ספר משלי יעקב

Книга Мишлей Яков

Притчи Магида из Дубно

Комментарии к недельным главам Торы

ОБЩИНА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ קהילת יהודי קוקז
בית ספרדי
Байт Сфаради
— НАШ ОБЩИЙ ДОМ הבית של כולנו —

Москва
2019

УДК 2-143
ББК 86.36-4
М125

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

Магид из Дубно
М125 Мишлей Яаков : Притчи Магида из Дубно на недельные главы Торы / Магид из Дубно. – Москва, 2019 г. – 544 с.

Притча, – это один из самых древних жанров, используемый в Торе, любимый пророками и еврейскими мудрецами. Рав Яаков Кранц, более известный как Магид из Дубно, десятилетиями собирал и придумывал притчи, которые находили кратчайшую дорогу к сердцам самых разных слушателей. Это был устный жанр, но, к счастью, у него нашлись последователи и ученики, которые собрали эти притчи-жемчужины в прекрасное ожерелье, которое и предлагается русскоязычному читателю. Книга Мишлей Яаков уже давно была известна в еврейской среде и переводилась на многие языки. И теперь евреи России тоже удостоятся возможности приобщиться к ней.

Всю жизнь его задачей было нести слово Торы простым людям, и он находил очень красивые и простые пути для ее объяснения и комментариев наших мудрецов. Мы надеемся, что читатель проведет с удовольствием время на этих дорогах, по которым поведет его Магид из Дубно.

УДК 2-143
ББК 86.36-4

© Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради», Россия

לע''נ

סונא חיה בת סימון ז''ל

יא' אב תשע''ט

ת.נ.צ.ב.ה.

Посвящается
светлой памяти
Сона Хая бат Симон
12 августа 2019
(11 Ава 5779)

בס''ד

Дорогие братья!

С благодарностью Всевышнему за Его неисчерпаемое милосердие, беспрестанно даруемое еврейскому народу, моя душа радуется выходу в свет на русском языке этой замечательной книги «Мишлей Яаков», в которой приводятся глубочайшие притчи, автором которых является рав Яаков Кранц, известный в еврейском народе как Магид из Дубно. Его преисполненные мудростью золотые слова раскрывают Творца мира, божественное присутствие на земле и величие народа Израиля, избранного Б-гом для возвышенного служения. Магид из Дубно жил более двухсот лет назад в черте оседлости Российской империи, но его учение не потеряло своей актуальности и в наши дни, прокладывая сынам Израиля путь возвращения к Торе и обретения доли в Грядущем мире.

Каждый человек на земле обязан изучать божественную мудрость и пути Г-спода из Творения и из Торы. В первую очередь это относится к еврейскому народу. По традиции наших праотцов, живших задолго до дарования Торы, мы должны исследовать своим разумом просторы Творения, дабы постичь божественные тайны и пути мира и добра, особенно после того как Моше-рабейну поднялся в Небеса и спустил нам божественную Тору. Об этом сказали наши мудрецы: «Не на небе она (Тора), чтобы сказать: кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, и мы исполним ее. Но очень близко к тебе ее слово устами твоими и сердцем твоим его исполнить» (Дварим 30:12-14). Это значит, что, если бы Тора была высоко в Небесах, на нас бы лежала обязанность подняться туда и достать ее (Эрувин 55а).

В общинах горских евреев, чьи традиции уходят в глубь веков, изучение Торы и божественной воли посредством притч и мудрых изречений было важной частью служения Всевышнему на протяжении поколений. Наши отцы извлекали из них наставление, озарявшее их жизни ярким светом истины.

Да благословит нас Всевышний, чтобы книга «Мишлей Яаков» помогла нам стать достойными сыновьями еврейского народа, обрести глубокие знания Торы, прийти к трепетному служению Б-гу и оказывать милосердие своим братьям. Я очень признателен всем, кто принял участие в издании этой книги, что несомненно принесет большую пользу многим евреям.

С верой в сердце в безграничное милосердие Г-спода,
Герман Гавриэль Захарьяев,
Президент Международного фонда СТМЭГИ,
Вице-президент Российского еврейского конгресса.

בס''ד

Дорогие евреи!

Всей душой мы благодарим Г-спода за Его милость по отношению к нам, и нашим братьям, находящимся во всех частях рассеяния еврейского народа. Мы очень рады выходу в свет на русском языке одной из важнейших книг еврейской мудрости «Мишлей Яаков» – сборника притч рава Яакова Кранца – Магида из Дубно. Жемчужины его изречений в ясной и доходчивой форме раскрывают нам глубочайшее Б-жественное Знание о путях управления Всевышним этим миром, о величии человека, тайне его души, методах борьбы с дурным побуждением, исправлении недостатков, обретении возвышенных качеств души, укреплении веры, уповании на Б-га и о стезях, ведущих к освящению нашим народом Б-жественного имени.

Жемчужинами, сокрытыми в глубинах вод и поднятыми со дна моря, в еврейской традиции называется знание, раскрытое в этом мире Авраамом – великим праотцом еврейского народа: «С того момента как дух Б-га коснулся души Авраама, его шею украсила жемчужина, сияющая, как небосвод…». Истинные мудрость и понимание дороже любого сокровища и ценности, ибо даруют их обладателям безграничные блага в этом и в Грядущем мире. Поэтому необходимо разыскивать их как бесценный клад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений.

Наш праотец Авраам славился своим милосердием. Он основал шатер в Беер Шеве, где принимал кочевников, поклонявшихся пыли на своих ногах, предоставлял всем своим гостям такую трапезу, которой не было и у царя Шломо в его дни. И он не только одаривал людей материальными благами, но и помогал им подняться на высшие ступени Знания и спасал от падения в Преисподнюю. В результате они обретали глубочайшую мудрость, о чем сказано: «…и души, которые сделали в Харане…» (Берешит 12:5). Стезями, проложенными нашим праотцом, следовал

Магид из Дубно, и его замечательные притчи являются прекрасным средством лечения души и сегодня, более чем двести лет спустя.
Книга «Мишлей Яаков» учит нас чистоте служения Всевышнему, ведь доброе побуждение, когда к нему примешиваются чуждые интересы, оказывается «разведенным в большом количестве примесей» и теряет свой вкус так же, как изысканное выдержанное вино, разведенное грязной водой с дурным запахом. Вино теряет свой вкус – именно это и происходит в области духовного. Даже если изменение незаметно внешне и его не определить «на вкус», – все же оно есть, и прежний «аромат» доброго намерения испаряется.

Мы обращаемся с молитвой к Всевышнему, чтобы книга «Мишлей Яаков» была принята сердцами наших братьев и помогла им в изучении Торы и служении Б-гу. Мы искренне благодарны руководству нашей общины «Байт Сфаради», которая стала «Малым Храмом» в Москве и делает все возможное для помощи многим евреям в соблюдении Торы и заповедей и оказывает существенную помощь другим общинам. Уже много лет во главе этой общины стоит замечательный человек Герман Гавриэль Захарьяев, сердце которого всецело предано его братьям, и он неустанно заботится о духовных и материальных потребностях многих евреев. Мы безгранично признательны всем, кто посвятил свое время работе над изданием этой книги!

Мы посвящаем выход этой книги в память и для возвышения души нашей дорогой мамы, Сона Хая бат Симон, которая безвременно ушла от нас 12 августа 2019 (11 Ава 5779), пусть душа ее пребывает в Ган Эдене!
С уважением,

Артур и Наум (Нахум) Захарьяевы

Раввин Берл Лазар
Главный раввин России

שלמה דובער פינחס לאזאר
הרב הראשי לרוסיה

בס''ד

Я очень рад, что издан, наконец, русский перевод «Мишлей Яаков» - книги, которая дает людям возможность глубже понимать слова Торы, ее вечную мудрость.

Сказано о царе Шломо, что на каждую мысль из Торы у него было три тысячи притчей (Млахим 1; 5.12). И это было важным свидетельством его мудрости: ведь притча – это способ сделать самую мудрую идею понятной самым простым людям. Именно в этом задача притчи – но это также задача любого человека, который идет путем Торы.

В чем секрет притчи? В том, что она находит для идеи, содержащейся в Торе и понятной нередко только знатокам Святых книг, примеры из нашей повседневной жизни, и, тем самым, указывает правильный путь множеству людей.

Бааль Шем-Тов рассказывал, что однажды он поднялся на небеса и вошел в чертог Машиаха. Спросил его: «Когда ты спустишься к нам и принесешь окончательное избавление?» И услышал в ответ: «Приду, когда твои источники (т.е. «твое учение») распространится повсюду». Иначе говоря – когда множество людей, даже не искушенные в мудрости Торы, поймут это учение. А для неискушенных самый простой путь к пониманию того, что весь окружающий мир каждым своим проявлением свидетельствует мудрость Торы, проходит через притчи!

Хочу в этой связи выразить самую глубокую благодарность Артуру и Науму Нахуму Захарьяевым, которые организовали перевод и издание этой книги в России ради возвышения души своей матери Соны-Хаи, да пребудет она в Ган-Эдене. Семья Захарьяевых постоянно работает над тем, чтобы как донести Тору до максимального числа людей, чтобы они поняли ее мудрость и обрели радость от этого понимания. Дай Б-г, чтобы благодаря таким праведным делам мы заслужили скорейший приход Машиаха!

С уважением,
Главный раввин России **Берл Лазар**

МОСКОВСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
Jewish Community of Moscow
הקהילה היהודית במוסקבה
101000, Россия, Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 10.
Bolshoi Spasoglinishevsky, 10, Moscow, 101000, Russia
בולשוי ספסוגלינישבסקי 10, מוסקבה, 101000, רוסיה
tel.: (7-495) 623 – 47 – 88
e-mail: bethdinmscw@gmail.com

בס''ד

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ КНИГИ «ПРИТЧИ ЯАКОВА»

19 Элул 5779
19.09.19

Самой священной книгой для евреев является Тора – Пять книг, данных Творцом мира народу Израиля через величайшего пророка Моше, который писал их «подобно переписчику древней книги» (Рамбан), не придумав от себя ни одного слова и ни одной буквы. Именно эту книгу мы прочитываем каждый год заново от начала до конца, как все вместе в синагоге, так и каждый из нас, исполняя обязанность «два раза Писание, один раз Таргум (перевод)», отмечая завершение цикла особенно радостным праздником – Симхат Тора. Толкованием этой книги занимались все поколения еврейского народа, начиная от пророков, танаев и амораев, гаонов и ришоним, и заканчивая раввинами современности. И все же автору книги, которую уважаемый читатель держит в руках, удалось найти оригинальный способ донести до нас слова Торы так, чтобы мы легко могли их прочувствовать – с помощью языка притчи, ассоциаций с житейскими ситуациями, актуальными для нашего поколения, буквально исполнив слова мудрецов: “В каждом поколении свой учитель”.
Особенно трепетно и радостно в преддверии праздников Рош а-Шана, Йом-Кипур, и конечно же, Симхат-Тора, увидеть перевод этой книги на русский язык, что сделает ее доступным для многих евреев, для которых русский язык является родным, и таким образом они смогут проникнуться мудростью, содержащейся в главной святыне Израиля.
Я выражаю благодарность Артуру и Нахуму (Науму) Захарьяевым, которые сделали возможным перевод и публикацию этой замечательной и очень нужной книги. Также благодарности заслуживает раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради» рав Элазар Нисимов, который дал свое благословение на осуществление данного перевода.
Пусть это благое дело послужит им, всем евреям Москвы и всему Израилю дополнительным аргументом для записи на новый хороший и сладкий год.

С благословением,
Пинхас Гольдшмидт
Главный раввин Москвы

Магид из Дубно

Рав Яаков Кранц (1741-1804 гг.), широко известный в еврейском народе как Магид из Дубно, родился в местечке Гжетл (Дятлово), (Польша, сегодня Гродненская область Белоруссии). Большинством населения этого местечка были евреи, которые начали селиться там еще в XVI веке во времена Великого княжества Литовского. Родителями рава Яакова были рав Зеев Вульф – судья раввинского суда Гжетла и рабанит Гинда – дочь раввина города Кобрин. Магид обладал исключительными способностями, которые проявлялись в нем с самого детства. Он был необычайно усидчив в учебе и все свое время посвящал изучению Торы и, в первую очередь, Талмуда, *ришоним* (первых комментаторов) и *ахароним* (поздних законоучителей). В результате он стал широко известным в поколениях странствующим проповедником.

В восемнадцатилетнем возрасте рав Яаков впервые посетил Вильну и был восхищен глубочайшей мудростью раввинов этого города, который не случайно получил название «Литовский Иерусалим». Там он встретился с Виленским гаоном, которому представил несколько своих открытий в Торе (*хидушим*), совершенных им при изучении Танаха, Талмуда и Мидраша. Гаон высоко оценил предложенный юным гостем путь изучения божественного Завета, и с того времени между ними установились особо близкие отношения.

Встреча с гаоном пробудила в молодом человеке горячее стремление к святости и наложила неизгладимый отпечаток на весь его образ жизни. Начиная с восемнадцати лет и до конца своих дней, он всегда вставал в полночь, шел в *бейт мидраш* (дом учения) и там, сидя на полу и, разувшись, как в день 9 Ава, читал «Тикун хацот» – полуночную молитву, в которой оплакивал разрушение божественного Храма. Перед рассветом он окунался в чистые воды миквы и так поступал на протяжении всего года и даже в студеные зимние дни. Завершив утреннюю молитву, рав Яаков оставался облаченным в талит и тфилин в течение всего дня по обычаю Виленского гаона.

Вскоре после посещения Вильно рав Яаков женился и поселился в Межериче (Украина), где проживала семья его тестя. Занимаясь в *бейт мидраш*, он давал уроки *алахи* (еврейского закона) для наиболее одаренных юношей, а по праздникам и шабатам выступал перед всей общиной со своими толкованиями Торы.

На протяжении своей жизни рав Яаков Кранц был учителем Торы в нескольких городах и местечках: в Жулкове, Володве и Калише, 18 лет он был раввином Дубно в Волынской области (Украина), затем в Хельме (Польша) и местечке Замостье (Люблинское воеводство Польши), где служил общине на протяжении последних 15 лет своей жизни. Однако

широчайшую известность в еврейском народе он приобрел благодаря тому, что часто ходил по городам и местечкам Литвы, Польши и Германии, где выступал со своими уроками перед многочисленными слушателями. Он давал глубочайшие лекции также в синагогах Берлина, которые посещали не только ортодоксальные евреи, но и сторонники «просвещения» и реформисты, приходившие в восхищение от сокровенной мудрости раввина, облаченной в форму утонченной притчи, глубоко затрагивающей еврейскую душу.

Своей исключительной популярностью Магид был обязан не только ораторскому таланту и проницательному уму, но в первую очередь глубочайшим знаниям Торы, Талмуда и *алахи*. Большую часть жизни он странствовал по еврейским местечкам, давая уроки в различных синагогах. Он славился своим умением просто, ясно и образно объяснить любую сложную тему. Рав Яков Кранц обладал тонким юмором и умением заставить смеяться или плакать любую аудиторию. Он был тесно связан со многими известными раввинами своего поколения и в первую очередь с Виленским гаоном, который часто просил его об увещевании.

Магид из Дубно получил всемирную известность благодаря своим особенным притчам, в которых сочеталась глубочайшая мудрость Торы с обыденной жизнью и высочайшей духовной моралью. Нередко эти притчи возникали импровизированно, без какой-либо предварительной подготовки. В своих беседах рав Яаков Кранц часто рассказывал про народных героев и использовал несложный язык для привлечения простых людей. Он хорошо понимал человеческую душу, что помогало его слову проникать с помощью притч в еврейские сердца.

Рав Яков Кранц никогда не использовал описания Геинома и не запугивал людей страшными наказаниями, стараясь пробудить в них любовь к Торе и Всевышнему, даровавшему Свою мудрость народу Израиля. Он не любил слишком многословные рассуждения и стремился к простоте и краткости. На любой вопрос он сразу отвечал притчей, которую нередко придумывал на ходу. Так, например, однажды его спросили, почему богатые люди дают деньги больным, слепым и хромым, но не мудрецам, посвятившим свои жизни изучению Торы. Магид ответил: «Богач опасается, что однажды он сам может стать слепым или хромым, но совершенно не беспокоится о том, что окажется лишенным божественного Знания».

Его широкая известность привела к тому, что некоторые люди обманом выдавали себя за него. Рассказывают, что Магид из Дубно сидел в разных синагогах и слушал их выступления, и только в случае, если их слова ему не нравились, поскольку искажали истину, он останавливал обманщиков.

Увещевание ближнего

«И немногим Ты умалил его перед Б-гом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами Твоих рук, все положил к его ногам» (Теилим 8:6-7).

Сутью притч Магида из Дубно было увещевание ближнего посредством раскрытия перед ним сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и возвышенного служения Небесам, приближающему сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Б-г пожелал видеть человека, сотворив его «по Своему образу и подобию». Увещевание – одна из важнейших заповедей Торы: «Не возненавидь брата твоего в сердце твоем, увещеванием увещевай ближнего твоего и не возложи на него грех»[1]. О важности увещевания сказано в Талмуде: «Рабби сказал: каков прямой путь, которым следует идти человеку? – Пусть возлюбит увещевание, ибо все время, когда люди принимают увещевание, на земле царит спокойствие; благополучие и благословение спускаются в мир, и зло исчезает из него, как сказано: “А увещевающие – к ним благоволение, и снизойдет на них благословение добром”[2]»[3]. О тех, кто ненавидит увещевание и отказывается его принять, сказал пророк Йешаяу: «Своими устами и губами почитали Меня, но сердце их далеко от Меня, и стал их трепет передо Мною заповедью, исполняемой по привычке (бездушно)»[4].

Одним из самых известных увещеваний Магида из Дубно, посвященных значимости Торы и трепетному служению Небесам народа Израиля, является рассказ о купце, который направил посланника в порт за своим грузом: «По прошествии долгого времени вернулся усталый посланник, весь в поту, сгорбленный под тяжестью ноши, и из последних сил произнес: «Я принес ваш груз». Купец ответил: «Неправда, это не моя коробка». «Ты ее даже не открыл, – удивился посланник, – почему ты так говоришь?» На что купец ответил: “Все очень просто, моя посылка не была тяжелой, и несущий ее не должен был устать. А раз ты утомился, значит это не моя коробка. В моей посылке были бриллианты, а они не тяжелые!” »

Магид из Дубно имел в виду, что служение народа Израиля Г-споду несомненно подходит каждому еврею. Если соблюдение заповедей доставляет человеку мучение и страдание, значит он проступает неправильно

---

1 Ваикра 19:17.

2 Мишлей 24:25.

3 Тамид 28а.

4 Йешаяу 29:13.

и должен проверить, в чем заключается его ошибка. Ведь Всевышний ожидает от нас стремления к совершенной истине и очищения от страстей и дурных качеств, вносящих сумятицу в наши души.

Сказал мудрейший из людей (царь Шломо): «Человек, (не приемлющий) увещевания, – жестоковыен, он будет нежданно сломлен, и нет ему исцеления»[5]. Духовное состояние человечества зависит от увещевания, потому что никто сам не видит своей неправоты. В Талмуде об этом сказано: «Меч – на живущих иллюзиями воображения, ставших глупцами…»[6] Люди, не внемлющие упреку, своей жестоковыйностью влекут себя к горькой смерти. Поэтому в трактате Авот сказано: «Каков благой путь, которым надлежит следовать человеку? Рабби Йеошуа сказал: обрести хорошего товарища»[7]. Это изречение Мишны рав Овадья из Бертануры объясняет так: «чтобы товарищ упрекал его во всем неподобающем».

Все мы нуждаемся в увещевании, и только готовность принимать упреки – единственный способ вырваться из западни греха, избавиться от преткновений, которые на каждом шагу приводят душу в смятение. Поэтому и сказано, что благо для человека – это товарищ, который будет постоянно увещевать его, – и тогда он избежит греха. Писание предупреждает нас: «Нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил»[8]. Любовь к увещеванию, которая, по мнению наших мудрецов, и является единственно верным путем для человека, не только воспитывает его в духе Торы, позволяя ему возвыситься и искупить свои грехи раскаянием и мольбой о прощении, но и приносит спокойствие миру.

Что же нам мешает принять упрек и задуматься над своими поступками? Природа человека такова, что все его пути видятся ему прямыми и правильными. Даже самую тяжкую вину, самое страшное искривление пути, очевидное всем, он воспринимает как саму честность и справедливость. Он не признает упреки, поскольку перед ним всегда остаются открытыми врата оправданий. Более того, если мы попытаемся в чем-то его убедить и раскрыть ему мудрость, дабы он сравнил ее со своей глупостью, то он не примет наши слова как доказательство своих заблуждений. Всякий раз он будет давать неубедительные объяснения своим ошибочным мнениям, но в собственных глазах всегда останется честным и справедливым.

---

5 Мишлей 29:1.

6 Ирмеяу 50:36.

7 Авот 2:9.

8 Коэлет 7:20.

Это объясняется извечным желанием людей видеть реальность соответствующей их взглядам, что свойственно природе человека. Они стараются подчинить действительность собственным ложным представлениям, изыскивая всевозможные оправдания своим недостаткам. Более того, если человеку хоть однажды удастся обелить в глазах людей свой грех с помощью неких аргументов, отныне он будет чувствовать себя в полной безопасности, полагая, что перед Б-гом он найдет в семь раз больше оправданий, приукрасив свои преступления и представив их праведными деяниями!

Этой важнейшей теме посвящена следующая притча Магида из Дубно: «Однажды бедный человек занял у богатого ложку и через несколько дней вернул ему ложку и чайную ложечку. Когда богач спросил, откуда взялась чайная ложечка, бедный ответил, что в добрый час у ложки родилась дочь. По прошествии некоторого времени, бедняк вернулся к богачу и попросил у него столовый сервиз. Богач охотно дал ему свой самый большой и дорогой сервиз. Через некоторое время, когда богач увидел, что бедняк его не возвращает, он пошел к нему и спросил, что случилось с его посудой. Бедняк сказал, что, к сожалению, сервиз умер и ушел в лучший мир. Богач разозлился, поняв, что бедняк его обманывает, а тот ответил: “Но ведь когда ты получил ложечку, которую родила ложка, у тебя не возникло никаких вопросов!”».

Возвышенные качества души

«Кто взойдет на гору Г-спода, и кто встанет в месте святости Его?» (Теилим 24:3).

Магид из Дубно отмечает одну из важнейших задач, стоящих перед всем народом Израиля, – обретение возвышенных качеств души. Тора показывает нам путь, следуя которым, мы переходим от одной крайности к другой: от предельного недостатка, нечистого и отвратительного существования к возвышенной и утонченной жизни. Тора заповедует еврейскому народу: «Говори всей общине сынов Израиля и скажи им: будьте святыми, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш»[9] – будьте возвышенными и отделенными от приниженных мирских наслаждений. Ведь исполнить заповедь Торы можно лишь после того, как душа стряхнет с себя гнетущие путы телесности и очистится от тяжелой примеси материи. Сказали мудрецы Мишны: «Каков прямой путь, который следует из-

[9] Ваикра 19:2.

брать человеку? – Тот, что придает великолепие следующему по нему и воздает ему уважением людей…»[10]

Соблюдение божественного Завета включает в себя обретение возвышенных духовных качеств, поскольку они – суть и основа трепетного исполнения заповедей Торы. Ведь единения с Торой могут удостоиться только люди с утонченной душой. Все возвышенные духовные качества проистекают из мудрости и связаны с нею. И если характер человека не отличается хорошими чертами, это знак того, что ему недостает мудрости, и, наоборот, чем он более вознесен, тем у него больше мудрости.

Как ранние искаженные впечатления, полученные с рождения, так и обретаемые на протяжении всей жизни, подчиняют себе все знание, воспринимаемое в дальнейшем. И подобное происходит даже с величайшим мудрецом, если он только не приложит множества усилий для их полного искоренения. Воздействие более ранних впечатлений особенно усугубляется жаждой наживы и бушеванием страстей. Ведь все поступки в этом мире мы совершаем под влиянием всевозможных внутренних пристрастностей!

Необходимо полностью устранить влияние ранних искаженных впечатлений, и только так можно стать настоящим мудрецом, верно и истинно понимающим каждый закон Торы. Таким и должен быть судья, чтобы его воззрения были справедливы, а ведь каждый вынужден выносить суждения и принимать решения по всем своим жизненным вопросам.

Испытывающий влечение к материальному должен лечить свою душу, развивая в себе безразличие к преходящим земным ценностям. Необходимо воздействовать на каждую недостойную черту характера ее полной противоположностью – как в поступках, так в речи и в мыслях. Не следует отводить материальному слишком много времени, чтобы из-за этого не пострадало служение Небесам. И уж, тем более, не тратить, упаси Б-г, на мирские дела время, отведенное для изучения Торы, но, сохраняя спокойствие духа, посвятить этому все свое внимание.

Прийти к такому видению картины мира очень трудно, и, если бы это повеление в явном виде не содержалось в Торе, мы посчитали бы, что исполнить его по силам лишь небесным ангелам, – но в действительности это возложено на каждого в Израиле. Об этом сказано: «На всех твоих путях знай Его, и Он выпрямит твои стези»[11].

Этому посвящена притча Магида из Дубно: «Однажды крестьянин пришел в зимней одежде на базар. Он зашел в магазин шелковой одежды и пожелал ее купить. Продавец предложил ему одеяние по его размерам. Крестьянин начал его примерять и обнаружил, что оно мало. В гневе он

---

[10] Авот 2:1.

[11] Мишлей 3:6.

обратился к продавцу: «Ты издеваешься надо мной? Эта одежда мне не подходит!» Продавец ответил: “Конечно она тебе подходит, но, чтобы надеть шелковую одежду, ты должен снять свой тулуп”!»
Эта притча показывает нам, что Тора не воспринимается человеком, облаченном в низменные страсти и пороки, и он не чувствует ее сладости. Лишь когда люди освобождаются от изъянов души и отрицательных качеств характера – они начинают чувствовать святость Торы.

Святость Торы

«А мудрые будут сиять, как Небеса; и ведущие других по праведному пути – как звезды, во веки веков» (Даниэль 12:3).

Священное Писание обращается к нам: «И сказал человеку: вот, трепет перед Г-сподом – мудрость, а отдаление от зла – понимание»[12]. Люди по своей природе тяготеют к злу и должны избегать его, отдаляясь от любого недостатка. А это возможно, только если они укоренят в своем сердце: «И узнай сегодня, и возложи на сердце твое, что Г-сподь – Б-г на Небесах вверху и на земле внизу, и нет другого»[13]. Поэтому слово «сердце» в этом стихе приводится в форме множественного числа. Это означает, что нужно вложить эту мысль в обе стороны сердца – в правую и в левую.
Сколь глубока идея божественного присутствия на земле! Действительно, может ли Г-сподь пребывать в нижнем мире? «Ведь высшие Небеса не вместят Тебя, и все же я возвел этот Дом»[14], – сказал царь Шломо! Это так же непостижимо, как то, что Моше спустил Тору с высших Небес на землю[15]. Мидраш сравнивает Тору с царской дочерью. Говорит повелитель: «Моя дочь, которую я дал тебе, – единственная у меня. Я не в силах расстаться с нею, но также не могу велеть тебе не забирать ее – ведь она твоя жена. Поэтому окажи мне милость: в каждом месте, в котором вы окажетесь, сделайте для меня маленькую комнатку, чтобы я был с вами, потому что я не могу оставить свою дочь»!
Во время многолетних странствований по еврейским общинам Европы рав Яаков обошел не только многие районы Литвы, Польши и Украины, но и побывал в Германии – в том числе и в Берлине, где встречался с лидерами «просвещения». Рассказывают, что берлинские «просветители» пригласили рава Яакова в свою роскошную синагогу, стены ко-

---

12 Иов 28:28.

13 Дварим 4:39.

14 Млахим (I) 8:27.

15 Мидраш Берешит Раба, гл. 19.

торой были облицованы мрамором и украшены лепниной, а ковчег со свитками Торы был изготовлен из серебра и облицован золотом. Сами свитки были надеты на золотые стержни и обернуты в дорогие шелковые покрывала. Один из сторонников «просвещения» сказал раввину: «Посмотрите, в какие роскошные одеяния мы облачаем Тору и какие дворцы для нее строим – а ведь у вас – в Литве и в Польше, многие считают нас вероотступниками. Вы же сами, хотя и утверждаете, что преданы Торе всей душой, одеваете ее в старые истрепанные чехлы, а ваши синагоги тесные и темные. Так кто же относится к Торе с большим почтением – вы или мы?!»

На это Магид из Дубно ответил следующей притчей: «Жили-были две сестры, одна из них вышла замуж за богача из далекого города, а вторая – за бедняка, живущего в их местечке. Спустя годы богатая сестра вернулась, чтобы навестить бедную, и поделилась с ней своими печалями: «Я живу во дворце, одета, как царица, и украшена драгоценностями – но жизнь мне не в радость, потому что между мной и мужем нет душевной связи: он никогда не спрашивает у меня совета и не прислушивается к моему голосу. А порой он проводит время с другими женщинами, и хотя все это я вижу, но вынуждена терпеть». Вторая сестра рассказала: «Мы действительно живем в бедности, и порой нам недостает даже насущного хлеба, но я очень счастлива: мой муж любит меня всей душой и мои желания святы в его глазах». “До чего же я завидую тебе, – воскликнула богатая сестра, – как бы я хотела, чтобы мой удел был подобен твоему и моя судьба похожа на твою!”».

Небесное происхождение Торы

«И соблюдайте, и исполняйте (Тору), ибо она – ваша мудрость и ваше понимание перед глазами народов, которые услышат все эти повеления и законы и скажут: однако мудрый и разумеющий этот великий народ» (Дварим 4:6).

Магид из Дубно нередко говорил о небесном происхождении Торы. Так сказал пророк Ирмеяу «И сказал Г-сподь: они оставили Тору Мою, которую Я даровал им, и не внимали голосу Моему, и не следовали ему»[16]. Из этого явственно следует, что Тора – дар с Небес. И наступит время, когда все народы мира это признают. Тора предшествовала сотворению мира, и ее заповеди предназначены для того, чтобы привести человека к гармонии: «Пути ее (Торы) – пути приятные, и все стези ее – мир»[17].

---

16 Ирмеяу 9:12.

17 Мишлей 3:17.

И только пока еврей глубоко не постигнет высочайшие ценности Торы, она может казаться ему ярмом, обременяющим шею народа Израиля. Ее начало – испытание, но конец – великое и безграничное наслаждение, помимо невероятной награды – ее сокровенного знания. Изучение завета Всевышнего и возвышенное служение Ему станут освящением имени Б-га. И в этом уже однозначно убедился весь народ Израиля: «Лицом к лицу говорил Г-сподь с вами на горе из огня»[18].

Даже если бы никто не знал о божественном Откровении на горе Синай, сама Тора объявляет и провозглашает, что она – дарование с Небес: «Мудрость на просторах будет воспевать, на площадях подаст голос свой»[19]. Первичное понятие нашей веры заключается в том, что человек сотворен только для того, чтобы пройти испытания в нижнем мире, исправить свои недостатки, войти во дворец Царя всего мира для вечной жизни и пребывать в нем в безграничной радости.

Такую притчу о божественной Торе поведал Магид: «Жили на свете король с королевой в счастье и благополучии. Только одно омрачало их радость: у них не было детей. Что только королевская чета не предпринимала, чтобы удостоиться детей! Они обращались к самым лучшим врачам в своем королевстве и за его пределами, посещали колдунов, гадалок и ведьм, но все было безрезультатно. Шли годы, но королева по-прежнему оставалась бездетной…

Однажды король и королева прослышали о славящейся своими чудесами колдунье, которая жила в отдаленной пещере, и решили обратиться к ней за помощью. «У вас родится дочь, она будет умной, красивой, с прекрасным характером», – сказала колдунья, – «но это произойдет при одном условии: она не должна видеть ни одного мужчины, даже отца, до дня своей свадьбы, иначе ее постигнет смерть!»

Супруги поблагодарили колдунью и вернулись домой. Действительно, вскоре после этого королева почувствовала, что она беременна. Незадолго до родов королева покинула дворец и отправилась жить на уединенный остров для того, чтобы выполнить условие колдуньи. В назначенный срок у короля с королевой родилась дочь, и с годами стало ясно, что все пророчества сбылись. Женщины, которые имели возможность видеть принцессу, восхищались ее красотой, добросердечностью и одаренностью.

Когда принцесса достигла совершеннолетия, отец начал искать для нее подходящего жениха. Но кто согласится жениться на девушке, которую нельзя увидеть до свадьбы?! Принцы один за другим отклоняли предложение короля. Только один принц согласился на ней жениться: «Она

---

[18] Дварим 5:4.

[19] Мишлей 1:20.

из хорошей семьи, король, ее отец, известен своей честностью и добропорядочностью. Я готов жениться, даже не увидев ее!»
Только после свадебной церемонии, когда невеста сняла вуаль, жених смог впервые увидеть ее лицо. Он был поражен ее благородной и нежной красотой, но сказал себе: «Кто знает? Действительно ли она столь особенная девушка как говорил ее отец?» И только по прошествии нескольких месяцев, в течение которых молодой муж каждый день все больше и больше убеждался в неотразимой внешней красоте и внутренней гармонии принцессы, он пришел к ее отцу выразить свою благодарность за то, что тот позволил ему жениться на его дочери».
«То же самое случилось с народом Израиля, – продолжил Магид из Дубно, – Мы получили Тору в праздник Шавуот, но не знали ее содержания. Тогда мы произнесли: «Все, что сказал Г-сподь, исполним и услышим!»[20] Мы согласились принять Тору и сделать все, что в ней сказано. А теперь, на празднике Симхат Тора, по прошествии нескольких месяцев, поняв, сколь замечательный подарок мы получили от Творца, настало время праздновать и танцевать с Торой!»

Этот мир – божественное Творение

«Вознесите глаза ваши и посмотрите, Кто сотворил это? Кто выводит по счету их воинство, всех по имени называет…» (Йешаяу 40:26).

Магид из Дубно призывал еврейский народ научиться видеть этот мир, как божественное Творение. Всевышний не виден глазу, Он проявляется в Своем могуществе и чудесах, как сказано: «Действительно, Ты – Б-г скрывающийся, Б-г Израиля, спасающий»[21]. Несмотря на то, что Ты пребываешь в сокрытии, Ты – Б-г Израиля, являющий нам множество чудес, и Ты спасаешь нас каждый час и во всякое время, и таким образом раскрываешься перед людьми, и они узнают Тебя.
В своем последнем увещевании народу Израиля сказал Моше – *рабейну*: «Тебе дано было видеть, дабы знать, что Г-сподь есть Б-г, нет другого кроме Него»[22]. Люди поклоняются идолам, сделанным из материала рукой мастера, поскольку они видны глазу. Но если человек приблизится к благословенному Б-гу, – Он откроется ему и станет виден не менее отчетливо, чем любой идол и любая сила. Именно это завещал царь Давид своему сыну Шломо: «А ты, Шломо, сын мой, знай Б-га отца твоего и служи Ему с цельным сердцем и желанием души, ибо все сердца испы-

---

20 Шмот 24:7.

21 Йешаяу 45:15.

22 Дварим 4:35.

тывает Г-сподь и всякое порождение мыслей знает; если будешь искать Его, он предстанет перед тобой, а если оставишь Его, Он покинет тебя навечно»[23].

Сказано о человеке: «И немногим Ты умалил его перед Б-гом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами Твоих рук, все положил к его ногам»[24]. Каждый, кто хоть немного постигнет пути божественного управления миром, поймет, что Б-г одарил благом все Свои творения, а в особенности – человека, даровав ему ясное мышление. «Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему…»[25], «Так изрек Г-сподь: сын Мой, первенец Мой, Израиль»[26]. Какова же суть человека как божественного творения?

На человека возложено сохранить в себе «божественный образ», из чего проистекает его обязанность постоянно изучать Тору, трудиться над ее постижением «днем и ночью»[27], «ложась и вставая»[28]. И даже если он занят материальными делами, но постоянно сверяет с Торой все свои стремления и, согласно своим возможностям, размышляет о мудрости и *мусаре*, – это и есть проявление способности «понимать и постигать». Иначе за очень короткое время можно погубить свою душу, ибо ее природа чиста и утонченна и ей легко причинить боль.

Так об этом повествует Магид в одной из своих притч: «Некий вероотступник, который к тому же был злобным насмешником, встретил Магида из Дубно и стал глумливо отрицать веру. «Если ты убедишь меня в существовании Б-га, я признаю тебя великим учителем», – заявил он мудрецу. «Я расскажу тебе притчу», – ответил Магид. Однажды купец принес кузнечные мехи, дал их своему работнику и сказал: «Если тебе понадобится раздуть огонь, растягивай мехи, как гармошку, и пламя разгорится». На следующий день работник пришел к купцу и говорит: «Не работают мехи. Как я ни старался, не разгорается огонь».

Купец решил разобраться, в чем дело, заглянул в печь, а там – ни искорки. Угли давно погасли и остыли. Тогда он сказал работнику: «Как же ты хочешь разжечь огонь, если не осталось ни искры, а без нее не раздуть пламя. Если бы ты попросил горящий уголек у соседа или чиркнул спичкой, тогда – дело другое». “Так и с неверующим, который не допускает и мысли о существовании Б-га, – заключил Магид из Дубно, – была бы в тебе хоть искра веры, я помог бы тебе ее раздуть, как раздувают мехами

---

23 Диврей Аямим (I) 28:9.

24 Теилим 8:6-7.

25 Дварим 14:1.

26 Шмот 4:22.

27 Йеошуа 1:8.

28 Дварим 6:7.

огонь. Но в твоей душе эта искра давно погасла. Поэтому все мои слова будут впустую”».

Раскрытие истинной реальности

«И Г-сподь явится над ними, и выйдет, как молния, стрела Его, и Г-сподь Б-г в шофар вострубит и пойдет в бурях юга»[29].

Подними глаза и посмотри на то, что перед тобой! Внимательно присмотрись и глубоко исследуй – и тогда поймешь, как сильно ты заблуждался всю свою жизнь, полагая, что постигаешь истинную реальность. Твои глаза, широко открытые с самого рождения, в действительности слепы и не различают истины. Это – глаза плоти, а потому они и видят лишь сугубо материальное. Ведь «плоть» – это не более, чем одеяния реальности. Сущность же реальности – это мышление, сокрытое во всем, в большом и малом… И, если ты захочешь его увидеть – обрати взор на разум, а не на тело, и тогда, может быть, ты начнешь его постигать.
Велика эта тайна, и направь свое сердце на ее постижение: даже если ты удостоишься раскрыть своим разумом все секреты этого мира и твое постижение достигнет Небес, а понимание будет витать среди звезд и созвездий, и они со всеми их чудесами и тайнами будут открыты перед тобой, как будто находятся на расстоянии вытянутой руки, и даже если твоя сила позволит тебе обрести полную власть над всем этим огромным миром, – даже тогда, знаешь ли, кем ты будешь в глазах Г-спода, Источника мудрости и истины? Даже и тогда ты будешь для Него таким же как сейчас, когда ничего обо всем этом не знаешь, и к тебе будет относиться изречение: «Суета сует, все суета…»[30]!
Человек принимает решения соответственно своему восприятию действительности. Слово «действительность» не упоминается ни в Торе, ни в Талмуде. Его начали использовать *ришоним*, чтобы подчеркнуть факторы, мешающие нам определить свое истинное предназначение в мире. Главное преткновение на этом пути в том, что, оценивая явления, с которыми мы сталкиваемся в жизни, мы полагаемся на собственное субъективное мнение и таким образом создаем себе вымышленную реальность и вырисовываем иллюзорную картину мира. В нижнем мире очень легко ошибиться, о чем нас предупреждает Тора: «А то возведешь ты глаза к небу и увидишь солнце и луну, и звезды, все небесное воинство, – и отклонишься, и будешь поклоняться им и служить им, чем на-

[29] Зхарья 9:14.
[30] Коэлет 1:2.

делил Г-сподь, Б-г твой все народы во всей поднебесной»[31]. Ты будешь видеть совершенное божественное Творение, но придешь к страшному духовному заблуждению.

Предшествующий опыт становится основой для возникновения новых представлений. И это – одна из удивительных способностей мышления человека. Но мудрецы Талмуда предупредили: «Тора сохраняется только в том, кто умерщвляет себя (свое приниженное естество) ради нее»[32]. Необходимо целиком и полностью искоренить воздействие на себя ранних искаженных впечатлений, и только так можно стать настоящим мудрецом, правильно и верно понимающим каждый закон Торы.

Такими словами об этом рассказывает Магид: «Одному крестьянину случилось попасть в город, когда там вспыхнул пожар. Он увидел народ, собиравшийся на площади с ведрами, топорами, лопатами; люди трубили в трубы и били в барабаны. «Странный народ эти горожане, – удивился он, – полыхает огонь, а они устроили музыкальное представление». «Потому-то и бьют в барабаны, что случился пожар», – растолковал ему кто-то. Крестьянину, который никогда не видел ничего подобного, это понравилось. Он купил барабан и увез его с собой деревню. И вдруг, вскоре и там случился пожар. Народ собрался его тушить, но крестьянин встал в центре и воскликнул: «Не беспокойтесь и ничего не делайте!» Он подошел к горящему дому и что было сил начал бить в барабан. Но чем дольше он это делал, тем ярче разгоралось пламя. «Дурень ты, дурень, – закричали ему, – Барабанным боем не гасят пожар – им поднимают тревогу, чтобы люди сбежались тушить пожар, спасать себя и других!» «В этом смысл трубления в шофар», – заключил Магид из Дубно».

Еврейское милосердие

«Любимы сыновья Израиля, названные сыновьями Г-спода; особая любовь была явлена им тем, что им сообщено: вы названы сыновьями Г-спода, как сказано: «Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему…» (Дварим 14:1)» (Авот 3:18).

Что такое живой человек и чем является мир? Сказали наши мудрецы: «Нет ни одной травинки внизу, над которой не было бы ангела в Небесах, который охраняет ее, бьет ее и говорит ей: расти!»[33] А человек прохаживается по десяткам тысяч травинок в полном спокойствии духа

---

31 Дварим 4:19.

32 Брахот 63б.

33 Мидраш Берешит Раба, гл. 10.

и с легкостью их топчет, устраивается на них так, как ему захочется, и совершенно не чувствует, что попирает ногами вершины мудрости: ведь под его стопами оказывается то, что составляет цель ангелов служения – созданных только для того, чтобы вырастить каждую маленькую травинку…

Сколь вознесенным должен ощущать себя человек, когда он выходит на просторы Творения и понимает, что мириады ангелов служения сотворены лишь ради него! Тогда его сердце преисполнится ощущения великолепия святости и благодарности за весь почет, который ему оказан, за небосвод, распростертый над его головой ради его славы, за землю, покрытую мягкой и шелковистой зеленой травой, за чистый и прозрачный воздух, приготовленный ему для дыхания. Как же люди осмеливаются войти в этот шатер святости в загрязненных ботинках и в запятнанной одежде?

Велик дух человека, возвышенна его душа – невообразимо высока – настолько, что невозможно себе и представить. Она – «образ Б-га», часть Б-га свыше… И сколь вознесен источник всех душ – столь же почитаема и каждая отдельная душа.

Тора повелевает нам оказывать милосердие людям, поскольку в самой глубине души есть основа, позволяющая ощутить недостаток. божественная мудрость проникает в глубины сердец людей и их чувства и определяет милосердию такое место, к какому человеческий разум даже не может приблизиться. Именно такое милосердие мы находим у наших святых праотцов, которые исполняли всю Тору еще до ее дарования.

Всевышний любит человека, сотворив его по «Своему образу», нет предела величию души и множеству ее потребностей. Поэтому человек должен глубоко постичь тайны души ближнего, искать в ней скрытые нужды и приложить все силы для их удовлетворения. Он обязан стряхнуть толстый налет грязи, образовавшийся на ней из-за различных жизненных перипетий и под влиянием упрощенной и приниженной жизни его окружения. Это огромная работа – раскрыть сокровенные тайны, и только опытный педагог может обнаружить клады, скрытые иногда под многовековыми наслоениями.

Такая история однажды произошла с Магидом из Дубно: «Как-то он собирал пожертвования для бедных и пришел к одному богачу, который захотел отделаться от него несущественной суммой денег. Когда Магид мягко намекнул ему, что не пристало так поступать богатому человеку, и что другие, беднее его, дали значительно больше, богач ответил: «Может быть, это и верно, но я завещал после своей смерти крупную сумму на бедных».

На это Магид ответил: “Крестьяне выращивают кур и свиней. Курица несет по маленькому яйцу в день, а свинья дает много мяса. Несмотря

на это, все любят кур, даже позволяют им прыгать по комнатам своих домов, а свинье отводят место подальше. Что есть такого в свинье, что от нее держатся на расстоянии, несмотря на большую выгоду, которую она приносит? Послушай, я скажу тебе: курица дает то, что у нее есть, хотя это и не большое богатство, сразу и каждый день, а свинья, наоборот, дает много, но только после смерти"».

Награда за Тору

«Она дороже жемчуга, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие – по правую руку ее, по левую – богатство и почет. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир» (Мишлей 3:15-17).

Сказали наши мудрецы: «Будь внимателен к легкой заповеди так же, как к трудной, ибо ты не знаешь какова награда за заповедь»[34]. Рабби Овадья из Бертануры объясняет: «В Торе не упоминается награда за исполнение заповедей»[35]. Она не записана потому, что нижний мир не в состоянии ее вместить. Мудрецы Талмуда давно уже нам открыли: «Один час покоя в Грядущем мире лучше всей жизни в этом мире»[36].
Сказал царь Шломо: «Она дороже жемчуга, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею»[37]. И если, изучая Тору, мы ощущаем то, о чем пишет мудрейший из людей, значит изучение Торы становится во имя Небес. Продолжает царь Израиля: «Долгоденствие – по правую руку ее, по левую – богатство и почет»[38]. Виленский гаон разъясняет эти слова: «Долголетие – держащим Тору правой рукой, изучающим ее во имя Небес, а именно – Грядущий мир, а богатство и славу получают изучающие Тору не во имя Небес, ибо зачем же они этим занимаются, если не ради имущества и известности…»[39] Из слов Виленского гаона следует, что награда за Тору бесконечна, но соответствует нашему изучению, создавая каждому его великий и уникальный или весьма ограниченный и опустошенный мир.
Изучающий божественное Знание для самореализации и стремления к почету производит меч для сражений с людьми, где в случае победы воцаряется над побежденными во всей своей «красе»: стремлении к славе, зависти и страстях… Тора может привести человека к высшей

---

34 Авот 2:1.

35 Рабби Овадья из Бертануры, там же.

36 Авот 4:17.

37 Мишлей 3:15.

38 Мишлей 3:16.

39 Виленский гаон, там же.

духовная форме, однако для этого требуются возвышенные духовные качества и чистые намерения.

Продолжает царь Шломо: «Пути ее (Торы) – пути приятные, и все стези ее – мир»[40]. Однако наши мудрецы предупреждают, что изучение Торы не всегда приводит к праведности: «Если удостоится, Тора становится для него эликсиром жизни, а если нет – смертельным ядом»[41]. Если человек очистит свое сердце, он воспримет мудрость божественного Учения и сможет раскрыть и постичь истину, а если нет, то его проницательность приумножится благодаря изучению Торы, но это будет не истинная мудрость, а лишь разум естества народов мира, который не помогает постичь святость Торы.

Если божественное Учение становится неотъемлемой частью сердца человека, у него не будет противоречий, как их нет в самой Торе. Но если он выбирает из Торы только ее мудрость, то возникает ощутимый контраст между ним самим и его мудростью. И это опасно, как смертельный яд. Так Виленский гаон разъяснил стих Торы: «Прольется, как дождь, учение мое…»[42]. Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения, поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от «сорняков» с помощью боязни греха и заслуги добрых дел. Как сказано «Я – мудрость, обитающая с хитростью»[43] – мудрость учит человека обману[44].

Сказали наши мудрецы: «Всевышний смотрел в Тору и создавал мир»[45]. Из этого следует, что мир – раскрытие божественного присутствия. «Всевышний объявил, что Творение существует, только если Израиль принимает Тору, а в противном случае оно обращается в полный хаос»[46]. Об этом говорил пророк Ирмеяу в своем увещевании народа Израиля: «Так сказал Г-сподь: если бы не завет Мой днем и ночью, законов Небес и земли Я бы не установил»[47].

Творение предназначено для раскрытия Торы, которая снисходит в мир, в той мере, в которой ее воспринимают творения.

Так об этом своим золотым языком сказал рав Яаков Кранц в одном из своих выступлений: «Некто оказался без средств к существованию. В лавке ему перестали продавать в кредит, его дети плакали от голода

---

40 Мишлей 3:17.

41 Таанит 7а.

42 Дварим 32:2.

43 Мишлей 8:12.

44 Виленский гаон, Мишлей 24:31.

45 Зоар, часть 1.

46 Шабат 88а.

47 Ирмеяу 33:25.

и его сердце разрывалось от боли. С приходом нищеты из дома уходит мир и начинаются раздоры. Этот человек сказал жене: «Собери мне чемодан со всем необходимым, положи туда одежду для будней и для шабата, и я пойду в большой город в поисках заработка». Они расстались с молитвами и благословениями, и он направился к лесу, чтобы коротким путем добраться до города.

Солнце уже склонилось к закату, а он все еще блуждал в лесной чаще. Вой диких зверей, рыщущих в поисках добычи, вызвал у него ужас. Он начал искать прибежище на ночь – место, защищенное от хищников, и нашел пещеру в скале. Он заградил вход камнями, помолился и уснул.

Утром, когда путник отодвинул камни от входа, солнечный свет залил пещеру. Он заметил таинственный блеск, мерцающий в дальнем углу, подошел поближе, и у него перехватило дыхание: словно в сказке, он стоял посреди тайника разбойников. Груда драгоценных камней и жемчужин сверкала разноцветным блеском, рядом лежали пачки денег, возле которых были свалены в кучу золотые и серебряные монеты. Его сердце затрепетало: нужно было срочно бежать – если его обнаружат, наступит его конец. Но как оставить такое богатство, лежащее на расстоянии вытянутой руки?! Теперь он может вернуться к семье, покрыть все долги, купить просторный дом и начать торговлю. Но куда положить эти драгоценности? Тут он сообразил, что у него есть чемодан.

Он открыл чемодан, но там не оказалось свободного места. Одежда была ему нужна, и он со вздохом его закрыл. Как жаль! Но делать было нечего – он стал хватать драгоценности и рассовывать их по карманам. В один карман положил бриллианты, в другой – золотые монеты. Затем он выбрался из пещеры. Но какой он был глупец и безумец! Перед ним были бесценные сокровища, ему представилась уникальная возможность разбогатеть. Выброси рубашку и носки, освободи место в чемодане! Как бы не были важны эти вещи, им не сравниться с золотом и алмазами! За одну золотую монету он смог бы купить все что только пожелает!

В этом смысл того, что Тора дана нам в подарок – это бесценное сокровище, которое достается нам совершенно бесплатно. Но чтобы было, куда его положить, нужно освободить место в наших сердцах! Стоит ли нам переживать из-за этого? Нужно ли беспокоиться, отказываясь от удовольствий и глупостей? Конечно же, в этом нет никакой потери!»

Магид из Дубно и гаон из Вильны

«Уста священника будут хранить знание, и Тору искать следует из уст его, ибо посланник Г-спода Воинств он» (Малахи 2:7).

Особое место в биографии Магида из Дубно занимают его взаимоотношения с Виленским гаоном. На протяжении многих лет рав Яаков Кранц приходил в этот священный для еврейского народа город – «Литовский Иерусалим», встречался с его мудрецами и выступал со своими беседами в Большой синагоге Вильны. Рассказывают, что его уроки были столь захватывающими и настолько раскрывали Б-га в Его Творении, что души людей не могли этого выдержать… В 1791 г. рав Яаков получил письмо, в котором гаон писал: «Я прошу вас, любя вас всей душой, навестить меня… Вот уже тринадцать лет, как вы не были у меня, и теперь моя любящая душа стремится вас увидеть». Магид незамедлительно отправился в Вильну, не сделав на всем пути ни одной остановки для отдыха. В течение нескольких месяцев болезни гаона рав Яаков преданно ухаживал за ним.

Спустя пять лет, летом 1796 г., незадолго до смерти, Виленский гаон повторил свою просьбу: «Приезжайте ко мне, мой друг, не задерживайтесь – чтобы успокоить мой дух и утешить его, как прежде. Когда до вас дойдут эти строки, поспешите с отъездом и не откладывайте». К этому письму сын гаона, рав Авраам, приписал: «Пожалуйста, приезжайте без задержки, как можно скорее, ведь Вы знаете душу моего отца, насколько его сердце жаждет Вас видеть!» Получив это последнее письмо рав Яаков навсегда оставил Дубно, где провел в общей сложности восемнадцать лет, и вернулся в Литву, к гаону.

Рассказывают, что родные Виленского гаона, обеспокоенные состоянием его здоровья, попросили рава Яакова повлиять на великого мудреца, которому, по мнению врачей, был жизненно необходим отдых и покой. Магид сказал гаону: «Если человек не выходит из своего дома и, сидя взаперти, днем и ночью изучает Тору, и в результате становится великим мудрецом, – это не фокус. Любой, кто будет так поступать, сможет стать гаоном! Но если человек иногда прерывает свои занятия, выходит на прогулку, любуется красотами этого мира, общается с людьми, и, тем не менее, остается гаоном – вот это фокус!» На это гаон кратко возразил: «Я и не собираюсь показывать фокусы!» В дружеских беседах, обсуждая с гаоном сложнейшие вопросы Торы, рав Яаков часто прибегал к своим притчам. Многие из них возникали прямо в ходе разговора, но всегда были совершенными по форме и раскрывали суть проблемы. Сохранились свидетельства, что гаон, восхищенный искусством рава Яакова, спросил его: «Каким образом вам удается мгновенно создавать прекрасные притчи, в точности, соответствующие обсуждаемой теме?» Магид ответил на это притчей: «Один король очень увлекался стрельбой из лука. И вот однажды, проходя через вековую дубраву, он увидел, что на многих деревьях были нарисованы мишени и в каждой из них, точно в центре торчала стрела. Король разыскал искусного стрелка и

спросил у него: «Скажи, каким образом тебе удается каждый раз попадать точно в середину мишени? Я тоже опытный стрелок и все же порой допускаю промах!» «Все очень просто, Ваше Величество, – разъяснил стрелок, – Вы сначала ставите мишень, а затем стараетесь попасть в ее центр. Я же поступаю наоборот – сначала стреляю, а потом рисую мишень, вокруг стрелы. Поэтому у меня никогда не бывает промахов»». «Точно так же и я, – пояснил Магид из Дубно сущность своего подхода, – сначала я стараюсь отыскать решение проблемы, и лишь после того, как оно становится мне совершенно ясным, рисую вокруг «мишень» – притчу, точно подходящую к моему "выстрелу"».

Магид из Дубно однажды спросил своего учителя, Виленского гаона: «Как праведник влияет на свое поколение?» И гаон, любивший точные, конкретные формулировки, соответствовавшие его системе изучения Торы, основанной на логике, на этот раз ответил притчей: «Как можно перелить воду из большого сосуда в стоящие возле него маленькие? Необходимо наполнять водой большой сосуд до тех пор, пока вода не начнет переливаться через край. И тогда она заполнит все маленькие сосуды. На первый взгляд все выглядит очень просто. Но такое возможно, только если большой сосуд будет переполнен!»

Магид не успел при жизни записать свои уроки, истории и притчи. Это сделали его многочисленные ученики уже после смерти учителя. Главные из них: «Оэль Яаков» – комментарий на Тору, «Коль Яаков» – комментарий на Пять свитков, «Эмет ле Яаков» – комментарий на Пасхальную Агаду. Притчи и рассказы Магида составили сборник «Мишлей Яаков», которые вошли в еврейскую историю как неисчерпаемый кладезь мудрости. Его учение о величии человека отражено в книге «Сефер Амидот» («Книга о качествах души»), ставшей одним из шедевров *мусара* - учения о трепете перед Небесами.

Рав Яаков Кранц, Магид из Дубно, умер в местечке Замостье зимой 1804 г. и в стечении всех жителей местечка был помещен в свою последнюю земную обитель на еврейском кладбище. Его гробница сохранилась до сего дня.

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

Предисловие составителя книги, рава Моше Нисбойма, сына рава Менахема Мендла Ришера, да будет благословенна память о нем

Те, кто знают Тору и понимают ее пути, прекрасно понимают великое достоинство притчи и метафоры. В Торе метафоры используются неоднократно, чтобы лучше донести до изучающего смысл написанного. Вот несколько примеров:

Сказано в Торе: **«Дан будет как змея на дороге, как аспид на пути, который кусает ногу коня, и падает всадник его навзничь»**[1], **«Нафтали – посланная лань»**[2], **«И нес вас на орлиных крыльях»**[3], **«Подобное камню сапфира»**[4], **«Как несет опекун ребенка»**[5], **«Теперь обгложет эта община… как бык поедает траву в поле»**[6], **«(Силен) Он как рээм»**[7] (***рээм*** *– древнее животное, огромной мощи – прим.*), **«Как ручьи литься будут, как сады (цвести) у реки»**[8], **«Как поднимается человек на ближнего своего и убивает его, так и это»**[9], **«Польется как дождь учение мое… как капли на траву»**[10]. И есть еще много других примеров.

Примеры из Пророков: **«И сообщили Йотаму, и пошел он и встал на вершине горы Гризим… и сказал: пошли некогда деревья помазать над собой царя»**[11], **«Как говорит древняя притча»**[12], **«Виноградник был у друга моего на холме Бен Шемен»**[13], **«И будет, как снится голодному…»**[14]. Есть много примеров это-

---

1 Берешит 49:17
2 Берешит 49:21
3 Шмот 19:4
4 Шмот 24:10
5 Бемидбар 11:12
6 Бемидбар 22:4
7 Бемидбар 23:22
8 Бемидбар 24:6
9 Дварим 22:26
10 Дварим 23:2.
11 Шофтим 9:7
12 Шмуэль I 24:13
13 Йешаяу 5:2
14 Йешаяу 29:8

му и в Писании. Например, сказанное в Теилим: **«Открою уста мои притчей, приведу загадки древних времен»**[15]. В книгах Теилим, Мишлей и Иов используется особенно много притч и метафор, как сказано: **«Понять притчу и иносказание, слова мудрецов и их загадки»**[16] *(т.е. вещи, трудные для понимания – прим.)*. И сказано (*про царя Шломо - прим.*): **«И изрек он множество притч** (*книгу Мишлей, в каждой притче которой содержится несколько скрытых смыслов – прим.*)**, и песен его было пять тысяч** (*это книги Шир а-Ширим и Коэлет, автором которых является царь Шломо - прим.*)**. И говорил он о деревьях, от кедра, что в Леваноне и до травы эйзова, растущего из стены. И говорил о животных и о птицах, о пресмыкающихся и о рыбах»**[17]. И еще: **«и сверх того, что Коэлет** (*т.е. царь Шломо - прим.*) **был мудр, он также обучал народ знанию, и взвешивал, и исследовал, и складывал множество притч»**[18]. И написано в Мидраше[19]: «Взвешивал слова Торы, исследовал слова Торы, и сделал, чтобы ее могли понимать (*понимать ее внутренний смысл – прим.*). Рав Нахман сказал, что до царя Шломо не использовались метафоры, чтобы объяснить сложные понятия Торы. Она была как большой дворец, в котором было много входов. Всякий, кто заходил в него, терял дорогу обратно. Пришел один умный человек, взял клубок нитей и закрепил у входа. Теперь все знали, как вернуться обратно, по клубку. Таким же образом, до царя Шломо не могли понимать слова Торы. Но благодаря ему, стали их осмысливать (*то есть, до него слова Торы были как утвержденный закон и вера, и он открыл в каждой вещи путь глубокого понимания – прим.*). Рав Нахман уподобил это зарослям тростника. Никто не мог туда войти, пока не пришел один умный человек, который взял серп и вырубил тростник. Тогда стало можно пройти в том месте. Так и царь Шломо! Сказал рабби Йосе: Это похоже на большую корзину плодов, у которой не было ручек. Пришел один умный человек, приделал ей ручки (*пример с ручками, это намек на правила толкования Торы и ее ограду – «Эц Йосеф» – прим.*), и ее смогли переносить. Пока не пришел царь Шломо, не мог человек понимать слова Торы. Но благодаря ему, люди стали ее понимать. Сказал рабби Шила: Это похоже на большую кастрюлю кипятка (*кипяток символизирует здесь смертные казни еврейского суда и* ***карет*** *– этого трудно избежать без ограды закона – прим.*),

---

15 Теилим 78:2

16 Мишлей 1:6

17 Мелахим I 5:12-13

18 Коэлет 12:9

19 Мидраш Шир аШирим 1

у которой не было ручки, и ее невозможно было переносить, пока один человек не приделал ей ручку, и теперь ее стало возможно нести. Сказал рабби Ханина: Это похоже на глубокий колодец с прохладной и вкусной водой (*колодец с прохладной водой, – это мудрость в сердце каждого человека, которая открывалась, когда царь Шломо обучал Торе – прим.*), но никто не мог из него пить, пока не пришел один человек, и он привязал к колодцу веревку с ведром, и зачерпнул воды. С тех пор все стали опускать ведро в колодец, черпать воду и пить. Таким образом от притчи к притче царь Шломо разъяснил тайны Торы, как сказано: **«Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля»**[20]. Он разъяснил слова Торы с помощью притч. И сказали мудрецы: «Пусть эти притчи не кажутся тебе детскими. Они позволяют прояснить слова Торы. Это похоже на то, как царь, у которого пропало золото или драгоценный камень, не сможет искать его в потемках, но даже маленький фитиль поможет найти пропажу. Не относись к притче легкомысленно, ведь благодаря ей, человеку становятся понятны слова Торы. Знай, что это истина, ведь этими притчами царь Шломо разъяснил Тору в деталях».

В Талмуде[21] мы также находим хвалу притче, как сказал рабби Йоханан: «Когда рабби Меир давал уроки, он треть посвящал законам, треть Агаде и треть – притчам». И сказал рабби Йоханан: Рабби Меир рассказывал триста притч о лисах, но нам известны только три, на следующие отрывки: **«Отцы ели неспелое, а на зубах сыновей оскомина»**[22]; **«Весы справедливые и гири справедливые»**[23] и **«Праведник спасется из беды, а вместо него попадет в нее злодей»**[24]. Раши привел притчу: Однажды лис обманул волка и уговорил его проникнуть во двор к евреям перед шабатом, помочь им приготовить трапезу, и пообещал, что тогда он будет есть вместе с ними в шабат. Когда волк пришел туда, на него набросились с палками. Волк хотел убить лиса, но тот сказал: «Тебя побили за грехи твоего отца, который однажды готовил с ними трапезу и съел все лучшие куски». Волк удивился: «Я получил удары палками за отца?!» Ответил лис: «**«Отцы ели неспелое, а на зубах сыновей оскомина»**. Но пойдем со мной, и я покажу тебе место, где ты можешь наесться досыта». Привел его к колодцу, у которого было бревно, к которому были привязаны два ведра. Лис запрыгнул в верхнее ведро, и оно опустилось в колодец, а другое ведро поднялось.

---

20 Мишлей 1:1

21 Сангедрин 39

22 Йехезкель 18:2

23 Ваикра 19:36

24 Мишлей 11:8

Волк спросил: «Зачем ты туда спустился?» Лис ответил: «Здесь много мяса и сыра», и показал ему отражение луны в колодце, которое выглядело как круглый сыр. Волк поинтересовался: «Как я могу туда спуститься?» Лис ответил: «Запрыгивай в верхнее ведро!» Волк запрыгнул и спустился в колодец, а ведро с лисом поднялось. Волк спросил: «А как же я поднимусь?». Ответил лис: **«Праведник спасется из беды, а вместо него попадет в нее злодей»**, ведь сказано: **«Весы справедливые и гири справедливые».** Писал Мааршa: **«Отцы ели неспелое, а на зубах сыновей оскомина».** Согласно Раши, здесь получается только две притчи. Кроме того, какая связь этих притч со стихом: **«Весы справедливые и гири справедливые»**? Я слышал, что этот стих относится к третьей притче. Лис опасался, что может получиться так, что он спустится в колодец, а волк за ним не спустится, и тогда он окажется в опасности. Поэтому во второе ведро он положил камень, весом больше, чем он сам, и с собой тоже взял в ведро камень, чтобы оно спустилось. Если бы волк не спустился в колодец, лис выбросил бы камень, который находился в его ведре, и тогда камень во втором ведре перевесил бы, и оно бы спустилось, а ведро с лисом поднялось бы. И на это и указывает стих: **«Весы справедливые и гири справедливые».** И также, как лис показал волку луну, сказав, что это сыр, так показал ему и камень в своем ведре и сказал, что это мясо».

Эти притчи, которые привел Раши, кажутся пустыми рассказами, но главное смысл, который в них скрыт. Злодей всюду назван волком, который готов растерзать и ограбить, чтобы удовлетворить свои желания. А мудрец всюду уподоблен лису, которая считается самым мудрым из животных. Сказано, что праведник получает свою награду не в этом мире, а в будущем. И тот, кто трудился в канун шабата, будет есть в шабат. А злодей свою награду получает в этом мире, который уподоблен кануну шабата. Когда волк, то есть, злодей, трудится в канун шабата, он делает это только ради того, чтобы удовлетворить свои желания сейчас, в канун шабата, как и его отец, который тоже был злодеем. Поэтому его отгоняют палками, чтобы не трудился и не получил награды в будущем мире. Ведь именно там получат настоящую награду. И когда он получает свою мнимую награду в этом мире, он хочет убить, как сказано: **«Ждет злодей праведника и хочет его убить»**. Согласно сказанному в разделе «Эйн доршим», если человек праведен, он удостаивается своей доли и доли злодея в Ган Эдене. А если нет – наследует свою долю и долю другого в Геиноме (*у каждого человека есть две доли – одна в Ган Эдене, и еще одна в Геиноме. Если человек будет праведным, то получит две доли Ган Эдена, свою и злодея, а если станет злодеем, получит две доли, свою и праведника, в Геиноме. «Июн Яаков» объясняет, что в заслугу праведника*

в мир приходит добро и злодей им тоже наслаждается. А наказания приходят в мир из-за злодеев, и праведник тоже страдает от них. Поэтому в будущем мире, праведник получит добро злодея, а злодей – наказание праведника в Геиноме – по принципу мера за меру – прим.), как сказано: **«Поэтому в земле их вдвойне унаследуют»**[25]. И злодеи получат наказание вдвойне. Поэтому сказано: **«Ждет злодей праведника и хочет его убить»**[26] – чтобы получить его долю в этом мире. Но «Б-г не оставит его (праведника) в его руке» – чтобы праведник выполнял заповеди и получил награду и долю злодея в Ган Эден, в будущем мире. «И не признает виновным на Суде» – в день Суда после смерти, Всевышний не даст праведнику наказания в Геиноме, так как это наказание получит злодей вместе со своим. И сказано праведнику: «Надейся на Б-га и храни путь Его» – в этом мире, – «И возвысит тебя» – в будущем мире, где ты наследуешь вечную жизнь, включая и долю злодея, как сказано: «В земле их вдвойне унаследуют, и истребят». И тогда увидишь, как лишат злодеев их доли, и «пройдешь мимо» – в этом проходящем мире (*ведь праведники раскаиваются в своих проступках еще в этом мире – прим.*). «Храни целостность» и т.д. В этом мире ты удостоишься того, что в будущем будет тебе мир, и спасение от злодеев. Доля злодеев в будущем мире истреблена. «И спасение праведникам…» и т.д. – в этом мире, что праведник откупится от злодея, чтобы не убил его. И так сказал лис, что волка били за грехи отца. Он хотел успокоить волка, что как его отец получал удовольствие от этого мира, так и он сам достоин получать такое же удовольствие в этом мире, как и его нечестивые родители, как сказано: **«Отцы ели неспелое»** (*то есть, ели сейчас – прим.*) – мол, удовольствия будущего мира не полные. «Но», – сказал лис, – «Идем, я покажу тебе место, где ты можешь поесть» – то есть, получить удовольствие и полную награду в этом мире. Он показал ему сыр и мясо – они символизируют подарки, которые злодей получает в это мире. Лис показал волку луну – ведь этот мир и его удовольствия уподоблены ночи, и они являются лишь мнимой наградой. И велел ему спуститься на ведре – эти ведра символизируют весы, на которых в месяц Тишрей взвешивают заслуги и грехи. Поэтому астрологический знак месяца Тишрей – весы. Лис символизирует праведника, который получает наказание (*за свои немногочисленные проступки - прим.*) в этом мире – спускается в колодец в ведре с камнем, который является намеком на дурное начало, который сопровождает человека в этом мире, ведь нет того, кто не согрешил бы ни разу (*хотя бы по ошибке – прим.*). Дурное начало уподоблено камню, как сказано: «И удалю сердце из камня…». Праведник вы-

[25] Йешаяу 61:7

[26] Ирмеяу 17:18

брасывает камень – дурное начало из своего ведра, то есть, обуздывает его в этом мире, и благодаря этому его ведро поднимается вверх, в будущий мир. А второе ведро, где находится злодей волк, опускается вниз в Геином вместе с камнем – со своим дурным началом, которое не потрудился обуздать в этом мире. И это то, о чем говорится: **«Праведник спасется из беды»** – которая в этом мире, – **«а вместо него попадет в нее злодей»** – который получит его долю в Геиноме.

Весь Талмуд, Мидраши и другие книги полны притч и метафор. Я увидел, что все люди – от мала до велика, любят слушать притчи великого мудреца рабби Якова из Дубно, да будет благословенна память о нем, но они разбросаны по разным книгам. Но не каждый может купить себе книги, ведь они стоят дорого, а у людей нет денег. Кроме того, я слышал от него много притч устно, а многие их не слышали. Поэтому я взялся собрать все эти притчи в одну книгу, чтобы мои братья из народа Израиля могли получать от них удовольствие. В ней содержится много разных притч, услады для читателя. Их я собрал из разных книг и из уст достоверных источников, которые услышали их из уст этого праведника. И слышал я, что все величайшие мудрецы и праведники поколения любят слушать его притчи. И известно, что благочестивый гаон из Вильно, да будет благословенна память праведника, посылал за рабби Яаковом неоднократно, чтобы он радовал его своими сладостными притчами. Пусть Всевышний в скором времени исполнит нам сказанное: **«Радуйся, бездетная…»**[27] (*радуйся, Цион, возвращению детей твоих, сынов Израиля – прим.*).

Составитель Моше Нисбойм, автор книги «Шаарей Иерушалаим».

[27] Йешаяу 54:1

Книга Берешит

Берешит

«В начале сотворил Б-г…»[1]**.**

Написано в Мидраше[2]: **Сказал рабби Ошая раба: «И была я (Тора) под Его опекой (*амун*) и радовала Его каждый день»**[3] **– говорит Тора: «Я была инструментом в руках мастера (Всевышнего)»**[4].

Обычно, когда царь хочет выстроить себе дворец, он не использует свое разумение, а приглашает мастера. Тот тоже не строит только на основе своих знаний, а смотрит в чертежи, где объяснено, что и как делать. Так и Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. Первые слова Торы: **«В начале сотворил Б-г».** Начало – это Тора. **«Б-г создал меня в начале пути, раньше других созданий, сотворенных тогда»**[5]. Слова **«раньше других созданий, сотворенных тогда»** кажутся лишними. Но известно высказывание мудрецов, да будет благословенна память о них, что при сотворении мира сначала создавались вещи менее важные, а потом главные. Жмых был создан перед зерном, а кожура до плода, и так все творения предшествовали сотворению человека. Почему же тогда Тора была создана первой? Об этом подробно написано в святой книге Зоар, и это объясняется также с помощью принципа, который привел Раши в комментарии к Торе: «Тот, кто при-

---

1 Берешит 1:1

2 Мидраш Берешит Раба 1:1

3 Слово *амун* означает «на воспитании», и также оно образуется от слова *уман* – «ремесленник» – прим. ред.

4 Мишлей 8:30

5 Мишлей 8:22

ходит первым – выходит последним». То есть, именно плод стоит на первом месте в мыслях того, кто сеет или сажает, ведь ради него он трудится. Но, по законам мироздания, плод появиться только в конце всего процесса, а сначала надо посеять семя. И так же обстоит дело с нашей святой Торой. Она является началом и основой по отношению к сотворению мира. И когда появилось в намерении Всевышнего вырастить плод ее знания и распространить ее свет в этом мире, сначала, в Своей великой мудрости Он сотворил мир, который как кожура, вторичен плоду. И потом создал Он все творения. И тогда взрос в мире плод – Тора. Возникает вопрос: Как то, что Тора создана в начале - **«Б-г создал меня в начале пути»**, сочетается с принципом, что то, что было создано позже, важнее того, что создано раньше? Можно понять это с помощью притчи.

Притча 1. Ссорятся два парня. Один из них говорит: «Как ты смеешь так со мной разговаривать?! Ты ведь отлично знаешь, что мой отец уже давно является главой общины!» Другой ему отвечает: «Известно, что в тяжелые времена, когда приходят несчастья и чужие люди с оружием проходят через наш город, надо было выбирать главой общины не самого достойного, а умеющего договариваться со всеми!» Его собеседник возразил: «Глупец! Разве его назначили главой общины именно сейчас?! (*Конечно, он умеет находить со всеми общий язык. – прим.*) Его назначили уже давно, еще тогда, когда в городе царил покой. И это говорит о том, что его выбрали, потому что он достоин величия и уважения!» Поскольку он уже был избран до тяжелых времен, это подчеркивает его значимость.

Хочется обратить внимание читателя на некоторые важные моменты. Хотя написано, что это притчи, на самом деле, иногда это сравнения и примеры. В наше время мы вкладываем в понятие притчи несколько другой смысл. Кроме того, какие-то притчи могут показаться немного наивными и прямолинейными. Чтобы это смущало меньше, стоит помнить, что, с одной стороны, все это рассказывалось людям около 200 лет назад, когда жизнь общества была совсем другой. С другой стороны, иногда эта наивность специальная, нарочитая, чтобы даже самые простые люди обратили на это внимание и задумались. И, конечно, за этой наивностью и простотой скрываются очень глубокие вещи… Подробно об этом написано в предисловии составителя.

Также не всегда видна четкая связь с недельной главой. Это происходит потому, что эти притчи очень часто комментируют не

сколько саму недельную главу, а комментарии на нее из мидрашей, книг пророков, связанные с ней псалмы. А эти комментарии, в свою очередь, объясняют иногда не просто какой-то конкретный стих, а некоторую идею, содержащуюся в недельной главе или в Устной Торе (прим. ред.)

Так же и здесь. Во время сотворения мира было заложено, что все второстепенное появлялось раньше главного. То, что приходило позже, находилось на более высокой ступени. Но то, что предшествовало сотворению мира, находится на более высокой ступени, чем то, что было сотворено потом. И об этом и сказала Тора: **«Б-г создал меня в начале пути»**. Не теперь, когда все поздние творения главнее ранних, а когда это было **«раньше других созданий, прежде»**. И сказали мудрецы: «Две вещи предшествовали сотворению мира: Тора и престол Славы. И мне неизвестно, что из них было сотворено раньше. Сказал рабби Элазар, что Тора была создана раньше, как сказано: **«Б-г создал меня в начале пути, раньше других созданий, сотворенных тогда»**. Раньше, чем то, о чем сказано: «Приготовлен престол Твой с тех пор, прежде».

Мидраш[6]. Когда были созданы ангелы? Рабби Йоханан сказал: «Во второй день творения». Рабби Ханина сказал: «В пятый день». Но все соглашаются, что ангелы не были сотворены в первый день, чтобы не сказали: «Ангел Михаэль натягивал небо с южной стороны, ангел Гавриэль - с северной, а Всевышний поддерживал посередине». А на самом деле «Я, Б-г, делаю все, натягиваю небо один, сам (*меити*) стелю землю».

Слово *меити* написано как *ми ити* – кто со Мной создавал мир? И сказано: «Ведь велик Ты и Ты один творишь великое». В мире принято, что подданые прославляют своего царя, и всех важных людей вместе с ним, так как они участвуют в управлении страной. Но Всевышний создал мир единолично, и только Он восхваляется им. То, что наши мудрецы, да будет благословенна память о них, хотели подчеркнуть, связанно с предостережением Торы: **«Приносящий жертвы идолам будет истреблен, только Б-гу одному (следует служить)»**[7]. Рамбан, да будет благословенна память о нем, разъяснял, что здесь речь идет об

---

6 Мидраш Берешит Раба 1:3

7 Шмот 19:22

ангелах. Это воинство Б-га, стоящее перед Ним, благословен Он, и все эти небесные ангелы являются проводниками всего добра, исходящего от Него к нам. И известно, что царство на земле построено по принципу небесного. Поэтому Тора предупреждает нас не идти за всеми этими творениями, не приносить им жертвы и не оказывать никаких почестей. Все это следует делать только по отношению к Всевышнему. А если сердце твое спросит: «Почему же Всевышний не хочет, чтобы и им оказывали почести? Ведь они лучшие из Его творений, они лицезрят Его постоянно!» Но это не так, как у земного царя , который хочет, чтобы почитали его свиту и министров. Ведь он не может царствовать без министров и советников, которые помогают ему управлять страной. Без них, он не сможет управлять даже маленьким городком. Поэтому им по праву полагается восхваление, ведь и они участвуют в управлении государством. Но совсем не так обстоит дело в царстве Всевышнего. Ему не требуется никакая помощь и поддержка ни от кого. Поэтому не подобает, чтобы ангелы получали почести от людей. И это то, что говорит Мидраш, все подтверждают, что ангелы не были сотворены в первый день творения, чтобы не сказали, что они помогали создавать мир. На самом деле: **«Я, Б-г, делаю все, натягиваю небо один, сам собой стелю землю»**. Поэтому лишь Его следует восхвалять в мире.

Теперь возникает вопрос, зачем же тогда вообще были созданы ангелы? Ведь уже установлено, что они были созданы не для того, чтобы помогать Всевышнему управлять миром! В ответ на сказано: «**Не будет у тебя других (*ахерим*) богов, кроме Меня»**[8]. В Ялкут[9] сказано: «Других – тех, кто задерживает благо, чтобы не пришло в мир». И кажется непонятным, почему мудрецы истолковали слово *ахерим* не согласно простому значению – «другие», а от слова *ихур* – «задержка». Мне кажется, что мудрецы, да будет благословенна память о них, хотели дать ответ на вышеприведенный вопрос. И дают два ответа. Первый: Известно, что благо, исходящее напрямую от Всевышнего, бесконечно в своей святости, ясности и духовности. Человек не в состоянии воспринять этот свет божественного блага. Поэтому Всевышний пожелал давать нам благо через небесное воинство, которое как бы является посредником между нами и Ним. Благо передается по цепочке от Всевышнего к ангелам разных уровней, и каждый забирает какую-то его часть. Таким образом, благо теряет от первоначальной святости и становится более подходящим этому миру, и человек уже в состоянии его принять. Оно становится соответствующим его уровню. Получается, что Всевышний

---

[8] Шмот 20:3

[9] Ялкут Шимони на Хумаш п.286 (*Сборник мидрашей на Танах, составленный рабби Шимоном из Франкфурта – прим.*)

сотворил небесное воинство для важной цели, принести пользу. Тем не менее, хотя ангелы и передают нам добро, не подобает оказывать им почет. Это можно проиллюстрировать следующей притчей.

Притча 2. Один человек позвал гостей и посадил их за стол по старшинству. Когда приносили блюдо, хозяин первым выбирал себе лучший кусок и передавал сидящему рядом. Тот выбирал себе свою порцию так же и передавал дальше, и так далее. Последнему доставался самое худшее. Однажды случилось, что последний был слепым, и он не видел все это. Когда его сосед передал ему блюдо с последним куском, он стал его за это благодарить. Сказали ему: «Мы все едим то, что дал нам хозяин. Тот, кто дал тебе твою порцию, сначала выбрал себе лучший из оставшихся кусков, и только потом передал тебе. За что же ты его благодаришь? За то, что он взял себе лучшее? А если за то, что дал тебе – так ведь это не его. Поэтому тебе следует благодарить хозяина дома, ведь мы насытились благодаря его радушию».

Так же и здесь. Ангел, который назначен передать человеку благо, сначала сам получает удовольствие от его святости. Затем, он передает это благо дальше, по цепочке, и каждый ангел забирает себе лучшее от этого блага. И только потом оно попадает в низший мир, в том состоянии, в котором человек может его принять. Кого же следует благодарить за благо? Посредники сами пользуются этим благом, а нам отдают то, что осталось. Поэтому нам следует благодарить Того, кто это благо дал.

И в этом смысл запрета: **«Не будет у тебя других богов, кроме Меня»**, и запрета приносить жертвы каким-либо другим силам. Они созданы не для того, чтобы получать часть почестей, предназначенных Всевышнему. Ведь сказано: «Есть Я, никого более». А если ты скажешь: «Но ведь они передают от Всевышнего человеку благо» – не думай, что Всевышнему они нужны для этого. Ведь уже сказано: **«Я, Б-г, создал»**. Вся причина их создания в том, чтобы задерживать излияние блага, пока оно не станет подходящим для человека. Поэтому и сказали мудрецы, что *ахерим* это от слова *меахрим* – задерживающие благо. Ведь для этого они и были созданы. Можно объяснить это и по другому.

Притча 3. Один богач послал своего сына учиться далеко от дома и отправлял ему деньги с посланниками. При этом он всегда выбирал скупого и жадного человека, из которого тяжело что-то вытянуть и именно с таким человеком посылал сыну деньги. Люди удивлялись, почему он так поступает, вместо того, чтобы выбрать посланником благородного и щедрого человека, говоря: «Ты ведь знаешь, что у твоего сына уйдет много времени, может даже годы, чтобы вытянуть из твоего посланника все, что ты ему передал! Ведь он скупой и жадный, и ему будет тяжко расстаться с деньгами». Ответил им богач: «Поверьте, что именно этот

скупец и есть самый подходящий посланник. Он будет держать деньги у себя и мой сын не сможет растратить их сразу на ерунду, как это делают молодые люди. Ему каждый раз придется попотеть, чтобы вытянуть из этого скупца даже то, что просто необходимо для жизни. А если я пошлю деньги со щедрым человеком, он сразу отдаст моему сыну все деньги, а он, в погоне за развлечениями, растратит все немедленно».
Смысл этой притчи понятен. Благодаря тому, что существует небесное воинство, благо будет задерживаться, и спускаться к людям понемногу. Ведь люди не способны принять божественное благо напрямую, так как это может свести их с праведного пути, и человек может легко склониться к греху. Поэтому Всевышний решил посылать благо в этот мир при помощи посредников – ангелов, которые будут его задерживать и не спускать все сразу.

«И сказал Б-г: Сделаем человека по нашему образу и подобию»[10]**.** (*Раши пишет, что подобие – это способность понимать, думать*).

Написано в Мидраше[11]**: С кем Он советовался? Сказал рабби Ханина: Он посоветовался с ангелами, и сказал им: «Сделаем человека по нашему образу и подобию». Сказал рабби Шимон**[12]**: Когда Всевышний решил сотворить человека, ангелы разделились во мнениях. Некоторые говорили: «Пусть будет сотворен», а другие говорили: «Пусть не будет сотворен». Сказал рав Уна раба из Ципори: Пока ангелы спорили друг с другом, Всевышний создал человека и сказал им: «Зачем вы спорите? Человек уже сотворен».**
Отсюда следует, что глагол *наасэ* – «сделаем», мудрецы толковали как *нааса* – «был сделан» (эти слова пишутся одинаково - נעשה). И это противоречит простому прочтению, что Всевышний творил человека вместе с ангелами. И это еще более странно. Разве нужен был Всевышнему совет ангелов?! Ведь пророк Йешаяу сказал: **«С кем советовался Он и был понят, кто укажет Ему, что делать?!»**[13] Сказано[14]: Когда Всевышний пожелал сотворить человека, он сначала сотворил ангелов и спросил их: «Хотите ли вы, чтобы был сотворен человек?» Они отве-

---

10 Берешит 1:26
11 Мидраш Берешит Раба 8:4
12 Мидраш Берешит Раба 8:5
13 Йешаяу 40
14 Сангедрин 38

тили: «Что человек, чтобы Ты поминал его?» Протянул Всевышний свой перст и сжег их. Также он поступил и со следующими ангелами, которых сотворил. На третий раз ангелы сказали: «Разве помогло первым и вторым то, что они сказали? Делай все, что Ты пожелаешь». Когда появились поколение Потопа и поколение Вавилонской башни, деяния которых были порочны, спросили ангелы у Всевышнего: «Разве не правы были те, кто говорил это в первые разы? ». Он ответил: «Я (с человеком) до старости… Я сотворил, и Я буду терпеть…»[15]. Это также вызывает недоумение: зачем Всевышнему понадобилось создавать ангелов раз за разом, чтобы советоваться с ними, но не слушать их совета. Какой был в этом смысл? Мне кажется, что наш Отец сделал это для блага человека, и ради его существования. Это было одной из величайших милостей Творца, без которой наш мир уже был бы, не дай Б-г, уничтожен. И необходимо было Всевышнему советоваться с ангелами, хотя он и не собирался прислушиваться к их мнению. Это можно разъяснить при помощи притчи.

Притча 4. Один вельможа велел своему слуге отправиться на ярмарку в другой город и купить там один дорогой кубок, предупредив не возвращаться домой с пустыми руками. Слуга прибыл в город и стал выяснять, где можно купить этот кубок, и нашел его только у одного торговца. Тот заломил высокую цену, и слуга несколько раз приходил к нему торговаться. Когда они уже почти договорились о цене, о сделке узнал другой человек, которому захотелось тоже поживиться на этом. Он пришел к торговцу и сказал: «Брат мой, я знаю так же, как и ты, что в этом кубке есть изъян. Если ты не задобришь меня приличной суммой, я расскажу покупателю об изъяне, и он не станет у тебя покупать!» Торговец рассердился и закричал: «Убирайся вон, негодяй! Я ничего тебе не дам!» Тот человек не успокоился, и рассказал покупателю об изъяне в кубке, который он собирается купить. Сначала слуга решил не покупать этот кубок, но через день-другой передумал, ведь ему запрещено было возвращаться в дом вельможи без него. Он вернулся к торговцу и отдал ему оговоренную сумму. Когда слуга вернулся домой с купленным кубком, вельможа не захотел его брать, сказав, что уже нашел другой, более красивый (а может, не захотел платить за кубок так дорого). Тогда слуга вернулся к торговцу и сказал: «Забирай свой кубок. Я хочу свои деньги назад, так как в нем есть изъян!» Торговец возразил: «Это ничего не меняет. Ты знал заранее, что в нем есть изъян, но тем не менее, купил его!»

Известно, что вся цель сотворения человека – прославление Творца тем, что человек трепещет перед Ним и выполняет Его заповеди, как

[15] Сангедрин

сказано: **«Каждого, названного именем Моим, во Славу Мою сотворил Я, создал и сделал»**[16]. По закону мироздания, человек должен быть праведным, чистым от всякого греха. А если согрешит – вернет весь мир в первоначальное состояние хаоса. Ведь мир был создан не для того, чтобы творения гневили Творца. И по справедливости, даже раскаяние не должно было им помочь[17]. Но Б-г наш милосерден, и знал заранее все, что будет во всех поколениях. Он знает, что человек подвержен соблазну со дня рождения, и не может контролировать себя и делать только добро и не грешить. Поэтому, прежде чем сотворить человека, Он хотел подготовить ему почву для его существования на земле, чтобы не навредили ему выступающие против него (*это Сатан – духовная сила, созданная в мире, через которую человек подвергается соблазну. Если он не устоит, эта сила обвиняет его перед Б-гом – прим.*). Б-г «посоветовался» с ангелами по поводу создания человека, чтобы они сказали Ему, что человек согрешит. А после того, как это было сказано, Всевышний сделал как хотел и сотворил человека. И причина этому – что теперь, когда человек согрешит, обвинитель не сможет выступить против него, ведь было заранее известно, что человек согрешит, но он все равно был сотворен. И это то, что имеется в виду в приведенном выше высказывании трактата Сангедрин: «Когда появились поколение Потопа и поколение Вавилонской башни[18]…», Он ответил: «Я (с человеком) до старости… Я сотворил, и Я буду терпеть…». То есть, Всевышний говорит: «Я знал заранее обо всех недостатках человека, и все же Я сотворил его и Я буду терпеть». И это то, что сказано в мидраше: «Когда Всевышний решил сотворить человека, ангелы разделились во мнениях. Некоторые говорили: «Пусть будет сотворен», а другие говорили: «Пусть не будет сотворен». Вся цель этого была в том, чтобы ангелы упомянули о дурных склонностях человека и о его недостатках, и когда они это сделали, Всевышний создал его. И потому Он сказал: «Зачем вы спорите? Человек уже сотворен» – Я посоветовался с вами не для того, чтобы сделать, как вы сказали, а только для того, чтобы зло человека было вами упомянуто. А поступил Я согласно Своей воле».

«И сказал Б-г: Сделаем человека по нашему образу и подобию»[19].

---

16 Йешаяу 43:7

17 Как писал благочестивый рабейну Йона в предисловии к «Шаар а-Тшува»

18 Поколение Раскола, в некоторых переводах

19 Берешит 1:26

Написано в Мидраше[20]: Сказал рабби Йоханан: «Сзади и спереди сотворил Ты меня»[21] – если человек удостоится, наследует два мира (этот и будущий), как сказано: «Сзади и спереди сотворил Ты меня». А если нет – будет держать ответ, как сказано: «Возложил на меня руку Твою»[22]. И еще следует прежде вспомнить слова царя Давида: «Возликуют поля и все, что на них, тогда запоют все деревья лесные»[23]. Непонятно, что у них за радость и о чем они поют. Известно сказанное мудрецами[24]: Сказал рабби Йеошуа бен Леви: Все творения были сразу созданы в своем образе и форме, как сказано: «И закончилось (творение) неба и земли и всех их воинств».

Слово *цваам* («их воинств») трактуется как *цивьонам* («их образ»). Всевышний каждому подобрал собственный образ, сущность и качества души, и создал всех в полный рост (то есть, им не нужно было расти) и в полном сознании (*то есть, Б-г сообщил всем твореним, что они будут сотворены, и они были согласны –прим.*) И каждый выбрал себе физический образ, в котором будет в этом мире. Следует рассмотреть, почему другие творения не выбирали быть созданы как человек «по образу и подобию» и управлять всем миром. Известно, что насколько одно творение поднимается над другим, настолько возрастают его страдания. И падение его во много раз больнее. Когда человек ведет себя мудро (изучает Тору) и рассудительно (старается жить по ее законам), Всевышний возносит его над всеми другими творениями, а если наоборот - унизит его во много раз больше, как сказал мудрый царь Шломо: **«Ведь в обилии мудрости – обилие огорчений, а умножающий знания, умножает боль»**[25]. Обдумайте все это и выберите то, что желаете.

Притча 5. В одном городе было два торговца. Один предпочитал вести дела теми суммами, пусть даже небольшими, какими обладал, и не желал брать ссуд или набирать товар в долг. А второй торговец брал много ссуд и набрал много товара в долг. Они отправились со своим товаром в путь. Первый торговец выехал раньше и остановился на ночлег на одном постоялом дворе. Он завел свою телегу во двор, дал своему ослу сена, и отправился спать. Хозяин постоялого двора услышал ночью топот лошадиных копыт и стук повозок со стороны ворот и поспе-

---

20 Мидраш Берешит Раба 8:1

21 Теилим 139:5

22 Теилим

23 Теилим 96:12

24 Хулин 60

25 Коэлет 1:18

шил разбудить торговца: «Встань и отведи своего осла в другое место, и освободи двор для прибывшего сейчас купца. У него много лошадей и ослов, которые везут много повозок товара». Постоялец встал, вышел во двор и стал смотреть, кто же этот большой купец. Оказалось, что это второй торговец, который набрал товара в долг. Он рассердился, что ему пришлось уступить тому место, но промолчал. Через некоторое время кредиторы ополчились против того торговца и добились заточения его в тюрьму. Его друзья стали собирать для него деньги, чтобы выплатить долги, и обратились также и к первому торговцу, рассказав о его беде. Тогда тот вспомнил о поступках заключенного и сказал: «Я заранее знал, что он сильно опозорится!» – и возблагодарил Б-га за то, что имеет и за то, что не пожелал того, что ему не принадлежит.

Смысл этой притчи в том, что у всех творений невелика доля, нет у них сил и разума, и не могут они говорить. Они могли выбрать стать самым прекрасным и избранным из творений – человеком. Но они не хотели, ведь избранного ожидает много бед. Но человек решил: «Я предпочитаю быть самым лучшим и властвовать над всеми творениями», и он вобрал в себя разные качества от каждого из них, чтобы все они были собраны в нем, и Всевышний назначил его над всеми остальными, дав ему силу и власть, как сказано: **«Ты сделал его властителем над всеми творениями рук Твоих»**[26]. Человек является царем всех творений на земле, и они его боятся, как сказано: **«И страх и трепет перед вами будет над ними»**, и он поступает с ними, как ему вздумается. Но когда придет день Великого и Страшного Суда, Всевышний будет судить человека за все его деяния, хорошие и плохие. А все творения, когда увидят глубину суда Б-га, станут радоваться и петь за то, что выбрали оставаться низшими творениями (быть животными), и поэтому сказано: **«Возликуют поля и все, что на них, тогда запоют все деревья лесные»**, и с ними все животные, и все остальные творения. И еще они воспоют хвалу Творцу, за то, что сотворил их именно так, потому что сказано в продолжении этого стиха: **«Пришел Он судить землю»**. Они увидят тяжелое наказание нарушившего законы Творца, и порадуются тому, что были созданы менее важными. И это дает нам понимание слов мудрецов: Сказал рабби Шимон: Когда восхваляют Творца, начинают с самых низших творений, как сказано: **«Восхваляйте Б-га с земли, рыбы морские и все пучины…»**, а потом: **«цари земли и все народы, парни и девушки…»** Почему человек восхваляет Всевышнего последним из всех творений? Для понимания этого следует сначала привести слова царя Давида: **«Восхваляйте Б-га все ан-**

[26] Теилим 8:7

гелы Его… Восхваляйте Б-га все Его создания во всех местах Его царства, Благослови душа моя Б-га»[27]**.**

Притча 6. Один правитель отправился в дальний путь со своей семьей и со слугами. Когда они останавливались на ночлег, правитель и его семья ели изысканную пищу, а слуги простую, каждые за своим столом отдельно. Когда хозяин постоялого двора проводил расчет, он посчитал сначала съеденное слугами, а потом подал счет правителю за всех вместе.

Смысл этой притчи в том, что человек в этом мире является правителем всех остальных творений, которые были созданы для его нужд, как сказали мудрецы[28], да будет благословенна память о них, обсуждая стих: **«Ведь в этом весь человек»**[29]– весь мир был создан для этого (*мир служит человеку, а человек служит Б-гу* **«ведь в этом весь человек»** – *прим.*). И еще сказали мудрецы[30]: «Все эти (творения) были созданы, чтобы служить мне (*это сказано про мудреца Бен Зома, который сказал, что все ремесленники делают для него, а он делает для Б-га – прим.*)». Поэтому человек должен восполнить недостачу в исполнении возложенных на все творения задач. А они благодарят Творца за то, что лишены этой ответственности, в силу своей природы. И это и есть то, что сказано: **«Восхваляйте Б-га все Его воинства… восхваляйте Б-га все творения Его…»** – все вы вместе обязаны служить и восхвалять Творца, благословенно имя Его. Но я (человек) ответственный за полное выполнение всех обязанностей, возложенных на все творения, и я должен восполнить все, что будет не хватать в служении и восхвалении из-за вашего несовершенства. Поэтому только в конце человек говорит: **«Благослови, душа моя, Б-га»** – когда он восполнил все, что остались должны остальные творения. И это имеет в виду Мидраш, говоря, что и в восхвалении Творцу, человек упомянут последним. И этим можно объяснить сказанное: **«Сзади и спереди создал Ты меня»**. Сзади - после всех творений. Спереди – первым для наказания. И для прояснения, мудрецы закончили словами: «И в восхвалении он тоже упомянут последним» – они не имели ввиду, что он восхваляет последним, а то, что он должен восполнить недостачу всех остальных. Поэтому царь Давид в Теилим сначала упомянул другие творения: **«Восхваляйте Б-га с земли, рыбы и т.д.»**, а потом

---

27 Теилим 103:20-22

28 Брахот 6

29 Коэлет 12:13

30 Кидушин 82

уже **«цари земли и все народы»**. Можно разъяснить это еще одним способом.

Притча 7. Градоначальник продавал алкогольные напитки своего производства всем жителям города. Для этого он открыл несколько кабаков. Каждый владелец кабака был обязан раз в год выплатить ему определенную сумму за проданный в кабаке алкоголь. Приходит к нему один из этих владельцев и говорит: «Предоставьте мне право контролировать всю продажу алкоголя. А я буду выплачивать Вам всю сумму, причитающуюся со всех». Градоначальник согласился, и они подписали договор. В конце года градоначальник провел расчет с этим человеком. Он открыл свой блокнот и стал подводить итоги, – этот кабатчик продал столько-то, а тот столько-то. И в конце, он взыскал с этого человека общую сумму за все, проданное в кабаках.

«И сказал Б-г: Нехорошо человеку быть одному»[31].

Из этого стиха следует, что главным в человеческом роде является Адам - первый человек. Именно для него Всевышний сотворил небо, землю и все прочее. Но женщина была создана только после того, как Всевышний увидел, что человеку нехорошо быть одному. Тогда он создал ему помощника. Можно понять это на примере следующей притчи.

Притча 8. Есть вещи, которыми пользуются постоянно, и человек обычно хочет сделать их удобными и красивыми. Их разрисовывают и украшают. Но вещи, которые используются только для определенных целей, как, например, большие тазы для приготовления пищи или ведра, человек использует только в определенных случаях, когда это действительно необходимо.

К примеру, когда человек шьет себе новую одежду, он добавляет к ней разные украшения, которые нужны только для красоты, и чем больше, тем лучше. Но когда одежда порвалась, и надо залатать дыру, человек постарается сделать заплатку как можно меньше, чтобы она только соединяла порванные края. И чем больше заплатка, тем хуже выглядит одежда.

Так и здесь. Необходимыми созданиями на земле являются мужчины. Всевышний создал их для изучения Торы и выполнения заповедей. Но женщина была создана из-за того, что **«Нехорошо человеку быть одному»**. Поэтому Всевышний создал ее для помощи мужчине, который должен служить Б-гу. И также сказали мудрецы[32]: «Женщины освобождены от повелительных заповедей, выполнение которых связано с

---

[31] Берешит 2:18

[32] Кидушин 29

определенным временем». Думающему человеку может показаться непонятным, почему женщина должна терять эти заповеди. Это можно понять при помощи следующей притчи.

Притча 9. Торговец отправился в путь со своим слугой. Чтобы вести бизнес успешно, он должен быть приходить на деловые встречи вовремя. Но у его слуги не было таких жестких обязательств. Он просто следует за своим господином туда, куда тот пожелает.

Так и здесь. Мужчина был основным творением Всевышнего. Именно его он приготовил для изучения Торы и соблюдения заповедей, что приводит к исправлению всего мира. Для мужчины важен фактор времени. У каждого поколения свое время и у разных времен разное влияние, и они способствуют разным исправлениям. Поэтому служение Всевышнему мужчины подвластно фактору времени, и именно он должен вовремя выполнять заповеди, которые от него зависят. А поскольку женщина была создана для помощи мужчине, и для его блага, ей не была отведена решающая роль в чем-либо и она не должна исправлять мир. Поэтому заповеди, от которых зависят особые исправления в мире, в особые времена, не имеют к ней отношения.

«…Разве ты ел от дерева, от которого Я велел тебе не есть?!»[33].

Требуется прояснить, для чего понадобилось такое многословие. Разве не достаточно было сказать: «Разве ты ел от Древа Познания»? Это можно понять при помощи следующей притчи.

Притча 10. Один купец остановился на постоялом дворе. У него была с собой небольшая шкатулка, в которой он хранил деньги. Поскольку он не мог в шабат выносить на улицу ключ от шкатулки (*в шабат можно выносить ключ на улицу только в месте, где есть* ***эрув****, или сделав его частью ремня – прим.*), то решил закрыть шкатулку, просунуть ключ в щель в ее боку, а после шабата вызвать мастера, чтобы тот аккуратно ее вскрыл. Но хозяин постоялого двора захотел прикарманить деньги купца, и как только тот вышел, подобрал к шкатулке ключ из своей связки, открыл ее, и забрал деньги. После окончания шабата купец позвал мастера. Тот открыл шкатулку и оказалось, что в ней лежит только ключ, а денег нет. Купец был удивлен: как открыли шкатулку, если ключ был внутри?

Смысл этой притчи в том, что все вожделения человека к материальным благам и к наслаждениям появились из-за того, что человек поел от Древа Познания добра и зла. Это открыло в душе человека врата не-

[33] Берешит 3:11

насытности и страстей. А до того человек вообще не знал зла. Поэтому Всевышний велел человеку: **«От всякого дерева сада можешь есть, но от Древа Познани добра и зла не ешь»**[34]– чтобы сердце человека не требовало погони за мнимыми наслаждениями этого мира. Он не осознавал, что есть добро, но не стремился и к злу. Ключ от страстей и заключался в этом запрете есть от Древа Познания, и пока Адам не отведал от него, у него не должно было быть никакой тяги к материальным наслаждениям. И поэтому Всевышний потом спрашивает, откуда взялось желание поесть запрещенный плод: **«Разве ты ел от дерева, от которого Я велел тебе не есть?!»** – то есть, здесь как бы удивление, откуда появилась это стремление, ведь пока человек не поел от Древа Познания, его не должно было быть. На это Адам ответил: **«Женщина, которую Ты дал мне, подала мне…»**[35], то есть, врата страстей открылись другим ключом, уговорами женщины. В Мидраше разъясняется, что она плакала, и досаждала ему, пока он не поел. Тогда Всевышний обратился к женщине: **«Что ты наделала?!»**[36]. Он не спросил ее, зачем она это сделала. Ведь это как в той притче – непонятно, как была открыта шкатулка, если ключ был внутри. Так и здесь – Всевышний велел женщине объяснить, как получилось, что еще не имея стремления к запрещенному, у нее возникло желание насладиться этим плодом. Она ответила: **«Меня соблазнил на это змей»**[37]. Он духовно загрязнил ее и, таким образом, «шкатулка» страстей была открыта другим ключом, при помощи сил зла (вошедших в женщину).

«И сказал Б-г змею: «Так как ты сделал это… на брюхе твоем ходить будешь…»[38].

Следует разъяснить, почему в наказание за сделанное, змею было сказано, что он будет ползать на брюхе. Это можно объяснить словами мудрецов, да будет благословенна память о них. До греха человека, дурное начало, которое выглядело как змей, находилось снаружи и могло устами соблазнять его, ведя с ним беседу (как люди говорят между собой). После греха дурное начало стало частью человека, и соблазняет его в сердце, уговаривая нарушить волю Творца. Это можно понять при помощи притчи.

---

34 Берешит 2:17-18

35 Берешит 3:12

36 Берешит 3:13

37 Берешит 3:14

38 Берешит 3:14

Притча 11. Один человек отправился в дорогу по своим торговым делам. Когда он проезжал один город, ему встретился родственник, бедняк, который стал его просить: «Я собираюсь жениться, но у меня нет одежды, и из-за этого свадьба уже долгое время откладывается!» Торговец обещал привезти ему шелковую и вышитую одежду, когда будет возвращаться. Когда торговец ехал обратно, родственник вышел его встретить уже с кольцом и в талите. Торговец спросил: «Что все это означает?» Тот ответил: «Доверяя твоему щедрому обещанию, что ты привезешь мне приличную одежду, я уже женился». Ответил торговец: «В таком случае, я тебе ничего не должен, ведь раз невеста согласилась выйти за тебя замуж, когда у тебя не было приличной одежды, то уже не уйдет от тебя из-за этого».

Смысл этой притчи в том, что до греха первого человека, сила соблазнять была у змея только во рту, подобно тому, как продавец неустанно расхваливает свой товар. Поэтому ему требовалось ходить прямо и выглядеть достойно – чтобы он мог разговаривать с человеком. Но после того, как он уже запустил в человека свой яд, свое зло, и теперь у человека самого возникла тяга к греху, змею уже не требовалось выглядеть похожим на человека. И поэтому Всевышний сказал: **«Так как ты сделал это…»** – так как ты уже запустил в человека зло, твой достойный образ стал ненужным. Ты сможешь продолжать творить свое зло и ползая на брюхе.

Есть еще одно объяснение, согласно сказанному мудрецами[39], да будет благословенна память о них, – **«И сказал Б-г змею: «Так как ты сделал это…»**. С Адамом и Хавой Всевышний вел диалог, и не стал сразу выносить им приговор. Но со змеем Ему обсуждать было нечего и Он сразу определил ему наказание. Почему Всевышний не дал ему возможности оправдаться? Это можно понять согласно сказанному[40]: «Жаль, что мир лишился замечательного слуги». Ведь если бы змей не был проклят, то у каждого еврея в услужении были бы два змея. Они приносили бы ему драгоценные камни издалека, и еще приносили бы ему землю для сада и для строительства. (*Змей до греха находился в промежуточном состоянии между животным и человеком. Он был умнее животных, умел говорить, у него были ноги, и он ходил вертикально – прим.*) То есть, главная цель существования змея была служение человеку. И несколько странно, что после того, как человек воспользовался бы им для важного дела, стал бы пользоваться его услугами для низменной работы. Почему Всевышний сотворил его именно так? Следует разъяснить это так: Каждому, кто внимательно изучает слова мудрецов,

---

39 Сангедрин 29 и Мидраш Берешит Раба 20:2

40 Сангедрин 59

известно, что до греха человек был кристально чист от всякого рода стремлений к материальному и от всякого рода страстей. И был он свят, как Небесное воинство, и похож на ангела. Ему полагались только отдых и покой, как важному вельможе. А для материальных и телесных нужд, Всевышний создал змея, который и выполнял бы все, необходимые для человека задачи, от небольшой до сложной. Но после того, как змей заразил человека своим ядом, и человек приобрел способность к греху, Всевышний решил, что теперь ему уже нехорошо пребывать в покое. Он сделал так, что теперь человек должен сам заботиться обо всех своих нуждах и пропитании, поскольку, как сказали мудрецы, эти заботы отвлекают человека от греха. Поэтому и сказал Всевышний человеку: **«Проклята земля из-за тебя»**[41], чтобы умножить работу, которую человеку придется делать. И написано в мидраше[42]: Сказал рабби Аха: «Что привело к тому, что они (поколение Потопа) взбунтовались против Меня? Не потому ли, что им требовалось заниматься посевом только раз в сорок лет?! С этих пор им придется трудиться постоянно».

Притча 12. У одного богача был единственный сын. Он был очень изнеженным, и отец освободил его от всех домашних и полевых работ. Он нанял доверенного, и тот управлял всеми делами богача. Однажды этот человек хитростью оказался в обществе сына богача и стал морочить ему голову всякими небылицами и довел его до того, что тот стал печальным и запуганным. Отец увидел, что произошло с сыном в обществе того человека, и стал советоваться с врачами, как развеять его страхи. Врачи сказали, что если он будет занят повседневным трудом и ведением торговых дел с людьми, то страхи покинут его сердце. Отец прислушался к совету и сказал своему управителю: «Уходи отсюда. Ты не будешь больше работать у меня, ведь ты запугал моего сына!» Тот решил, что его увольняют в наказание за это и стал извиняться и доказывать, что не хотел ничего дурного, а потому ему не полагается наказание. Ответил ему богач: «Теперь это не имеет значения. Свою должность ты потерял в любом случае. Все, что делал ты, теперь будет делать мой сын ради исцеления. А тебе больше нечего делать в моем доме».

Смысл этой притчи разъясняется вышеприведенными словами мудрецов. Всевышний сказал змею: **«Так как ты сделал это…»** – не имеет уже значения, что и почему ты сделал, но поскольку зло уже стало частью человека, он вынужден будет тяжело трудиться, а потому ты теперь без надобности, а потому ты проклят. И поэтому не было смысла в диалоге со змеем, ведь его слова оправдания не имели бы никакого значения. Можно понять это еще глубже, если мы обратим внимание

---

41 Берешит 3:17

42 Мидраш Берешит Раба 34:11

на то, что сказали мудрецы: «Жаль, что мир лишился замечательного слуги». И еще следует отметить, что они сказали, что у каждого **еврея** было бы два змея для услуг, а не что у каждого **человека** было бы по два змея. И предварительно следует привести сказанное[43]: **«Прямы пути Б-га. Праведники будут идти ими, а злодеи споткнутся».** В каждой вещи, существующей в мире, есть две части: наслаждение и польза. Человек приобретает их двумя путями: мудростью и вожделением. Например, человек может заниматься торговлей для собственной пользы – чтобы ему было на что жить и содержать семью, а может заниматься ею из-за страсти наживы, желания приобрести богатство. Об этих двух видах и говорил пророк, когда сказал: **«Праведники будут идти ими, а злодеи споткнутся»**. С помощью этого можно понять и сказанное мудрым царем Шломо: **«Праведник насыщает свою душу, а живот злодеев ненасытен»**[44]**.**

Притча 13. Как может человек проверить, делает он что-то ради пользы или удовольствия? Если он находит способ выполнить это побыстрее, и как только достигнет цели, больше не продолжает этим заниматься, значит, он выполняет это действие для пользы. Например, дорогие часы. В них есть две стороны: польза, чтобы знать время, и красота. Поэтому, когда человек покупает их, можно проверить, покупает он их только для пользы или ради того, чтобы хвастаться ими. Например, если в это же время его сосед, живущий рядом, покупает часы, которые громко бьют каждый час, и получается, что этот человек будет слышать это из дома своего соседа, то он может повести себя двумя способами. Либо отказаться от покупки часов, и это покажет нам, что он хотел купить часы только ради пользы – чтобы знать время. Так как теперь он сможет слышать бой часов у соседа, то надобность в покупке отпала. Либо все равно купить часы, значит, он покупает их ради удовольствия, чтобы похваляться их красотой.

Это можно отнести к любым материальным благам. И это и означает сказанное: **«Праведник насыщает свою душу»** – то есть, ест, только чтобы удовлетворить голод. Поэтому, когда он достигнет своей цели, даже если он не получил при этом особого удовольствия, он доволен. Но злодей поступает иначе. Он хочет удовлетворить свое чревоугодие, и продолжит есть даже после насыщения. Он хочет продолжить наслаждение, но его живот не может больше вместить. Поэтому сказано: **«живот злодеев ненасытен»** – их живота не хватает, чтобы удовлетворить все их желания. И с помощью этого можно понять слова пророка:

---

[43] Ошеа 14

[44] Мишлей 13

«И будете есть и насытитесь, и славить будете Б-га вашего, который совершил для вас чудо, и не устыдится народ Мой вовеки»[45].

Притча 14. У одного отца были два сына, которые жили в далеком городе. Один сын был богат, а другой беден. Богатый очень скучал по отцу и хотел его видеть, но его многочисленные дела не давали ему возможности покинуть город. Однажды он решил: будь, что будет! Я брошу свои дела и отправлюсь к отцу. Бедный же увидел, что ему не на что жить, и придется ему скитаться и просить милостыню. А чтобы скрыть это от соседей, он стал говорить: «Ах, как давно я не видел отца! Не успокоюсь, пока проведаю его!» А на самом деле, он собирался по дороге к отцу стучаться в двери богачей и просить милостыню, и то же самое хотел делать на обратном пути. Когда богатый брат узнал, что и бедный собирается навестить отца, послал за ним и сказал: «Я ведь тоже собрался ехать к отцу. Давай отправимся вместе!» Они поехали к отцу вместе, но каждый из них преследовал свою цель: один ехал, чтобы почтить отца, а другой, чтобы собирать деньги. И это станет очевидным, например, если и их отец соскучился, и отправился к ним, и они встретились с ним, не отъехав далеко от города. Богатый, увидев отца, обрадуется, что уже так скоро его встретил, и ему не пришлось далеко ехать, а все планы бедного в этом случае рухнут, ведь он планировал длительную поездку, во время которой хотел собирать деньги.

Смысл этой притчи в том, что вся цель праведника, когда он ест – утолить голод и поддержать свое тело. Злодей тоже ест, чтобы утолить голод, но во время этого он еще и собирает прегрешения – ест ради удовольствия и потакает своему чревоугодию. И проверка их истинной цели наступает, когда они уже сыты. Праведник, даже если поел мало, доволен, ведь он сыт, и ему не требуется продолжать заниматься этим, есть более возвышенные дела. Но злодей будет недоволен тем, что насытился, поев немного. Ведь он хочет продолжать наслаждаться пищей, а его живот полон и не позволяет ему продолжить. И это то, что сказано: **«И будете есть и насытитесь, и славить будете Б-га вашего, который совершил для вас чудо»,** то есть, будете славить Б-га за великое чудо – что вы будете сыты, поев лишь немного, и тогда: **«Не устыдится народ Мой вовеки» –** ведь этим станет ясно, что они едят ради пользы, а не ради чревоугодия.

Теперь можно разъяснить, что Всевышний создал мир так, что и злодеи могут утолить свои страсти и желания. Для этого Он создал животных, которые служат разным целям: быка, чтобы пахать, осла, чтобы возить

---

[45] Йоэль 2:26

груз, лошадь, для быстрой езды. А то, что не могут сделать животные, сделают слуги, которые умеют вести торговлю и управлять делами, приносить драгоценные камни издалека и т.д., и делать все, что доставит человеку удовольствие. Но у еврея должен был быть всего один слуга, умелый в любом деле, большом и малом, и качество компенсировало бы количество. Для этого Всевышний создал змея, чтобы служил человеку и помогал ему во всем, что требуется, как, например, приносить ему драгоценные камни. И человек мог также привязать ему ремень под хвост и использовать его для полевых работ вместо быка и осла, чтобы самому меньше заниматься работой. И об этом говорится выше: «Жаль, что мир лишился замечательного слуги» – у каждого должно было быть по два змея, так как не нужно было им уменьшать удовольствие в этом мире. Это было желанием Всевышнего, пока дурное начало не владело человеком. Но после греха, Всевышний увидел, что будет лучше, если человек будет занят многочисленной работой, как сказали мудрецы[46]: «Труд… отвлекает от греха». И теперь уже нет пользы для человека в том, чтобы один слуга делал все работы. И человек должен отныне делать все это сам. Поэтому сказано змею: «Так как ты это сделал, будешь ты проклят».

Притча 15. У одного человека был верный слуга, но он любил много спать. Его было очень тяжело разбудить, и когда он вставал, его разум был затуманен, и он дремал на ходу. Что делал его хозяин? Когда тот просыпался, давал ему много заданий, чтобы стряхнуть с него сон. Первым делом, каждое утро, он должен был разжигать огонь. Для этого ему необходимо было найти спички, которые хозяин разбрасывал по всему дому, чтобы слуге пришлось их искать на ощупь в темноте. Таким образом, он окончательно пробуждался. Однажды привезли на продажу зажигалку, позволявшую извлечь огонь с легкостью. Все хотели это купить. Но наш хозяин не захотел приносить это в дом, чтобы её не увидел слуга. Ведь слуге помогает проснуться только труд над зажиганием свеч.

Смысл этой притчи понятен из того, что уже было сказано выше. **«Так как ты сделал это» –** нет смысла в твоих оправданиях, ты больше не нужен, как слуга человека.

«А человеку сказал (Б-г): «Так как ты послушался своей жены… земля будет проклята из-за тебя… до возвращения твоего в землю, из которой ты был создан»[47].

---

[46] В трактате Авот

[47] Берешит 3:17

Написано в Мидраше: Сказал Всевышний человеку: «Разве тот комок земли, из которой ты был создан, не является награбленным тобой?»

Мудрецы здесь хотят объяснить приговор Всевышнего человеку, что он вернется назад в землю, чтобы земля, из которой он создан, не была кражей. А если бы человек не согрешил и жил бы вечно, разве этот комок земли не был бы кражей? Мы уже писали выше, что человек содержит в себе качества и возможности всех других живых существ, чтобы через него они достигли все, что им необходимо, и получили бы благословение. Когда Б-г сказал: **«Сделаем человека»,** все живые существа были рады наделить человека своими качествами. И после греха их радость осталась такой как прежде, ведь они продолжают получать благо через человека и его поступки. Но земля, после греха человека, была вынуждена получить проклятье, чтобы у человека была возможность исправления. Поэтому и сказал Всевышний человеку: «Разве тот комок земли, из которой ты был создан, не является награбленным тобой?» Это можно понять при помощи притчи.

Притча 16. У одного богача родился сын, и ему требовалась кормилица. Как раз в то время одна нищая постучалась в дом богача, прося милостыню. Выяснилось, что она кормящая, и богач предложил ей вскармливать его сына. Она согласилась за плату. Богач грубо ответил: «Ты еще требуешь оплату?! Посмотри, сколько тебе удалось собрать вчера и сегодня. Разве этих денег достаточно на твои нужды? А у меня в доме ты будешь жить спокойно, есть с моего стола и спать в мягкой постели. Знай, что теперь я не возьму тебя к себе в дом, пока ты не задобришь меня какой-нибудь суммой из твоего кармана!» Ответила ему та женщина: «Вы говорите верно. Но что я могу вам дать? У меня нет ни гроша». – «Тогда дай мне залог». Она развязала свой узел, отдала богачу в залог свою праздничную одежду, и стала кормилицей его сына. Через некоторое время малыш заболел, и его отец позвал врачей, чтобы определили, чем он болен. Врачи установили, что молоко кормилицы слишком жирно для ребенка, и поэтому следует исключить из рациона кормилицы всякую жирную пищу – мясо, масло, молоко и т.п., а также пусть не пьет вина или других алкогольных напитков. Кроме того, ей следует пить лекарство, которое должно сделать ее молоко более легким для усвоения. Тогда ребенок будет здоровым и крепким. Так и сделали. Тогда кормилица стала требовать у хозяина дома вернуть ей залог, сказав, что теперь ей уже не дают изысканной пищи богатых, а кормят простой пищей бедных.

Смысл этой притчи в том, что все творения дали человеку свои качества, чтобы получить благо через него, как мы уже писали выше. И все

творения продолжают получать через человека это благо. Но с землей дело обстоит иначе, ведь Всевышний проклял ее из-за человека, как уже было разъяснено. И теперь, по справедливости, человек должен вернуться назад в землю и отдать ей тот ее комок, который был из нее взят. И это то, что сказал Всевышний: «Пока не вернешься в землю, из которой был взят». И это и разъясняется в Мидраше: «Разве тот комок земли, из которой ты был создан, не является награбленным тобой? Ведь земля больше не получает через тебя благо и пользу. Более того, из-за тебя земля теперь проклята, и вообще не получает блага. Поэтому комок ее, из которого ты создан, является с твоей стороны грабежом».

Ноах

«И стал Ноах земледельцем, и посадил виноградник»[48].

Написано в Мидраше[49]: Он стал будничным (в тексте сказано дословно «человек земли», а раньше про Ноаха сказано «человек праведник»). Разве плохо трудиться, обрабатывать землю? Но Ноах сделал это своим основным занятием, и это сделало его будничным. Для чего он «И посадил виноградник»? Разве не лучше было ему посадить что-то, что способствовало бы восстановлению мира после Потопа? Сказал рабби Хия бар Аба: «В тот же день, когда (Ноах) посадил виноградник, пил вино, и в тот же день опозорился». И приведем здесь сказанное мудрецами в Мидраше Берешит, о стихе: «И благословил Б-г седьмой день»[50] – «Благословение Б-га обогатит, и нет с ним печали»[51]. «Благословение Б-га обогатит» – это шабат. «И нет с ним печали» – это скорбь.

И сейчас приведем разъяснение.

Притча 17. Один человек встретил по дороге праведника, о котором знал, что все, кого он благословляет, действительно преуспевают. Он попросил: «Рабби, благословите меня!» Праведник ответил: «Да бу-

---

48 Берешит 9:20

49 Мидраш Берешит Раба 36:3

50 Берешит 2:2

51 Мишлей 10:22

дет угодно Б-гу, чтобы первое дело, за которое ты возьмешься, придя домой, было удачным и благословенным!» Тот человек решил: «Пойду домой, возьму свой узелок с деньгами, пересчитаю их, и станут они благословенными, как обещал рабби». Он вернулся домой и велел жене: «Принеси мне быстренько узелок с деньгами!» Жена не поняла, зачем ему это нужно, и решила, что он не в себе, а потому не дала ему деньги. Он отругал ее, она стала его проклинать, и завязалась жуткая ссора, в которой они действительно очень преуспели, так как это и было первым делом, которое сделал тот человек, придя домой.

Смысл этой притчи в том, что все благословение и удача будних дней недели приходит от благословения шабата. Шабат является источником всех благословений, как разъясняется в книге Зоар: «Все благословения наверху и внизу зависят от седьмого дня. В заслугу шабата благословится стол (человека) все (последующие) 6 дней» и т.д. Во всем, что человек делает в шабат, есть благословение, и оно распространяется и на будние дни. Поэтому про шабат сказано: «Желанным из дней Ты назвал его» – все дни желают шабата, ведь от него они получают благословение. И это то, что имеется в виду в словах: **«И благословил Б-г седьмой день…»**. Б-г дал шабату источник благословения, и от него благословение получают все остальные дни недели. Поэтому евреи должны проводить день шабата во имя Небес и с трепетом перед Творцом, а также уважить его особой едой и напитками. Этим мы распространим благословение и на будние дни. И это и сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «“Благословение Б-га обогатит” – это шабат», ведь шабат источник благословения на все деяния человека. И поэтому человек должен остерегаться, чтобы в шабат не испытывать никакой грусти (скорби), чтобы не притянуть это состояние на все дни недели. И этим объясняется посаженный Ноахом виноградник. После Потопа в мире усилилась мера милосердия (*рахамим*) и милости (*хесед*) Всевышнего, чтобы заново отстроить мир и заселить его, как сказано: **«И не стану Я больше проклинать землю»**[52]**.** Поэтому полагалось, что первое, что сделает человек для восстановления мира, будет особенно благословенно и особенно преуспеет. Но Ноах не подумал об этом. Он сначала посадил виноградник, и именно в него спустилось это особое благословение, как сказано: «В тот же день, когда (Ноах) посадил виноградник, пил вино, и в тот же день опозорился». И именно это имеется ввиду в Мидраше: **«И стал Ноах земледельцем, и посадил виноградник»** – он стал будничным. Именно потому, что первым делом он посадил виноградник, он осквернил то особое благословение первому деянию человека после Потопа. И об этом сказано: «Почему

[52] Берешит 8:21

«И посадил виноградник»? Разве не лучше было ему посадить что-то, что способствовало бы восстановлению мира?» (*то есть, Ноах был человеком, который удостоился того, что первое его деяние должно было внести благословение Творца во все последующие деяния по отстройке мира после Потопа. Но он совершил ошибку – стал будничным и благословение не пришло через него на землю – прим.*).

Лех Леха

«И отправился Авраам, как сказал ему Б-г, и пошел с ним Лот»[53].

Написано в Мидраше: «Главный здесь Авраам, а Лот вторичен ему».

Не совсем понятно, что мудрецы хотели нам этим сказать. Что нового они открыли нам, что не было уже ясно из текста Торы? Мне кажется, что мудрецы, да будет благословенна память о них, хотели разъяснить, почему во фразе: **«И пошел с ним Лот»**, для обозначения «с ним» было использовано слово *ито*, а не *имо*. Тонкость различия между этими двумя словами, которые означают «с ним» станет ясна из следующей притчи.

Притча 18. Один торговец едет в определенный город по своим торговым делам. О нем говорят: Такой-то едет туда-то для торговли. Ведь торговля является основной целью его поездки. Бывает, что товара у торговца недостаточно, чтобы окупить дальний путь, и поэтому сам он не выезжает в дорогу. Но если есть кто-то, кто едет туда, куда ему надо, то он присоединяется к поездке. Тогда говорят: Такой-то торговец едет туда-то, и еще такой-то едет с ним (*имо*), так как каждый из них в отдельности желает добраться до того места, где он будет вести торговлю. Но о слуге, который едет с первым торговцем, скажут, что он едет с хозяином, используя слово *ито* (ведь *эт* – означает соединение, связывающее одного с другим, в то время как *им* – это соединение не связывающее). Ведь он в этой поездке не преследует какой-то личной цели, а едет ради своего хозяина, и он вторичен по отношению к нему.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний велел нашему праотцу Аврааму отправиться в землю Израиля. Лот тоже отправился в путь, но

[53] Берешит 12:4

пусть никто не думает, что и Лот тоже хотел попасть в землю Израиля. Это и хотят нам сказать фразой: **«И пошел с ним Лот»** – с ним - *ито*, то есть, он не преследовал той же цели, что Авраам, достигнуть земли Израиля. Он отправился в путь, чтобы проделать его вместе с Авраамом, ведь он был связан с ним. Поэтому мудрецы разъясняли: **«И отправился Авраам, как сказал ему Б-г»** – то есть, Авраам пошел по велению Творца, а Лот был вторичен, то есть, Авраам просто взял его с собой. И это так же, как сказано: **«И взял Авраам свою жену Сару и своего племянника Лота»**[54]**.**

«И сказал Авраам: «Ведь мне не дал Ты потомства»… и вывел его наружу[55] *(этому есть два объяснения: наружу из шатра, и наружу – из под влияния звезд, астрологии – прим.)* **и сказал: "посмотри на небеса… таким же многочисленным будет и твое потомство"»**[56]**.**

Написано в Ялкут: Авраам увидел, что согласно предначертанному ему по звездам, у него не будет детей. Сказал ему Всевышний: «Выйди из этой предназначенности, и из того расположения звезд, согласно которому, у тебя не будет детей, Я покажу тебе, что у тебя будут дети». Это высказывание трудно понять. Во-первых, разве можно сказать, что наш праотец Авраам ошибся в своем гороскопе? Ведь мудрецы уже сказали, что Авраам обладал глубоким внутренним пониманием влияния звезд на судьбы людей. Во-вторых, что означает сказанное: «Из того расположения звезд, согласно которому ты видишь, что у тебя не будет детей, Я покажу тебе, что у тебя будут дети»? Даже если мы скажем, что сейчас расположение звезд говорит, что у Авраама не будет детей, а Б-г изменяет его влияние так, что у него будут дети, все равно это место остается неясным. И это как то, что сказали мудрецы[57]: «Ты видишь сейчас планету Цедек (Юпитер) на западе (и поэтому не будет у тебя детей). Я же перемещу ее на другую сторону» – из расположения планеты Авраам сделал вывод, что у него не будет детей, но Творец поменял для него расположение звезд. Но ведь сказано: «Я покажу тебе, что у тебя будут дети» – то есть, в тот самый момент Всевышний показал Аврааму, что у него будут дети. Как же Авраам видел наоборот? Для начала приведем слова пророка Йешаяу, с которыми он обратился

---

54 Берешит 12:5

55 Берешит 15:3,5

56 Берешит 15:3,5

57 Шабат 156

к царю Хизкияу: **«Завещай дому своему, ведь ты умрешь, и не будешь жить»**[58]. И разъясняется[59]: умрешь – в этом мире, и не будешь жить – в будущем мире, потому что ты не женишься и не выполняешь заповедь «Плодитесь и размножайтесь». (*Царь Хизкияу пророчески видел, что дети, которые у него родятся будут злодеями, и потому не женился. Пророк Йешаяу, которого прислал к нему Б-г, предупредил его, что он поступает неправильно, отказываясь выполнять обязанность еврея жениться и иметь потомство, на основе этого знания. Поэтому он будет наказан. – прим.*). Хизкияу ответил: «Тогда дай мне в жены свою дочь, и возможно твои и мои заслуги повлияют, и мои дети станут праведными». Ответил Йешаяу: «Приговор уже вынесен». Тогда царь Хизкияу ответил: «Сын Амоца! Закончи свое пророчество, и выходи отсюда! У меня предание от моего прадеда (царя Давида): даже если к шее человека приставлен острый меч, он не должен отчаиваться спастись». На это я приведу притчу.

Притча 19. У одного жителя деревни было много украшений и серебряных и золотых вещей. Он боялся держать их дома, и отдал на хранение своему другу, который проживал в ближайшем городе. Однажды ночью к тому другу вломились грабители, и забрали все золото, серебро и драгоценности. Утром тот отправил посланника в деревню, чтобы уведомить хозяина драгоценностей о краже. Когда тот услышал о происшедшем, немедленно стал посылать своих людей искать по всем дорогам, в надежде, что, быть может, удастся отыскать грабителей и вернуть награбленное. Посланник, увидев это сказал: «По моему мнению, вам не стоит это делать. Вы потрудитесь напрасно и потратите еще и те деньги, которые у вас есть». Житель деревни спросил: «Зачем же ты тогда пришел?» Он ответил: «Я пришел по поручению твоего друга из города, чтобы оповестить тебя о краже». Тогда сказал ему житель деревни: «А теперь подумай над своими словами, и обрати внимание на то, что говоришь. Для чего мой друг поскорее послал тебя уведомить меня о краже? Не для того ли, чтобы я попытался отыскать украденное? Значит, он считал, что я смогу это сделать. То, что ты здесь, свидетельствует против твоего дурного совета!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний посылает нам пророка с пророчеством для того, чтобы мы искали его причину, почему должно произойти то, о чем говорится в пророчестве, и исправили то, что требуется исправить. Именно для этой цели и послал Всевышний пророка Йешаяу к царю Хизкияу. Он велел ему сказать: **«Завещай дому**

---

[58] Мелахим II 20:2

[59] Брахот 10

своему, ведь ты умрешь, и не будешь жить», потому что ты не выполняешь заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Когда Хизкияу услышал это, он сказал: «Тогда дай мне в жены свою дочь». Ответил Йешаяу: «Приговор уже вынесен». На это царь Хизкияу возразил: «Сын Амоца! Закончи свое пророчество, и выходи отсюда!», – ведь ты должен был понять, что раз тебя послали ко мне с этим пророчеством, значит я могу еще исправить свою оплошность и отменить приговор! Иначе, зачем Всевышний тебя послал? Зачем Ему надо было меня извещать, если все уже было решено? А теперь можно понять приведенные выше слова Ялкут. Всевышний хотел известить Авраама о его будущем, но не было другого пророка, через которого Он мог бы это передать, поэтому это было передано через небесные тела. Целью этого было, чтобы Авраам попросил у Всевышнего детей. И как сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Почему наши праматери были бездетны? Потому что Всевышний жаждет молитвы праведников». Поэтому Всевышний показал Аврааму по звездам, что он бездетен. Авраам понял из этого, что то, что показывают звезды, уже предопределено, и необратимо. Поэтому он сказал: «Я посмотрел на свой гороскоп, и увидел, что у меня не будет детей». А Всевышний ответил на это: «Выйди из того, что говорят звезды», – разве ты не понимаешь, что говорят звезды? Наоборот, ты должен понимать, что все наоборот. И это то, что сказано: «Из того расположения звезд, в котором ты видел, что у тебя не будет детей, Я покажу тебе, что у тебя будут дети» – ведь если бы это было необратимо, как ты предполагаешь, то зачем Мне было показывать тебе это?

«Не страшись Авраам, Я твой защитник»[60].

Авраам опасался, что поскольку для него было сделано чудо, и он спасся из огненной печи, и вернулся живой с войны с четырьмя царями, то уже получил всю свою награду в этом мире. Сказал ему Всевышний: «Не страшись, Я твой защитник. Все чудеса, которые Я тебе делал, Я делал безвозмездно.» – так сказано в Мидраше. Эти слова кажутся противоречащими сказанному нашими мудрецами: «Тот, кто говорит, что Всевышний уступает… жизнь его будет бесхозна» (*то есть, тот, кто считает, что Всевышний управляет миром не по суду и справедливости, лишится охраны свыше. Если человек говорит, что не надо бояться грешить, ведь Б-г простит, уступит, пусть знает, что любая вещь в мире имеет цену. За все, что человек получает в этом мире, он должен отчитаться, и за каждое нарушение должен ответить. Кроме того, такой че-*

[60] Берешит 15:1

ловек учит других не бояться Б-га, а это большой грех – прим.). И следует разъяснить это.

Притча 20. Один человек прибыл в чужой город, и пошел в дом мецената, чтобы просить того взять его к себе в услужение. Богач ответил: «Я не могу нанять тебя на работу, ведь мы друг друга не знаем. Я не знаю насколько ты смышленый, и насколько удачно ты можешь вести дела. Ты тоже не знаешь меня, и не знаешь, подходят ли тебе устои моего дома». Тот человек продолжал упрашивать, и тогда богач сказал: «Если хочешь, поживи у нас некоторое время, и ешь за нашим столом. За это время ты сможешь ознакомиться с работой, которая требуется в доме и в поле. И если тебе подвернется какая-то работа – выполни ее, и тогда я смогу проверить твое рвение и расторопность. После этого мы поговорим насчет твоей просьбы». Так тот человек и поступил. Через некоторое время стало ясно, что этот человек подходит для служения у богача, и он взял его на работу и назначил ему оплату. Они составили контракт, в котором были перечислены все работы, которые работник должен был выполнять, а также условия оплаты. Сначала было написано, что хозяин требует от работника, а потом, что работник получит за это от хозяина. И разница между временем, предшествующим написанию контракта, и тем, что наступило после этого, в том, что хотя раньше тот работник также служил хозяину, работая в лавке, поставляя товар и т.д., но все это не было его обязанностью. И не было связи между тем, что он делал и тем, что получал от хозяина. Иногда он получал от хозяина больше, чем заработал, а иногда наоборот. Ведь действия обоих по отношению друг к другу были добрыми деяниями по собственной воле. И тогда не было места гневу хозяина, если работа не была выполнена, как он того хотел, ведь работник еще не был обязан ничего делать. Но после составления контракта, подписанного свидетелями, все стало по-другому. И если работник не будет выполнять то, что обязался, хозяин будет иметь право на него сердиться.

Смысл этой притчи в том, что наш праотец Авраам, да покоится с миром, самостоятельно познал Творца, и стал Ему служить только по своим собственным соображениям и по своей доброй воле. И тогда ему еще не полагалась награда за добрые дела, так как тогда Б-г еще ни к чему его не обязал. А Всевышний смотрел на Своего верного последователя, который ради Него был готов отправиться в огненную печь и воевать с царями, и помогал ему. Но то, что Он его спасал, было проявлением доброты Всевышнего и Его милосердия, ведь Авраам не был тогда обязан служить Ему, а делал это по собственному желанию, как сказано: «И нашел Ты сердце его верным Тебе». И Всевышний делал ему добро в особенные моменты. И об этом говорили мудрецы: Авраам опасался,

что поскольку ему было сделано чудо, и он спасся из огненной печи, то уже получил всю свою награду в этом мире. Сказал ему Всевышний: «Не страшись, Я твой защитник. Все чудеса, которые Я тебе делал, Я делал безвозмездно» – то есть, чудеса, которые Я тебе делал, не были наградой за твое служение, ведь Я еще не дал тебе повелений. Ты по собственному желанию был верен Мне и служил Мне. И Я тоже по собственному желанию спасал тебя в беде.

Более того, в то время, когда наш праотец Авраам, да покоится с миром, служил Всевышнему по собственному желанию, не могло быть и речи о гневе на него в случае, если он не выполнял в точности какой-либо заповеди, ведь он не был обязан их выполнять! Но потом, когда Авраам состарился, Всевышний убедился, что он полностью посвятил себя служению Ему, тогда Он захотел дать ему работу, и заключил с ним союз, чтобы был Авраам верным Его служителем. И тогда Всевышний назначил Аврааму награду за работу, и с того момента Авраам стал обязанным выполнять работу, которую взял на себя при заключении союза. А Всевышний обязался давать ему ту награду, которую он заслуживал за свой труд. И это то, что сказано: **«И было Аврааму девяносто девять лет, и явился Б-г Аврааму и сказал ему: «Я – Б-г»**[61]. Это как хозяин, который представляется работнику, которого нанимает. Этим он как бы говорит, что он и есть тот, кто решает, кому и сколько давать. И поэтому далее сказано: **«Я Б-г Ша-дай, ходи предо мной»** – то есть, с этого дня Я нанял тебя служить Мне, – **«и будь целостным»** – с этого дня твое служение должно полностью соответствовать Моим велениям. **«И заключу Я союз между Мной и тобой»** – то есть, соглашение, что ты будешь служить Мне, а Я буду вознаграждать тебя. И с этих пор **«Размножу тебя очень, очень» –** с этих пор Я не буду больше с тобой только из милосердия, а за то, что ты служишь мне. Если захочешь больше блага, должен будешь прилагать больше усилий в служении. То есть, если будешь **очень** усердно служить, получишь **очень** большую награду. Этим можно объяснить слова наших мудрецов[62], да будет благословенна память о них, Сказал рабби Шимон бар Йохай: «С момента сотворения мира, никто не называл Всевышнего Господином, пока не появился Авраам, и назвал его Господином». И Даниэлю на его молитву Всевышний ответил в заслугу Авраама, как сказали мудрецы[63]: «… ради Авраама, который назвал Тебя Господином». Это требует разъяснения, и можно сделать это при помощи притчи.

---

61 Берешит 17:1

62 Брахот 7

63 Брахот 7б

Притча 21. Один дворянин получил в наследство город. Он с детства рос тихим человеком и не имел представления о правилах управления городом и разных налогах. Пришел к нему один советник, и объяснил ему, как управлять городом и как можно получать доход от налогов. Этот новый правитель прислушался к советам, и назначил чиновников собирать для казны налоги с жителей города, согласно их занятиям. Он также назначил штраф для тех, кто не выплачивает налоги. И вот однажды внук того советника нарушил закон правителя, и был посажен в тюрьму. Один из стариков города вспомнил, что именно дед этого заключенного дал совет правителю о взимании налогов. Он отправился к правителю и стал говорить в защиту заключенного: «Повелитель! Действительно, следует наказать того, кто нарушил ваш указ. Но все же вспомните, кто посоветовал вам ввести этот закон? Ведь это был дед этого заключенного, который дал вам этот замечательный совет по поводу налогов! Ведь раньше в городе этого не было. Поэтому прошу вас поступить с внуком советника милосердно, и не наказывать, как тому полагается!»

Смысл этой притчи в том, что до Авраама Всевышний управлял миром мерой милосердия, и давал творениям дары, по Своей доброте, а не в соответствии с их поступками. Но наш праотец Авраам, да покоится с миром, познал своего Творца и принял на себя Его господство, и стал своей службой платить Ему дань. С тех пор Всевышний стал называться Господином Авраама, и миром стала управлять мера суда, и каждому отныне воздавалось согласно его деяниям, добрым или плохим, а не как раньше. И так объясняется фраза[64]: **«И пришли к Эйн Мишпат»**[65]. Буквально это означает «и пришли к источнику суда» – к истинному суду. (*Это говорится о четырех царях, которые начали войну. Традиция говорит, что основной их целью был Авраам, который распространял веру в Творца. Одним из этих царей был Нимрод, который пытался закрыть* ***эйн мишпат*** *– чтобы люди не верили в контроль Б-га над миром. И еще – 4 царя это намек на 4 царства: Вавилон, Мидия, Греция и Эдом. Во время их царствования народ Израиля будет в изгнании, а затем наступит избавление – прим.*) И это и было в просьбе Даниэля: «ради Авраама, который назвал Тебя Господином», то есть, именно он, Авраам, открыл в мире меру суда, именно через него в мир пришло знание, что награда и наказание связаны с поведением человека, поэтому будет правильным оказать милосердие его потомству и не судить их согласно мере суда.

---

64 Мидраш Берешит Раба

65 Берешит 14:7

Ваера

«И Б-г сказал: “Утаю ли Я от Авраама, что Я делаю (в Сдоме)? Ведь он будет народом великим… и благословятся через него все народы земли”»[66]**.**

Притча 22. Два торговца отправились в путь. Один из них был молод, а второй в летах, и у него уже появилась седина. Когда они прибыли в большой город, увидели множество лавок, где продавалась одежда. Пожилой торговец сказал: «Мне так хочется купить моему маленькому сыну красивую одежду! Но я опасаюсь, что она не подойдет ему по размеру». Молодой же сказал: «Я возьму две или три одежды». Пожилой спросил: «А что ты будешь делать, если одежда не подойдет по размеру твоим детям?» Молодой объяснил: «У тебя есть только один сын. И ты правильно сделал, что не стал покупать ему одежду, ведь если она не подойдет, на кого ты ее наденешь? Но у меня есть дети разных возрастов, и сам я еще молод. Даже если одежда не подойдет никому, она пригодится для детей, которые у меня еще родятся».

Смысл этой притчи в том, что все, что делал Всевышний нашему праотцу Аврааму, да покоится с миром, делалось и для будущих поколений. Поэтому, когда Всевышний захотел обрушить на Сдом пламя, сказал: «Утаю ли Я от Авраама, что Я делаю?» – чтобы Авраам молился за его жителей. И хотя Всевышний знал, что нет смысла в молитве за жителей Сдома, как это видно далее в Торе, все же эта молитва Авраама не была напрасной. Всевышний хранил ее для будущих поколений. Поэтому и сказано: **«Ведь он будет народом великим»** – у него будет большое потомство, и хотя сейчас его молитва не поможет, она поможет будущим поколениям.

Следует разъяснить стих: **«И сказал Б-г: “Крик Сдома и Аморы, ведь велик он, ведь грех их очень тяжек”»**[67]. Кажется, что первое слово «ведь» (*ки*) лишнее.

---

[66] Берешит 18:17-18

[67] Берешит 18:20

Притча 23. Это можно понять с помощью того факта, что люди отличаются друг от друга характером и мнениями. Есть человек, который в жизни не испытывал боли и болезней, и никто его физически не наказывал и не кричал на него. Если кто-то его толкнет, он тут же закричит: «Ой, ой!» и поднимет шум, как будто его избили. Но никто не побежит на его крики, смотреть, что с ним случилось, зная, что этот человек будет кричать, даже если ничего плохого с ним на самом деле не случилось. Но если речь идет о человеке, который испытывал в жизни боль и несчастья, то он закричит, только если его действительно сильно бьют. Поэтому если люди услышат его крик, то немедленно побегут к нему, зная, что он не кричал бы так, если бы не было опасности для его жизни. Мы видим разницу и в денежных вопросах. Честный человек, который никогда не дотрагивался до чужого имущества, будет очень расстроен и станет кричать, даже если у него украли что-то недорогое. Но человек, который сам крадет у других, закричит, только если у него украли что-то существенное.

Смысл этой притчи в том, что в Сдоме все крали и грабили друг друга. Поэтому ясно, что никто из них не стал бы кричать из-за мелочей, а только из-за серьезного ограбления. И это то, что сказано: **«Крик Сдома и Аморы, ведь велик он»**. То есть, раз в Сдоме поднялся такой великий крик, значит, нет сомнения, что грех его жителей настолько тяжек, что их невозможно больше держать на земле.

«Вот я решился говорить с Г-сподом, а ведь я прах и пепел»[68].

Написано в Мидраше[69]: Сказал Всевышний Аврааму: «Ты сказал, что ты прах и пепел» (*то есть, Авраам бесконечно умалял себя перед Творцом – прим.*). **Клянусь, что Я дам за это твоим потомкам две заповеди: пепел красной коровы и прах, которым поят *сота*».**

Попробуем разъяснить, каким образом две эти заповеди следуют из сказанного Авраамом: **«А ведь я прах и пепел».**

Притча 24. Один человек устроил пир. Среди приглашенных был один честный, праведный и уважаемый человек, которому подобало сидеть во главе стола, но поскольку он был беден, то он выбрал себе место подальше, предназначенное для простых людей. Хозяин захотел

---

[68] Берешит 18:27

[69] Мидраш Берешит Раба 49:11

оказать ему почет, и посадил рядом с этим гостем всех остальных важных гостей. Таким образом, его место стало почетным.
Смысл этой причти в том, что наш праотец Авраам, да покоится с миром, был очень скромен и незначителен в собственных глазах. Поэтому он сказал: **«Я прах и пепел».** Всевышний же пожелал оказать почет этому праведнику и сказал: «Я сделаю прах и пепел важными вещами». Это то, что имел в виду Всевышний, сказав: **«Клянусь, что я дам за это твоим потомкам две заповеди…»**.

«И воззвал ангел Б-га к Аврааму второй раз с Небес»[70].

Необходимо понять, почему ангел дважды воззвал к Аврааму. И требуется еще разъяснить, почему в первый раз сказано: **«Не скрыл ты своего единственного сына от Меня»**, а во второй раз не сказано «от Меня». Следует сначала отметить, что Авраам пребывал в великой радости, когда шел возлагать Ицхака на жертвенник. В мидраше сказано, что он радовался, как если бы вел своего сына под *хупу*. И мы тоже писали[71], что наш праотец Авраам, да покоится с миром, считал, что это повеление принести Ицхака в жертву было величайшим благом Всевышнего. Ведь все его желание иметь потомство было для того, чтобы оставить после себя сына, который, как и он, полностью посвятил бы себя служению Всевышнему, чтобы доставить Ему радость. А ведь человек всю жизнь не может быть уверен в себе, как сказали мудрецы[72]: «Не доверяй себе до дня твоей смерти». Поэтому, когда Всевышний велел Аврааму: **«Возьми сына твоего… и принеси его там в жертву»**, он обрадовался, ведь этим его сын достигнет цели своего существования. А этого тяжело достичь даже за годы жизни. В таком случае, можно было бы сказать, что Аврааму, не дай Б-г, не полагалась награда за возложения сына на жертвенник, ведь мудрецы сказали: «Сколько усилий, столько награды»[73]. И уже писал Рамбам[74], да будет благословенна память о нем, что если спросить, чья награда больше, согласно Торе: того, кто по своему характеру склонен к благочестию, и выполнению повелений Б-га или того, кто владеет собой и обуздывает свое дурное начало, то ответ уже дан мудрецами: «Сколько усилий (*в исполнении заповеди – прим.*), столько награды». И разъясняется, что хотя больше награды получит тот, кто прилагает усилия и обуздывает свое дурное начало,

---

70 Берешит 22:15

71 Книга «Коль Яаков» (132, 2)

72 Авот, глава 2

73 Авот, глава 5

74 «Восемь глав», глава 6

чтобы выполнить заповедь, все же Всевышний больше ценит благочестивого. И это можно понять на примере следующей притчи.

Притча 25. Один вельможа искал умного и способного человека для ведения всех его дел в доме и в поле. Он искал того, кто умеет правильно вести хозяйство, разводить животных и птицу, следить за сбором урожая и за наполнением закромов, так, чтобы не приходилось покупать у других. Вельможа долго думал, где найти такого человека, и как он может проверить, действительно ли он на все это способен. Он решил отправиться путешествовать в надежде, что такой человек встретится ему в дороге. Как-то раз он остановился в деревне, и попросил хозяина дома накрыть ему полный стол блюд и напитков, как принято у знатных людей. Хозяин сделал, как тот велел. Вельможа наелся, а утром велел подать ему счет. Хозяин подал ему счет, где расписал, сколько стоил каждый продукт, ведь он все покупал на рынке. Вельможа поехал дальше, и опять остановился в деревне, где также попросил накрыть ему стол. Утром, когда вельможа попросил счет, хозяин ответил: «Как могу я предъявить вам счет? Ведь я не покупал ни одного продукта, все, что вы ели, я вырастил и сделал сам, своим трудом – птицу и мясо, масло и козье молоко, и даже вино». Когда вельможа услышал слова хозяина, очень обрадовался, и сказал ему: «Я отплачу тебе добром: ты будешь управителем в моем доме, и все мои слуги будут слушаться тебя, так как я вижу, что ты умело ведешь хозяйство в доме и в поле, а это то, что я искал». Затем вельможа подумал: «Этот человек сделал мне добро, накормил меня, и хотя он не потратил денег, разве из-за этого он не должен быть вознагражден? Ведь он понравился мне больше, чем предыдущий хозяин, своим умом и щедростью. И хотя трудно подсчитать, сколько должен стоить мой прием, ему полагается не меньше, чем я заплатил предыдущему хозяину!»

Смысл этой притчи в том, что человек, чье дурное начало склоняет его к злу, но он сопротивляется ему и побеждает его, заслуживает большой награды за те усилия, которые он прилагает чтобы выполнить повеление Творца. Но тот, кто рождается праведником, всю жизнь стремится делать только то, что хочет Всевышний и это приятнее для его души, чем что-либо другое. Казалось бы, он должен получить меньшую награду, ведь ему легко выполнять заповеди, ему не требуется для этого бороться со своим дурным началом. Однако Всевышнему приятнее стремления души и дела праведника, чем того, кто пересиливает свое дурное начало. Всевышний ценит поступки праведника не меньше, ведь разве из-за того, что он не прилагал больших усилий для выполнения заповедей, он не должен получить награды? И это относится к Аврааму, да покоится с миром. Хотя он шел выполнять повеление Всевышнего с ра-

достью, и всей душой был готов это сделать, это не уменьшило награды, которую он заслужил, как тот, кому пришлось бы для этого преодолеть свое дурное начало. Поэтому после того, как Всевышний сказал ему: **«Не заноси руки своей над отроком… Ведь теперь узнал Я…»,** Он добавил: **«Поскольку ты сделал это» –** сердцу Авраама было приятно это сделать, **– «и не утаил** (здесь вроде логично было бы добавить «от Меня») **своего единственного сына»** – по порыву его чистого сердца, а не из обязанности выполнить веление Всевышнего. (Именно поэтому здесь все-таки не сказано «от Меня», то есть, это было сделано не из-за веления Б-га, а из желания Авраама служить Ему) Поэтому дана ему награда: **«Я благословлю тебя…»** Поступок Авраама засчитался ему в заслугу, так как именно такого порыва жаждет Всевышний.

Хаей Сара

«Выслушай нас, господин! Предводитель (в делах) Б-га ты среди нас»[75] .

Написано в Мидраше[76]: Сказали мудрецы про Авраама: «Прекрасней ты всех других людей» – это Авраам. Ты прекрасен среди обитающих на Небесах», как сказано: «И ангелы кричали…»[77]. Следующий стих: «Обезлюдили дороги, нет путников»[78] говорит о периоде, когда поднялись враги Израиля, и ангелы плачут на небесах о судьбе евреев, и вспоминают намеком Авраама, который принимал путников. «И ты прекрасен среди обитающих внизу», как сказано: «Предводитель (в делах) Б-га ты среди нас».

Эти слова мидраша следует разъяснить так: настоящий почет человек получает за свое поведение и свои качества, а не только за свое превосходство над окружающими. И на это намекнул мудрый царь Шломо: **«Будут восхвалять человека согласно его уму»[79].**

---

75 Берешит 23:6

76 Мидраш Берешит Раба 59:5

77 Йешаяу 33:7

78 Йешаяу 33:8

79 Мишлей 12

Притча 26. Один великий рав много лет был раввином большого города, а в старости переселился в небольшой городок, в котором жило намного меньше людей. Когда в этот городок приезжал гость и спрашивал, кто этот человек, ему отвечали: «Это раввин нашего города». И хотя это говорилось с уважением и желанием почтить его, все же это уменьшало достоинство этого рава, ведь по его мудрости, знаниям и другим качествам, он достоин был быть раввином большого города, в котором много мудрецов. Поэтому на вопрос о том, кто он такой, следовало бы отвечать, что это раввин большого города, который сейчас живет у нас. Смысл этой притчи в том, что хиттийцы, желали восславить Авраама не только за то, что по сравнению с ними он обладает более достойными качествами характера и поступками. Они хотели подчеркнуть, что он стоит вообще превыше всех, а потому назвали его **«предводителем в делах Б-га» –** то есть, он настолько выше других, что даже среди ангелов у него будет почетное место. Но теперь он находится среди них (но живет среди них не потому, что только там он достоин почета). И это то, о чем сказали мудрецы: «Прекрасней ты всех других людей» – он прекрасен по меркам, которыми оценивают людей, и нет никого прекраснее него. А сказанное: **«Ты прекрасен среди обитающих на Небесах»,** означает, что Авраам прекрасен и по тем меркам, которыми оценивают обитателей Небес, как сказано: **«И ангелы кричали… и плакали». «И ты прекрасен среди обитающих внизу»**, как сказано: **«Предводитель (в делах) Б-га ты среди нас».**

«И отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором говорил хиттийцам»[80].

Написано в Мидраш[81]: «Гонится за богатством завистливый человек, и не знает, что это приведет его к убытку». «Гонится за богатством завистливый человек» – это Эфрон (*который позавидовал богатству Авраама – прим.*). **«И не знает, что это приведет его к убытку» – ведь Тора убрала из его имени букву *вав*** (*В начале сказано:* **«И понял Авраам Эфрона»** *– здесь Эфрон написан с буквой* ***вав,*** *а потом:* **«И отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором говорил».** *После того, как Эфрон получил у Авраама деньги, его имя написано без буквы* ***вав*** **–** *прим.*).
Следует обратить внимание: какой убыток эта недостающая буква делает Эфрону, и почувствовал ли он его вообще. Чтобы понять это, сле-

---

[80] Берешит 23:16

[81] Мидраш Берешит Раба 58:7

дует отметить, что в Торе несколько раз упоминается имя Бецалель бен Ури, который был ответственным за постройку Мишкана (*переносного Храма в пустыне – прим.*) Стих Торы подчеркивает это имя: **«Смотри, назвал Я имя Бецалеля сына Ури, сына Хура из колена Йеуда»**[82]**.** Дело в том, что Бецалель удостоился быть ответственным за святую работу – изготовление Мишкана и всех его предметов, в этом Мишкане пребывала Шхина, и назывался он домом Б-га. Поэтому каждый раз, когда Всевышний вспоминал Мишкан, то вспоминали добром и его тоже. И про Хирама, царя Цора, наши мудрецы сказали, что он сделал себе зло, провозгласив себя богом. Если бы он этого не сделал, то жил бы намного дольше, и это только за то, что помог царю Шломо в строительстве Храма. И хотя Хирам и так удостоился очень продолжительной жизни, послав древесину, необходимую для постройки, как об этом рассказывается в книге Мелахим, за это ему полагалось постоянное упоминание в Храме, как участника его строительства. Таким же образом, Эфрон также должен был быть достоин постоянного доброго упоминания, ведь в его наделе похоронены наши праотцы, да покоятся с миром, память о которых не сотрется среди их потомков. И благодаря этому сам Эфрон тоже всегда упоминался бы добром навечно. Но и он нанес себе вред своей жадностью и потерял свою заслугу, так как продал этот надел Аврааму навечно, как сказано: **«И было поле и пещера Аврааму…»**. И Эфрон, захотев денег, лишил свою душу великого вечного добра. Но ведь Хирам тоже получил от царя Шломо множество царских подарков, и тем не менее заслуживал вечного упоминания, если бы не провозгласил себя богом. Почему же Эфрон не должен был заслужить вечной награды? Это можно объяснить следующей притчей, а также высказыванием мудрецов: «Не будьте, как рабы, которые служат господину ради награды, а будьте, как рабы, которые служат господину не ради награды»[83].

Притча 27. Один важный вельможа остановился ночевать у одного человека. Хозяин дома освободил место для всех его вещей, слуг, кареты и лошадей, приготовил для него любимую им еду, и гость был очень доволен. Утром, он поинтересовался у хозяина, сколько ему причитается. Хозяин назвал сумму, вельможа заплатил и продолжил путь. Он больше не вспоминал о том человеке, который его принимал (хоть он и принял его очень радушно, но ему было заплачено за все его старания, и вельможа больше не считал себя обязанным этому человеку). Через некоторое время, вельможа остановился у другого человека, который

---

82 Шмот 31:2

83 Авот 1, мишна 2

также очень радушно его принял, но не хотел брать за это плату, так как считал почетом, что вельможа остановился в его доме. Это было дороже ему любой оплаты. Перед отъездом, вельможа позвал хозяина дома и спросил, сколько он должен заплатить. Хозяин ответил: «Господин мой! Вы несказанно порадовали меня тем, что остановились в моем доме, и удостоили меня прислуживать вам! Как же я буду просить за это плату!» Когда вельможа услышал эти слова, в его сердце появилась любовь к этому человеку, и он стал уговаривать его принять подарки, которые своей стоимостью превосходили полагающуюся ему плату. С того дня вельможа постоянно помнил о том человеке, и регулярно посылал ему подарки.

Смысл этой притчи в том, что она рассказывает нам про два вида служащих. Одни трудятся, чтобы получить оплату. И хотя их служение приятно Всевышнему, все, что у них будет, это вознаграждение за их работу. Но преданный слуга, который счастлив служить Всевышнему, и считает великой честью, что Он избрал его для служения, не смотрит на награду. И его ждет вечное благо. И таким служащим был Хирам, царь Цора, который заслуживал вечного блага, но потерял его, провозгласив себя богом. Хотя царь Шломо послал ему многочисленные дары, Хирам послал древесину для Храма не ради награды, а из желания поучаствовать в строительстве Храма Б-гу. Но Эфрон с самого начала хотел получить за свое поле деньги, и этим он лишил себя вечного блага. И теперь особенно понятны слова Мидраша: «Гонится за богатством завистливый человек, и не знает, что это приведет его к убытку». То есть, из за жажды наживы Эфрон поспешил немедленно получить свое вознаграждение, и не понял, что этим он наносит себе великий урон, ведь он лишил себя вечного блага от Б-га. И мудрецы разъясняют, что в качестве порицания в Торе из его имени убрана буква *вав*.

«И Авраам состарился, и Б-г благословил Авраама всем»[84].

Написано в Мидраше[85]: «Кто поднимется на гору Б-га»[86] (*Гора Б-га, – это гора Мория – место жертвоприношения Ицхака – прим.*) **– это Авраам. «Получит благословение от Б-га» – это Авраам. Авраам благословляет других, как сказано: «И будут благословлены через тебя (все народы)»** (*В заслугу добра, которое Авраам делал всем, Б-г благословил его всем. Более того, добро будет*

[84] Берешит 24:1

[85] Мидраш Берешит Раба 59:5

[86] Теилим 24:3

приходить в мир через Авраама. Комментарий Яфэ Тоар). **А кто благословлял Авраама? – Всевышний, как сказано: «и Б-г благословил Авраама всем».**

Очевидно, что мудрецы хотели этим разъяснить кажущееся противоречие. Ведь известно, что в Своей доброте и милосердии Всевышний сделал так, что удел одного не равен уделу другого. И как сказали мудрецы[87]: **«Определил количество ветра, и отмерил воду»**[88] (*Б-г посылает ветер определенной силы в определенное место. Комментарий Мецудат Давид. Все физические и духовные вещи приходят в мир в точно отмеренном количестве. Ветер на иврите, – **руах**. Это слово означает также дух – силу духа человека. Есть также понятие **руах а-кодеш** – буквально «святой дух», умение предвидеть вещи. Вода, – это благословение для мира, но если ее слишком много, например во время наводнения, то она становится проклятьем – прим.*). Сказал рабби Аха: Даже пророческий дух, которым Всевышний наделяет пророков, каждому из них выделяется в разных количествах. Пророчества одного наполняют одну книгу, пророчества другого могут наполнить две. Сказал рабби Элазар сын рабби Шимона: «Даже слова Торы выделены каждому в разной мере». Кто-то удостаивается стать знатоком Писания, кто-то Мишны, а кто-то Талмуда и так далее. Это относится и к материальным вещам. Богатство и сила поделены между всеми людьми, и нет человека, который владел бы всеми материальными благами одновременно. Таким образом, люди могут помогать друг другу, и этим их связи друг с другом будут крепнуть. После этого следует задаться вопросом: как же тогда Б-г благословил Авраама всем, так, что у него ни в чем не было нехватки? Ведь это противоречит порядкам мироздания. На этот вопрос и отвечает приведенный выше Мидраш: Авраам благословляет других, а кто благословляет Авраама? – Всевышний. Это можно проиллюстрировать следующей притчей.

Притча 28. Обычно у мастера есть только то, что ему нужно для его ремесла. У портного всегда есть нитки и иголки, у кузнеца медь, железо, наковальня, и т.п. Если кто-то увидит у портного инструменты кузнеца, или нитки и иголки портного в кузнице, будет недоумевать. Но бывает, что видят у одного человека что-то, предназначенное для разных работ – тканья, шитья, кузнечного дела и т.д., и не будут удивлены, так как этот человек – торговец, у которого другие покупают нужные им для работы инструменты и материалы. Поэтому ясно, что у него в лавке будут различные вещи, которые разные ремесленники смогут купить.

---

87 Мидраш Ваикра Раба 15

88 Иов 28:25

Смысл этой притчи в том, что Всевышний наделил каждого индивидуальным умом, качествами характера и способностями. А то, чего ему не хватает, человек восполняет при помощи других. Но наш праотец Авраам, да покоится с миром, получил все благословения. И Всевышний сказал ему, как говорится в Мидраше: «До сих пор Я должен был благословлять Мой мир, но отныне все благословения переданы тебе». Всевышний передал Аврааму источник всего блага, от которого он мог наделять всякого, жаждущего получить благословение от Б-га. Поэтому и сказано, что Авраам был благословлен всем. И это и имели в виду мудрецы, сказав, что Авраам благословлял всех – через него благословение передавалось другим. А откуда это благословение пришло к Аврааму? От Всевышнего, как сказано: **«И Б-г благословил Авраама всем»**.

«И расположил он верблюдов под вечер вне города, возле колодца, ко времени прихода черпающих»[89].

Написано в Мидраше[90]: Сказал рав Уна: Когда человек отправляется жениться и слышит голос лающих собак, он прислушивается к их разговору.

И слова его не ясны. И, возможно, он хотел сказать следующее:

Притча 29. Обычно люди, которые находятся в пути, останавливаются на ночлег у честных людей. Но тот, кто едет с целью жениться, хочет узнать все, что можно о будущей жене – о ее характере и о скрытых недостатках. Поэтому он предпочтет остановиться у сплетников, которые обсуждают всех и вся, где он сможет узнать все интересующие его подробности, в то время как честные люди не станут говорить ничего плохого о других.

И это то, что хотели сказать мудрецы: «Когда человек отправляется жениться и слышит лай собак…» – они хотели объяснить, почему Элиэзер остановился у колодца за городом, а не отправился на постоялый двор. Причина в том, что у колодца обычно собирались не особо достойные люди, в основном водоносы и пастухи. А «лающие собаки» это образное название сплетников. Он хотел послушать местные сплетни.

«Благословен Б-г моего господина Авраама… я на пути, которым привел меня Б-г в дом родственников моего господина»[91].

---

89 Берешит 24:11

90 Мидраш Берешит Раба 59:12

91 Берешит 24:27

Написано в Мидраше: Сказал Элиэзер: «Так как для меня был сделан *кфицат а-дерех* – мой путь чудесным образом был укорочен, я знаю, что Всевышний привел меня сюда, в дом родственников моего господина» (***кфицат а-дерех*** – *буквально «перепрыгнутый путь». Человек или группа людей добираются до места назначения намного быстрее, чем этот путь на самом деле занимает – прим.*).

Понятно, что Элиэзеру было сделано чудо, для того, чтобы он поскорее отыскал жену Ицхаку. Но если тщательно рассмотреть слова мудрецов, то можно увидеть и другое значение.

Притча 30. Один человек нанял повозку, чтобы поехать в соседний городок. Хозяин телеги запряг ее и велел своему слуге управлять лошадьми. А слуга был немой. Торговец рассердился на хозяина телеги: «Что ты наделал?! Почему ты дал управление телегой немому, который не сможет говорить со мной в пути?!» Хозяин телеги ответил: «А в чем проблема? Недостаточно, что вы сможете говорить с ним?» Торговец ответил: «Но ведь мне понадобится спросить его, прибыли ли мы в пункт назначения, и где мне сойти с телеги. Ведь я этого города не знаю, и даже не буду знать, туда ли я приехал!» Хозяин телеги ответил: «Знайте, что этот извозчик не остановится нигде, пока не доедет туда, куда вам надо. Поэтому, когда он остановится, это будет вам знаком, что вы прибыли туда, куда хотели».

Смысл этой притчи в том, что Элиэзер, раб Авраама, отправился за женой для Ицхака, и шел по этому пути впервые, и не знал, где он должен отыскать Ицхаку невесту. Он просто шел по дороге. Если бы его путь протекал обычным образом, он не смог бы узнать, прибыл ли он в место назначения. Но Всевышний в Своем великом милосердии подхватил его ветром и перенес в нужное место. Тогда Элиэзер понял, что раз его чудесным образом доставили именно в это место, значит здесь и находится невеста для Ицхака. Поэтому он совершенно справедливо передал дары Ривке, прежде, чем он о чем-либо ее спросил, так как он уже был абсолютно уверен, что нашел то, что искал, поскольку именно сюда он был перенесен чудесным образом. И он сразу же поблагодарил и восхвалил Творца: **«Благословен Б-г, который не прекратил своего милосердия… я на пути, которым привел меня Б-г в дом родственников моего господина»**. И об этом говорили наши мудрецы, да будет благословенна память о них: из того, что путь сократился чудесным образом, Элиэзер знал, что Всевышний привел его в дом родственников его господина Авраама. И то, что он сказал им: **«И пришел я сегодня к колодцу»** означает: сегодня я отправился в путь, и сегодня же пришел к колодцу. И этим Элиэзер хотел сказать,

что именно Ривка является предназначенной для Ицхака невестой, и хотел поторопить их, чтобы не стали противиться воле Творца. И тогда они ответили: **«От Б-га произошло это, не можем мы говорить тебе худо или добро»**[92].

«И сказал я моему господину: Быть может *(улай)* та женщина не пойдет за мной»[93].

Слово *улай* написано в Торе без буквы *вав*, и можно прочесть его как *элай*. Раши разъяснил, что это намек на то, что у Элиэзера была дочь, и он искал, как бы сделать так, чтобы Авраам велел ему выдать ее замуж за Ицхака. Многие комментаторы спрашивали, почему этот намек содержится в обращении Элиэзера к Лавану и Бетуэлю, а не в приведенном в Торе ранее разговоре Элиэзера с Авраамом, где сказана та же фраза – **«И сказал ему: Быть может *(улай)* та женщина не пойдет за мной»,** и слово *улай* написано полностью, с буквой *вав*. Казалось бы, что логичнее было намекнуть на желание Элиэзера выдать свою дочь за Ицхака в его разговоре с Авраамом. (*Здесь задается вопрос, почему Раши приводит мысли Элиэзера о том, чтобы выдать свою дочь за Ицхака, комментируя разговор Элиэзера с Бетуэлем и Лаваном, а не там, где Элиэзер говорит эти слова самому Аврааму – прим.*) И так написано в Мидраше[94]: **«Кнаан, в руках его весы обманные»**[95] – Кнаан грабил любимого. Кнаан – это Элиэзер. **«В руках его весы обманные»** – он сидел и взвешивал: достойна ли его дочь (стать женой Ицхака). «Грабил любимого» – любимого Б-гом, то есть, Ицхака. Элиэзер рассуждал: может та женщина (из семьи Авраама) не захочет (выйти замуж за Ицхака), и тогда я отдам ему свою дочь. Не совсем ясно, зачем Раши, да будет благословенна память о нем, привел свое разъяснение недостающей в слове *улай* буквы *вав*. Для того, чтобы понять это, следует рассмотреть, чего хотел Элиэзер, и зачем он счел нужным рассказать о своем разговоре с Авраамом Лавану и Бетуэлю.

Притча 31. Один торговец привозил товар издалека. Его посланник брал у купца товар в кредит, а потом, в назначенное время, торговец снова отправлял посланника, который платил купцу за взятый товар и брал в кредит новый. Так продолжалось долгое время. Однажды торговец велел посланнику взять огромное количество товара, и не возвращаться больше к купцу. Посланнику это не понравилось, так как так

---

92 Берешит 24:50

93 Берешит 24:39

94 Мидраш Берешит Раба 59:9

95 Ошеа 12:8

делать не годится. Он сказал: «Я уверен, что купец больше не захочет дать вам товар в кредит». Торговец рассердился: «Почему это он не захочет больше давать в кредит?! Ведь до сих пор давал!» Посланнику пришлось поступить, как велел торговец. Он обратился к купцу: «Мой хозяин велел взять у вас большое количество товара в кредит. Я сказал ему, что мне кажется, что вы не согласитесь, но он настоял на своем». Из того, что посланник передал содержание своего разговора с торговцем, и сказал «мне кажется», купец понял, что, очевидно, его хотят обмануть – взять товар в кредит и не заплатить. Поэтому он отказался дать товар в кредит. Именно с этой целью посланник и передал содержание своего разговора с торговцем – чтобы купец понял и не дал больше товара.

Так же поступил и Элиэзер. Он хотел, чтобы Лаван отказался отдать Ривку, или, чтобы она сама отказалась, ведь он хотел сосватать Ицхаку свою дочь. Он дал Лавану и Бетуэлю понять, что действительно у Элиэзера и Авраама было опасение, что они не согласятся отдать Ривку. Ведь почему было сомнение? Разве кто-то отказался бы выдать свою дочь замуж за Ицхака? Но Элиэзер хотел создать впечатление, что сомнения были, чтобы родственники Ривки решили, что с Ицхаком что-то не так, и это держат в тайне. Из этого понятно, почему мудрецы разъясняли, что хотя уже в разговоре с Авраамом было ясно, что Элиэзер хочет выдать свою дочь замуж за его сына, намек на это содержится, тем не менее, именно в обращении Элиэзера к Лавану и Бетуэлю, так как в этом разговоре он хотел дать им причину отказаться. Именно из этого обращения мы учим, чего хотел Элиэзер в разговоре с Авраамом. И это то, что имел в виду Раши, когда разъяснял, почему слово *улай* написано без буквы *вав* – Элиэзер хотел сказать *элай* – ко мне – к моей дочери придет Ицхак.

Толдот

«Поэтому назвался Яаков…»[96].

Следует разъяснить эти слова Эйсава: Разве Яаков сам дал себе имя? Ведь так назвал его Ицхак, его отец. В таком случае Эйсав должен был сказать Ицхаку: «Поэтому назвал ты его Яаков». Можно разъяснить это с помощью притчи.

---

[96] Берешит 27:36

Притча 32. У одного бедняка, сына праведных людей, были родственники в далеком городе. Главы его общины дали ему впечатляющее рекомендательное письмо к ним, в котором свидетельствовали, что этот человек, Йосеф сын Шимона, является их родственником, и проживал в этом городе. Он отправился в путь к этим родственникам, и к нему присоединился по дороге еще один бедняк. Ночью этот другой бедняк украл у Йосефа рекомендательное письмо и поспешил добраться первым до его родственников, прежде, чем до них доберется сам Йосеф. Родственники дали этому человеку большую сумму, так как не подозревали, кто он на самом деле. Когда Йосеф добрался до места проживания своих родственников, встретил того бедняка, который возвращался от них с деньгами, понял, что наделал этот обманщик, схватил его и повел в еврейский суд. Вор обратился к нему: «Что ты от меня хочешь? Вот, я верну тебе рекомендательное письмо, и отправляйся к своим родственникам». Заплакал Йосеф и сказал: «Негодяй! Если бы ты представился моим родственникам своим именем – Тодрос, как назвал тебя отец, то я смог бы явится к ним и сказать, что я Йосеф сын Шимона, брата их отца. А теперь, когда ты назвался моим именем и взял у них полагающиеся мне деньги, как я могу к ним пойти?!»

Это и хотел сказать Эйсав, что Яаков получил благословения обманным путем, сказав Ицхаку: **«Я Эйсав, твой первенец»**[97]. Когда Эйсав услышал об этом, издал вопль и сказал Ицхаку: **«Поэтому назвался Яаков…» –** если бы Яаков назвался своим именем, ты не дал бы ему благословения, которые приготовил для меня! Но из-за того, что он обманул тебя и назвался Эйсавом, ты отдал ему мои благословения. Поэтому Эйсав и сказал: **«Разве назвался Яаков…» –** поэтому Яаков не назвался своим именем и обошел *(яаквени)* его уже два раза! И вот еще одна притча, которая иллюстрирует, почему кричал Эйсав.

Притча 33. Один человек украл у другого дорогую вещь и спрятал в своем шатре. Ночью к нему прокрались воры и украли ее. Он ходил, плакал, стенал и кричал, что у него украли дорогую вещь. Когда его спрашивали, что это было, и просили описать признаки, по которым эту вещь можно было бы узнать, он не отвечал, а только продолжал кричать и плакать.

Так и Эйсав, он стеснялся признаться отцу, что сильно желал благ этого мира, ведь приходя к нему, он прикидывался святым человеком. А теперь ему неудобно было кричать о том, что утратил благословения на материальные блага. Поэтому попросил отца общей фразой:

---

[97] Берешит 27:19

«Благослови и меня, отец»[98], не сказав, чем именно благословить. И отец ответил: **«Пришел брат твой, и хитростью забрал твои благословения»**[99].

«И даст тебе Б-г от росы небес и от богатств земли, и обилие урожая и вина»[100]**.**

В Мидраше написано[101]**: Даст тебе благословения, и даст тебе управление ими. Сказал рабби Аха: «Даст тебе благословения и будет твоим Б-гом». «От росы небес» – это Цион** (*место Храма –прим.*)**, «от богатств земли» – это жертвоприношения, урожай – это *бикурим*** (*первые плоды, которые следовало приносить в Храм – прим.*)**, а вино – то вино, которое лили на жертвенник».** (*Здесь Мидраш подчеркивает, что в отличие от благословений, которые получил Эйсав, и которые содержали только материальные блага, благословения Яакова содержат также духовность – прим.*)

Притча 34. У одного богача было много владений – поля, виноградники и т.д., и в них было много работы. Когда он состарился, то решил, что лучше всего будет выбрать одного из сыновей и передать ему все дела, чтобы этот сын вел их вместо него. Он созвал сыновей и спросил: «Кто из вас хочет заправлять всеми моими делами дома и в полях, и быть главой семьи и кормильцем?» Сыновья стали отказываться. Каждый говорил: «Как я смогу всех кормить и за всем следить? Лучше я буду подопечным, а не опекуном». Среди сыновей был один умный. Он сказал отцу: «Отец, я беру на себя опеку над моими братьями и над всеми в доме. Но и вы выполните то, что сказали, и отдайте управление всеми делами в мои руки». Когда сыновья вышли от отца, кто-то спросил этого сына: «Зачем ты взял на себя эту тяжелую ношу? Ведь тебе придется очень нелегко!» Тот ответил: «Сейчас я объясню тебе, какая мне огромая польза от этой ноши. Во-первых, отец отдаст в мои руки все принадлежащие ему дома, все мастерские, в которых изготовляют изделия из золота, серебра, меди, железа, латуни и олова. Во-вторых, мне будут принадлежать и ткацкие мастерские, а также поля, виноградники и прочие угодья. Управляя всем этим, я приобрету бесценные знания!»

---

98 Берешит 27:34

99 Берешит 27:35

100 Берешит 27:28

101 Мидраш Берешит Раба 66:3

Смысл этой притчи в том, что источник всех благословений, благ и жизни в мире, – это святая Тора, как сказано: **«Ведь учение (*леках*) доброе дал Я вам. Тору Мою не оставляйте»**[102]**.** В Мидраше[103] написано: «Человек покупает золото – в нем нет серебра, покупает серебро…» и т.д. Но в святой Торе есть все – золото и серебро, поля и виноградники, и прочее. Тора является корнем всех благословений и источником, из которого вытекают все блага. Поэтому в вышеприведенном стихе из Мишлей, Тора названа *леках* – от слова *лаках* – «приобрел». Она является посредником, через которого берут блага. Благодаря ей человек их получает. Чтобы укрепить этот источник благословения, Всевышний привел нас в самое благодатное место для выполнения заповедей – в Цион (*Цион – место Храма, в котором также заседал Сангедрин – верховный совет мудрецов Торы, от которых исходила вся ее мудрость – прим.*) и Иерусалим, как сказано: **«Ведь из Циона выйдет Тора, и слово Б-жье из Иерусалима»**. Там Всевышний построил нам Храм, где находилась Его Шхина, и мудрецы сказали, что Храм на земле соответствует Храму на Небесах. Все, что в нем было – стол с 12 хлебами – *лехем а-паним*, менора, жертвы и воскурения – являлось проводниками блага и благословений с Небес. Для служения в Храме были избраны святые и чистые сердцем коэны. *(Коэны – потомки Аарона, старшего брата нашего учителя Моше, имеющие право и обязанность выполнять службы в Иерусалимском Храме. Коэны были частью колена Леви – прим.)* Этим Всевышний завершил святую работу, и благодаря службе в Храме мы получали от Него благословение, а через нас оно распространялось и на других, как сказано: **«И придут к тебе все эти благословения и настигнут тебя»**[104]. То есть, все эти благословения ты получишь ради общего блага *(всего человечества – прим.)*, и это имеется в виду в стихе: **«И будете избранными Мне из всех народов… царство коэнов …»**[105] *(то есть, важными в Моих глазах – прим.)*. Как коэны в Храме были избраны для того, чтобы передавать нам благословения, и о них сказал царь Давид: **«Счастлив тот, кого Ты избрал и приблизил…»**[106], так и мы, весь еврейский народ, называемся приближенным к Всевышнему народом. И это одна из причин, по которым Всевышний сделал так, что именно Яаков получил благословение: **«От росы небес…»**. Всевышний хотел, чтобы Яаков был управляющим

---

102 Мишлей 4:2

103 Мидраш Шмот Раба, недельная глава Трума

104 Дварим

105 Шмот

106 Теилим 65:4

всем, созданным в мире и ответственным за благо и благословения не только для себя и своих потомков, но и для всего мира. Для этого ему необходимо было набраться мудрости и Торы, а также знания Творца и службы в Храме. Мудрецы сказали, что намек на все это содержится в том, что сказано: **«И даст тебе Б-г…»**, а не просто «Даст тебе Б-г». То есть, даст благословения и даст управление ими – даст в твои руки источник всех благ[107]. Даст тебе благословение, и даст тебе знание о Нем, ведь это необходимо для святого служения. И еще в том, что стих начинается с союза «и», есть намек на то, что основная цель благословения – это преимущества, которые оно дает и средства, через которые оно передается. Поэтому сказали мудрецы: «От росы небес» – это Цион, «от богатств земли» – это жертвоприношения, урожай – это *бикурим*, а вино – то вино, которое лили на жертвенник.

«И испугался Ицхак очень сильно… и благословил я его (Яакова). Пусть же будет он благословен»[108]. «Как услышал Эйсав… разве нет у тебя для меня благословения?»[109]. «И ответил Ицхак… Ведь господином поставил я его над тобой… а тебе, что теперь сделаю, сын мой?»[110].

Написано в Мидраше[111]: «…разве нет у тебя для меня благословения?» – хоть какого, пусть самого простого.
И это непонятно. Чтобы разъяснить это, следует отметить еще один вопрос, который задавали многие великие мудрецы: почему Ицхак вообще хотел дать эти великие благословения, **«от росы небес и туков земли»,** Эйсаву. Даже если Ицхак не считал Эйсава злодеем, все же было известно, что его младший брат более праведен! Почему же Ицхак не хотел изначально благословить Яакова этими благословениями и благами? Попытаюсь дать на это ответ.

Притча 35. Один большой богач занимался торговлей. У него было много магазинов, а также ресторан, где продавались еда и питье. По указу градоначальника, это был единственный ресторан в городе. У этого богача было два сына. Один умный и честный, а другой обжора и пьяница, который тратил деньги направо и налево. Когда богач решил раз-

---

107 И смотри комментарий Раши, трактат «Брахот» 10, начиная от слов: *«кавши дерахмана»* – «сокровенные тайны Б-га»

108 Берешит 27:33

109 Берешит 27:34, 36

110 Берешит 27:38

111 Мидраш Берешит Раба 67:4

делить имущество между сыновьями, он отдал пьянице все свое имущество, а умному сыну оставил только ресторан. Его спросили, почему он так странно распорядился имуществом. Он ответил: «Известно, что отец всегда жалеет сына, даже если он негодяй и позорит его. Поэтому я захотел хотя бы на короткое время дать ему богатство. Но я также знаю, что долго оно у него не задержится, и постепенно все перейдет к моему умному второму сыну. Ведь тот пьяница растратит все в ресторане, и таким образом все перейдет к нему. А если я все имущество отдал бы умному сыну, а пьянице только ресторан, то никакой пользы он бы из него не извлек».

Смысл этой притчи в том, что про Эйсава и Яакова сказано: **«народ от народа усилится»**[112]. То есть, сила одного происходит от слабости второго. Если один из-за своих дурных поступков потеряет свои блага, то Всевышний заберет их и отдаст лучшему брату. Поэтому Ицхак решил изначально благословить Эйсава всеми материальными благами, а Яакову дать благословение **«… когда согрешит…».** То есть, когда Эйсав согрешит, все блага перейдут к Яакову. Было понятно, что Эйсав согрешит скоро, ведь это для него обычное дело, и с каждым грехом благословение будет переходить к Яакову. Таким образом, Яаков вскоре получил бы все данные Эйсаву благословения. Этого не могло быть при получении Яаковом всех благословений сразу. Когда Эйсав пришел к Ицхаку, выяснилось, что все материальные блага получил Яаков, и Эйсаву осталось только благословение **«… когда согрешит…»** – когда Яаков согрешит, Эйсав станет его владыкой. Но это должно было случиться очень нескоро, ведь сказано: **«Не увидел греха у Яакова».** Поэтому Ицхак испугался: чем же теперь он благословит Эйсава, как сказано: **«И испугался Ицхак очень сильно… и благословил я его** (Яакова)**. Пусть же будет он благословен».** Теперь все останется в руках Яакова, и Эйсав не получит ничего. Когда Эйсав это услышал, закричал. И ответил ему Ицхак: **«Пришел брат твой и хитростью забрал твое благословение»** – то, которое я приготовил для тебя. И сказал Эйсав: **«Поэтому назвался Яаков** (от слова экев – «обогнуть», «обойти»)**… и теперь забрал мое благословение…»** – то, которое подходило ему. **«…Разве нет у тебя для меня благословения?»** – разве нет благословения, которое Ицхак собирался дать Яакову? Пусть отдаст его Эйсаву. И это имелось в виду в Мидраше (от оставшихся) – даже если благословения Яакова ему не очень подходят, пусть лучше даст их Эйсаву, ведь это лучше, чем ничего. На это Ицхак ответил, что благословение, которое он собирался дать Яакову, ничем ему не помо-

[112] Берешит 25:23

жет – **«Ведь господином поставил я его над тобой… и урожаем и вином укрепил я его»** – он все отдал Яакову, и Эйсав не сможет это забрать. Поэтому Ицхак сказал: **«А тебе, что теперь сделаю, сын мой?»** Все же Эйсав настаивал: **«Разве у тебя есть всего одно благословение?»** Тогда Ицхак вынужден был благословить его: **«… когда нарушат (его потомки Тору), свергнешь ты иго его со своей шеи»**[113]**.**

В виде исключения разъясним здесь слова пророка **«Так сказал Б-г Эдому… зло сердца твоего подстрекало тебя»**[114]**.**

Притча 36. У одного царя тяжело заболел сын. Для его лечения был призван самый лучший врач. Прежде, чем начать лечение, врач сказал: «Я не смогу вылечить принца, если Ваше Величество не пообещаете мне две вещи. Первая – что вы отойдете, и не будете смотреть, как я его лечу, так как вы не сможете выносить страдания сына. Вторая – что вы удалите от принца всех его обычных добрых слуг. Теперь потребуется жесткий и жестокий человек, который будет следить, чтобы принц не употреблял то, чего ему нельзя, и чтобы принимал то, что требуется для его выздоровлениияя. Чем более человек жесток, тем больше он подходит для присмотра за принцем, пока он болен. Царь объявил поиски, подходящий человек нашелся, и его привели во дворец, чтобы ухаживать за принцем. Этот человек был несказанно рад и очень гордился тем, что царь выбрал именно его служить принцу. Сказал ему один из министров: «Чем ты гордишься?! Ведь царь тебя выбрал временно, благодаря твоей жестокости и злому сердцу, так как теперь требуется проявить жесткость по отношению к его сыну. То, что тебя выбрали на такую должность, является позором для тебя!»

Смысл этой притчи понятен. **«Вот малым сделал Я тебя среди народов, ты очень презираем. Зло сердца твоего подстрекало тебя… на высоте обитающего»**[115]**.**

Теперь можно разъяснить то благословение, которое Ицхак дал Эйсаву: **«Вот в лучшем месте будешь ты жить…»**[116]. На самом деле Эйсав уже считался как бы чужим, ведь Ицхак уже сказал ему: **«А тебе, что теперь сделаю, сын мой?»** – то есть, Эйсаву уже ничего не осталось.

---

113 Берешит 27:40

114 Овадья 1:1,3. Пророк Овадья – из 12 «малых» пророков *(трей асар)*, по происхождению из Эдома – потомок Эйсава. Он прошел *гиюр*, стал евреем и был великим праведником. Писание свидетельствует о нем: «Раб твой боится Б-га очень» – прим.

115 Овадья 1:2-3

116 Берешит 27:39

И только после слез и просьб Эйсава, Ицхак все же дал ему благословение. Сказанное Ицхаком не похоже на обычную форму благословения. Это больше похоже на то, как человек ищет пропажу, а другой ему говорит: «Что ты ищешь? Вот же оно, перед твоими глазами!» Кроме того, надо понять, почему в это благословение Ицхак включил еще и проклятье: **«И брату своему служить будешь»**[117]. Для разъяснения, следует вспомнить сказанное мудрецами, да будет благословенна память о них, в Мидраше[118]: «Что же я теперь тебе сделаю? Ведь у тебя испеченный хлеб». Эти слова тоже непонятны. И следует разобраться. *(Здесь для обозначения «теперь» используется слово **эфо**. Это слово похоже на слово **афуй** – «испеченный» – прим.)*

Притча 37. Помещик, который владеет городами и деревнями, а также полями, виноградниками и садами, выбрал расторопного и смышленого человека вести все дела, чтобы сам он мог отдыхать и ни о чем не заботиться. Теперь он стал свободен для прогулок и поездок. А этот человек, назначенный помещиком, заработает раз в пять больше, чем сам помещик, ведь помещик все передал в его руки, а сам понятия не имеет, что происходит с его владениями.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний сделал так, чтобы Яаков получил все благословения – **«От росы небес и туков земли… и будут служить тебе народы…»,** чтобы ему не пришлось работать, чтобы получать нужное для жизни, и он мог бы спокойно учить Тору и служить Ему, а работа его будет выполняться другими. А поскольку трудиться в полях Яакова, и заправлять его хозяйством должен был Эйсав, то понятно, что у него была возможность достигнуть во много раз больше благ, ведь Яаков бы ничего о своих владениях не знал. Это и сказал Ицхак: **«Ведь господином поставил я его над тобой, и всех братьев его отдал я ему в услужение, и урожаем и вином укрепил я его»** – когда Эйсав будет служить такому богатому человеку, и все в владениях Яакова будет происходить по слову Эйсава, то фактически все благо его господина, Яакова, будут в его руках, и не будет ему ни в чем нехватки. Об этом говорит и Мидраш: «Что же я тебе теперь сделаю? Ведь у тебя испеченный хлеб» – то есть, Ицхак этим сказал: «У тебя будут все блага, так как ты будешь управлять владениями Яакова. Что же более можно для тебя сделать?» Но Эйсав не смог вникнуть в слова отца и кричал: **«Разве одно благословение у тебя…»**[119]. Тогда Ицхак разъяснил Эйсаву свои слова так, чтобы ему было понятно: **«Вот в лучшем**

---

[117] Берешит 27:40

[118] Мидраш Берешит Раба 67:5

[119] Берешит 27:38

месте будешь ты жить… и брату своему будешь служить»[120]. Роса небес и тук земли будут его, ведь он будет управлять ими для своего брата - господина. Но из опасения, что Яаков может оставить изучение Торы и обратиться к своим владениям, к земледелию и прочему, и тем самым ограничить права Эйсава, Ицхак позаботится о нем: если он урежет обязанности Эйсава, и тому это станет обидно *(так Раши объясняет используемое в стихе слово* ***торид*** *– прим.)*, то **«свергнешь ты иго его с твоей шеи».**[121] *(Когда евреи нарушат Тору, он сможет жаловаться на забранные у него благословения, и сбросить его с себя, ведь полученные праотцом Яаковом благословения связаны с обязанностью соблюдать законы Торы – прим.)*

«И призвал Ицхак Яакова и благословил его… и даст тебе (Б-г) благословение Авраама – тебе и потомству твоему, для твоего наследия …»[122].

Следует здесь обратить внимание на некоторые вещи. Во-первых, Ицхак уже благословлял Яакова раньше: **«И даст тебе Б-г от росы небес…».** Зачем надо было снова его благословлять? Во-вторых, что это за **«благословение Авраама»**? Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, открыли нам в Мидраше[123], немного об этом благословении: «Сказал (Ицхак Яакову): «Подойди, и я дам тебе благословение *галута» (**галут** – изгнание, нахождение евреев под физической властью или духовным влиянием других народов – прим.)*. Но этого недостаточно, так как они не разъяснили, в чем это благословение заключается. В-третьих, что означают слова: **«для твоего наследия»**? Мне кажется, что для понимания всего этого следует обратить внимание на два пути, которыми Всевышний управляет нами, сынами Израиля. Один – это естественное развитие событий, а другой – чудеса. Естественным путем Всевышний вел нас, когда мы находились на нашей земле (в стране Израиля), и у нас был Храм и жертвоприношения, с помощью которых нам посылалось блага от Творца. Это походило на то, как отец дает сыну некую сумму и велит ему вести торговлю или обучает его ремеслу, чтобы он мог себя обеспечивать. Но до того, как Всевышний привел наш народ в землю Израиля, он вел нас другим образом, чудесным. Мы знаем о чудесах, которые Он совершил для нас у Красного моря и в пустыне, и еще много других чудес. И все время, пока мы находимся в *галуте*, и нет

---

120 Берешит 27:39, 40

121 Берешит 27:40

122 Берешит 28:1, 4

123 Мидраш Берешит Раба, недельная глава Вашилах

у нас способов для получения блага естественным путем, наш Отец в Своем великом милосердии ведет нас особым, чудесным путем, поднимая нас над законом природы. И наших праотцов Всевышний тоже вел двумя этими путями. Наш праотец Авраам, да покоится с миром, был «пришелец в чужой стране» многие годы. Ему пришлось терпеть фараона и Авимелеха, и другие беды, и Всевышний постоянно вел его путем чудес. Это продолжалось до тех пор, пока Авраам не состарился и не был благословлен всем – то есть, пока Всевышний не дал благословение и благо в его руки, чтобы он сам занимался ремеслом и содержал себя, и Всевышний мог бы вести его естественным путем. Этим же благословил Всевышний Ицхака, а Ицхак Яакова. Но когда Яаков был вынужден бежать от своего брата за пределы страны Израиля, и отправиться жить в чужую страну, ему требовалось, чтобы Всевышний вел его таким же образом, как и Авраама, до того как благословил его всем. И это и имеется в виду в стихе: **«И призвал Ицхак Яакова и благословил его… и даст тебе (Б-г) благословение Авраама».** Можно проиллюстрировать это с помощью притчи.

Притча 38. Один великий мудрец Торы из семьи мудрецов был вынужден скитаться по селениям и собирать милостыню, чтобы прокормить свою семью. У него были с собой рекомендательные письма от важных людей его города, в которых они свидетельствовали о его мудрости и благородных качествах характера, чтобы его всюду встречали с почтением и давали ему щедро. Прошло время, и Б-г послал этому человеку благословение, и ему удалось очень разбогатеть. Когда он делил между своими детьми наследство, дал каждому полагающуюся ему долю. Тут ему попались в руки те рекомендательные письма, и он спросил детей: «Кто хочет эти письма?» Дети решили, что отец шутит, мол, пусть убережет нас Всевышний от необходимости их использовать. Но один из сыновей сказал: «Если никто не возражает, пусть эти письма перейдут ко мне вместе с моей долей. Я надеюсь, что Всевышний меня не оставит, и мне не придется их использовать, все же пусть они хранятся у меня. Ведь никто не знает, что готовит ему завтрашний день».

Смысл этой притчи в том, что наш праотец Авраам, да покоится с миром, в молодости жил в чужих странах, и Всевышний постоянно делал ему чудеса, чтобы все к нему хорошо относились, и чтобы спасать его от бед. Когда Авраам состарился и получил благословение, ему уже не требовалось чудес, и теперь его жизнь протекала естественным путем. Этот путь он передал в наследство своему сыну Ицхаку, а Ицхак – Яакову. Но когда Яакову, да покоится с миром, пришлось бежать из дома в чужую страну, ему потребовалось, чтобы Всевышний вел его так, как вел Авраама, когда он жил на чужбине, и был с ним всюду, как был

с Авраамом. Это и есть **«благословение Авраама… для твоего наследия»**, то есть, в дополнение к наследованию земли. И это то, что сказано в Мидраше: «Подойди, и я дам тебе благословение изгнания *(галута)*».

Ваеце

«И вышел Яаков из Беэр Шевы, и пошел в Харан»[124].

Многие комментаторы пытались понять, зачем нужны были повторы – «и вышел», «и пошел».

Написано в Мидраше[125]: «Отсюда мы учим, что когда праведник покидает место, это оставляет след».

Мне кажется, что два эти слова означают две причины, по которым человек отправляется из одного места в другое. Человек отправляется в путь по двум причинам, – потому что должен попасть в место назначения, или, потому что ему надо покинуть место отправки. Слово «и пошел» представляет первый случай – желание достигнуть пункта назначения, ведь в этом случае главное – достигнуть цель, а уход является вторичным фактором. А слово «и вышел» представляет второй случай, когда главное – не попасть куда-то, а покинуть место, в котором человек находится. У нашего праотца Яакова были обе причины отправиться в путь. Во-первых, он должен был бежать от Эйсава, а во-вторых, он должен был отправиться в дом Лавана, чтобы жениться. И сказали мудрецы[126]: «Одним приходится идти за своей парой, а к другим их пара приходит сама». Невеста Ицхака прибыла к нему, а Яакову надо было самому отправляться за невестой. Поэтому для него одинаково важны были и покидание дома и прибытие в дом Лавана. Поэтому в стихе упоминается и то, что Яаков вышел из Беэр Шевы, и то, что он пошел в Харан.

Написано в Мидраше[127]: Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: Яаков сказал: «Песнь ступеней. Вознесу глаза свои к горам

---

[124] Берешит 28:10

[125] Мидраш Берешит Раба 68:6

[126] Мидраш Берешит Раба 68:3

[127] Мидраш Берешит Раба 68:2

(*арим*), откуда придет мне помощь?»[128] **Когда Элиэзер шел за Ривкой, сказано: «И взял раб…» (много подарков), а я не несу ни кольца, ни браслета.**

То есть: я смотрю на моих отцов. Авраам, отец моего отца Ицхака, послал раба Элиэзера с большим богатством сватать Ривку. А кто поможет мне? *(Слово **арим** – горы, состоит из тех же букв, что и слово **орим** – родители. Мудрецы, в соответствии с правилами толкования Торы, видят в этих словах намек на то, что Яаков задумался, из какого источника придет ему поддержка – прим.).* «Помощь моя от Б-га, творящего небо и землю». Следует заметить, что в конце своих слов Яаков, да покоится с миром, был полностью уверен, что Всевышний не оставит его – разве я потерял свое упование и надежду на Создателя? – Нет, я не потерял!

Все же, в начале своих слов он как будто сомневается: «Откуда придет мне помощь?» И это удивительно, ведь это выглядит, как будто Яаков боялся и опасался, придет ли к нему помощь, а это черта людей, недостаточно верящих во Всевышнего. Для разъяснения приведем сначала слова пророка: **«Обрадуюсь я Б-гу, и будет ликовать душа моя с Ним, ведь одел Он мне одежды спасения и накидкой праведности облек меня»**[129]. Непонятно, что такое «одежды спасения» и «накидка праведности». Можно понять это в соответствии с двумя путями, которыми ведет нас Всевышний – естественным путем и чудесным. Известно, что Всевышний не делает чудо, пока достаточно естественного хода событий. Но когда они недостаточны, Всевышний делает великие чудеса. Об этом пути чудес и говорит пророк: **«Ведь одел Он мне одежды спасения и накидкой праведности облек меня».** Как видно, что это путь чудес? Можно понять это при помощи притчи.

Притча 39. Один богач дал своему сыну некую сумму денег, чтобы тот вложил ее в дело и мог содержать семью. Сын не преуспел и обеднел, и жил очень стесненно. Однажды он рассказал о своих проблемах отцу. Отец отругал его: «Чего ты хочешь теперь? Я уже отдал тебе твою долю. А теперь обходись тем, что у тебя есть. Только если тебе вообще не на что будет жить, мне придется взять тебя к себе и кормить с моего стола». Через некоторое время был пожар рядом с магазином сына. Его знакомые поспешили предупредить его, чтобы поспешил спасти свой товар. Но он ответил: «Я предпочитаю, чтобы товар сгорел, ведь

---

128 Теилим 121:1. Песнь ступеней – песнь, которую говорили левиты, стоя на ступенях, которые вели из *Эзрат нашим* к воротам Никанора во время приношения жертвы *тамид* в Храме – прим.

129 Йешаяу 61:10

тогда я смогу жить у отца и есть с его стола, так как у меня ничего не останется».
Смысл этой притчи в том, что те, у кого естественным путем нет достаточных средств к существованию, пребывают в беспокойстве и отчаянье. Но когда им совсем не на что жить, и нет никакой возможности заработка, они, наоборот, возрадуются и будут благодарить Творца, ведь теперь Он спасет их чудесным образом. И в этом смысл стиха: **«Обрадуюсь я Б-гу, и будет радостна душа моя с Ним, ведь одел Он мне одежды спасения и накидкой праведности облек меня».** Перед тем, как Яаков отправился в путь, Ицхак благословил его «благословением избавления», чтобы Всевышний вел его путем чудес. Поэтому в пути Яаков проверил себя: считается ли он уже лишенным всего и полагаются ли ему уже поэтому чудеса свыше. Когда он убедился, что у него ничего нет, он укрепил свое сердце и полностью положился на Всевышнего, что Он пошлет ему с Небес вышеупомянутое благословение Авраама. И это то, что сказали мудрецы: «Вознесу глаза свои… откуда придет мне спасение» – Яаков размышлял: быть может, он еще может получить помощь естественным путем. И тогда он сказал: «Элиэзер…, а у меня нет ни браслета ни кольца», то есть, у меня нет ничего. Тогда он сказал: «Кто мне поможет? Нет, я не потеряю свое упование на Создателя!» «Помощь моя от Б-га, творящего небо и землю» – теперь я обращаюсь к нашему Отцу на Небесах и Он поможет мне чудесным путем. Тогда со мной сбудется благословение Авраама. И это то, что сказано в Мидраше: «Вознесу глаза свои к горам…».

«И попал (*ваифга*) на место»[130].

(*Слово* ***ваифга*** *происходит от слова* ***пгиа,*** *у которого два значения: случайно наткнутся и молиться. Здесь мудрецы толкуют это слово в значении молиться, как сказано:* ***«Не проси Меня за них (аль тифга)»***[131]. *Этот стих толкуется также как намек на Творца, который является «местом» всего мироздания - прим.*)

Написано в Мидраше[132]: На месте (будущего) Храма. Сказал рабби Йеошуа бен Леви: Наши праотцы установили три молитвы. Яаков установил вечернюю молитву – *арвит*, как сказано: «И попал на место…».

Чтобы понять молитву Яакова, следует сначала вспомнить известный вопрос об исполнении слов Творца. Сказано: **«Призови Меня в день**

---

130 Берешит 28:11

131 Ирмеяу 7:16

132 Мидраш Берешит Раба 68:9

бедствия»[133] и **«Воззовет ко Мне, и Я отвечу»**[134]. Но ведь мы взываем к Всевышнему, благословен Он днем и ночью, умоляем и упрашиваем Его собрать всех евреев со всех краев света и отстроить нам Храм. Но до сих пор еще не было нам отвечено и не были мы избавлены. Более того, ведь Всевышний вопрошает нас через пророка: **«Почему пришел Я, но не было никого… Разве не могу Я избавить, разве коротка стала рука Моя, чтобы избавлять, или нет во Мне силы спасти?!»**[135]. Попробуем разъяснить это.

Притча 40. Сын одного человека провинился и отец выгнал его из дома. Ему пришлось скитаться с места на место. Отец жалел сына и очень ждал, когда он наконец исправится, и вернется, или хотя бы пришлет весть через других, что он сожалеет о своих поступках. Но сын был упрям и не возвращался и не посылал никаких вестей. Однажды, один из жителей города, в котором обосновался сын, приехал по делам туда, где проживал отец. Он вел с отцом торговлю и в разговоре был упомянут сын. Тот человек спросил: «Когда ты вернешь сына домой?» Отец ответил: «Когда он попросит об этом сам или через посланника». – «Если так, то я прошу тебя за него. Разве я не стою десяти посланников?» Отец ответил: «Ты рассуждаешь необдуманно. Я хочу, чтобы сын попросил меня по своему желанию, потому что если он сам станет упрашивать меня, это будет знаком того, что в сердце своем он сожалеет о своем поведении и хочет исправиться. А если его просьба будет передана через посланника, это будет также свидетельствовать о том, что он действительно исправился, ведь он предпринял усилия послать ко мне кого-то. А ты встретил меня случайно, и просишь за него по своей инициативе. Это не то, чего я жду, и не из-за этого я его прощу».

Смысл этой притчи в том, что если бы нашей основной целью в наших молитвах было просить Всевышнего явить Свою Славу и отстроить Храм и Иерусалим, то, конечно, нам было бы скоро отвечено. Но пророк упрекает нас, из-за наших грехов: **«Нет взывающего к Тебе, побуждающего держаться за Тебя»**[136]. То есть, человек не пробуждается сам просить Всевышнего за униженную *Шхину*. Есть молитвы, установленные мудрецами Великого Собрания. В них мы просим о пропитании, о прощении, об излечении. Среди этих молитв есть и просьбы о строительстве Иерусалима и Храма, и о возвращении царства к потомку царя Давида. И когда мы просим о своих нуждах, мы

---

133 Теилим 50:15

134 Теилим 91:15

135 Йешаяу 50:2

136 Йешаяу 64:6

упоминаем и эти просьбы (получается, что основная наша цель – это наши собственные интересы, а заодно мы вспоминаем и Его – прим.). Так произошло у Яакова: он прошел святое место по дороге в Харан, не обратив на него внимания. Но когда отдалился от того места, понял, что сделал и подумал: «Разве это правильно, что я прошел то место, где молились мои отцы, а сам не помолился там?» – как упомянуто в словах наших мудрецов про Яакова: «Если бы не прошел там, не посчитал бы нужным молиться». Поэтому его молитва названа словом «попал» – он молился, потому что попал на святое место. И об этом сказали мудрецы, обсуждая стих: **«А ты не молись за этот народ… и не проси** *(аль тифга)* **Меня за них»**[137] - ведь ты не являешься их посланником, они не просили тебя молиться за них. Ты молишься, потому что Я нахожусь с тобой, а раз так, то ты решил помолиться за них. Твоя молитва как бы случайна. Поэтому: **«Не проси Меня».**

«И вот ангелы Б-га поднимаются и опускаются по ней (лестнице)»[138].

Написано в Ялкут[139]: **«А ты, раб Мой, Яаков, не страшись, и не трепещи, Исраэль»**[140] – это сказано про Яакова, как сказано: **«И увидел он сон: и вот лестница… и вот ангелы Б-га поднимаются и опускаются по ней»** – это ангелы народов мира. Всевышний показал Яакову ангела, ответственного за Вавилон, который поднялся на семьдесят ступеней и спустился, затем ангела Мидии, который поднялся на пятьдесят две ступени (и спустился), ангела Греции, который поднялся на сто восемьдесят ступеней (и спустился), а затем ангела Эдома, который все поднимался и поднимался. *(Ангелы должны спускаться с Небес в наш мир, а тут наоборот – это был пророческий сон Яакова. Б-г показал ему будущие изгнания еврейского народа: Вавилон, Мидия, Греция, Эдом, и их продолжительность. Это символизируется усилением духовной силы каждого из этих царств, а потом ее ослаблением – ангел спускается. Каждая ступень символизирует год изгнания – прим.).* Яаков испугался, что он никогда не спустится (то есть, что царство Эдома будет властвовать вечно). Сказал ему Всевышний: **«Не трепещи, Исраэль».** И сказал пророк (обращаясь к Эдому): **««Если поднимешься высоко, как орел, и гнездо свое совьешь среди звезд,**

---

137 Ирмеяу 7:16

138 Берешит 28:12

139 Недельная глава Ваеце, глава 28, пункт 121

140 Ирмеяу 30

оттуда свергну Я тебя»,- сказал Б-г». Чтобы разъяснить, почему Всевышний не показал Яакову на сколько ступеней поднимется Эдом, следует сначала разъяснить Мидраш[141]: **«Царя в красе Его узрят глаза твои»**[142] – сказал еврейский народ Всевышнему: «Как же мы сможем узреть Тебя?! Ведь Ты отдал нас в руки (народа) Эдома!» Ответил им Всевышний: «Не страшитесь их, ведь в будущем вы будете спрашивать Меня, где они», Как сказано: **«Народа наглого не увидишь, а увидите вы радость Циона»**[143], как сказано: **«Увидел Цион, город празднования нашего…»**[144]. Это связано с тем, что сказали мудрецы в Мидраше[145]: Сказал Всевыший злодеям: «Праведникам не было радости в этом мире, а вы хотите веселиться?!…» Яаков не радовался в этом мире, ведь не сказано: «Радовался Исраэль Творцу своему», а сказано: **«Возрадуется Исраэль Творцу своему»** – в будущем мире. И Всевышний тоже как бы не радуется в этом мире, так как сказано не «Радовался Б-г своим творениям», а «Возрадуется…». Мудрецы хотели этим объяснить, почему Всевышний не дает покоя праведникам, а дает его другим.

Притча 41. Это похоже на хозяина харчевни, к которому одновременно приехало много народа. Он не может накормить всех одновременно, поэтому он сначала обслуживает тех гостей, которые спешат, а потом остальных.

То же самое с Эдомом – ему надо было дать величие раньше, ведь он существует временно. Но народ Израиля вечен, **«Навечно будет имя его Инун»**[146] *(«Инун» на языке Писания, от слова нин – «потомок» – прим.)*, и поколения его не прекратятся, поэтому Всевышний дает ему его долю в последнюю очередь, в будущем мире. И как подходят здесь слова мудрецов: «В будущем вы будете спрашивать Меня, где они» – то есть, те империи (которые порабощали народ Израиля – прим.) исчезнут, а потому надо дать им власть и все благо, которое пожелают, поскорее. И еще одну причину давал пророк: **«Как же поднимется Яаков? Ведь мал он»**[147].

---

141 Недельная глава Бешалах, 25

142 Йешаяу 33

143 Йешаяу 33

144 Йешаяу 33

145 Недельная глава Ахарей

146 Теилим 72:17

147 Амос 7:2

Притча 42. Когда отец дает маленькому сыну богатые и красивые одежды, которые ему велики, тот сможет одеть их, только когда вырастет.

Так и все великие благословения наших праотцов, да покоятся с миром. Сейчас мы еще (духовно) малы и не можем их воспринять. Эти благословения только приведут нас к греху, как сказано: **«И разжиреет Йешурун и взбунтует»**[148]. А в будущем, когда мы будет способны воспринять великое благо, и это не подтолкнет нас к бунту, тогда Всевышний даст нам это благо щедро, как сказано: **«И будете есть вдоволь, и будете сыты, и славить будете…»**[149]– и многочисленное благо не навредит вам. И тогда: **«Не устыдится народ мой больше никогда».** По этим двум вышеуказанным причинам сыны Израиля лишены блага в этом мире и находятся под властью других народов. Всевышний, в своем милосердии, выделяет каждому народу в этом мире время процветания, и так будет пока не придет время прихода Машиаха.

Притча 43. Один человек умер и оставил после себя маленького сына, который получил в наследство от отца большой просторный дом. Суд назначил опекуна, чтобы сдал дом в аренду, пока ребенок не подрастет. Многие хотели арендовать дом и подняли его стоимость. Опекун сказал всем желающим: «Зачем вам ссориться? Арендуйте дом все вместе, как партнеры, и пусть каждый живет в нем определенное время, пока ребенок не вырастет». Так и поступили. Был составлен контракт, в котором оговаривалось, когда каждый из партнеров может жить в доме, но конечный срок истечения аренды последнего из них не был назначен, так как дом сдавался, пока ребенок не подрастет. А как только он вырастет, в любое время сможет забрать свой дом в свое владение.

Смысл этой притчи понятен. Всевышний видел, что народ Израиля еще не может воспринять благо, которое для него уготовано, как уже было сказано выше. Поэтому пока Он передал его ангелам народов мира, и они будут обладать им, пока мы не будем готовы принять это благо сами. Пока это не произойдет, каждому народу было отведена эпоха величия, начало и конец которой были четко установлены. Когда заканчивается время властвования одного народа, начинается эпоха величия другого. Но Эдому, которому суждено властвовать в мире последним, не было назначено время окончания эпохи царствования, так как когда придет время, Всевышний, который является истинным и единственным Царем, заберет у Эдома царство, как сказано: **«И поднимутся**

---

148 Дварим 32:15

149 Йоэль 2:26

избавители… и будет царствовать Б-г»[150]. И это то, что имелось в виду в Ялкут: **«…и вот ангелы Б-га поднимаются и опускаются по ней».** Всевышний показал Яакову ангела, ответственного за Вавилон, который поднялся на семьдесят ступеней и спустился, затем ангела Мидии (и Персии), который поднялся на пятьдесят две ступени (и спустился), ангела Греции, который поднялся на сто восемьдесят ступеней (и спустился), а затем ангела Эдома, который все поднимался и поднимался. Яаков испугался, что он никогда не спустится. Сказал ему Всевышний: «Не трепещи, Исраэль». И так сказал Б-г Эдому: **«”Если поднимешься высоко, как орел… оттуда свергну Я тебя”,- сказал Б-г»** – то есть, Я сам, а потому нет нужды назначать время его спуска.

Следует еще сказать о том, что Всевышний не показал Яакову, когда спустится ангел Амалека (потомка Эдома – Эйсава), и упомянуть сказанное пророком: **«Так сказал Б-г Эдому: … говорил в сердце своем: ”Кто свергнет меня на землю?”**[151] И начнем с притчи.

Притча 44. У одного человека была служанка, которая очень любила поесть. Дело доходило до того, что когда она собирала посуду со стола после еды, она соскребала прилипшие к ней остатки. Хозяевам не приходилось приказывать тщательно мыть посуду – она «вычищала» ее полностью. И хотя намеренья у хозяев и у служанки были разные, у них – чтобы посуда была чистой, а у нее – наесться, им это не мешало, так как в результате посуда была абсолютно чистая, что и требовалось. Однако при приближении праздника Песах, когда следует убрать из дома весь *хамец*, хозяин нанял работников, чтобы как следует вычистили всю посуду. Его спросили, зачем ему это понадобилось, почему он и теперь не дает служанке «вычистить» всю посуду от остатков пищи, и таким образом убрать из нее весь *хамец*? Он ответил: «В этой ситуации того, что она делает недостаточно. Ведь она чистит посуду только ради того, чтобы набить свой живот, а потому будет скрести только пока сможет набрать столько, сколько сможет положить в рот. Но я хочу убрать *хамец*, чтобы выполнить заповедь, а потому обязан нанять людей, которые тщательно прочистят всю посуду так, чтобы в ней не осталось абсолютно ничего».

Смысл этой притчи в том, что ангелы народов поднимались по лестнице, чтобы возвеличиться, и потому прилагали усилия к тому, чтобы спустились другие, ведь когда один народ возвеличивается, другие опускаются. И даже если от свергнутого со своего величия народа останутся

---

[150] Овадья 1:21

[151] Овадья 1:1, 3

бедные и немощные, на них не станут обращать внимания, так как время их народа прошло. Но последний народ, который придет к власти, Амалек, о котором сказано: **«В конце навечно пропадет»,** не такой. Другие народы свергают своих предшественников, только чтобы иметь возможность возвеличиться самим, а потому не гонятся за слабыми и немощными, а оставляют их в покое. Но про народ Амалек сказано: **«Не останется выжившего из дома Эйсава»**[152] (Амалек его потомок), потому что: **«И гнался за всеми слабыми твоими»**[153] – Амалек хочет не просто царствовать сам, но и истребить других. Поэтому Б-г сам свергнет его, как сказано: **«Война у Б-га с Амалеком»**[154]. И это то, что говорит пророк: **«”И ополчусь Я против них”, – сказал Б-г Воинств»**[155] – Я сам. **«И уничтожу Я у Вавилона имя и потомство – сына и внука».** Амалек хочет не только властвовать, но и истребить другие народы, чтобы от них ничего не осталось. Об этом говорил пророк: **«”Если поднимешься высоко, как орел… оттуда свергну Я тебя”, – сказал Б-г»**[156] – Я сам. И разъясняет пророк: **«Если воры пришли к тебе и грабители ночью… наворуют столько, сколько им требуется»**[157].

Притча 45. Один человек захотел въехать в дом, где раньше жил кто-то другой и пожелал, чтобы дом был полностью очищен от всего, что там было. Ночью в тот дом забрались воры и совершили кражу. Этим желание нового хозяина дома не было до конца выполнено, так как воры берут только то, что им нужно – вещи в добротном состоянии и дорогие. Они не станут забирать старую посуду или обноски.

Поэтому пророк назвал народы, которые свергают других, ворами. Их основное желание – властвовать, то есть, собственная выгода, а не уничтожение властвовавшего ранее народа, как у вора основное желание забрать то, что ему может пригодиться. А поскольку Всевышний хочет полностью уничтожить Амалека, «… чтобы стереть тебя из памяти людей», то Он сам должен будет свергнуть его. Теперь становится понятно: «Всевышний показал Яакову ангела Вавилона…» и до ангела Эдома, который поднимался, но не опускался, так как он будет свергнут последним самим Всевышним, а потому Яаков не мог знать, когда это

---

152 Овадья 1:18

153 Дварим 25:18

154 Шмот 17:16

155 Йешаяу 14:22

156 Овадья 1:4

157 Овадья 1:5

произойдет, как сказали мудрецы[158]: «Если сердце не открыло рту, рот кому откроет?» *(Здесь образное высказывание. Мысли связаны с сердцем, а рот выводит мысли наружу. Имеется в виду, что мысль о будущем избавлении евреев и падении Амалека существует в «сердце» – в замыслах Творца, но он это не открывает. Есть мнение, что Яаков и Даниэль знали время избавления, но в итоге Б-г скрыл это и от них, и они забыли то, что знали – прим.).*
Поэтому Яаков испугался и кричал: «Неужели этот (ангел Эдома) не спустится никогда?!» А Всевышний успокоил его: «Не страшись Яаков…» «… оттуда свергну Я тебя (Эдом), – Сказал Б-г» – Я сам свергну.

«И вот буду Я с тобой (*когда ты будешь у Лавана и при встрече с Эйсавом – комментарий Раши*)**… и верну тебя (в землю Израиля)… и не оставлю тебя как Я говорил…»**[159]**.**

Написано в Мидраш Раба: «На все просьбы Яакова Всевышний ответил, кроме просьбы о пропитании. Яаков молился: «Если будет Б-г со мной, и сохранит меня на этом пути… и даст мне хлеб для еды… и возвращусь с миром…»[160]**. А Всевышний сказал: «И вот буду Я с тобой, буду хранить тебя… и верну…».** *(Яаков просил, чтобы Б-г был с ним, и Б-г ответил:* **«Вот … Я с тобой».** *Он просил сохранить его в пути, и Б-г ответил:* **«…буду хранить тебя всюду, куда ты пойдешь».** *Просил вернуться с миром в дом отца, и Б-г ответил:* **«… верну в землю эту»** *– прим.)* **Сказал рабби Иси: Всевышний ответил и на просьбу Яакова о пропитании, как сказано: «… не оставлю тебя».**
Следует разъяснить, почему Всевышний не ответил на просьбу Яакова о пропитании, и почему рабби Иси считал, что ответ на эту просьбу содержится в словах: **«… не оставлю тебя».** Можно понять это при помощи притчи.

Притча 46. Один человек посылал сына в дальний путь. Он приготовил ему все, что понадобится в дороге и кошелек с деньгами на расходы. Во время приготовлений они узнали, что на дороге появились вооруженные группы. Отец сказал: «В таком случае я сам должен буду поехать с сыном, чтобы охранять его в пути». Когда они садились в повозку, сын спросил: «А где кошелек с деньгами, который ты приготовил

---

158 Сангедрин 99
159 Берешит 28:15
160 Берешит 28:21

мне на дорожные расходы? Дай мне его». Ответил ему отец: «Зачем тебе этот кошелек? Я еду с тобой, и я позабочусь обо всех твоих нуждах!»
Смысл этой причти в том, что сразу, когда Яаков отправился в путь, Всевышний пообещал ему: **«И вот буду Я с тобой… и буду хранить тебя… и не оставлю тебя…».** Поэтому не было нужды отвечать на просьбу Яакова о пропитании, ведь Всевышний, который будет с ним в пути, позаботится об этом. И рабби Иси разъясняет, что словами: **«… и не оставлю тебя»** Всевышний отвечает и на просьбу Яакова о пропитании – Я буду с тобой постоянно и как только ты чего-то попросишь, сразу дам тебе.

«И проснулся Яаков и сказал: "Действительно, Б-г присутствует в этом месте… как страшно это место! Это не что иное, как дом Б-га"»[161].

Следует разобраться, зачем понадобилось повторение: **«Б-г присутствует в этом месте»** и **«как страшно это место».** Более того, фраза **«Это не что иное, как дом Б-га»** указывает на то, что как будто кто-то спорил с Яаковом по этому поводу, и он категорично решил: «Нет, это не так как вы говорите, а это дом Б-га». По-видимому, здесь содержится ответ на вопрос многих, которые хотят понять, чем место Храма (на том месте, где спал Яаков в будущем был построен Храм) отличается от других мест, ведь о Всевышнем сказано: **«Полна вся земля Его Славы»**[162] (и это вызывает вопрос также по поводу сказанного Яаковом: **«Действительно, Б-г присутствует в этом месте»**). Яаков, да покоится с миром, сам ответил на этот вопрос: **«…как страшно это место! Это не что иное, как дом Б-га».**

Притча 47. Один человек прибыл в столицу. Он прогуливался по улицам и рассматривал красивые здания. Во время прогулки он увидел величественную крепость, поражавшую своим великолепием. Он спросил, кому это здание принадлежит, и ему ответили, что это царский дворец. Посетитель подошел к внешнему двору дворца и увидел там отдельные покои. Он поинтересовался: «А это чьи?» Ему ответили: «Это покои личного врача царя, а там покои советников и министров». Посетитель дошел до главных покоев дворца и спросил и о них, и получил ответ: «Здесь живет сам царь». Этот человек удивился: «Но ведь вы сказали, что все это – дворец царя, а теперь вы говорите, что только эти покои – дворец царя!» Ему ответили: «Мы сказали правду. Все это назы-

---

161 Берешит 28:16-17

162 Йешаяу 6:3

вается царским дворцом, но царь позволил другим придворным жить в наружных покоях. Но внутренние покои выделены особо для самого царя, и никто другой не может там находиться. Для того, чтобы туда попасть, требуется специальное разрешение царя, которое выдается на определенное время, а также следует одеть особую одежду, как полагается при входе к царю».

Смысл этой притчи в том, что хотя вся земля полна Славы Всевышнего, но на ней позволено обитать также и людям и прочим творениям. А Всевышний пребывает на ней вместе с ними, как сказано: **«Обитает с ними, в их нечистоте».** Но одно место Всевышний выбрал только для Своего обитания, о котором сказано: **«Не войдет чужой в Мишкан»** *(все, кроме коэна, который должен войти туда для служения, называются «чужой» – прим.)* – это особое место, где пребывает только сам Всевышний. Поэтому Он велел Моше: **«Скажи своему брату Аарону, чтобы не приходил в любое время в святая святых…»**[163] *(Мишкан, а затем Иерусалимский Храм, был поделен на несколько частей. Особое место называлось «Святая святых», куда разрешалось входить только первосвященнику, и только в Йом Кипур, когда он входил туда 4 раза – прим.)* и **«Вот как войдет Аарон…».** И это и есть то, что сказано: **«И проснулся Яаков и сказал: “Действительно, Б-г присутствует в этом месте”»,** и Яаков разъясняет: **«…как страшно место! Это не что иное, как дом Б-га»** – почему здесь овладевает больший трепет перед Б-гом, чем в других местах? Ответ: потому что это особое место, где пребывает только Он, и больше никто.

«И увидел Б-г, что Леа нелюбима, и открыл чрево ее, а Рахель была бесплодна»[164].

Следует обратить внимание на то, что сказано: **«и открыл чрево ее»** – ведь естественно, что женщина рожает. Это закон природы. Почему же это упомянута как особая милость по отношению к Лее? Наоборот, именно неспособность родить является неестественной вещью, противоречащей закону природы – **«И Б-г закрыл ее чрево»**[165].

Написано в Мидраше[166]: «Леа нелюбима *(снуа)*» – здесь имеется в виду слово *сонэ* – враг, ненавистник (так как должна была выйти замуж за Эйсава, который ненавидел Яакова).

---

163 Ваикра 16:2-3

164 Берешит 29:31

165 Шмуэль I 1:5

166 Мидраш Берешит Раба 71:2

«А Рахель бесплодна *(акара)*» – здесь имеется в виду, что Рахель была *икара* – «основной» в доме (Яакова). И еще в Мидраше[167] рассматривается стих: «И было утром, и вот: это Леа». Написано в Мидраше: Яаков обратился к Лее: «Лгунья, дочь лгуна! Ведь ночью я звал: "Рахель!", а ты сказала: "Я"!» Ответила Леа: «Ты сам научил так поступать. Разве не спросил тебя отец, ты ли Эйсав, и разве ты не ответил: "Я"?» И еще сказано: «А глаза Леи слабы» – так как было условлено, что старшая (Леа) должна была выйти замуж за старшего брата (Эйсава), а младшая (Рахель) за младшего брата (Яакова). Леа плакала и молилась: «Да будет угодно (Б-гу), чтобы я не досталась Эйсаву». Сказал рав Уна: «Каково влияние молитвы! Этой молитвой Леа не только отменила предопределенное заранее замужество с Эйсавом, но и раньше сестры стала женой Яакова!»

Здесь возникает вопрос: если уже было предопределено, что Леа должна была выйти замуж за Эйсава, то почему она молилась? Ведь это напрасная молитва! Для того, чтобы понять это, следует сначала разъяснить сказанное: **«И сказал (Яаков): "Отец!" И спросил (Ицхак): "Кто ты, сын мой?"»**[168] И ответил: **«Я Эйсав, твой первенец…»**[169]. Комментаторы уже рассматривали эти слова Яакова, которые выглядят как откровенная ложь. Но если мы всмотримся в его слова, то обнаружим, что наш праотец Яаков, да покоится с миром, говорил правду и остерегался лжи. Поэтому он и дал такой пространный ответ: **«Я Эйсав, твой первенец…»**. Ведь на вопрос Ицхака: **«Кто ты, сын мой?»** достаточно было ответить просто: «Эйсав».

Притча 48. Реувен продал Шимону долговое обязательство Леви. Шимон обратился к Леви и потребовал выплаты долга. Леви спросил: «А кто ты?» Шимон ответил: «Я Реувен, которому ты должен деньги». Леви возразил: «Но мне известно, что ты Шимон! А у тебя я не брал денег в долг!» Шимон пояснил: «Хотя я Шимон, но в отношении твоего долга я считаюсь Реувеном, твоим заимодавцем, поскольку я купил у него твое долговое обязательство. Я теперь обладаю его полномочием взыскать долг».

Смысл этой притчи в том, что Ицхак хотел дать благословение Эйсаву, поскольку тот был первенцем. А первенец получает первым. Поэтому,

---

167 Мидраш Берешит Раба 70:19

168 Берешит 27:18

169 Берешит 27:19

когда к нему пришел Яаков, Ицхак *(который был слеп – прим.)* опасался, что это младший, и не положено ему получить благословение раньше старшего брата. Поскольку Яаков уже купил первенство у Эйсава, то ответил Ицхаку: **«Я Эйсав, твой первенец»** – то есть, не так важно, кто я, важно, что в отношении первенства я теперь Эйсав, я первенец. Поэтому Яаков ответил не просто «Я Эйсав», а сказал: **«Я, Эйсав твой первенец».** Он по праву должен получить благословение вместо Эйсава. И об этом был вопль Эйсава: **«Поэтому назвали его Яаков?! Он обошел *(яаквени)* меня уже дважды – забрал у меня первенство, а теперь забрал и мое благословение!»** – то есть, только теперь он понял хитрость Яакова. Его цель в том, чтобы забрать у Эйсава первенство была для того, чтобы получить благословение. И это то, что написано в Мидраше: Сказал рабби Леви: Ицхак боялся, что дал благословение первенца тому, кто первенцем не является. Но после того, как Эйсав сказал, что Яаков забрал у него первенство, успокоился и сказал: **«Пусть будет благословен».**

Теперь можно разъяснить сказанное выше. Так же, как благословение было предназначено первенцу, так и Леа, поскольку была старшей дочерью, должна была выйти замуж за первенца. Если бы Яаков не забрал первенство у Эйсава, то Эйсав получил бы благословение и женился бы на Лее. Но поскольку Яаков купил первенство у Эйсава и получил благословение первенца, стало неясно, кто из них должен жениться на Лее: Яаков, потому что теперь он первенец или Эйсав, который родился первенцем. А поскольку ситуация была неясной, Леа могла молиться о том, чтобы выйти замуж за Яакова. И это то, что говорит Мидраш: «Было условлено, что старшая должна была выйти за старшего» – не сказано: «Леа за Эйсава, а Рахель за Яакова», а сказано без упоминания имен. Поэтому Леа плакала и молилась, ведь условия замужества были неясны. И об этом сказано: «Каково влияние молитвы!» Своей молитвой она не только добилась того, чтобы выйти замуж за Яакова, но и сделала это прежде своей сестры.

И теперь понятно то, что приводится в Мидраше[170], что ночью Яаков кричал: «Рахель», и Леа отвечала: «Я». И только утром Яаков сказал: «Лгунья, дочь лгуна!» и т.д. Леа же ответила: «А разве твой отец не кричал: «Кто ты, сын мой?!», – а ты ответил: «Я Эйсав, твой первенец»! – ты сделал это, поскольку занял место твоего брата, как первенец, поэтому и я теперь должна быть твоей женой». И поэтому она сказала, что научилась у него. И хотя Леа своей молитвой добилась того, чтобы стать женой Яакова, который теперь считался первенцем, Рахель не потеряла

[170] Мидраш Берешит Раба 70:19

своего права выйти за него замуж, как за предложенного ей Яакова. И возможно на это намекает сказанное: **«И женился Яаков также на Рахель, и любил Яаков Рахель больше, чем Лею»**[171]. Главной и основной женитьбой была женитьба Яакова на Лее, но Всевышний видел праведность Рахели, и сделал так, что и она стала женой Яакова. Но Яаков из любви к ней считал ее главной из жен.

А теперь мы разъясним сказанное: **«И увидел Б-г, что Леа нелюбима, и открыл чрево ее, а Рахель была бесплодна»**.

Притча 49. В одном маленьком городе власти выбирали трех управителей. Один человек очень хотел быть одним из этих трех, но власти не хотели его назначать. Тогда он отправился к губернатору с подношением. Губернатор принял его подношение и подписал приказ градоначальнику назначить этого человека одним из трех управителей, а одного из уже назначенных сместить. Тот человек задержался в пути, а в это время в городе оклеветали управителей, и власти посадили их в тюрьму. Тут приехал тот человек, и пошел к градоначальнику с письмом губернатора. Тот прочел письмо и сказал: «Хорошо, я так и поступлю», и велел посадить его в тюрьму, а одного из управителей отпустил.

Смысл этой притчи в том, что по решению Всевышнего, все наши праматери были поначалу бесплодны *(В чем причина этому – является одной из тайн Б-га – прим.)*. У нашего праотца Авраама была одна жена, и Всевышний сделал так, что она была бесплодна. То же самое было у Ицхака. Но у Яакова было две жены, и бесплодной должна была быть главная из них, то есть, Леа, на которой он женился первой. И наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сообщили нам предание[172], что первенец Яакова должен был родиться от Рахели. Но поскольку Яаков любил Рахель больше, чем Лею, и считал ее главной женой, то Всевышний сделал так, что Леа смогла рожать, а бесплодной стала Рахель. И это то, что сказано: **«И увидел Б-г, что Леа нелюбима, и открыл чрево ее, а Рахель была бесплодна»**. И про это говорит Мидраш[173]: **«Леа нелюбима»** *(снуа)* – здесь имеется в виду слово *сонэ* - то есть, она предназначена врагу – Эйсаву. Яаков считал ее второстепенной женой, так как она была предназначена Эйсаву. **«А Рахель бесплодна** *(акара)*» от *икара* – основа дома, предназначенная изначально для Яакова. Этим он привел к тому, что именно она была бесплодна.

---

171 Берешит 29:30

172 Бава Батра 123

173 Берешит 71:2

«И Б-г спасал стадо отца вашего и дал мне… И ответили Рахель и Леа… ведь все богатство, которое забрал Б-г от отца нашего…»[174]**.**

Возникает вопрос: почему богатство Яакова названо спасением? И еще следует отметить ответ Яакова Лавану: **«…В чем мой проступок, и в чем моя вина… вот, двадцать лет я у тебя… растерзанных я тебе не приносил… мучение мое и труд рук моих увидел Б-г и рассудил вчера»**[175]. Получается, что он еще и отчитывает Лавана, и наставляет его следить за своим скотом, чтобы не случилось с ним ничего, из перечисленного *(Это слышится и из слов самого Лавана:* **«Я гадал и вот, получил я благословение, благодаря тебе»**[176] *- прим.)*. Кроме того, неизвестно, какой суд вершил Б-г, о чем сказано: **«и рассудил вчера»**. Следует также рассмотреть действия Яакова со скотом, которые выглядели как обман: **«И взял Яаков свежие прутья… и вырезал из них белые полосы… и ставил… у воды»**[177]. И с Небес согласились с действиями Яакова, как сказано: **«И сказал мне ангел Б-га… ведь видел Я все, что Лаван сделал с тобой»**[178]. И следует разобраться в этом. Мне кажется, что следует сопоставить это со сказанным в Мидраше: «Я делал зло льву, ведь Всевышний велел ему растерзать животных из стада Лавана. А если скажешь, что и другой пастух спасал бы стадо от льва, сказано: **«Когда подберется лев или молодой лев к добыче, не испугается крика многих пастухов»**[179] *(а я не допустил этого – прим.)*. И теперь можно рассмотреть эту тему.

Притча 50. Один портной, у которого было много заказов, нанял работника. Он не захотел договариваться с ним как принято, – что в качестве зарплаты работник будет забирать себе остатки тканей и вышивки, а установил ему оплату в один золотой динар в месяц, а остатки тканей оставил себе. Когда истек месяц работы, работник потребовал свою плату, но портной отсрочил ее на следующий месяц. Так продолжалось месяц за месяцем. Когда истек год, работник вызвал портного в еврейский суд и потребовал с него все остатки тканей, которые накопились за год. А их накопилось на сумму большую, чем зарплата, которую

---

174 Берешит 31:9, 16

175 Берешит 31:36-42

176 Берешит 30:27

177 Берешит 30:37-38

178 Берешит 31:12

179 Йешаяу 31:4

работнику выделил портной. Портной сказал: «Причем здесь остатки тканей? Я ведь назначил тебе месячную оплату!» Судья ответил: «Ты прав, но ведь ты не только заменил полагающуюся обычно работнику плату на деньги, но и денег не выплатил! Поэтому теперь ты должен выдать ему все остатки тканей, как это принято у всех!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний сотворил всех животных, насекомых и т.д., и каждому назначил его пищу, и способ ее добычи. Некоторые едят траву или откапывают семена, а другие, как лев или волк, ловят добычу из слабых животных, таких как овцы, и поедают ее для своего пропитания. В заслугу Яакова, да покоится с миром, все время, пока он работал у Лавана, ни разу хищник не растерзал животное, они умирали только естественным путем. И это сказал Яаков: **«…вот, двадцать лет я у тебя, овцы и козы твои не теряли потомство, растерзанных я тебе не приносил… я причинял зло льву»**. И разъяснили мудрецы, да будет благословенна память о них: «Я делал зло льву, ведь Всевышний велел ему растерзать животных из стада Лавана, ведь именно так Он постановил ему добывать пищу. Я же не давал ему это делать, а потому причинил ему зло». По справедливости, Яаков имел право получить всех животных, которые были спасены от растерзания, ведь это произошло именно благодаря ему. Но Лаван определил ему оплату, а спасенные животные должны были оставаться у него. Однако Лаван не выполнил своего обязательства, и не платил Яакову условленную плату, а постоянно ее менял. Об этом и говорит Яаков: **«И поменял мою плату сотни раз… и Б-г спас стадо отца вашего и дал мне»**[180] – Он отдал мне спасшийся благодаря мне скот. И об этом также говорят Рахель и Леа: **«Ведь все богатство, которое спас Б-г от отца нашего, принадлежит нам»**[181]. И это то, что ответил Яаков Лавану: **«…вот, двадцать лет я у тебя… растерзанных я тебе не приносил…»** – почему ты забеспокоился о моем большом богатстве? Посчитай, сколько животных спаслось от хищников за это время, благодаря мне! И потому Мидраш говорит о стихе: **«мучение мое и труд рук моих увидел Б-г и рассудил вчера»** – вчера (задним числом) было доказано, что спасшиеся животные должны принадлежать мне. И когда Яаков ставил овцам прутья, его целью было вернуть себе спасенный им скот, и благословение Б-га было в его поступках.

---

[180] Берешит 31:7, 9

[181] Берешит 31:16

Ваишлах

«И послал Яаков впереди себя вестников к брату своему Эйсаву… у Лавана жил я и задержался доныне, и стали у меня быки, и ослы… и вот посылаю я сообщить господину моему, чтобы найти милость в глазах твоих»[182].

Многие комментаторы обратили внимание на фразу, включенную в послание Эйсаву: **«У Лавана жил я»,** и разъясняли, для чего Яаков это сделал. И дальше он говорит: **«И стали (*ваихи*) быки…».** Эта фраза вообще непонятна. В Торе подобным образом говорится только о чем-то новом, что появилось в мире, как например, **«И стал (*ваихи*) свет»**[183], или о каком-то новом событии. Но о новом приобретении так не говорится, и Яакову следовало бы сказать: «И у меня есть быки…». Мне кажется, что для понимания этого следует сначала задать важный вопрос: почему Яаков думал, что обретет милость в глазах Эйсава, рассказав ему о своем большом богатстве?! Ведь это, наоборот, должно было привести к зависти со стороны Эйсава, ведь это богатство доказывало, что благословения Ицхака, которые Яаков забрал у Эйсава, выполняются. Следует вспомнить то, что уже говорилось ранее о двух видах провидения Б-га в мире: естественный путь и чудесный. Мы уже доказывали, что когда Яаков был вынужден бежать от Эйсава в другую страну, Ицхак дал ему благословение Авраама, то есть, благословил его, чтобы Б-г вел его путем, которым вел Авраама до его благословения – чудесным путем. И теперь можно понять при помощи притчи.

Притча 51. Если бедный человек отправится за заработком в другую страну, и за несколько лет ему удастся заработать и скопить большое богатство, то мы скажем, что он нажил его естественным путем. Но если он вернется домой богатым за короткое время, то мы будем считать, что Всевышний сделал ему чудо – ему подвернулась драгоценная находка, и т.д. А еще может произойти так, что человек уехал, несколько лет пытался заработать денег, но у него ничего не получилось. Он уже собрался вернуться домой ни с чем, но вдруг в последний момент Всевышний послал ему огромное богатство. Когда этот человек вернется домой, люди, не зная обстоятельств, решат, что он разбогател естественным путем – трудился или торговал и скопил за эти годы большую

---

[182] Берешит 32:4-6

[183] Берешит 1:3

сумму. Этот человек обязан рассказать людям, что произошло на самом деле, и как он в действительности разбогател, чтобы люди не захотели последовать его примеру и ехать в дальние страны, думая, что обязательно разбогатеют, а знали, что этого может не случиться, и чтобы не надеялись на чудо.

Смысл этой притчи в том, что Яаков задержался у Лавана очень долгое время, и возвращался домой с огромным стадом крупного и мелкого скота. Он не хотел, чтобы Эйсав увидев это, стал завидовать тому, что благословения отца **(«…от росы небесной…»**[184]**)** сбылись с Яаковом. Ведь на самом деле богатство Яакова пришло к нему чудесным образом, как мы уже объясняли выше, и Яакову было важно уведомить Эйсава, что все, что он приобрел, не было приобретено естественным образом, благодаря благословению Ицхака, а только чудом. Ведь все время, пока он жил в доме Лавана, он ничего не заработал, и не было бы у него ничего **«…если бы не Б-г Авраама… то сейчас отправился бы я пустым…»**[185]. Значит, все богатство Яаков приобрел чудом, а потому у Эйсава нет повода его ненавидеть из-за полученных благословений. И это и говорит Яаков: **«Так скажите господину моему Эйсаву, так сказал раб твой… с Лаваном жил я, и задержался до сих пор»**[186] – задержался зря. Но: **«…и стали у меня быки и ослы»** – а только теперь я чудесным образом разбогател. Как мы уже писали выше: **«…мучение мое… и рассудил вчера»**. Все мое богатство не от благословений, а благодаря чуду, поэтому: **«…и послал я сказать моему господину, чтобы найти милость в твоих глазах»**[187].

«И Яаков очень испугался, и стало ему грустно»[188].

Комментаторы задавались вопросом, что означает эта фраза. Мне кажется, что объяснение следует связать со сказанным в Мидраше о стихе: **«Ответит тебе Б-г в день беды, укрепит тебя имя Б-га Яакова»**[189] – однажды царь Давид поднял глаза свои к Небесам, плакал и молил Всевышнего о милосердии. И Он услышал его молитву и обещал спасти его от всех бед в заслугу Яакова». Эти слова Мидраша удивительны, но здесь работает правило: «Случившееся с праотцами – знак потомкам».

---

184 Берешит 27:28

185 Берешит 31:42

186 Берешит 32:5

187 Берешит 32:6

188 Берешит 32:8

189 Теилим 20:2

Притча 52. В одном городе было много больных, но в нем не было врача. Губернатор жил далеко, в другом городе, и у него был мудрый и верный врач. В городе, где не было врача, жил один приближенный к губернатору человек, к которому тот бы выслал своего врача, но он не болел. И вот, однажды, у него заболела голова, не очень сильно, и можно было самому снять эту боль. Но этот человек решил сделать вид, что болен сильнее, чем на самом деле. Он стал стонать и охать, и поскорее послал гонца к губернатору с просьбой выслать ему врача. Домашние очень удивились его поведению, а он сказал им: «Глупые и бессердечные люди! Разве о своей боли я кричу?! Разве ради себя я послал за врачом?! Ведь я, так же как и вы, знаю, что от этой боли можно легко избавиться! Но я сокрушаюсь из-за больных нашего города, которые не излечятся, пока сюда не пребудет врач!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний знал все, что случится в будущих поколениях, и знал, что не будет у них достаточно заслуг, чтобы спасать их из беды. Поэтому, Своей великой милостью, Он заранее создал похожие ситуации у наших праотцов, да покоятся с миром, и они своей молитвой удостоились спасения от Него. А то, что Он сделал для них, осталось и для их потомков. Наши праотцы могли спасаться сами, и у них были силы побеждать врагов, и, тем более, Яаков, у которого были сильные сопровождающие – в Мидраше[190] сказано, что у него было много стад и пастухов с собаками. Но все же он просил о спасении Всевышнего: **«Спаси меня от моего брата, от Эйсава…»**[191], как будто был, не дай Б-г, немощен. Он понял, что все, что происходит с ним, является подобием того, что будет происходить с его потомками, а потому умолял Всевышнего о чудесном избавлении, рассуждая: «Я могу спастись сам, но что будут делать в подобной ситуации мои потомки?» Таким образом, он позаботился о будущем спасении для следующих поколений. Об этом и говорит Мидраш[192]: «В тот момент Яаков поднял взгляд, и увидел Эйсава издалека» – он увидел, что в далеком будущем потомки Эйсава будут притеснять его потомков. Поэтому он «обратил свой взор к Небесам», чтобы Всевышний спас его, и тогда это обеспечит спасение и будущим поколениям. «Просил у Всевышнего милосердия» – просил о чудесном избавлении. «И услышал его молитву в заслугу Яакова» – обещал спасти его от всех бед, ведь спасение Яакова означало спасение и для его потомков – «Все, что происходило с праотцами, являлось знаком для их потомков». И в этом смысл обещания: конеч-

---

190 Мидраш Берешит Раба 78

191 Берешит 32:12

192 Мидраш Берешит Раба 78

но «Ответит тебе Б-г в день беды», ведь это для нас случится «Повелит произойти спасению Яакова», которое уже состоялось.
Из сказанного нами следует, что все опасения и страхи Яакова были не о своих бедах, а о том, что должно было случиться с его потомками в будущем. Поэтому он изливал сердце в молитве Всевышнему об избавлении для всех будущих поколений. А теперь, найдем объяснение сказанному: **«И испугался очень Яаков, и стало ему грустно»**[193].

Притча 53. Один человек пожелал узнать свою судьбу, ждет ли его в жизни удача, и обратился к астрологам. Они посоветовали ему в день рождения попробовать играть в азартные игры. Если он будет выигрывать, значит, его в жизни ждет удача, а если нет, то нет. В день рождения он взял деньги, и отправился играть. Каждый раз он проигрывал, и в общей сложности проиграл два-три динара. Это была незначительная сумма, и он о ней не горевал, но он очень опасался, что этот проигрыш является знаком того, что в жизни его ждут неудачи. И это то, что сказано: **«И испугался очень Яаков…»**. Он, тем не менее, продолжил играть, пока не проиграл все принесенные деньги. Теперь он и опасался, что в жизни его будут преследовать большие неудачи, и расстраивался из-за того, что проиграл все деньги. И теперь исполнилось: **«… и стало ему грустно»**.
Смысл этой притчи в том, что несмотря на все неприятности, которые происходили с Яаковом, он не расстраивался из-за себя, но опасался, что они означают беды для его потомков. Он узнал, что Эйсав направляется ему навстречу, и с ним четыреста человек. В Мидраше[194] сказано, что все они были царями, или главарями банд разбойников. Тут Яаков испугался и загрустил. Поэтому: **«И испугался очень Яаков»** – испугался будущего, ведь это означало, что его потомков ждут большие несчастья. Кроме этого, Яаков загрустил и о своем нынешнем положении, о том, что злая судьба настигнет и вся его семья пропадет. Поэтому «поднял взгляд к Небесам».

«И прибыл Яаков в цельности в город Шхем»[195].

Мидраш[196]: «“Много бед у праведника, и из всех вызволит его Б-г”[197]. Много бед – это Эйсав и его спутники, а праведник – это Яаков».

---

193 Берешит 32:8
194 Мидраш Берешит Раба 75:10
195 Берешит 33:18
196 Мидраш Берешит Раба 79:2
197 Теилим 34:20

Чтобы разъяснить эти слова Мидраша, следует привести вначале слова мудрецов[198]: «В будущем, когда Всевышний будет судить злодея Эйсава, тот закутается в *талит* и сядет рядом с Яаковом. Яаков скажет ему: «Брат мой, не поможет тебе быть со мной», как сказано: **«Ты задумал меня убить…»**[199] если бы я сделал, как ты приказал, и служил бы идолам, заслужил бы смерть с Небес, а если бы я не слушал тебя – ты бы убил меня…» следует разобраться, зачем Эйсав захочет закутаться в *талит* и сесть рядом с Яаковом. Чем ему это поможет? Разве этим он спасется от суда Б-га? И что означает ответ Яакова? Это можно разъяснить при помощи сказанного в Мидраше[200]: **«И вышел первый красным»**[201]. Сказал рав Абау: «как тот, кто моет баню, и только потом моет в ней царского сына, так и Эйсав родился сначала, чтобы вся нечистота вышла с ним».

Имеется в виду, что он впитал и ту духовную нечистоту, которая была в Яакове, и потому его дурное начало было двойным. А благодаря этому Яаков остался духовно чистым и был праведником. Об этом и говорит Мидраш: «Много бед – это Эйсав и его спутники, а праведник – это Яаков». То есть, много зла, которое было в Эйсаве, это потому, что он забрал духовную нечистоту и у Яакова, который остался праведником. Знай же, что все грехи человек совершает из-за дурного начала, и из-за него же он делает зло и другим, в том числе праведникам – грабит и т.д. Теперь можно объяснить сказанное в Ялкут Шимони.

Притча 54. Двое братьев поделили наследство от отца. Один был умным, а другой глупым. Умный брат обманул глупого и отдал ему все самые худшие части наследства, в то время как себе забрал лучшие. Через несколько лет глупый брат разорился и обратился за помощью к умному. Умный брат позаботился обо всем необходимом для брата и его семьи, так как знал, что в разорении брата и его вина. Через какое-то время глупый брат узнал, что умный его обманул, и стал его упрекать: «Почему ты меня обманул?! Ведь из-за тебя я теперь обеднел!» Ответил ему умный брат: «Ты прав, но кто теперь заботится о твоем пропитании? Разве не я? Чего же ты еще хочешь?»

Смысл этой притчи в том, что Эйсав вышел первым, чтобы вобрать в себя всю духовную нечистоту и все зло, для того, чтобы Яаков вышел чистым и праведным. Поэтому ему приходится страдать и терпеть все зло сердца Эйсава. В будущем Эйсав узнает, что он вобрал в себя духов-

198 Ялкут Шимони, Овадья 1

199 Ошеа 13:14

200 Мидраш Берешит Раба, недельная глава Толдот

201 Берешит 25:25

ную нечистоту Яакова, и это послужило причиной того, что грехи его были настолько велики. Поэтому во время суда он пойдет и сядет рядом с Яаковом, чтобы тот его оберегал, ведь он косвенно виноват в том, что Эйсав настолько грешен. А Яаков ответит ему: «Брат мой, не поможет тебе быть со мной» – если бы исполнилось все, что ты хотел мне сделать, я бы уже был мертв. Поэтому, хотя ты и получил от меня часть духовной нечистоты, тебе нечего с меня спрашивать, ведь за это я должен был терпеть твои притеснения. И это то, что сказано в продолжении вышеприведенного стиха: **«Утешение скрылось с глаз моих»**[202].

«И вышла Дина, дочь Леи… и увидел ее Шхем, сын Хамора… и взял ее, и лег с нею… а так не делается»[203].

Мидраш[204]: И среди других народов разврат был запрещен с тех пор, как мир был наказан Потопом. И следует пояснить, почему сыновья Яакова сначала сказали: «… ведь мерзость совершил он, изнасиловав дочь Яакова», а потом: «…а так не делается», то есть, сначала назвали большее зло – причиненное дочери Яакова, а потом меньшее – что это недопустимо и у других народов. Ведь логично было бы сказать: «Он совершил мерзость, тем более что это была дочь Яакова».

Можно понять это с помощью притчи.

Притча 55. Один человек был в гостях у хозяина трактира. Ночью он встал, и тихонько пошел в погреб с вином. По дороге опрокинул шкафчик с посудой. Когда хозяин узнал о разбитой посуде, то потребовал от гостя оплатить ущерб. А тот в свою защиту сказал: «В чем я виноват?! Я не увидел в темноте этот шкафчик, а потому не обошел его!» Стали выяснять, как он оказался в помещение, где хранилась посуда. Если бы он шел попить воды, так как испытывал жажду, и нечаянно опрокинул в темноте шкафчик, то хозяин не мог бы иметь к нему претензий. Но раз он собирался без разрешения напиться вина, то это было уже не необходимость, а удовольствие. Следовательно, он должен заплатить за причиненный ущерб, ведь он шел в погреб, чтобы украсть.

Смысл этой притчи в том, что Шхем, сын Хамора, хотел предаться разврату с любой местной девушкой и встретил Дину, дочь Яакова. Может, и можно было сказать, что он не хотел причинить зла именно ей, или что не понимал, кто она и насколько большим злом было взять именно

---

202 Ошеа 13:14

203 Берешит 34:1-2, 7

204 Мидраш Берешит Раба 80:6

ее. Но все эти оправдания были бы уместны, если бы он поступил согласно обычаям и правилам своей страны. Но это было не так, ведь все народы запретили разврат после Потопа. Поэтому он оказался виновным и в разврате и в том, что взял именно дочь Яакова, ведь с самого начала он собирался совершить злой поступок. И это то, что сказали сыновья Яакова: **«… ведь мерзость совершил он, изнасиловав дочь Яакова»** – он сделал великую мерзость, причинив зло дочери Яакова, а так не делается даже среди других народов. То есть, такому поступку вообще нет места, а не только с Диной. А потому грех его чрезвычайно велик.

« … который осквернил Дину, сестру их»[205].

На первый взгляд кажется, что слова **«который осквернил»** лишние, так как проступок Шхема уже упоминался раньше. Но если углубиться в это, то станет понятным, что сыновья Яакова, да покоятся с миром, хотели поставить этих злодеев на место и уличить их в похотливости и злых помыслах. Несомненно, сыновья Яакова считали, что Шхем просто хотел позабавиться с красивой девушкой, а не нанести вред именно дому Яакова. Но когда его отец Хамор пришел к ним просить, чтобы отдали Дину в жены его сыну, он, чтобы им понравиться, сказал, что Шхем не просто искал разврата, а хотел взять себе девушку именно из высокопоставленной семьи. Поэтому он и сказал: **«Возжелала душа моего сына Шхема вашу дочь»** – потому что она из семьи великих. Когда сыновья Яакова услышали, что на самом деле Шхем именно нацелился осквернить их святую семью, им стало очень обидно, и поэтому снова сказано: **«который осквернил Дину, сестру их»**.

Притча 56. Один человек устроил пир, созвал гостей и усадил их по старшинству. Он поставил перед ними блюдо, и тут вскочил самый младший и схватил себе самую лучшую порцию. Хозяин дома был очень недоволен, но промолчал, так как посчитал, что так вышло случайно – просто этот кусок оказался ближе всего к тому гостю. Но когда он принес новое блюдо, тот негодяй снова протянул руку, и стал переворачивать все куски в поисках самого лучшего. Когда хозяин увидел, что он снова поступает неприлично, очень рассердился, ведь сначала он думал, что этот гость взял лучшую порцию случайно. Но теперь он увидел, как тот переворачивает все куски в поисках лучшего, и не понимает, что ему это не полагается!

---

[205] Берешит 34:13

«И ответили сыновья Яакова… и говорили с хитростью»[206]**.**

Слова **«с хитростью»** кажутся здесь лишним, ведь из самих слов братьев можно понять, была ли в их словах хитрость. И слово **«говорили»** также требует разъяснения, ведь оно тоже кажется ненужным. Мне кажется, что этот стих оправдывает сыновей Яакова, которые посмели говорить первыми в присутствии отца. И для этого употреблено слова **«с хитростью»**.

Притча 57. Принято, что из уважения к отцу, сын должен идти по улице чуть позади его, и при входе в дом должен дать отцу войти первым. Но, в некоторых случаях, уважением к отцу будет идти впереди него, например, если там где они идут, много грязи и глины. В этом случае правильно будет сыну идти первым, чтобы расчистить путь отцу.
Смысл этой притчи в том, что хотя сыновья не должны говорить раньше отца, но поскольку они говорили хитро, то это было как раз проявлением уважения к отцу – чтобы ему не пришлось хитрить. То и имеется в виду в стихе: **«И ответили сыновья Яакова… и говорили с хитростью»** – и говорили раньше отца, потому что говорили с хитростью.

Ваешев

«И было в то время, отошел Йеуда от своих братьев»[207]**.**

Мидраш рассматривает стих: «Изменила Иудея *(на иврите «Йеуда»),* и мерзость была сделана в Израиле»[208] **и говорит: «Йеуда стал будничным, так как осквернил святое, которое любил Б-г. Это трактуют про Йеуду, который шел до Адулама, чтобы жениться на кнаанейке, а так сыновья Израиля не делают». Эти слова Мидраша совершенно непонятны. И еще говорится: «И было в то время»: «Еще приведу**

---

206 Берешит 34:13

207 Берешит 38:1

208 Малахи 2

тебе наследника, сидящая в Мораша, до Адулама придет слава Израиля»[209] **- до Адулама придет святой царь Израиля, до Адулама придет величие Израиля, как сказано: «И свернул к человеку из Адулама»**[210]**. И еще там говорится: Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: «Ведь я знаю мысли, о том, что намереваюсь (делать) с вами, дом Израиля»**[211] **– сыновья Яакова были заняты продажей Йосефа, Йосеф был занят постом и раскаянием, Реувен был занят постом и раскаянием, Яаков был занят постом и раскаянием, Йеуда был занят женитьбой, а Всевышний был занят созданием света Машиаха** *(который должен был произойти от Йеуды и Тамар – прим.)*.

Смысл всего этого в том, как Всевышний вел нашего праотца Яакова, да покоится с миром, по всему его жизненному пути и в бедах, которые обрушились на него: Йосеф, Шимон, а потом и Биньямин. Мидраш[212] разъясняет: **«И послал его из долины Хеврон»**[213] – но ведь Хеврон находится на горе! Но имеется в виду, что он отправился выполнять сказанное Всевышним похороненному в Хевроне преданному другу (Аврааму): **«И будут порабощать и угнетать их…»**[214]. «Это приготовление и основа для начала взращивания будущего избавления, как сказано: **«В грядущие дни укоренится Яаков, расцветет и пустит ростки Израиль»**[215]. Но Яаков, да покоится с миром, не знал цели всех происходящих с ним событий, а потому очень переживал из-за каждого из них, как это упоминается в Торе. И это то, что имели в виду мудрецы в Мидраше: **«…отошел Йеуда от своих братьев»** и **«Ведь я знаю мысли, о том, что намереваюсь (делать) с вами, дом Израиля»** – все это намерения мира, добра, а не зла. Все эти тяжкие испытания, которые им пришлось пережить, были подготовкой для общего блага, которое должно было взрасти из этого.

Но все же следует задать другой вопрос: Всевышний ведь хотел оказать Йеуде почет и удостоить его, чтобы именно его потомок стал Машиахом. Разве для такой почетной задачи нельзя было сделать это более достойным образом, чем тот, каким Йеуда женился на Тамар? Как сказано:

---

209 Миха 1

210 Берешит 38:1

211 Ирмеяу 29

212 Мидраш Берешит Раба 84:13

213 Берешит 37:14

214 Берешит 15:13

215 Йешаяу 27:6

«Чтобы мы не стали посмешищем… и было… сообщено было Йеуде… зачала она (Тамар) от разврата»[216]. Это можно объяснить при помощи притчи.

Притча 58. Один богач женил сына, который был очень умным и считался мудрецом. Раввин города должен был в день свадьбы дать жениху *смиху* – сделать его раввином. В день свадьбы раввин города написал грамоту, в которой оказал большой почет жениху очень красивыми словами и восхвалил его достоинства. Но вся эта замечательная грамота была написана на испорченной, помятой бумаге. Когда слуга раввина принес ее богачу, отцу жениха, ему очень не понравился ее вид. Все же он взял грамоту, чтобы не оскорбить раввина, прочел ее, и ему очень понравилось ее содержание. Поэтому он решил не ругаться с раввином города из-за недостойного внешнего вида грамоты, но при этом захотел отплатить ему той же монетой. Когда, как это было принято, надо было послать раввину дары, он собрал угощение и сласти, добавил к этому двадцать серебряных монет и положил все это в найденную им грязную корзину, и накрыл нестиранной салфеткой. Все это он послал с неопрятным, грязным мальчишкой. Тот передал подношение раввину, который очень рассердился, но взял подношение, так как угощение было восхитительным, и только внешнее его оформление было негодным. Через несколько дней раввин встретил богача и спросил: «Скажите, о чем Вы думали? Вы послали мне прекрасный подарок, обернутый в тряпье!» Ответил ему богач: «Вы поступили так же – послали мне прекрасно написанную грамоту на плохой, испорченной бумаге!»

Смысл этой притчи в том, что хотя Всевышний мог привести Йосефа в Египет разными путями для того, чтобы он стал царем, и братья склонились бы перед ним. Но поскольку его братья ненавидели его, и хотели отменить его сны, Всевышний сделал так, что именно их действия привели к тому, что Йосеф оказался в Египте. Получается, что совет Йеуды продать Йосефа в рабство соответствовал желанию Всевышнего, чтобы Йосеф оказался в Египте. Но выглядело это как измена и обман, ведь братья понесли отцу его рубаху, выпачканную в крови козленка и сказали: **«… узнай, одежда ли это твоего сына»**[217]. Точно так же Всевышний поступил с Йеудой – оказал ему великий почет, «обернутый в тряпье». Целью всей истории с Йеудой было взрастить благо для всего народа Израиля – чтобы у Йеуды родился ребенок, потомок которого будет избавителем народа, Машиахом. Но привел это Б-г на Йеуду через позор и то, что казалось со стороны развратом. И все следующие высказывания мудрецов правильны: «Вначале Йеуда хотел пройти мимо

---

[216] Берешит 38:23-24

[217] Берешит 37:32

Тамар, но Всевышний послал ему ангела, ответственного за вожделение, который сказал ему: “Йеуда, (если пройдешь мимо) откуда появятся избавители и цари?”, и еще: «Раздалось пророчество: **«Она праведнее меня (*мимени*)»**[218]– это все произошло от Меня (слово *мимени* означает также «от меня») *(Эти слова Йеуды о Тамар мудрецы толкуют как слова Б-га о произошедших событиях – прим.).* Все это говорит о том, что Йеуду подтолкнули к этому поступку с Небес. А для того, чтобы нам стало понятно, почему Всевышний сделал это таким образом, а не другим, более достойным, мудрецы пояснили: «Сказал Всевышний Йеуде: Ты обманул отца при помощи козленка, поэтому и Тамар обманет тебя, и попросит у тебя козленка. Ты сказал отцу: «Узнай», поэтому и Тамар скажет тебе: «Узнай» – Я воздал тебе мера за меру». И теперь мы видим, как приятны слова Мидраша, приведенного выше: **«И было в то время, отошел Йеуда от своих братьев»**[219] – **«Изменила Иудея** (на иврите «Йеуда»), **и мерзость была сделана в Израиле»**. Этим мудрецы хотели сказать, что хотя предложение Йеуды продать Йосефа в рабство совпало с желанием Всевышнего привести Йосефа в Египет, все же со стороны это выглядело как предательство – **«Изменила Иудея»**, а потому то, что произошло у Йеуды с Тамар было: **«и мерзость была сделана в Израиле»** – создание света Машиаха, будущего избавителя Израиля, выглядело как мерзость и разврат. Второе произошло как воздаяние за первое. И это имели в виду мудрецы: «Йеуда стал будничным, так как осквернил святое, которое любил Б-г». Происшествие Йеуды с Тамар было угодным Б-гу, но это угодное Б-гу дело выглядело проступком, не подобающим такому достойному и святому человеку, как Йеуда. *(Существует объяснение наших мудрецов, что таков путь Б-га в нашем мире. Особенно святые действия происходят внешне непонятным и похожим на грех способом. Смотри историю Лота и его дочерей, предание мудрецов о рождении царя Давида и др. – прим.)*

«И сказал (Йеуда): «Что дать тебе в залог?» И ответила (Тамар): «Твою печать, твою верхнюю одежду (*к которой были прикреплены нити цицит – прим.*) **и жезл, который в руке твоей…»**[220]**.**

Следует заметить здесь, что из вопроса Йеуды следует, что он не нашел у себя ничего, что могло бы послужить залогом. А Тамар указала на его

---

218 Берешит 38:26

219 Берешит 38:1

220 Берешит 38:18

печать и одежду. Разве он не мог дать ей их сам, без ее просьбы? Разве он не знал, что они у него есть? Следует задать еще один вопрос: сказано потом: **«И послал Йеуда козленка… и** (посланник) **не нашел ее, и вернулся к Йеуде и сказал: «Я не нашел ее»… и сказал Йеуда: «Пусть берет себе, чтобы не были мы посмешищем. Ведь я послал этого козленка, но ты ее не нашел»**[221]. Последнее предложение кажется ненужным повтором. Но это можно разъяснить словами мудрецов в Мидраше[222]: «Печать и верхняя одежда – это *талит*, в который Йеуда укутывался и *тфилин*, которые одевал на голову». Теперь можно понять эти стихи Торы.

Притча 59. Когда человек дает в залог какую-либо вещь, как гарантию выплаты долга, он обычно дает вещь, которая стоит больше, чем сумма долга. Таким образом, заимодавец обеспечивает себе его возврат. Но может быть так, что заимодавец согласится взять в залог вещь, которая не стоит и половины суммы долга, но должник в ней очень нуждается, и не может без нее обойтись, как, например, ключи от лавки или печать. Заимодавцу эти вещи не нужны, но он берет их как залог, поскольку уверен, что должник захочет получить их назад. Разница между этими видами залогов в том, что если должник оставил в залог дорогую вещь, стоимостью больше суммы долга, и не выплатил долг, заимодавец от этого не проиграет, а наоборот, получит больше, чем дал. Но в случае залога второго вида, и должник и заимодавец потеряют, поскольку заимодавцу нечего делать с отданной в залог вещью, а должник лишится необходимого для него предмета.

Смысл этой притчи в том, что когда Тамар попросила залог, Йеуда подумал, что она хочет залог, который как минимум равен стоимости козленка, а такого предмета у него с собой не было. Поэтому он и спросил: **«Что дать тебе в залог?»** – у меня нет ничего равного стоимости козленка. Тогда Тамар попросила его печать и верхнюю одежду, а это, согласно Мидрашу, были его *талит* и *тфилин*. Она знала, что Йеуда очень дорожит этими предметами, и не захочет оставлять у нее надолго. Поэтому, когда Йеуда послал козленка, но посланник не нашел Тамар, он сказал: **«Пусть берет себе, чтобы не были мы посмешищем»** – хотя для меня потеря этих предметов великая, все же я опасаюсь позора и насмешек, а потому пусть они останутся у нее *(ведь я в ее глазах обманщик, так как не прислал плату. Хорошо, что хотя бы те вещи остались у нее, а она знает как они мне дороги. Это будет свидетельствовать в мою пользу, что непредвиденные остоятельства помешали*

---

[221] Берешит 38:20-23

[222] Мидраш Берешит Раба 85:9

мне выплатить долг – прим.). Кроме того, он переживал, что и Тамар осталась в убытке, не получив свою плату. Ведь ей от этих предметов не было никакой пользы. Поэтому и сказал: **«Ведь я послал этого козленка, но ты ее не нашел»**.

Написано в Мидраше[223]: «”Счастлив человек, который уповает на Б-га…” – это Йосеф, “…и не обратился к надменным и лживым”[224] – из-за того, что Йосеф попросил виночерпия вспомнить его и попросить за него фараона, ему было добавлено еще два года в тюрьме».

Эти слова Мидраша удивляют, ведь начинаются они похвалой Йосефу, а кончаются, наоборот, порицанием. Комментаторы уже занимались этим вопросом, и чтобы разъяснить этот Мидраш, следует привести то, что сказано в начале этой главы Теилим: **«Твердо надеялся я на Б-га, и склонился Он ко мне, и услышал мою мольбу. И поднял Он меня из ямы… и вложил в уста мои новую песнь… Увидят многие и устрашатся, и будут надеяться на Б-га»**[225]. Следует рассмотреть эти стихи Теилим в свете того, что, согласно Мидрашу, в них идет речь о Йосефе. Мне кажется, что для понимания этого, следует обратиться к тому, что мы знаем от наших мудрецов. Одним из критериев упования на Творца является то, что человек не возлагает надежд на чудо, а старается устроиться так, чтобы все шло естественным путем – занимается ремеслом, торговлей и т.п., и уповает на Б-га, что через это получит все, что ему требуется, как сказали мудрецы, да будет благословенна память о них, в Сифри: «И благословлю тебя…» – быть может, человек должен сидеть без дела? Сказано: «И благословлю тебя во всем, что будешь делать». И еще сказали мудрецы[226]: «Многие поступали как рабби Шимон бар Йохай *(то есть, полностью посвящали себя изучению Торы, и не занимались мирскими делами – прим.)*, и не преуспели». Отсюда следует, что Йосеф, да покоится с миром, действительно уповал на Всевышнего, и в том, что он искал естественного способа спастись из тюрьмы, не было никакого греха. Наоборот, так и надо было поступить. Но он совершил другую оплошность.

Притча 60. Один крупный помещик, который владел городами и селами, подарил маленький городок в подарок своему другу, и предоставил ему управлять им, и забирать себе все собираемые с жителей налоги. И был один человек, которого помещик пожелал освободить от

---

223 Мидраш Берешит Раба 89:3

224 Теилим 40:5

225 Теилим 40:2-4

226 Брахот 35

налогов, и написал ему подтверждающую это грамоту. В этой грамоте он дал ему разрешение поселиться в любом городе его владений. Тот человек стал искать, где поселиться, и выбрал городок, который помещик подарил своему другу. Через некоторое время к нему явился сборщик налогов, и потребовал заплатить то, что обязаны платить все жители этого города. Тогда тот человек предъявил ему грамоту от помещика, которая подтверждала, что он свободен от всех налогов. Сборщик налогов ответил: «Ты прав, но дело в том, что ты не поселился в одном из городов, находящихся во владениях помещика, а выбрал себе именно этот городок, который был отдан им в подарок другому и больше не является частью его владений!»

Смысл этой причти в том, что Всевышний создал в мире разные творения, духовные (ангелы) и материальные (животные), которым не была дана свобода выбора. Все они делают только то, что угодно Ему, и находятся под Его управлением. Но человеку Он предоставил возможность делать выбор и следовать ему. Поэтому уповающий на Б-га должен следовать естественным путем, и использовать таких посредников, которые находятся полностью под руководством Всевышнего, и Его управлением. И тогда он называется полностью уповающим на Творца. Но тот, кто хочет добиться желаемого при посредстве человека, у которого есть выбор не следовать воле Творца, не считается действительно уповающим на Б-га, как сказал пророк: **«Проклят уповающий на человека, и делающий плоть опорой своей»**[227], потому что **«и от Б-га отдалится сердце его»** – ведь у того, на кого он уповает, есть выбор, и этим уповающий удалятся от Творца. Йосеф, да покоится с миром, конечно, полностью уповал на Творца, но он нанес себе ущерб, выбрав посредником для освобождения из тюрьмы виночерпия – человека с правом выбора. Поэтому ему были добавлены два года заключения из-за злого сердца виночерпия, который не пожелал упомянуть о Йосефе фараону, как сказано: **«…и не вспомнил главный виночерпий о Йосефе»**[228]. И это то, что сказано: **«Твердо надеялся я на Б-га»** – его уверенность в Б-ге была полной. Но из-за выбора посредника ему было добавлено еще два года заключения. И это то, что сказано: **«… и вложил в уста мои новую песнь»** – объявить новость: **«Увидят многие и устрашатся, и будут надеяться на Б-га».** Только на Б-га, и не будут прибегать к помощи человека. И далее сказано: **«Счастлив человек, который уповает на Б-га…»**. Настоящие упование это когда человек **«…не обратился к надменным и лжи-**

---

[227] Ирмеяу 17:5

[228] Берешит 40:23

вым», то есть, к людям. Ведь люди делают выбор по своему желанию, и не являются надежной опорой. И это говорит Мидраш: **«Счастлив человек, который уповает на Б-га…»** – это Йосеф, **«…и не обратился к надменным и лживым»** – не следовало ему обращаться за помощью к главному виночерпию.

Микец

Написано в Мидраше[229]: «Сон говорит о многих вещах»[230]. Фараон сказал Йосефу: «Кто возвеличивается благодаря кому: я благодаря моему идолу или мой идол благодаря мне?» Йосеф ответил фараону: «если он возвеличивается благодаря твоему идолу, то как он может быть больше его». Сказал рабби Йоханан: «Злодеи возвеличиваются благодаря своим идолам: «И приснилось фараону, и вот он стоит над Нилом». Но Б-г возвеличивается через поведение праведников: «И вот Б-г находится над ним». Другое объяснение: Б-г охраняет праведников, «находится» над ними. А злодеи «охраняют» своих идолов, как сказано: и вот он (фараон) стоит над Нилом».

Эти слова Мидраша совершенно непонятны. Кроме того, непонятно, для чего приведен стих из Коэлет, и как он связан с тем, что сказано далее. *(Вопрос рава можно объяснить тем, что Нил являлся идолом египтян, а фараон считал и себя идолом. У него было сомнение, кто из них больше. Во сне ему показали, что он стоит над Нилом, то есть, что он больше. В сущности, мир действительно призван служить человеку – прим.)* Понять это можно с помощью притчи.

Притча 61. Был один богатый купец, у которого покупали товар все торговцы из соседних городов. У него был обычай каждый день задерживаться в *бейт мидраше* почти до полудня. Однажды к нему в дом прибыл человек из другого города, который раньше у него не бывал, и жена купца сказала ему, что муж еще не вернулся. Торговец ушел. Когда

---

229 Мидраш Берешит Раба 89:3

230 Коэлет 5:2

купец вернулся домой, жена рассказала ему: «Тебя искал один человек. Я сказала ему, что тебя нет дома». Купец был недоволен: «Почему ты его отпустила? Тебе следовало позвать меня из *бейт мидраша*!» Через некоторое время в дом купца снова пришел человек издалека, и спросил про хозяина. Хозяйка сказала ему: «Садитесь, уважаемый, и подождите, а я пойду позову мужа». Купец пришел домой, поздоровался с гостем и стал его расспрашивать. Гость рассказал, что он бедняк, и пришел просить о милостыне. Купцу пришлось что-то ему дать, а когда тот ушел, он набросился на жену: «Ты послала за мной, чтобы навредить!» Жена ответила: «Но ведь ты сам велел мне звать тебя, если приходит гость!» Муж объяснил: «Сначала ты должна выяснить, зачем он пришел! Если его визит выгоден для нас, позови меня, а если он пришел просить подаяние, скажи ему, что меня нет дома».

Смысл этой притчи в том, что фараон не смог разобраться, что означает его сон, возвещает ли он ему что-то хорошее или плохое? А наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали[231]: «Сон, который не истолковали, как письмо, которое не прочитали», и еще там сказано: «Сны сбываются так, как их толкуют». Пока сон не был истолкован, он остается тайной, как запечатанное письмо, и от него нет ни пользы, ни вреда. Фараон очень сильно желал узнать, что означает его сон, но боялся рассказать его кому-то, чтобы его не истолковали ему во вред. Он открыл сон близким ему колдунам, но они не смогли истолковать его так, чтобы фараон успокоился. Ведь они толковали этот сон, как касающийся его лично, а он чувствовал, что сон пророческий. Поскольку он является царем, то ему показывают то, что должно коснуться всего его государства. А пока сон не истолкован, он никакого значения не имеет, но фараон боялся открыть его еще кому-то, пока к нему не привели Йосефа. Когда к нему привели Йосефа, фараон сказал ему: «Я расскажу тебе свой сон, но ты истолкуй мне его только в том случае, если тебе кажется, что сон означает для меня что-то хорошее. Если же он не к добру, не толкуй мне его. Теперь понятны слова Мидраша: **«Сон говорит о многих вещах»**[232] – сон может означать многие вещи, хорошие и плохие, но пока его не истолковали, можно о нем не беспокоиться. Поэтому фараон сказал Йосефу: «Кто….», то есть, означает ли сон, что мой идол возвысит меня, или наоборот? Йосеф ответил ему: «Ты возвеличишься» – Он вознесет твое царство, как сказано: **«Б-г ответит во благо фараону»**[233]. То есть, сон тебе во благо. Ты видишь сны про Нил, так как от него зависит плодородие в Египте (и потому его считали

[231] Брахот 55

[232] Коэлет 5:2

[233] Берешит 41:16

идолом). Так и было, из-за того, что наступил голод, все золото страны пришло в казну фараона.

«И послал, и позвал всех мудрецов … но не было никого, кто истолковал бы их фараону»[234]**.**

Написано в Мидраше[235]**: «Были те, кто пытались истолковать фараону его сны, но он не принял ни одного толкования. Вот как толковали его сны: «Семь тучных коров означают, что у тебя родится семь дочерей; семь налитых колосьев означают, что ты захватишь семь государств» и т.д. Про это сказано: «Неразумный искал мудрость в сердце своем** (*когда была необходимость – прим.*)**, и не нашел…»**[236] **– это мудрецы и колдуны фараона, – «… а смышленому она далась легко» – это Йосеф».**

Надо понять, что хотели сказать этим мудрецы. Ведь Тора назвала советников фараона мудрецами, а Мидраш приводит о них стих, говорящий, что они глупцы. Приведем для этого притчу.

Притча 62. У одного великого царя был единственный, не очень умный и изнеженный сын. Однажды царь задумался: «Когда-нибудь мой сын сядет на трон вместо меня, но у него нет для этого ни мудрости, ни знаний», и решил отправить его учиться. Принц провел в академии несколько лет и многому научился. Тогда он послал отцу письмо, в котором просил забрать его домой, так как он уже обладает достаточными знаниями. Царь послал за ним самых высокопоставленных министров, и те привезли принца домой. На радостях царь устроил огромный пир, и когда гости немного выпили, один из министров решил проверить, чему научился принц, и набрался ли он мудрости. Министр взял кольцо, положил в ладонь и сжал руку в кулак. Затем он попросил принца угадать, что у него в руке. Принц подумал и заявил, что в руке у министра круглый предмет, с дыркой в середине. Министр был поражен, и сказал: «Вы правы, но можете ли Вы назвать этот предмет?» Принц ответил: «Полученные мной знания дают мне возможность понять, круглый ли предмет у тебя в руке или квадратный, целый или с дырой. Но они не дают возможности определить, какой именно это предмет!» Министр возразил: «Но все-таки можно довольно легко догадаться, что это!» Принц призадумался и сказал: «Круглый предмет с

---

234 Берешит 41:8

235 Мидраш Берешит Раба 89:6

236 Мишлей 14:6

дырой посередине, это, наверное, жернов!» Этим своим ответом принц доказал, что он хотя и набрался знаний, но не поумнел. Он не приобрел умения делать выводы самостоятельно, а только научился применять правила, а сам остался глупым. Ведь умный человек это тот, кто обладает врожденными умственными способностями, приобретенных знаний недостаточно. *(Притча намекает, что есть умный, обладающий знаниями и умеющий эти знания использовать, – это колдуны фараона. А есть умный - сообразительный и смекалистый, таких людей не много, – это Йосеф – прим.)*

Смысл этой притчи в том, что мудрецы фараона умели толковать сны согласно выученному – что означает во сне то-то, а что означает то-то. Но, как в вышеприведенной притче, они знали только общие правила: семь тучных коров означают семь хороших вещей, и так же семь полных колосьев. А тощие коровы, наоборот, означают семь плохих вещей, и т.д. Их толкование, что семь колосьев намекают на семь государств, было их личным выводом. Но они должны были хорошенько взвесить и понять, на какую хорошую вещь указывают семь тучных коров и семь полных колосьев. Наиболее логично было предположить, что они указывают на хороший урожай и изобилие. Раши, да будет благословенна память о нем, писал, что в годы изобилия все творения хорошо выглядят. Египетские мудрецы не смогли сделать правильный вывод на основе имевшихся у них знаний. Это и имеет в виду Мидраш: **«Неразумный искал мудрость, и не нашел…»** – это мудрецы фараона, – **«… а смышленому она далась легко»** – это Йосеф.

«А теперь да усмотрит фараон человека смышленого и мудрого…»[237].

Многие комментаторы задавались вопросом, почему Йосеф решил давать советы фараону, когда тот его об этом не просил? И еще непонятно, почему потом сказано: **«И понравилось это фараону и всем его советникам»**[238]? Какая польза была Йосефу от того, что и советникам понравился его совет? Ведь главным было то, что его совет понравился фараону! Какое ему было дело до советников? Здесь можно сказать, что хотя Йосеф, да покоится с миром, был твердо уверен, что Всевышний вызволит его из тюрьмы и из всех других бед, но внешне это выглядело так, как будто все происходило естественным путем. И это станет понятно с помощью притчи.

---

[237] Берешит 41:33

[238] Берешит 41:37

Притча 63. Один принц был тяжело болен, и царь, его отец, созвал лучших врачей королевства. Врачи советовались друг с другом и пытались найти лекарство, но безуспешно. Обычно посторонним было нельзя входить в покои принца, но теперь, когда не было надежды, что врачи смогут его излечить, царь открыл его покои для всех желающих. Он надеялся, что, возможно, к принцу попадет какой-нибудь простой человек, который сможет что-то посоветовать – какой либо настой или камею *(камея делалась из разных видов трав или камней, её клали или вешали на больного для выздоровления, также был вид камеи, которую составляли из различных текстов – прим.)*. В столице жил один мудрый, но малоизвестный и поэтому бедный врач. Он не считался опытным врачом, и не особо преуспевал. Он слышал о болезни принца и знал, как ее вылечить, но не пошел во дворец, так как предполагал, что туда впускают только известных врачей, а его не впустят. Когда же он услышал, что царь открыл дворец для всех, оправился туда. Он подошел к принцу, осмотрел его, и понял, что знает как его вылечить: это можно сделать при помощи трав, которые растут у водоемов. Это человек понимал, что если скажет о том, как вылечить принца его врачам, они только поднимут его на смех, и отнесутся с пренебрежением: как посмел он советовать великим врачам, которые перепробовали все самые дорогие лекарства, которые привозят издалека! И все же они не смогли вылечить принца, а он лезет со своими глупостями! Поэтому он поступил так, чтобы им пришлось одобрить его совет. Он встал и громко сказал: «Я призвал на помощь свои скудные знания, и нашел лекарство от болезни принца. Эти травы растут во многих местах, но нужно найти человека, который знает, как правильно их измельчить, отмерить и приготовить. Человек, который сможет правильно приготовить из них лекарство, будет достоин царских почестей!» Когда придворные врачи услышали его слова, обрадовались и тут же подтвердили, что этот врач говорит верно, ведь каждый ожидал, что именно ему царь поручит приготовить лекарство.

Смысл этой притчи в том, что когда Йосеф предстал перед фараоном, то увидел всех его служителей и мудрецов. Он понял, что если просто истолкует сон, они будут насмехаться над ним и презирать: ведь там присутствовало множество людей, считавших себя очень умными, которые изучали науку толкования снов. А он пытается дать простое толкование, не соответствующее их учению. Поэтому Йосеф поступил мудро: он не только истолковал сон фараона, но и предложил назначить мудрого и смышленого человека, который был бы ответственным за наполнение закромов. Этим он предотвратил возражения мудрецов фараона, ведь

каждый из них тут же предположил, что именно его фараон назначит на эту важную должность. Это и есть то, что сказано: **«И понравилось это фараону и его советникам»**.

«А Б-г Ша-дай даст вам милость в глазах этого человека»[239]**.**

Написано в Мидраше[240]**: «Счастлив человек, которого Ты наказываешь, Б-г**[241]**». Здесь используется Имя Творца, состоящее из двух букв: *иуд* и *hей*, в этом соединение есть намек на меру суда Творца, и еще - *иуд* намекает на будущий мир, а буква *hей*, – на этот мир. При прочтение вместе это звучит как «Я».**

Мидраш обращает внимание, что вместо имени «Ашем» используется имя «Я». Поскольку в стихе говорится о страданиях, которые Б-г посылает близким Ему в этом мире, Мидраш толкует, что используемое имя похоже на крик человека, получающем наказание перед судьей и кричащем: «Я», «Я» – хватит! Также Яаков молится: Тот, кто в будущем скажет страданиям еврейского народа: «Хватит!», скажет и моим страданиям: «Хватит!», как сказано: **«А Б-г Ша-дай даст вам милость»**. (*Имя Б-га «Ша-дай» можно толковать также как ше-дай – «что хватит» – прим.*). Следует рассмотреть, почему Яаков, да покоится с миром, вспоминает будущее милосердие Б-га к нам. Мы не встречаем этого в других молитвах. В них обычно упоминаются прошлые милости, оказанные нам Б-гом, как сказано: **«Вспомни милосердие Твое и милости Твои, ведь они были всегда»**[242], или как в молитве: «Тот, кто ответил *(перечисляются праведники прошлых поколений – прим.)*… ответит и нам» (Слихот). И еще написано в Мидраше[243]: «Об этом будет молить Тебя каждый благочестивый, когда потребуется *(ле-эт мцо)*»[244] – *мэцуй а-дин* – время, когда Творец ведет себя с человеком по мере суда, и это время, когда заканчивается весь счет, что есть у Б-га к человеку. Когда Яаков понял, что сейчас время окончания всех бед, которые должен он пройти, то начал просить милосердия (комментаторы сравнивают это со встречей Яакова и Эйсава), – сделав все, что в его силах, Яаков на-

---

239 Берешит 43:14

240 Мидраш Берешит Раба 92:1

241 Теилим 49:12

242 Теилим 25:6

243 Мидраш Берешит Раба 92:2

244 Теилим 32:6

чинает молится Богу: **«А Б-г Ша-дай даст вам милость в глазах этого человека»**. Надо также понять, что хотели сказать мудрецы, приведя стих: **«Об этом будет молить Тебя каждый благочестивый»**. И еще там же в Мидраше рабби Йошиа бен Леви разъясняет стих: **«А Б-г Ш-дай даст вам милость»** – **«И дал им милость в глазах всех пленивших их»**[245] - говорится об еврейском народе, находящемся в изгнание, «в глазах этого (великого) человека». Здесь содержится намек на Всевышнего, о котором сказано: **«Б-г - воин»**[246]. *(Буквально там сказано: «Человек – воин». Мудрецы сравнивали разные высказывания в разных местах Торы и толковали их. Так в книге Берешит*[247] *слово* ***иш*** *трактуют как важный человек, управляющий Египтом, и как намек на Б-га, управляющего мирозданием. - прим.)* Все эти вопросы можно разъяснить их с помощью притчи.

Притча 64. Один младенец заболел. Позвали врачей и те сказали, что необходимо напоить кормилицу лекарством, которое вызывает рвоту. Малыш получит это лекарство через молоко, это вызовет у него сильную рвоту и вылечится. Кормилица выпила ложку лекарства, и оно оказалось очень горьким. Все же она продолжила пить, чтобы малыш вылечился. Но когда выпила половину необходимого количества, взмолилась врачу: «Может этого достаточно для излечения малыша, и больше пить не надо?» Врач ответил: «Нет, необходимо, чтобы ты выпила все лекарство!» Она выпила все лекарство, малыш покормился пару раз, и его стало сильно рвать, так, что он совершенно обессилел. Позвали врача, и он признал, что ошибся и велел кормилице выпить слишком большую дозу лекарства. Он принес капли, капнул ребенку в рот, и рвота прекратилась. Кормилица, увидев это, стала плакать: «Зачем же вы заставляли меня пить столько горького лекарства?! Ведь я говорила, что и половины хватит! Мне пришлось мучиться зря!»

Смысл этой притчи в том, что наши праотцы, да покоятся с миром, были вынуждены терпеть страдания, которые им не полагались за их поступки. Всевышний сделал это для того, чтобы подготовить спасение и избавление в разных ситуациях для их потомков. Их потомки в будущем «впитывали» это спасение и оно приходило в тяжелые времена. Яаков, избранный из праотцов, получил особенно тяжкие испытания от Всевышнего, ради всех будущих поколений. Поэтому, хотя он очень страдал, согласился терпеть ради нашего нынешнего блага. Но когда произошло несчастье с Йосефом, Яаков почувствовал, что его страда-

---

245 Теилим 106:46

246 Шмот 15:3

247 Берешит 42:30

ния так велики, что их невозможно вынести. Он знал, что все, что с ним происходило, было лишь мелким подобием тех страданий, которые ждали его потомков, а потому размышлял: «Когда, не дай Б-г, на моих потомков обрушатся беды во много раз тяжелее, чем мои, они не смогут их выносить, взмолятся к Всевышнему, и Он вызволит их из беды!» – у него было справедливое замечание: «Я знаю, что Ты проявишь к моим потомкам милосердие, и не пошлешь им таких тяжких страданий, как мне. Почему же тогда я должен мучиться без необходимости?»
Об этом и говорит Мидраш: **«Счастлив человек, которого Ты наказываешь, Б-г»**[248]. Сказал Яаков: Тот, кто в будущем скажет страданиям еврейского народа: «Хватит!», скажет и моим страданиям: «Хватит!» Яаков не бунтовал против страданий, которые посылал ему Б-г, а просил: «Поскольку Ты в будущем прекратишь страдания моих потомков, то прекрати и мои!» И сказали дальше мудрецы: **«А Б-г Ша-дай даст вам милость»** – в будущем, а потому проявит милосердие и теперь. И это то, что сказано: «Об этом будет молить Тебя каждый благочестивый, когда потребуется *(ле-эт мцо)*» – *мэцуй а-дин* – время когда Творец ведет себя с человеком по мере суда и это время, когда заканчивается весь счет, который есть у Б-га к человеку. Когда Яаков понял, что сейчас время окончания всех бед, которые должен он пройти, то начал просить милосердия.

Ваигаш

«И не могли братья отвечать ему, так как испугались его»[249].

Написано в Мидраше[250]: Сказал Аба коэн Бардала: «Горе нам в день Суда, горе нам в день Порицания. (*Когда человеку показывают, кто он в действительности, чтобы в соответствии с этим, он смог оценить заново свои поступки и понять, кем бы он мог стать - прим.*) **Билам был самым большим мудрецом среди народов, и ког-**

248 Теилим 49:12

249 Берешит 45:3

250 Мидраш Берешит Раба 93:10

да его ослица открыла рот и стала упрекать его[251]**, ему нечего было возразить. Йосеф был из младших братьев, и старшие не могли ничего ответить на его слова… Когда Всевышний в будущем станет обвинять каждого на Суде, тем более, никто не сможет ничего возразить».**

Мне кажется, что мудрецы хотели этим сказать, что: **«Всякий путь человека прям в глазах его (но Г-сподь взвешивает сердца)»**[252]. *(Старшие не могли ответить ничего младшему в момент раскрытия истины, тем более, в будущем, когда Б-г откроет себя людям и все станет очевидно, – поступки, мысли, каждый признает свои ошибки – прим.).*

Притча 65. Один человек считал деньги, которые должен был выплатить градоначальнику, и его семья при этом присутствовала. Он решил выплатить не весь долг, который был должен и заявил, что придумает такие-то отговорки, чтобы вынудить градоначальника принять именно ту сумму, которую он отдаст. И если бы в этот момент, когда он был доволен этим решением, кто-то из домашних возразил бы ему (сказав, что не нужно обманывать градоначальника), то он бы рассердился, и сказал: «Вы меня ненавидите, и хотите мне навредить!» Но когда он явится к градоначальнику, и увидит все почести, которые ему оказывают, и всех советников, которые его окружают, его охватит страх, и он не посмеет лгать, а скажет правду.

Смысл этой притчи в том, что дерзкие злодеи со спокойной совестью лгут и обманывают, называют добро злом, а зло добром. Но когда они предстанут после смерти перед Небесным судом, их охватит страх и ужас, и у них язык не повернется лгать. Там они увидят истину, и ясно поймут, что творили злодеяния. И с братьями Йосефа случилось нечто подобное. Не дай Б-г сказать, что они творили зло. У них был ряд причин, по которым продажа Йосефа показалась им правильным поступком.

(*Конечно, у братьев были очень веские причины для их отношения к Йосефу, но, в тот момент, когда он открывается им, братья, именно благодаря их праведности, заново видят всю картину. Стыд и чувство правды не дает им возможности оправдываться. Притча подчеркивает, что сильное потрясение заставляет человека заново пересмотреть свои поступки. – прим.*)

И все же, когда они стояли перед Йосефом, не были в состоянии ему отвечать. Это и имеется в виду в стихе: **«И не могли братья отвечать ему, так как растерялись перед ним»** – не смогли объяснить справедливость своего поступка, хотя у них и были для него причины.

---

[251] Бемидбар 22

[252] Мишлей 21:2

Неожиданное открытие, что человек, стоящий перед ними – Йосеф, так их потрясло, что все их объяснения просто исчезли. И это имели в виду мудрецы, сказав: «Горе нам в день Суда…». Все это поможет нам понять сказанное: **«Разве может человек оправдаться перед Б-гом?!»**[253]

Притча 66. Один бедняк пришел в лавку, чтобы купить одежду. Он поинтересовался у продавца, сколько стоит выбранная им вещь. Продавец ответил, что эта вещь стоит двадцать монет. Бедняк сказал: «А мне кажется, что эта вещь стоит не больше десяти монет». Продавец поклялся, что сам купил эту одежду за двадцать монет, и что он ничего на ней не заработает. Бедняк высыпал из кармана все свои деньги, и сказал: «Вот все, что у меня есть. Возьми это». Продавец пожалел его, и отдал ему одежду за ту сумму, которая у него была. Дома бедняк рассказал домашним, что продавец дал ложную клятву: сначала назвал одну цену, а потом согласился отдать одежду по более низкой цене. Домашние ответили: «Глупец! Разве он согласился взять у тебя то, что было, из-а того, что одежда на самом деле стоила меньше? Просто он пожалел тебя, и согласился продать одежду себе в убыток!»

Смысл этой притчи понятен: «Разве может человек оправдаться перед Б-гом?!»– разве человек служит Ему так, как должно? **«Ведь (даже) служителям Своим (ангелам) не доверяет…»**[254], а уж, тем более, человек. Все же Он принимает наше скудное служение, так как знает, что мы настолько скудны, что не способны на большее. И можно подтвердить это с помощью притчи.

Притча 67. Один заимодавец вызвал своего должника в суд, с требованием выплатить долг – значительную сумму. У должника были деньги, чтобы заплатить, но он искал уловки, чтобы уклониться от выплаты. Он посоветовался с друзьями, и те порекомендовали ему: «Ты не сможешь просто сказать, что у тебя нет денег, чтобы заплатить. Тебе следует поклясться, что у тебя нет денег!» Должнику этот совет понравился, и он поспешил отправиться на суд. Он велел запрячь ему самую лучшую карету и приготовить богатые одежды, чтобы произвести впечатление. Когда его жена увидела, что он делает, набросилась на него: «Глупец! Для чего ты сейчас пытаешься показать всем свое богатство?! Ведь это тебе только навредит на суде! Если судья увидит тебя разодетым, как князь, ни за что не поверит, что у тебя нет денег и нечем выплатить долг!»

---

[253] Иов 4,17

[254] Иов 4,18

Так и здесь. Мы должны делать много для служения Всевышнему, но мы пытаемся *(в молитве, не быть гордыми, ощущать величие Творца, автор как бы дает добрый совет - прим.)* показать ему, что скудны и бедны духовно, и не в состоянии достигнуть такого высокого уровня служению Ему, какого следует. Для этого, когда мы стоим перед Ним в молитве, должны представать с сокрушенным сердцем, в смирении и стыде от того, что не можем служить Ему как должно. На это намекает наша святая Тора в стихе: **«И не поднимайся по ступеням к моему жертвеннику»**[255]. А мудрецы дали намек: «Пусть не молится человек на высоком месте… так как не подобает возноситься перед Б-гом».[256]

«А теперь не печальтесь, и да не будет вам горько от того, что вы продали меня сюда. Ведь для поддержания жизни послал меня Б-г перед вами… И послал меня Б-г перед вами… чтобы было спасение вам в стране это, не вы послали меня сюда, а Б-г»[257]**.**

Следует рассмотреть эти стихи, так как, на первый взгляд, они содержат повторы.

Притча 68. У одного вельможи был очень дорогой сапфир. Случилось, что на нем оказалось что-то вроде царапины. Он стал советоваться с опытными ювелирами: можно ли убрать царапину с камня. Ювелиры отвечали, что даже после устранения царапины, след ее останется на камне, и только один из них, настоящий мастер, посоветовал: «Этот камень считается очень дорогим. Я могу еще увеличить его цену, украсив камень узорами и цветами, и выгравировав на нем Ваше почитаемое имя. Я начну работу с той царапины, и покрою узором весь камень. Таким образом, нанесенный ему ущерб только увеличит его цену».

Идея притчи в том, что видимый недостаток становится достоинством. Подобную идею мы находим в истории с царем Давидом, да покоится с миром, и Бат Шевой. Сказали наши мудрецы[258]: «Эта история случилась с царем Давидом, только чтобы научить, что каждый человек может раскаяться и исправить свои проступки». То есть, Всевышний устроил это для того, чтобы царь Давид научил других раскаиваться и исправлять свои индивидуальные проступки. После того, как он раскаялся, его значимость возросла, ведь он открыл для других дверь исправления.

---

255 Шмот 20,23

256 Брахот 10,2, Шульхан Арух 91,1

257 Берешит 45:5-8

258 Авода Зара 2

Нет границ добру, которое он сделал этим для всего мира. И это и просил царь Давид: **«Сделай мне знамение к добру…»**[259] – ему не было достаточно, что Всевышний его простил, он хотел, чтобы стало известно, что все это происшествие было уроком для других.
Так же случилось и здесь, в истории с продажей Йосефа. Всевышний пожелал, чтобы это случилось, для того, чтобы привести Яакова и всю его семью в Египет. Об этом и говорил Йосеф братьям: **«А теперь не печальтесь, и да не будет вам горько от того, что вы продали меня сюда. Ведь для поддержания жизни послал меня Б-г перед вами…»** – чтобы они не подумали, что все это было лишь проступком и исправлением, то есть, что сначала они сделали зло, а потом уже Всевышний повернул это к добру. Поэтому Йосеф добавил: **«Не вы послали меня сюда, а Б-г»,** продажа состоялась с самого начала по Его замыслу, хотя на первый взгляд она выглядела как проступок братьев. (То есть, теперь каждый, кто обдумает все, что произошло, поймет, что все с самого начала, от продажи Йосефа братьями, и до их встречи, когда Йосеф стал царем, было исполнением замысла Б-га).
(Автор хочет подчеркнуть одну и ту же идею. Так царапина выглядела, как недостаток камня, но после окончания работы мастера, стала частью красивого узора, что во много увеличило стоимость камня. Так поступок Давида, выглядел изначально некрасиво, но после ***тшувы*** *царя Давида стал примером для каждого, что можно исправиться и это принесло бесконечно много добра в мир. И точно так же, то, что случилось с сыновьями Яакова, стало причиной будущего спасения и становления еврейского народа. И это было изначальным замыслом Б-га. – прим.)*

«И сообщили ему, что еще жив Йосеф, и что он властвует над всей землей египетской»[260].

Несомненно, это было рассказано Яакову, когда прибыли колесницы, чтобы везти его в Египет. И об этом сказано: **«И замерло сердце его, ибо не поверил он им»**[261] – он не мог поверить, что фараон захочет оказать ему почет. **«И пересказали ему все слова Йосефа»**[262] – то, что он сказал, что фараон пожелал послать колесницы именно

[259] Теилим 86:17
[260] Берешит 45:26
[261] Берешит 45:26
[262] Берешит 45:27

от своего имени. И тогда: **«… увидел он колесницы…ожил дух Яакова…»**[263].

(Яаков поверил, что Йосеф жив и был готов идти в Египет, но, конечно, ему намного приятнее, если он будет уверен, что сам фараон (хозяин) действительно рад принять его и всю его семью. – прим.)

Притча 69. В одном городе Испании евреи назначили главным раввином еврея из Германии (хотя известно, что жители этих стран недолюбливали друг друга, но, так как тот раввин был очень мудрым и богобоязненным, решили назначить его главой в своем городе – это примечание автора книги). Жители города поставили новому раввину условие, что он привезет с собой только младших детей, которые нуждаются в надзоре родителей, а старших оставит у себя на родине. Поэтому, когда они послали за ним телегу, послали маленькую, в которую мог влезть только он сам с маленькими детьми, а не послали большую, чтобы не взял с собой и старших детей или других родственников.

Смысл этой притчи в том, что наш праотец Яаков, да покоится с миром, хотел знать, что на самом деле задумал фараон. Для этого ему надо было посмотреть, какие колесницы он послал: большие или маленькие, то есть, он на самом деле хотел увидеть Яакова и всю его семью, или только был вынужден выполнить просьбу Йосефа. В Торе подчеркивается, что фараон действительно всем сердцем желал приезда Яакова, как сказано: **«…И возьмите отца вашего и семейства ваши, и придите ко мне… и не жалейте вещей ваших… ведь лучшее земли египетской – для вас»**[264]. Поэтому фараон согласился послать большие, красивые колесницы для Яакова, и всех, кто с ним. И тогда: **«… увидел он колесницы, посланные фараоном»,** и от этого: **«…ожил дух Яакова…»**.

Ваехи

«И жил Яаков… и было дней Яакова, лет жизни его, сто сорок семь лет»[265]**.**

---

[263] Берешит 45:27

[264] Берешит 45:18-20

[265] Берешит 47:28

Мне близко сказанное мудрецами: «Вначале праведники страдают, а в конце их ожидает покой». И сказано: **«И было вначале у тебя горе, а в конце будешь очень процветать»**[266]. Всевышний в своей доброте воздает праведнику за лишения и страдания в годы его молодости. В старости Он восполняет праведнику все, чего он был лишен, в многократном размере, и делает праведникам благо ежедневно. И это то, что произошло с Яаковом, да покоится с миром. В старости все его жизненные лишения были восполнены – к нему вернулись Йосеф, Шимон и Биньямин, и т.д. Все это было восполнено Яакову в Египте. И это то, что сказано: **«И жил Яаков в земле египетской»** – в Египте ему жилось так хорошо, что это сгладило все страдания его молодости. **«…и было дней Яакова, лет жизни его, сто сорок семь лет»** – дни старости восполнили ему и дни молодости. Согласно этому правилу мы должны твердо верить, что настанет день, когда Всевышний проявит к нам добро как отец к сыну, и наполнит наши дни благом, ведь сейчас на нас падают Его стрелы, и обрушивается Его гнев. Но когда Всевышний приведет нас в Цион, то даст нам благо и благословение, чтобы восполнить то, чего мы были лишены до сих пор, как Он сделал нашему праотцу Яакову, да покоится с миром. И уже сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «То, что происходило с праотцами, – знак для их потомков». И следует обратить внимание и понять слова пророка: **«Что видишь ты, Ирмеяу? И сказал я: “Палку миндального дерева *(шакед)* вижу я”. И сказал мне Б-г: “ты видишь верно, ведь Я очень старательно слежу, чтобы поскорее *(шокед)*** *(еще одно значение слова* ***шокед*** *– «поспешно» – прим.)* **исполнить слово Мое”»**[267]. Но ведь известно, что путь Творца - делать добро еврейскому народу. *(Пророк говорит про будущие изгнание, которое ждет наш народ, и непонятно, по какой причине Творец так спешит, ведь известно что Его путь, – делать еврейскому народу добро? – прим.)* Приведем притчу.

Притча 70. У одного богача умерла жена. А в его городе жила одна вдова, которая после смерти мужа занялась торговлей, хотя у нее не было своего капитала, и ей пришлось поначалу брать товар в долг. Она понравилась богачу, и он решил на ней жениться. Он сказал ей так: «Мне не нужны твои деньги, но я хочу, чтобы у тебя не было долгов за товар, чтобы мне потом не пришлось за тебя платить». Он дал ей определенный срок, чтобы закрыть все долги и завершить все свои дела, но она тянула время, как должник, который уклоняется от оплаты долга *(в надежде, что в итоге сможет заплатить меньше или вообще не придет-*

---

[266] Иов 8:7

[267] Ирмеяу 1:11-12

ся платить – прим.). Одним кредиторам она сказала, что ничего им не должна, а другим сказала, что у нее нет денег, и пряталась от них, чтобы не вызвали ее в суд и согласились взять у нее меньше, чем она на самом деле должна. Богач увидел, что все это затягивается, и ему это не понравилось. Он пошел к ее кредиторам и стал давать им советы, как побыстрее взыскать у нее то, что им причитается. Когда женщина узнала об этом, то пошла к нему и сказала: «Так ты со мной поступаешь?! Как же ты будешь вести себя со мной после свадьбы?!» Богач ответил: «Ты должна понимать, что я не стремлюсь тебе навредить. Все, что я делаю, я совершаю из любви к тебе, чтобы мы поскорее поженились!»

Смысл этой притчи понятен. Всевышний как бы говорит: «Я стараюсь навести на вас все полагающиеся вам невзгоды, чтобы они поскорее закончились, и чтобы поскорее наступило время вашего блага». *(Одно из качеств Творца – истина. Оно не позволяет просто «списать» наши преступления, но они списываются через перенесенные невзгоды – прим.)* И это то, что говорится в стихе: **«Я очень старательно слежу, чтобы поскорее *(шокед)*** *(чтобы пришли на вас невзгоды и также же быстро прошли бы – прим.)* **исполнить слово Мое»** – чтобы поскорее исполнились также слова об избавлении и утешении. *(Притча намекает, что свадьба, – это благо для вдовы, и не стоит входить в новую жизнь со старыми долгами. Будущая близость Творца с нами связана с полным очищением еврейского народа от всех грехов – прим.)*

Приведу слова царя Давида, чтобы глубже понять то, о чем я говорю: **«… Доколе будешь забывать меня вечно?… освети глаза мои, чтобы не уснул я сном смерти…»**[268] и также сказанное пророком Ирмеяу: **«Почему Ты забыл нас навеки, оставил нас на долгие годы?»**[269]. На оба стиха возникает вопрос: что значит: **«Доколе будешь забывать»**? Ведь забытье, – это вынужденное состояние, действительно невозможно забыть на время или спросить о нем, – «почему Ты забыл?» Вот разъяснение:

Притча 71. У одного старого человека была только одна молодая дочь. Перед смертью он позвал одного из своих друзей и попросил его быть опекуном всего, что он оставляет дочери в наследство. Друг пообещал исполнить его просьбу. При этом отец девочки наказал другу не давать ей ничего из наследства – ни на еду, ни на одежду, до ее свадьбы. Пусть сама зарабатывает себе на хлеб. Когда старик умер, опекун забрал все имущество, а дочь умершего сама добывала себе пропитание. Через какое-то время один из близких опекуна обратился к нему: «Я видел

---

[268] Теилим 13:2-4

[269] Эйха 5:20

эту девочку, и она очень плохо выглядит, так как ей не хватает на жизнь. Следует выдать ей что-то из наследства на пропитание!» Опекун ответил: «Я не могу этого сделать, так как ее отец велел мне ничего ей не давать». В другой раз к нему пришли еще люди и тоже просили выдать ей что-то, ведь нет у нее нормальной одежды и обуви. Он промолчал. Еще через какое-то время эта сирота тяжело заболела, и потребовались деньги на ее лечение. Люди обратились к ее опекуну, чтобы выдал деньги на лекарства, но он снова сказал, что ее отец велел не выдавать ей ничего до свадьбы. На этот раз ему возразили: «Пусть даже так, только если ты не выдашь сейчас денег на ее лечение, то она умрет, и тогда кого ты поведешь под *хупу*?! Сколько еще ты будешь держать ее деньги у себя?!»

Смысл этой причти в том, что все будущие вечные блага еврейского народа произрастают из боли и мучений изгнания. Поэтому Всевышний велел нам не пытаться приблизить конец *(избавление, приход Машиаха – прим.)*, как сказал пророк: **«Верующий не поторопит»**[270], и как сказал царь Шломо, да покоится с миром, – **«Закляла я вас, дочери Иерусалима, чтобы не будили вы… пока не придет время».**[271] Разъясняли наши мудрецы[272]: Всевышний заклял сынов Израиля, чтобы не торопили конец *(конечное избавление – прим.)*. Это как плод, которой пока висит на дереве, он должен созреть и поспеть. Чем дольше продлятся мучения изгнания, тем больше будут будущие блага.

Но мы взываем к Всевышнему, так как наши страдания настолько велики, что мы не можем их выносить, наши жизни в опасности. Если мы погибнем, то кто получит благо в будущем? Поэтому и сказано: «Почему Ты забыл нас навеки, оставил нас на долгие годы?» – если Ты оставишь нас на долгие годы, то мы будем забыты, как умерший, о котором забывают. И об этом говорит и царь Давид: «… Доколе будешь забывать меня вечно?… освети глаза мои, чтобы не уснул я сном смерти…». *(Притча подчеркивает, что опекун исполняет волю умершего, у которого были важные причины, несмотря на его огромную любовь к дочери, вынудить ее пройти трудным путем, пока не придет ее время строить семью. И ранее, в притче о богаче и вдове, – есть важная идея, – необходимость страданий, через которые прошел наш народ. При этом, нам не нужно ничего объяснять Всевышнему. Он знает все, но, чтобы у нас была свобода выбора, – Он представляет все так, как будто не знает и ждет наших молитв. – прим.)*

---

270 Теилим 13:2-4

271 Эйха 5:20

272 Йешаяу 28:17

«И позвал (Яаков) сына своего Йосефа… положи руку твою под бедро мое и окажи мне милосердие и истину…»[273]**.**

Вот разъяснение к этому стиху:

Притча 72. Один человек хотел дать своему другу большой денежный подарок через определенное время. Но он опасался, что его жена будет возражать, а потому решил дать другу долговое письмо, подписав его при свидетелях. Таким образом, когда придет время, его жена не сможет помешать, и требуемая сумма будет выплачена.

В нашем случае выплата долга называется милосердием и истиной – когда получатель предъявит в суде долговое письмо – это будет истиной, так как подписавший письмо должен будет заплатить, как обязался. Но это также будет милосердием, ведь выдавший это письмо проявил милосердие тем, что по собственному желанию написал это долговое письмо, чтобы сделать добро другу.

Это то, что просил Яаков у Йосефа, да покоится с миром: **«…и окажи мне милосердие и истину, не хорони меня в Египте… но вместе с моими отцам»** *(в земле Кнаан, в пещере Махпела - прим.)* Если бы Йосеф не поклялся, то его поступок был бы только милосердием. Но Яаков попросил его поклясться это сделать, и теперь его поступок назвался также и истиной, так как это теперь стало его обязанностью – исполнить клятву. Для чего это было нужно? Яаков знал, что если Йосеф не поклянется, фараон не даст Йосефу отправиться в страну Кнаан. Только когда Йосеф сказал фараону: **«Мой отец взял с меня клятву»**[274], тот ответил: **«Поднимись и похорони своего отца, как ты ему поклялся»**[275]. *(Приводит Талмуд*[276]*, что фараон не хотел разрешать Йосефу забрать тело Яакова из Египта. Но побоялся, что если не разрешит Йосефу исполнить клятву, данную отцу, то Йосеф, в свою очередь, будет считать себя свободным от клятвы фараону. Фараон знал 70 языков народов мира, как и Йосеф, но Йосеф знал дополнительно* ***лашон акодеш*** *(святой язык) - иврит. И Йосеф дал клятву фараону никому не говорить о том, что он знает больше фараона. – прим.)*

---

273 Шир а-Ширим 2:7

274 Мегила 7

275 Берешит 47:29

276 Берешит 50:5

«И призвал Яаков сыновей своих, и сказал: «Соберитесь, и я скажу вам, что случится с вами в грядущие времена»[277]**.**

Написано в Мидраше[278]**: ««Хотел раскрыть им, когда будет конечное избавление, но Шхина покинула его** *(и он забыл – прим.)*»**.**

Конечно, мы не можем понять, почему Всевышний решил скрыть это от всех пророков, но все же попробуем дать некоторое объяснение, как нам удалось понять из слов мудрецов[279] на сказанное: **«На страже моей стоять буду…»**[280] и **«Доколе, Г-сподь, взывать буду…»**[281]. Сказал ему *(Йешаяу пророчествует ответ Б-га на слова Хавакука, которые тот еще скажет в будущем – прим.)* Всевышний: **«Горе тебе, ссорящийся с Создателем твоим, черепок из черепков земных…»**[282] – ведь ты мудрец Торы, а не невежда. Иди напиши *алеф (подразумевается, – напиши первую букву алфавита, то, с чего дети начинанают изучать азбуку – прим.)* на доске, а потом говори: «Объяви нам, когда наступит конец изгнания». Эти слова мудрецов скрыты и непонятны. Вот их объяснение.

Притча 73. Когда мы наблюдаем за людьми в радости и в беде, мы можем понять, что в любой радости примешана доля грусти и тревог, а после каждой печали приходит радость. Разъясним это. Есть определенные дни для радости, а потом она заканчивается. Чем дольше длится веселье, тем меньше человек рад этому, ведь это означает, что скоро эти дни завершатся, а на их место придут тревоги и грусть, которые во вред человеку. В дни грусти происходит обратное – чем больше грустных дней проходит, тем ближе становится их конец, и от этого человек ощущает некую толику радости. Конечно, все это верно для веселья и грусти, которые ограничены во времени. Но постоянная радость будет продолжать радовать человека и по прошествии длительного времени, так как она не пройдет и не закончится. И если человек не видит конца своей печали, чем больше времени будет проходить, тем тяжелее будет ее выносить.

В этом одна из причин, по которым Всевышний скрыл от нас время окончательного избавления из изгнания. Он желал, чтобы мы ощущали

---

277 Берешит 50:6

278 Мидраш Берешит Раба 48:2

279 Ялкут Шимони (пункт 562)

280 Хавакук 2:1

281 Хавакук 1:2

282 Йешаяу 45:9

печаль изгнания в точности как в самом его начале, как сказал пророк: **«И полностью закончатся дни твоей скорби»**[283]. Горе и печаль изгнания необходимы для исправления наших грехов.
Теперь станут понятными слова Ялкут Шимони о том, что Всевышний сказал пророку Хавакуку: «Иди напиши *алеф* на доске, а потом говори: "Объяви нам, когда наступит конец"». Всевышний открыл ему причину скрытия времени окончания изгнания.

Притча 74. Когда пишут букву в свитке Торы, то, по закону, оставляют вокруг пустое место *(т.е. буква не должна касаться других букв или доходить до края пергамента – прим.)*. Но если места не осталось, то невозможно понять, вся ли буква написана полностью, или из-за того, что место кончилось, ее укоротили. Получается, что хотя оставление пустого места вокруг буквы не является частью закона о написании формы буквы, это относится к закону о правильном написании Торы, о том, что каждая буква должна быть написана ясно, так, чтобы сразу было видно, что она написана полностью.
Так происходит и с печалью в изгнании – необходимо, чтобы она длилась долго и не уменьшалась. А если бы время изгнания было ограничено, то и печаль уменьшилась бы. А ведь часть изгнания, – это ощущение его горечи.
(*Как свободное место (пробелы) вокруг буквы (это то, что Всевышний сказал, – напиши* ***алеф*** *- пусть законы написания свитка Торы помогут тебе, Хавакук, понять причину скрытия времени конечного избавления), дополняет саму букву, так неизвестность продолжительности изгнания дополняет его горечь – прим.*)

«Проклят гнев их, ведь он силен, и ярость их, ведь она крепка»[284].

Написано в Мидраше: Даже когда Яаков говорил проклятье, он проклял не самих Шимона и Леви, а их гнев.

Многие комментаторы писали об этом проклятье, которое кажется просто образным выражением. Но мне кажется, что наш праотец Яаков хотел именно проклясть этих сыновей, но сдержался, и вместо них направил проклятье на их гнев.

Притча 75. Богач, если он вспыльчив и гневлив, и всегда ищет ссор с людьми, этим своим качеством подавляет других, и выливает на них свой гнев, сколько хочет. Но бедный человек, если он вспыльчив, не может ни на ком выместить свой гнев. Его гнев является его проклятьем.

---

[283] Йешаяу 60:20

[284] Берешит 49:7

В этом смысл того, что Яаков проклял гнев своих сыновей, сказав **«Проклят гнев их, ведь он силен».** Он знал, что они очень вспыльчивы, и хотел, чтобы они не могли пользоваться своим гневом. Он пояснил: **«Разделю их в Яакове** (*про Леви. Колено Леви не имело своего надела в земле Израиля, и они жили по всей стране в городах, которые другие колена выделили для их проживания – прим.*) **и разбросаю по Израилю** *(про Шимона)***».** Мидраш говорит, что потомки этих двух колен были бедняками или обучающими детей Торе. Этим их гнев и был проклят. *(Бедняк – его гнев бессилен, а гневливый учитель останется без работы. Человек, живущий на земле, принадлежащий другому колену, возможно, будет вести себя скромнее и сдержанней. – прим.)*

«Вы хотели причинить мне зло, а Всевышний порешил его к добру… чтобы сохранить жизнь многочисленному народу»[285].

Праведник Йосеф очень старался утешить и успокоить братьев, чтобы не переживали из-за своего поступка *(продажи его в рабство, вследствие чего он попал в Египет – прим).*

Притча 76. Известно, что то, что испортилось, трудно полностью вернуть в первоначальное состояние, это возможно, только если добавлять вещи, более сильные по своей природе, чем те, которые привели к порче. Например, если на белую ткань пролилось немного черной краски, ткань практически невозможно будет отбелить. Придется добавить отбеливающее вещество, которое сильнее по своей природе, чем та черная краска. И возможно придется повторить несколько раз.
Смысл этой притчи в том, что именно так утешал братьев Йосеф. Он много - много раз говорил им: если бы рабство соответствовало тем страданиям, которые я перенес, то еще было бы возможно, чтобы «пятно» зла стояло перед моими глазами. Но Б-г сделал так, что это зло оказалось ничтожным по сравнению с полученным благом. И это, что он говорит: **«Вы хотели причинить мне зло, а Всевышний порешил его к добру»** – вы хотели причинить зло только мне, а Всевышний обернул все так, что из этого вышло добро для многих – спасение всей семьи Яакова. И то великое добро, которое вы привели своим поступком, обязует исчезнуть то относительно небольшое «пятно» ваших злых мыслей обо мне.

«И утешал он их, и увещевал их сердца»[286].

[285] Берешит 50:20
[286] Берешит 50:21

Написано в Мидраше[287]: Если Йосеф говорил с братьями мягко, и так утешил их, то, тем более, будем утешены мы, когда Всевышний в будущем станет утешать Иерусалим, как сказано: «Утешьте, утешьте, народ Мой – скажет Б-г ваш»[288].

На первый взгляд, ссора в одной семье и причинение страданий одному из братьев, а в итоге, благополучный конец, это ситуация, которая не похожа на сотни лет страданий, преследований и убийств целого народа, в итоге которых Б-г пошлет окончательное избавление и утешение. Но имеется в виду сама идея, что несчастья происходят в мире как план Б-га, чтобы в будущем дать добро и благо.

Притча 77. Если муж развелся с женой из-за ссоры, то даже если через какое-то время он решает помириться с ней и вернуть ее, и он задабривает ее, и говорит ей слова, входящие в сердце, она все же будет с болью вспоминать, как муж сердился на нее. А вот другой случай: муж с женой жили в мире и согласии, но у них не было детей, и врачи сказали, что придется ему на какое-то время развестись с женой, и тогда, когда он вернет ее, она сможет забеременеть. Муж развелся с ней, а затем, по истечении назначенного времени вернул ее, то его жена не стыдится того, что он с ней развелся, ведь сделано это было из любви к ней, чтобы потом она получила благо.

Так и с Йосефом, да покоится с миром, и во всех бедах, постигших наш народ в изгнании, на поверхностный взгляд кажется, что изгнание это произошло из-за того, что Б-г разозлился на нас, а потому, когда он вернет нас, мы будем испытывать стыд из-за того, что были отосланы. Но Всевышний утешает нас: «Не страшись, ведь не устыдишься»[289] – когда в будущем нам откроются причины, для чего мы были отдалены, то не будет места боли, так как станет ясно, что это было сделано Б-гом из милосердия, чтобы подготовить нам основу для вечного блага. И это то, что сказано: **«Хозяин и Творец твой, Б-г Воинств имя Его»**[290] – все было сделано, чтобы подготовить нас к получению блага.

---

287 Мидраш Берешит Раба 100:9

288 Йешаяу 40:1

289 Йешаяу 54:4

290 Йешаяу 54:5

Книга Шмот

Шмот

«И вспомнил Б-г союз… и увидел Б-г сынов Израиля…»[1].

Написано в Мидраше[2]: «и увидел Б-г» – что не было у сынов Израиля добрых дел, в заслугу которых им полагалось бы спасение. И так разъясняет пророк: «Умножил тебя Я, как растения полевые… груди достигли зрелости и волосы твои отросли… а ты нага и пустынна»[3].

Спрашивает Мидраш, что вроде правильнее было бы сначала сказать: **«волосы твои отросли»**, а потом **«груди достигли зрелости»**? Ведь так обычно происходит взросление девушки. Но это объясняется так: **«груди достигли зрелости»** – это Моше и Аарон, которые были подготовлены, чтобы избавить народ *(от египетского рабства – прим)*. **«Волосы твои отросли»** – пришло время избавления. **«А ты нага и пустынна»** – без заслуг (добрых дел). И это то, что сказано: **«…и увидел Б-г…»**, – увидел, что нет у них достаточно заслуг, чтобы выйти из египетского рабства. Следует понять, что здесь имеется в виду, а также как разъяснить вопрос, задаваемый Мидрашем. Мне кажется, что мудрецы, да будет благословенна память о них, пытались понять, почему в этом стихе именно такой порядок. Логично было бы сказать сначала **«и увидел Б-г»**, а потом: **«и вспомнил Б-г»** – так как Всевышний видел грехи народа Израиля (большая часть еврейского народа служили идолам, перестали делать обрезание детям), и тогда возникла необ-

---

1 Шмот 2:24-25

2 Мидраш Шмот Раба 1:35

3 Йехезкель 16:7

ходимость того, что Он вспомнил союз с их праотцами. И мудрецы в этом Мидраше хотели показать это великое милосердие Творца к нам, о чем лирически говорит пророк: **«груди достигли зрелости и волосы твои отросли…».** И все это можно понять при помощи притчи.

Притча 78. Две девушки выходили замуж. У одной был богатый отец, а другая была сиротой, и ее растили родственники. Отец богатой невесты приготовил ей одежду, как принято – сначала подготовил будничную одежду, потом одежду для шабата и праздников, а потом уже свадебное платье. Но родственники бедной невесты поступили наоборот. Поскольку они беспокоились, что не все смогут добыть, сначала занялись необходимым – свадебным платьем и расходами на саму свадьбу. Затем они стали готовить ей одежду, насколько позволяли возможности.

(*Если бы евреи были достойны избавления, благодаря своим заслугам, Б-г провел бы это каким-то другим путем (и это как девушка из богатой семьи, у которой есть отец), но теперь, когда рост числа сынов Израиля в Египте и их избавление стали возможны только благодаря милосердию Б-га (как девушка из бедной семьи и без отца), то Б-г должен заранее готовить то, что необходимо в первую очередь – сохранить и даже размножить еврейский народ в Египте, несмотря на тяжесть рабства и приготовить избавителей – Моше и Аарона – прим.*)

И это то, что сказано в стихе: **«Умножил тебя Я, как растения полевые»** – это Я сделал тебе из милосердия, а не потому, что у тебя были заслуги, за которые тебе это полагалось. Свидетельством этому то, что Всевышний взрастил избавителей народа, на что намекают слова: **«груди достигли зрелости»,** до того, как пришло время избавления, на которое намекают слова: **«волосы твои отросли».** В этом и видно Его милосердие и любовь к нам, ведь он подготовил избавителей раньше, чем положение ухудшится, и заслуг станет еще меньше. Это и имел в виду Мидраш словами: **«и увидел Б-г»** – что не было у сынов Израиля добрых дел, в заслугу которых им полагалось бы спасение. И это разъясняет пророк Йехезкель: **«груди достигли зрелости»** – это Моше и Аарон, которые созрели, чтобы избавить народ. (И это еще до того, как **«Волосы твои отросли»** – пришло время избавления.) И в действительности, есть еще намек на это в нашем стихе: **«И услышал Б-г стенание их, и вспомнил Б-г завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яаковом».** И чтобы мы не думали, что только их стенание было причиной вспомнить им союз с отцами и начать избавление, поэтому продолжает Писание **«И увидел Б-г сынов Израиля…»,** то есть, Он предвидел заранее. **«… и понял Б-г»,** – что Он должен бу-

дет избавить их без заслуг и не из-за «стенания» и свидетельство этому то, что Моше и Аарон были подготовлены для миссии избавление еще до стона сынов Израиля. Поэтому далее сказано: **«А Моше был *(веая)* пастухом»**[4]. В Мидраше[5] написано, что каждый, про кого сказано «был» – *веая*, он подготовлен, совершенен. Он был уже подготовлен Всевышним, который знал, что должен будет избавить сынов Израиля из рабства ради Своего имени.

«А теперь иди, посылаю Я тебя к фараону, и выведи ты народ Мой, сынов Израиля из Египта. И сказал Моше Б-гу: Кто я, чтобы идти к фараону, и чтобы вывести сынов Израиля из Египта»[6]**.**

Следует отметить, что непонятно, для чего понадобилось «и» *(вав)* в словах: **«А теперь иди, посылаю Я тебя к фараону <u>и</u> выведи ты народ Мой…»,** как будто есть две части в приказе Всевышнего к Моше? Логично было бы сказать: «А теперь посылаю Я тебя к фараону, вывести народ Мой…». То же самое «лишнее» «и» мы видим и в ответе Моше: **«Кто я, чтобы идти… <u>и</u> чтобы вывести…».** Чтобы разъяснить это, следует привести сначала слова Мидраша[7]**: «А теперь иди, посылаю Я тебя к фараону»**[8]**. Сказал рабби Элазар: «Слово «иди» – сказано *леха* (а не *лех*), то есть, именно <u>ты</u> иди. Буква ה в конце слова усиляет слово «иди», ведь *леха* означает также «тебе», это поручение связано с тобой. Если ты их не избавишь, никто другой их не избавит».**

Все это прояснится с помощью притчи.

Притча 79. Человек может отправить посланника в определенное место за товаром и дать ему с собой деньги на его покупку. А может быть другой вариант – он может попросить посланника купить товар за свои деньги, а потом, когда он вернется, заплатить ему. Разница между этими двумя случаями в том, что в первом случае посланник может отказаться выполнить поручение, и попросить дать деньги другому человеку и послать его, так как и другой может справиться с поручением. Во втором же случае, когда посылающий хочет, чтобы посланник заплатил

---

4 Шмот 3:1

5 Мидраш Шмот Раба 2:4

6 Шмот 3:10-11

7 Мидраш Шмот Раба 3:3

8 Шмот 3,10

свои деньги или взял в долг на свое имя, посланник не может отказаться от выполнения поручения тем, что он предложит другого вместо себя, так как никто другой на таких условиях выполнить его не сможет. *(Мы говорим о случае, когда посланник понимает, что это поручение необходимо выполнить – прим.)* Смысл этой притчи в том, что Всевышний хотел отправить посланника к фараону, чтобы вывести еврейский народ из Египта. Если бы народ заслуживал избавления, не было бы разницы кого для этого посылать. Но у еврейского народа не было заслуг, за которые ему полагалось бы избавление, как сказано раньше: **«…а ты нага и пустынна»**[9]. Поэтому Всевышний хотел послать для его избавления лучших представителей народа, великих праведников, у которых были свои заслуги – Моше и Аарона, как упоминали мудрецы в Мидраше[10]. Поэтому Всевышний сказал Моше не *лех* – иди, а *леха* – иди ты *(с поручением к фараону и выведи евреев из Египта – прим)*. Ведь если бы Он сказал просто «иди», то это означало бы, что Он хочет, чтобы пошли, но не важно, кто (смотри также комментарий Раши на стих: **«…избавление (только) Твое»**[11]. Там та же форма слова и Раши дает объяснение,что это не значит «идти», а «твое»). А Он хотел подчеркнуть Моше, что избавление может произойти только благодаря его заслуге, поэтому невозможно послать кого-то другого. И об этом сказал Мидраш: буква ה в конце слова *леха* утверждает – иди именно ты! «Если ты их не избавишь, то никто другой не избавит». Поэтому в Торе сказано: **«А теперь иди, посылаю Я тебя к фараону и выведи ты народ Мой…».** Всевышний поручает Моше две вещи. Первая – пойти к фараону, а вторая – благодаря своей заслуге вывести еврейский народ из Египта. На это Моше, который отличался чрезвычайной скромностью, ответил: **«Кто я, чтобы идти к фараону … и чтобы вывести евреев…».** Ведь и второй посланник может сказать тому, кто его посылает: «Как ты хочешь, чтобы я заплатил свои деньги, когда у меня ничего нет. Никто меня не знает, и я беден. Кто даст мне товар в долг?!»

Подобное говорил и Моше: **«Кто я, чтобы идти к фараону?»** – даже только пойти к такому великому царю как фараон для меня невозможно, а тем более что Ты еще велишь мне вывести народ благодаря моим заслугам. Об этом сказано в Мидраше: **«…и чтобы вывести»** – за какую заслугу – спрашивает Моше у Б-га?! Моше был чрезвычайно скромен и считал, что у него нет особых заслуг и при этом он понимал, что у

---

9 Йехезкель 16:7

10 Мидраш Шмот Раба 15

11 Теилим 80:3

еврейского народа на тот период тоже нет заслуг[12]. *(Посланник понимает, что поручение необходимо исполнить. И понимает, что, с одной стороны, полагаются только на него, но с другой стороны, его оценка своих финансовых возможностей и способности получить в долг заставляют его пытаться отказаться от поручения – прим.)*

«Иди и собери мудрецов Израиля»[13].

Написано в Мидраше[14]: «Благодаря мудрецам существует еврейский народ… Когда еврейский народ твердо стоит на ногах? Когда в нем есть мудрецы, как сказано: «Спроси отца своего *(Раши на этот стих приводит, что отцы - это пророки – прим.)*, **и будет рассказывать тебе, – спроси мудрецов, и скажут тебе»[15] – тот, кто советуется с мудрецами, не споткнется».**
Мне кажется, что здесь мудрецы хотят разъяснить нам основную разницу в поведении между истинным пророком и лжепророком.

Притча 80. Это можно уподобить различию между тем, как собирает армию царь, и тем, как собирается войско мятежников. Царь сначала назначает генералов, затем офицеров, а те уже набирают солдат из народа, пока не наберут большую армию. Но мятежники опасаются вербовать людей в свои ряды в открытую. Они сначала тайно набирают солдат из простых людей, и только потом, когда они многочисленны, назначают из них командиров.
Так происходит с истинными пророками. Всевышний назначает их вестниками Его воли для всего поколения, как он и поступил с Моше, предупредив его не раскрывать свое пророчество простолюдинам, как это делают лжепророки. Те выдумывают пророчества, а потом говорят их в начале простым, недалеким людям, о которых сказано: «Глупец поверит любому». Затем, через низы они доносят свои слова и до предводителей, и вынуждают принять их «пророчества». Но истинные пророки поступают не так. Когда они получают пророчество от Б-га, они в первую очередь передают его мудрецам Торы, которые возглавляют еврейскую общину. А те уже собирают народ и передают ему слова пророчества. И это основное отличие, что истинные пророки, получив пророчество сверху от Б-га, передают его мудрецам Торы.

---

12 Раши, комментарий на Шмот 3:11

13 Шмот 3:16

14 Мидраш Шмот Раба 3:8

15 Дварим 32,7

Поэтому Всевышний сказал Моше: **«Иди и собери мудрецов Израиля»**[16] – а они уже соберут народ. Это указали нам мудрецы, да будет благословенна память о них, в Мидраше: «Мудрецы, – это те, кто держит еврейский народ, и тот, кто советуется с мудрецами, не споткнется».

(Здесь содержится очень важное мировоззренческое понимание. Основа существования еврейского народа, – в нашей готовности принимать указания ведущих раввинов, глав поколения - прим.)

И цари Израиля все важные решения принимали на основании мнений мудрецов Торы.

Заодно разъясним здесь то, что написано далее в Мидраше: **«Пойми (обдумай), что произошло между царем Хизкияу и царем Арама Бен Адад. Царь Арама Бен Адад отправил посланников к царю Израиля, как сказано: «Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих, и они обыщут твой дом… и все, что дорого глазам твоим возьмут… и заберут»**[17]**. Что «все, что дорого глазам твоим»? – это дорогое из дорогого – Тора, как сказано: «Дороже золота и множества червонного золота»**[18]**.**

(Царь Израиля на требование царя Арама отдать ему свиток Торы, который находился в Святая Святых, ответил, что это вопрос к мудрецам. Мудрецы сказали ему не выдавать свиток. Тогда он вышел на войну с Арамом и победил – прим.). Эти слова требуют пояснения: на каком основании мудрецы, да будет благословенна память о них, решили, что то, что **«дорого глазам твоим»**, – это Тора? И выражение **«дорогое из дорогого»** тоже непонятно. Начнем со стиха, который мудрецы здесь привели: **«Дороже золота и множества червонного золота».** Слово «множества» кажется в нем лишним. Но мы уже разъясняли это в книге «Коль Яаков»[19]: «Тот сосуд, который сделал человек, если он пустой – его можно наполнить, а если он полный, больше его наполнить нельзя. Но сосуд, созданный Всевышним, если он полон, его можно наполнить еще, но если он пуст, его нельзя наполнить».

(Разница между материальной реальностью и учебой Торы: намек на эту мысль содержится в словах **«И будет, если слушаешь, – услышишь…»**[20]. *Мудрецы Талмуда понимали этот двойной язык следующим образом: если ты учишь Тору – будет желание и возможность учить еще.*

---

16 Шмот 4:29

17 Мелахим I 20:6

18 Теилим 19

19 на трактат Сукка 46

20 Дварим 28:1

Все физические вожделения представляются приятными для души, только пока человек не заполучил их. Но когда человек получает то, что он так сильно хотел, исчезает вся та сладость и приятность, которыми человек рассчитывал обладать. И еще, чем более редко встречается вещь, тем более она ценится. А вещи широко распространенные, – их важность меньше. – прим.)

Приведем пример:

Притча 81. У царя были два садовника. Один был мастером и обладал знаниями о посадке и выращивании разных видов деревьев. Второй был простой деревенский человек, который сажал овощи и занимался огородом. В начале лета они пришли к царю со своими подношениями. Первый садовник принес ему лучший виноград, а второй – поспевшие овощи, которым еще не сезон. Царю понравились их подношения, он все попробовал и дал обоим дары и отпустил. Когда они вышли, первый садовник отправился в трактир праздновать, а второй – огородник пошел за ним: «Брат мой, давай объединимся». Ответил ему садовник: «Что между нами общего, презренный?! Ты и твои предки – простые крестьяне, а я выучился великой мудрости сажать и прививать деревья!» Ответил ему огородник: «Но ты сам видел, что плоды моего труда попали на стол к царю, и меня вознаградили так же как тебя!» Тогда садовник сказал: «Подожди несколько дней, и тогда увидишь разницу между моей работой и твоей». Садовник подождал, пока большинство овощей появилось на рынке, позвал огородника и сказал: «Давай я приготовлю приношение из фруктов, а ты приготовь из овощей, и пойдем снова к царю!» Ответил ему огородник: «Сейчас не время приносить овощи, ведь теперь все, богатые и бедные свободно покупают их!» Тут садовник сказал: «Вот теперь ты видишь разницу между нами. Моя работа считается важной постоянно, так как ее ценность в ней самой. Вкус и аромат фруктов всегда ценится. Но плоды твоего труда были оценены только потому, что был еще не сезон овощей, и их невозможно было достать. Теперь же, когда их полно на рынке, они уже не так ценятся».

Смысл этой притчи в том, что все удовольствия и стремления человека в этом мире важны только потому, что их тяжело достать. Доказательство этому – когда предмет стремления становится легко доступным, он теряет свою ценность и важность, как сказал царь Шломо, да покоится с миром: **«Душа сытая попирает текучий (мед)…»**[21] *(то есть, отвергает самые сладкие вещи – прим.).* Но в отношении Торы это не так. Чем больше человек ее познает, тем дороже она ему становится. Мудрецы уподобили это тому, как младенцу всегда вкусно молоко из груди матери. Поэтому те, кто учат и соблюдают Тору, больше ее ценят.

[21] Мишлей 27:7

Чем больше они в нее углубляются, тем больше открывают мудрость, заложенную в нее. И это то, что сказано: «Дороже золота и множества червонного золота». Когда золота становится много, оно теряет свою первоначальную ценность, как сказано: **«…Из серебра не было (ничего), оно не ценилось в дни Шломо ни во что»**[22]. Но не так обстоит дело с Торой. Даже если вся земля наполнится ее знанием, и все будут мудрецами Торы, она останется важной и дорогой, и ценность ее будет только расти.

Все это включено в изречении, приведенном выше: что тот сосуд, который сделал человек, если он пустой – его можно наполнить, а если он полный, больше его наполнить нельзя. Но сосуд, созданный Всевышним, чем более он полон, тем более его можно наполнить еще. (Разница между материальной реальностью и учебой Торы.)

Теперь понятны слова вышеприведенного Мидраша о том, что все то, что **«дорого глазам твоим»**, – это именно Тора. Ведь когда доведется простому человеку попасть во дворец знатного человека, он будет изумляться каждой вещи, которую там видит, и не сможет насытить свой глаз. Но домочадцы видят эти предметы постоянно, и они уже утратили для них свою прелесть. С Торой же наоборот, как уже было сказано. Поэтому, если бы фраза **«все, что дорого глазам твоим»,** подразумевала блага этого мира, то следовало бы написать «все, что дорого глазам их» – ведь в глазах новоприбывших эти вещи имеют гораздо большую ценность, чем в глазах хозяев, которые к ним привыкли. Мудрецы отметили, что поскольку сказано **«все, что дорого глазам твоим»,** то имеется в виду то, что все еще ценно в глазах хозяев, хотя находится у них постоянно. А это может быть только Тора, которая является **«дорогой из дорогого»** – чем большее ее постигают, тем дороже она становится.

«И вернулся Моше (*от фараона – прим.*) **к Б-гу и сказал: “Г-сподь! Зачем сделал Ты зло этому народу… С тех пор как пришел я к фараону, чтобы говорить от Твоего имени, только хуже стало этому народу…”»**[23]**.** (*Моше, в отличие от других пророков, мог в любой момент обращаться к Б-гу и говорить с Ним, как один человек говорит с другим – прим.*)

---

22 Мелахим I 10:21

23 Шмот 5:22-23

Наши мудрецы говорят в Мидраше[24], что наш учитель Моше, да покоится с миром, совершил грех, обращаясь так к Творцу. Слова Торы как молот, который дробит камень, и мы должны приблизить их к нашему пониманию. Следует для начала привести слова Мидраша[25]: **«С тех пор как пришел я к фараону, чтобы говорить от Твоего имени, только хуже стало этому народу…» – сказал рабби Пинхас: Сказал Моше Всевышнему: «Твое имя великое (источник добра), могучее (источник мощи) и ужасное (источник трепета). Весь мир трепещет перед Тобой! Но злодей фараон слышал про Тебя, и все равно продолжает грешить».**

Неясно, что хотели мудрецы этим сказать. Следует отметить так же, что в стихе: **«С тех пор как пришел я к фараону, чтобы говорить от Твоего имени…»**, слова **«от Твоего имени»** кажутся лишними. Было достаточно сказать: «С тех пор как пришел я к фараону, только хуже стало этому народу». Но скорее всего, наш учитель Моше хотел блага народу Израиля и своими словами желал пробудить немедленный гнев Всевышнего на фараона, чтобы Он уничтожил его и, чтобы все узнали Его мощь.

Притча 82. В одном городе были два богача, которые ненавидели друг друга из зависти. Однажды, один из этих богачей ударил слугу другого богача. Слуга был уверен, что его господин за него вступится, а потому стал дерзить: «Ты знаешь, что я слуга такого-то важного человека! Он отомстит тебе за меня!» Тот услышал, но не впечатлился, подумав: «Этот мерзавец еще будет угрожать мне местью своего господина?!» – и продолжил избивать этого слугу. Тот вернулся в дом своего хозяина побитым и обиженным, но ничего не сказал. Его господин спросил: «Почему ты выглядишь грустным и побитым?» Слуга ответил: «Почему вы спрашиваете? Разве вы сможете мне помочь?» Господин продолжал спрашивать: «Скажи мне, кто тебя бил и поранил!» Слуга сказал: «Кто же еще мог меня побить, как не тот богач?» Его господин удивился: «Разве он не узнал, что ты мой слуга?!» Тогда тот ответил: «Я тоже думал, что когда назову ваше имя, он побоится продолжать меня бить и оставит меня в покое. Но все эти синяки и раны достались мне за вас, ведь как только тот богач услышал ваше имя, он еще больше разозлился и стал еще сильнее меня бить». Его хозяин услышал все это и страшно рассердился: «Ты еще увидишь, что я ему сделаю!» Он расставил тому богачу сети, и вынудил его в многократном размере заплатить за сделанное. Это случилось благодаря мудрости слуги, который преподнес

---

[24] Мидраш Шмот Раба 5:22

[25] Мидраш Шмот Раба 5:22

своему господину всю эту историю так, чтобы его хозяин понял, что его стали бить сильнее именно из-за того, что он упомянул его имя. Теперь хозяин почувствовал, что должен отомстить другому богачу, чтобы отстоять свое имя, а вовсе не из любви к слуге. (*Важное примечание: во всех приводимых притчах важно развитие событий и идея, которая преподносится. Конечно, не следует буквально считать, что один богач олицетворяет фараона, а другой – Творца. Кроме того, часто в Торе вспоминается понятие «ревность Творца», с другой стороны, фараон считал себя «богом» – прим.*) Смысл этой притчи в том, что сказал Моше Всевышнему. Известно, что когда пришло время избавления, на Небесах искали заслугу народу Израиля, чтобы он мог быть избавлен, но появились также ангелы – обвинители, которые приводили свои доводы против избавления: «И те и эти служат идолам», и т.д. *(Б-г создал мир в соответствии с четкими правилами. Поэтому, если в Небесном суде есть обвинители, то Он как бы «не может» сделать евреям добро, хотя у него есть особая к ним благосклонность, и нужно искать доводы, которые помогут уменьшить меру суда – прим.)* Но наш учитель Моше был чрезвычайно мудр, и своими словами пробудил гнев Всевышнего на злодея фараона. Ведь Он велел Моше сказать фараону: **«И скажете ему: Б-г… евреев открылся нам…»**[26]. То есть, к фараону отправились посланцы Всесильного, но тот пренебрег Им: **«Кто Б-г, чтобы я его слушал? Не знаю я Б-га…»**[27]. Теперь Б-г должен был отплатить ему, если не из любви к Израилю, то ради Своего имени. Поэтому сказано: **«Зачем сделал Ты зло этому народу…»** – после того, как я говорил с фараоном от Твоего имени, он ухудшил положение евреев. Причина тому то, что я упомянул ему Твое имя! Поэтому не ищи теперь заслуг, чтобы освободить евреев. Это имеет в виду Мидраш, когда говорит: **«только хуже стало этому народу»** – сказал рабби Пинхас: Сказал Моше Всевышнему: «Твое имя великое, могучее и ужасное. Весь мир трепещет перед Тобой! Но злодей фараон слышал Твое имя, и все равно продолжал грешить». Всевышний ответил на его призыв и сказал: **«Вот теперь ты увидишь, что Я сделаю фараону»**[28] – Я накажу его ради Моего имени, даже если у народа Израиля нет заслуг. Поэтому много раз говорится: **«И узнает Египет, что Я Б-г»**[29] и **«Чтобы знал ты, что Я Б-г всей земли»**[30]**.**

---

[26] Шмот 3:18

[27] Шмот 5:2

[28] Шмот 6:1

[29] Шмот 7:17

[30] Шмот 8:18

«Зачем сделал Ты зло этому народу…»[31], «И сказал Б-г Моше: Вот теперь ты увидишь, что я сделаю фараону…»[32].

Написано в Мидраше[33]: «”Войну с фараоном ты увидишь, но войну, которую будет вести твой ученик Йеошуа с 31 царем *(после входа еврейского народа в землю Израиля – прим.)* **– не увидишь”. Отсюда мы учим, что уже здесь Моше получил приговор, что не войдет в страну Израиля».**

Эти слова Мидраша непонятны. Почему в нем говорится о Моше, а не о том, кто приговор вынес? Почему не говорится: «Здесь Всевышний вынес приговор Моше»? И это, тем более, странно, что мудрецы, да будет благословенна память о них, писали в Мидраше[34], что Моше не вошел в страну Израиля, чтобы когда люди будут восставать из мертвых, вместе с ним встали бы и вошли в страну и все, кто умер в пустыне: **«Ведь ты не перейдешь этот Ярден»**[35] – сказал Всевышний Моше: «Если ты будешь похоронен с ними, то благодаря твоей заслуге они оживут и войдут с тобой (в страну Израиля)». Из этого следует, что Моше не согрешил, чтобы умереть в пустыне, и то, что он не вошел со всеми в страну Израиля, не было наказанием. Получается, что два эти Мидраша противоречат друг другу. Упомянем еще один Мидраш[36]**: «Сказал Всевышний Моше: «Ты не знаешь, что делать, и хочешь держать веревку за оба конца. Если ты хочешь, чтобы Я исполнил твою просьбу «Дай мне перейти и увижу я эту хорошую страну»[37], то тогда не исполнится «Прости этому народу…»** (*имеются в виду все те молитвы, благодаря которым Моше добился прощения для евреев, как в случае с золотым тельцом и с разведчиками – прим.*). **А если ты хочешь, чтобы Я исполнил: «Прости этому народу…»[38], то не исполнится «Дай мне перейти». Когда наш учитель Моше услышал это, сказал: «Владыка мира! Пусть**

---

31 Шмот 5:22

32 Шмот 6:1

33 Мидраш Шмот Раба 5:23

34 Мидраш Дварим Раба 2:9

35 Дварим 3:27

36 Мидраш Дварим Раба 7:10

37 Дварим 3:25

38 Бамидбар 14:19

умрет Моше и еще сотня таких, как он, но у сынов Израиля пусть даже ноготь не пострадает!»

Слова этого Мидраша также кажутся непонятными. Для того, чтобы разъяснит все это приведем сначала то, что сказано там же в Мидраше: **«За это** *(за то, что Моше резко говорил с Б-гом, как приводится выше – прим.)* **хотела мера суда наказать Моше. Но так как Всевышний увидел, что Моше говорил так, поскольку не хотел, чтобы кто-то из евреев пострадал, наказания не было».** Теперь можно разъяснить стих: **«И сказал Б-г Моше: Вот теперь ты увидишь, что я сделаю фараону…».**

Притча 83. В один город прибыли двое нищих, мальчик и старик. Они повздорили, и старик сильно побил мальчика. Тот обратился в суд. Судья спросил старика: «Почему ты избил этого мальчика?!» Старик ответил: «Я его дядя. Отец его умер, и я его растил. Теперь я наказал его в воспитательных целях, чтобы хорошо себя вел». Мальчик возразил: «Он лжет! На самом деле он мне чужой! Мы познакомились несколько дней назад, и вместе пришли в этот город. Он избил меня ни за что! А теперь рассудите, по какому праву он мог меня бить?!» Судья наложил на старика штраф, и из этих денег велел приобрести мальчику добротную одежду, а затем обратился к нему: «Если мальчик говорит правду, и ты не являешься его родственником, то ты должен заплатить ему за ущерб. Если же ты действительно его дядя, то должен выполнять заповедь: “И от плоти своей не отворачивайся”». *(Человек должен заботиться о родственниках прежде, чем о чужих людях – прим.)*

Смысл этой причти в том, что Всевышний предвидел, что поколению вышедших из Египта потребуется, чтобы с ними в пустыне был похоронен праведник, и тогда, когда они восстанут из мертвых, войдут в землю Израиля вместе с ним и удостоятся будущего мира, как сказано в вышеприведенном Мидраше. Но еще не было решено, кто будет этим праведником. Всевышний увидел, что Моше являлся верным руководителем народа Израиля, и всегда вступался в их защиту, и был готов на самопожертвование ради них, когда сделали золотого тельца и когда согрешили разведчики, и в других случаях. Это указывало на великую любовь Моше к народу. И, несмотря на эту великую любовь к народу, Моше говорил Б-гу: «Почему Ты считаешь меня таким привязанным к народу, что хочешь похоронить меня вместе с ними в пустыне?», и попросил: **«Дай мне перейти… и увижу я эту хорошую страну».** На это говорит Мидраш: «Ты не знаешь, что делать, и хочешь держать веревку за оба конца. Если ты хочешь, чтобы Я исполнил твою просьбу

«Дай мне перейти Ярден и увижу я эту хорошую страну»[39], то тогда не исполнится **«Прости этому народу…»:** Зачем ты так старался добиться для них прощения? Если ты хочешь им добра, то тогда отмени просьбу **«Дай мне перейти…»,** чтобы быть похороненным с ними. Но когда Моше сказал: **«Зачем сделал Ты зло этому народу…»,** стало ясно, что именно Моше является тем праведником, чья заслуга поможет евреям. Ведь мы видим, что именно он таким резким, неподобающим образом обратился к Всевышнему, чего не делал ни один другой пророк, и мера суда Творца требовала умертвить его. Но Всевышний, который читает в любом сердце, видел, что это было сделано из любви к народу Израиля и переживания за их страдания, как написано в Мидраше[40]. Кто же еще был таким верным и таким сопереживающим? Теперь становятся понятны слова мудрецов. Моше принял на себя приговор не войти в страну Израиля, еще будучи в Египте. Либо это было наказанием за резкое обращение к Б-гу, либо, даже если не было греха в том, что он говорил с Всевышним, ведь это было из любви к народу Израиля, само это его повеление доказывало, что он был готов на все ради евреев. А потому ему подобало согласиться и на то, чтобы быть похороненным с ними в пустыне, ради них.

Ваэра

«И говорил Б-г с Моше и сказал ему: Я Б-г. И открылся я Аврааму, Ицхаку и Яакову как Б-г Ша-дай, но Своим именем Ашем, не открылся Я им»[41].

Можно объяснить это как ответ на вопрос Моше: **«Зачем сделал Ты зло этому народу…»,** с помощью слов мудрецов, да будет благословенна память о них, в Мидраше[42]: **«Сказал Всевышний Моше: “Ты хочешь познать Мое имя? Но Меня называют разными именами в соответствии с Моими деяниями. К примеру, когда Я терплю грехи человека, Я называюсь Б-г Ша-дай, а когда Я**

39 Дварим 3:25

40 Мидраш Шмот Раба 6:1

41 Шмот 6:2-3

42 Мидраш Шмот Раба 3

проявляю милосердие к своему миру, Я называюсь Ашем”». *(Важно знать, что Творец не меняется вообще. Все изменения, которые здесь упоминаются, это наше восприятие воздействия Творца на мир, и, соответственно, мы определяем это воздействие разными именами, как например милосердие, суд и т.д. – прим.)* Всевышний открыл Моше, что это избавление не является конечным. Еврейский народ был избавлен не потому, что пришел конец изгнанию, а потому, что они так страдали под игом египтян, что не могли дотерпеть до конца положенного времени изгнания, о котором было сказано Аврааму. Поэтому пришлось временно прекратить изгнание, но полностью его отменить было невозможно, и Всевышний не обещал этого нашим праотцам. Поэтому и сказано: **«…но Своим именем Ашем, не открылся Я им».** Всевышний терпеливо ждет, чтобы еврейский народ выполнил все, для чего был послан в изгнание. Можно понять все это с помощью притчи.

Притча 84. Один человек был должен другому большую сумму денег. У него не было всей суммы, и кредитор согласился пока взять у него то, что он мог заплатить. При этом каждый из них по-разному рассуждал об оставшейся сумме долга: Кредитор считал так: «Пока я возьму у него то, что он может заплатить, а с остальным подожду, и взыщу остаток позже». А должник считал, что уже избавился от той суммы, которую выплатил. Разница между ними в том, что должник пытается выплатить меньше, в надежде, что не придется вообще больше платить. Но если бы он знал о мыслях кредитора, то старался бы выплатить как можно больше, чтобы остаток был как можно меньше.

Так и Моше, да покоится с миром. Увидев, что Всевышний ускорил избавление еврейского народа из Египта из-за тяжких страданий, он предполагал, что это окончательное избавление *(И поэтому ему показалось странным неожиданное ухудшение положения народа с момента его возвращения в Египет – прим.)*, а потому спросил: **«Зачем сделал Ты зло этому народу…с тех пор, как я пришел… стало только хуже».** На это Всевышний ему ответил, как сказано в Мидраше – что это не так, как он предполагает, а на самом деле Всевышний не отменил им остаток изгнания, а отложил на будущее. Сказал Всевышний: «Лучше Я пока удовлетворюсь тем, что они смогли вынести, а небольшой долг оставлю на потом». Это и сказано в стихе: **«И говорил Б-г с Моше и сказал ему: Я Б-г. И открылся я Аврааму…»** – «Когда Я терплю грехи человека, Я называюсь Б-г Ша-дай, а когда Я проявляю милосердие к своему миру, Я называюсь Ашем». Чем больше «долга» Всевышний возьмет сейчас, тем лучше будет будущим поколениям.

«Поэтому *(лахен)* скажи сынам Израиля: Я Б-г, и выведу…и спасу… и избавлю… и возьму…»[43].

Написано в Мидраше[44]: Слово «поэтому» – *лахэн* – означает клятву, как сказано: «Поэтому (*лахэн*) поклялся Я дому *Эли* (*то есть, про его детей, потомков - прим.*)**»[45]. Всевышний поклялся сынам Израиля, что избавит их из египетского рабства. «… и выведу…и спасу… и избавлю…». «И возьму вас…» – здесь говорится о четырех избавлениях: «и выведу…, и спасу…, и избавлю…, и возьму…». В знак этого мудрецы установили пить четыре бокала в Пасхальный седер, чтобы исполнить сказанное: «Вознесу бокал избавлений и воззову к Б-гу»[46].**

Чтобы понять, почему здесь нужна была клятва, разберем сначала эти четыре вида избавления, в соответствии с которыми мудрецы, да будет благословенна память о них, установили пить четыре бокала. Причина этого в том, что названия вещей делятся на общие (которые обозначают как сам предмет, так и все части, которые его составляют) и конкретные названия каждой части. Например, понятие «дом» – включает в себя все здание целиком, а также части, из которых он состоит. Их названия определяют именно эту часть – «стена» (дома), «крыша» (дома), «окно» (дома), и т.д. Пока вещь не завершена полностью, для нее используют конкретные названия ее составляющих. Но если предмет назван только одним именем, это означает, что он полностью завершен, и может уже называться общим понятием.

Притча 85. Один человек заболел, и его болезнь породила дополнительные симптомы, такие как головная боль, отвращение к еде и бессонница. Когда он обращается в врачу, то тот, если видит, что может сразу начать лечение, не обсуждает с ним каждый симптом,, а говорит: «Не беспокойся. Скоро ты выздоровеешь!» Но если врач видит, что не может начать лечить его сразу, а должен подождать, пока лечение даст какой-то результат, (например, в определенный месяц года), то он станет сначала заботиться о снятии побочных эффектов *(вероятно, говорится о лечении травами, когда необходимо учитывать время года – прим.).* Ведь если он отошлет больного, сказав ему: «Вернись ко мне в такое-то время», то больной все время будет тревожиться и опасаться смерти. Поэтому в этом случае врач говорит: «Не беспокойся! Я

---

43 Шмот 6:6-7

44 Мидраш Шмот Раба 6:4

45 Шмуэль I 3:14

46 Теилим 116:13

дам тебе лекарство от головной боли, и позабочусь о том, чтобы вернуть тебе аппетит, и наладить твой сон». Врач будет лечить побочные эффекты, так как пока не может заняться лечением самой болезни. Но больной все равно будет тревожиться, – ведь врач говорит об излечении побочных эффектов, а не о полном выздоровлении, а значит, не надеется его полностью излечить. Поэтому врач должен в самом начале успокоить больного, говоря: «Я клянусь тебе, что когда придет нужное время, ты полностью вылечишься! А пока я облегчу тебе остальное».

Смысл этой притчи в том, что в вышеприведенном стихе избавление названо разными именами – их четыре, чтобы показать, что речь идет не о полном, конечном избавлении, а о частных избавлениях, и чтобы не подумали евреи, что нет больше надежды на истинное спасение. По этой причине сначала Всевышний сказал: **«Поэтому скажи сынам Израиля: Я Б-г…»** – сначала Он поклялся, что в будущем их ждет полное, конечное избавление, а теперь это временное спасение от страданий египетского изгнания. Мудрецы постановили нам пить в Пасхальный седер четыре бокала в память о четырех частных видах избавления из Египта. При этом мудрецы постановили возносить хвалу Творцу и благодарить его за эти прошлые спасения, а также просить на будущее, как говорится в благословении: «… который спас нас… так приведет нас… радоваться отстроенному городу (Иерусалиму)…». В этом значение стиха: **«Вознесу бокал избавлений и воззову к Б-гу»** – из-за того, что у нас есть четыре бокала, чтобы помнить четыре прошлых частных избавления, я знаю, что и далее нас ждет окончательное избавление. **«…и воззову к Б-гу»** – и я прошу Б-га, чтобы это конечное избавление пришло как можно быстрее.

К тому, что сказано в Мидраше, что Всевышний поклялся еврейскому народу, что избавит его, добавляется разъяснение постановлению мудрецов соединить молитву об избавлении («*гааль* Исраэль», конец благословения молитвы «*Шма* Исраэль») и молитву (*Амида* – 18 благословений)[47] – как сказано: **«Да будут угодны слова уст моих и помыслы сердца моего пред тобой, Б-г, опора моя и избавление мое»**[48], и рядом: **«Ответит тебе Б-г в день беды»**[49]. И возможно, что то, что сказано[50], что в шабат нет необходимости соединить избавление и молитву, так как мы учим из стиха: «Ответит тебе Б-г в день беды», а шабат это не день беды.

---

47 Брахот 9

48 Теилим 19:15

49 Теилим 20:1-2

50 Шульхан Арух, Орах Хаим 111, 1

Притча 86. Один человек должен был ехать в другую страну, и искал кого-то, кто знает язык той страны, чтобы служил ему переводчиком. Он нашел нужного человека – это был единственный сын бедной вдовы. Торговец стал упрашивать вдову отпустить сына с ним, но она не хотела его отпускать, пока тот не пообещал, что если не вернет ей сына, отдаст ей все свое имущество. Они отправились в путь, и торговец не сводил с того парня глаз и берег его на пути – помогал ему, когда они поднимались в гору, и когда спускались в долину, и почти нес его на руках. Парень решил, что его спутник так бережет его из большой любви. Когда они остановились на ночлег, торговец велел подать ему любимые им яства, а спутнику его выдать хлеб и воду. Парень был удивлен, что его кормят как простолюдина, и торговец, который так его любит, не велел накормить его хорошей едой. Он не выдержал и спросил: «Почему ты так бережно относился ко мне всю дорогу, и только теперь, на постоялом дворе, ты даешь мне такую простую пищу?» Торговец ответил ему: «Ты должен был понять, что я берег тебя всю дорогу не из любви, а из-за того, что пообещал твоей матери. Поэтому всюду, где тебе могла угрожать опасность, я берег тебя, чтобы вернуть домой в целости и сохранности. Но здесь тебе достаточно и хлеба с водой, чтобы жить».
Смысл этой притчи понятен. Все, что мы просим в молитве в будние дни – жизнь, пропитание, спасение от бед, следует просить в соединении с просьбой об избавлении, так как если нет живых евреев, то кого избавлять? Но в шабат мы просим о духовных радостях, а избавление от них не зависит – оно придет даже в их отсутствие, да будет на то воля Б-га. На это и намекнули мудрецы, сказав: «Да будут угодны слова уст моих и помыслы сердца моего пред тобой, Б-г, опора моя и избавление мое», и рядом: «Ответит тебе Б-г в день беды». Но в день, когда просят о духовных радостях, нет оснований присоединять просьбу об избавлении и молитвы о самых необходимых нуждах.

«Когда скажет вам фараон: Дайте знамение ваше…»[51].

Написано в Мидраше[52]: Сказал рабби Пинхас а-коэн: «рассказывает в начале то, что будет в конце… и все, что Я задумал произойдет, и то, что Я решу - сделаю»[53]. Всевышний, благословен Он, рассказывает в начале то, что будет в конце. (*Этот Мидраш подчеркивает, что Творец руководит всем в мире, и задумывает, что должно быть, и никто не избежит Его решения. При этом*

---

51 Шмот 7:9

52 Мидраш Шмот Раба 9:1

53 Йешаяу 46

заслуга человека в том, что он сделает верный выбор своего поведения. Далее Мидраш разбирает слова фараона – прим.)

Рабби Йеуда бен Шимон сказал: «Он (фараон) говорит к месту *(обращаясь к Моше и Аарону – прим.)*: **«Дайте знамение ваше…». Мы видим это и у Ноаха: после всех чудес, которые сделал ему Всевышний, он стал просить знамение, и Всевышний сказал: «Радугу свою помещу Я на небе». Если праведник Ноах просил знамение** *(чтобы Б-г укрепил свое обещание, что потопа больше не будет. – прим.)*, **то уж, тем более, нечестивец фараон просил его».**

Следует разобраться, почему мудрецы, да будет благословенна память о них, сочли нужным оправдать фараона, сказав, что он правильно просил знамения.

Притча 87. У одного человека был слуга, которого он посылал к своему богатому приятелю всякий раз, когда ему требовалась ссуда, и приятель всегда давал ему деньги через этого слугу. Когда слуга женился, тот человек нанял нового слугу. Через некоторое время он послал этого нового слугу к своему богатому приятелю за ссудой. Богач отказался дать ему деньги и сказал: «Принеси мне долговое письмо от твоего хозяина, и тогда получишь деньги». Слуга вернулся домой и рассказал все хозяину. Тот был удивлен, и отправился к приятелю сам: «Что вдруг случилось?» Приятель ответил: «Знай, брат мой, что тебе я доверяю. И от твоего предыдущего слуги, в честности которого я был уверен, не требовал долгового письма. Но этого нового слугу я не знаю, а потому справедливо было с моей стороны потребовать от него доказательства, что его действительно послал ты!»

Так было и с фараоном. Мидраш[54] разъясняет, что когда Моше пришел к фараону и сказал: **«Так сказал Б-г…»**[55], он рассердился и сказал: **«Кто Б-г… я не знаю»**[56], но подождите, и я проверю в своей книге. Он вошел в свой дворец и стал искать, что написано о каждом народе и его божестве. Он нашел записи об идоле Моава, Амона, Цидона, но не нашел ничего о Б-ге Израиля. Сказал Моше: «Это похоже на коэна, у которого был глупый раб. Коэн уехал из города, а раб отправился искать его на кладбище. Сказали ему жители города: «Глупец! Что коэну делать на кладбище?» *(Коэну запрещается выполнять действия, которые приводят к духовной нечистоте. Поэтому ему нельзя прикасаться к умершему еврею, находиться в одном помещении с ним, а также ему нельзя прибли-*

---

[54] Мидраш Шмот Раба 5

[55] Шмот 5:1

[56] Шмот 5:2

жаться к могилам – прим.) Так и ты – называешь имена идолов, а они не живые. Но наш Б-г – Б-г Живой, и нет ему места на «кладбище идолов». Поэтому фараон поступил правильно, попросив знамение, ведь он в ту пору еще не знал Б-га.

Бо

«Скажи пожалуйста (*на языке Торы - **на***) **народу: пусть возьмут каждый мужчина у знакомого…»** (*Говорит Б-г Моше – прим.*)[57]**.**

Написано[58]: «Всевышний обратился к Моше с просьбой (на), чтобы этот праведник не сказал: **«И будут порабощать и мучить их»** – исполнилось, а **«… и потом выйдут с великим имуществом» – не исполнилось».** И великие комментаторы уже спрашивали: «А если бы Авраам так не сказал, разве не должен был Всевышний исполнить Свое обещание?»

Притча 88. Два царя воевали друг с другом, а потом договорились, чтобы больше не гибли люди, и не причинялся ущерб, что пусть от каждой армии выйдет один воин, и пусть борются друг с другом. Тот царь, чей воин победит, завоюет царство другого. Каждый царь выбрал воина. Была вырыта яма, и оба царя стали смотреть, кто из воинов сбросит туда другого. Один из них поначалу осилил другого, и уже нес его к яме, но тут тот второй воин собрался с силами, и сумел освободиться и сбросить в яму несущего его. Его царь захватил второе царство. И сказал царь воину: «Ты не подвел меня, и геройски победил противника. Но все же ты нехорошо поступил, что дал ему схватить тебя и понести к яме, ведь когда он нес тебя, я уже думал, что ты побежден, и все пропало!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний пообещал нашему праотцу Аврааму, да покоится с миром: **«…пришельцами будет потомство твое… и потом выйдут с великим имуществом».** Известно, что то, что евреи вынесли из Египта, было лишь малой толикой того, что они набрали у Красного моря, как написано в Мидраше[59]: **«Золотые**

---

57 Шмот 11:2

58 Брахот 9

59 Мидраш Шир аШирим 1:11

ряды сделаем тебе» – это клад, полученный у Красного моря, – **«с серебряными крапинками»**[60] – это набранное у египтян». Поэтому для выполнения обещания Б-га, не было нужды велеть евреям забрать имущество и драгоценности египтян, ведь это все и даже гораздо больше ожидало их у моря. Но из опасения, что Моше, увидев, что евреи выходят сейчас из Египта без всего, скажет: «**"И будут порабощать и мучить их"** – исполнилось, а **"… и потом выйдут с великим имуществом"** – не исполнилось», надо было просить, чтобы взяли и в Египте.

Есть еще одно объяснение, зачем Всевышний просил Моше велеть евреям набрать имущество и драгоценности у египтян, и почему это было сделано «чтобы не сказал тот праведник…».

Притча 89. Один человек решил поработать официантом – раздавать людям на трапезе еду. Чтобы научиться этой работе, он спрашивал у тех, кто часто ходит на застолья, в каком порядке следует подавать на стол блюда. Ему объяснили, что сначала подают рыбу, а затем жаркое с хреном. В городе устроили застолье, и новый официант разносил еду. Было много гостей, и они сидели за двумя столами. Когда подавали рыбу, официант взял два блюда с рыбой и поставил по одному на каждый стол. Затем, он взял блюдо с мясом и тарелку с хреном и поставил блюдо с мясом на один стол, а с хреном – на другой. Люди были недовольны: «Почему ты подаешь нам хрен, и не подаешь мяса?!»

Смысл этой притчи понятен. Когда выходили из Египта, еще не пришло время получить большое богатство, так как еще не закончился весь срок изгнания. По справедливости, было уместно решить, что большое богатство получат потомки после окончательного избавления. Поэтому и сказано в Мидраше: «…чтобы этот праведник не сказал…» – чтобы не сказал, что горечь порабощения испытало на себе это поколение, а богатство получит другое поколение, которое не страдало.

«Месяц этот для вас – начало месяцев. Первый он у вас из месяцев года»[61].

Написано в Мидраше[62]: «Первый он у вас»[63] – это намек на Всевышнего, который назван Первым, как сказано: «Я Первый…» *(Пророк Йешаяу говорит про Творца:* **«Я первый… и Я**

---

60 Шир аШирим 1:11

61 Шмот 12:2

62 Мидраш Шмот Раба 15:1

63 Йешаяу 44:6

последний». (*Это образное выражение. Имеется в виду, что Творец был до всех творений, и будет, когда эти творения исчезнут – прим.),* **и на Цион, который назван первым, как сказано: «Небеса, престол Славы Творца, созданы первыми, и место (Храма)»**[64]**, и на Эйсава, который назван первым, как сказано: «И вышел первым…»**[65]**. И Машиах тоже назван первым, как сказано: «первый (придет на) Цион и возвестит о собрание изгнанников …»**[66]**. Придет Всевышний, названный Первым, построит Храм, названный первым и накажет Эйсава, названного первым, и придет Машиах, названный первым в первом месяце (как сказано, этот месяц для вас – начало (первый) месяцев).**

Разъясним эти слова Мидраша:

Притча 90. Два бедняка скитались из города в город. Один из них был здоров и силен, и никогда не испытывал болей, а другой – совсем наоборот – не было такой болезни, которой бы он не болел, и не было на нем живого места. Здоровый бедняк постоянно насмехался над больным и его слабостью, и постоянно хвалился своим здоровьем, а его обиженный спутник жаловался Всевышнему на оскорбления: «Вспомни, Всевышний, как оскорбляет меня этот негодяй, и сделай так, чтобы его здоровье и сила стали причиной его падения, а мои болезни и слабость – причиной моего спасения!» И Всевышний услышал его молитву: Однажды они попали в столицу, а в то время умер самый сильный воин царя, равного которому не было, и который был чрезвычайно уважаем царем и министрами. Кроме того, в ту пору умер в столице и самый лучший врач. Царь был очень расстроен и разослал гонцов по всему королевству, чтобы нашли достойную замену обоим. Гонцы разыскали подходящих людей и привели их к царю, который пожелал испытать их. Сказал силач: «Пусть приведут сильного и здорового человека, и я убью его легким прикосновением!» А врач сказал: «Приведите ко мне больного многими болезнями, и я его вылечу!» Царь велел отыскать подходящих людей. Царским гонцам встретились эти двое бедняков, и они посадили их в карету и привезли во дворец. Здоровый бедняк сказал больному: «Смотри, за мной послали царских гонцов! Ведь кого захочет царь облагодетельствовать, как не меня?!» А больной смолчал, и молился. Царь счел бедняков подходящими для проверки кандидатов. Он поставил здорового перед силачом, и тот с легкостью разделался с

---

64 Ирмеяу 17:12

65 Берешит 25:25

66 Йешаяу 41:27

ним, как и обещал. А больного он отдал на попечение врача, который вылечил его от всех болезней.

Смысл этой притчи в том, что в наши дни есть люди, которые с глупой гордостью говорят: «Кто такой Б-г?», как сказано: **«Сказал нечестивец в сердце своем: нет Б-га»**[67]. Но в будущем, да наступит оно в скором времени, *амен*, Слава Б-га откроется всем, и все творения будут знать своего Творца. Каким образом узнают Его все народы, и увидят Его власть? Когда Он сделает чудеса, противоречащие естественному ходу событий: повергнет могучих до земли, и вознесет униженных до небес. Он возьмет народ, который в то время будет обладать наибольшей властью, и низвергнет его до земли, а затем возьмет народ, который в ту пору будет принижен, и вознесет его. Эти два действия докажут всем, что «Б-г един и имя Его едино». Об этом и говорит вышеприведенный Мидраш: «Придет Всевышний, названный Первым…» – грядет время, когда Всевышний явит и объявит всему миру свое могущество и царство, ведь он Первый, существовавший раньше всего творения. А покажет Он это тем, что построит Храм, названный первым – и который сейчас разрушен, и накажет Эйсава, который назван первым. Два эти действия распространят по всему миру знание, что все в мире сделано рукой Б-га, ведь Он Владыка над всеми творениями, Первый и Последний.

Мидраш[68] приводит и другое объяснение стиху **«Месяц этот для вас – начало месяцев…»**[69] и сказанному: **«Счастлив народ, который избрал Б-г»**[70]. Когда выбрал Всевышний этот мир, установил в нем отсчет месяцев и лет. Когда Он выбрал Яакова и его потомство, установил им месяц – время избавления. В этом месяце они были избавлены из Египта, и в этом месяце произойдет будущее избавление, как сказано: **«Как в дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса»**[71]. В этот месяц Яаков получил благословения, и Всевышний в этом месяце заложил избавление народа Израиля, как сказано: **«Первый он у вас из месяцев года».** Следует понять, как связаны эти слова Мидраша с приведенным в нем стихом **«Счастлив народ, который избрал Б-г».** Для этого приведено сказанное пророком Йешаяу: **«Не страшись, ведь не будешь опозорена, и не стыдись, ведь не будешь посрамлена. Ведь о позоре юности**

---

67 Теилим 14:1

68 Мидраш Шмот Раба 15:11

69 Шмот 12:2

70 Теилим 33:12

71 Миха 7:15

своей забудешь, и о бесславии вдовства своего не вспомнишь больше. Ведь Супруг твой, Создатель твой, Б-г Воинств имя Его, и избавитель твой Святой Израиля, Б-гом всей земли назовется»[72]. И сказано еще: **«Как сочетается юноша с девушкой, так сочетаться будут с тобой сыновья твои, как радуется жених невесте, так возрадуется тебе Б-г твой»**[73]. Разберем, о чем говорит здесь пророк.

Притча 91. У одного человека была любимая единственная дочь. Он приметил очень умного, знающего парня, и решил выдать ее за него замуж. Но тот парень отправился далеко учиться, и сватовство не состоялось. Время шло, дочь надо было выдавать замуж, и отец, опасаясь, что она не захочет оставаться одна, сосватал ее за никчемного, недостойного парня, чтобы он ей быстро опротивел. Так и случилось. Через некоторое время супруги повздорили и развелись. Тем временем в город вернулся умный парень, и тот человек стал уговаривать его жениться на его дочери. Парень не хотел соглашаться, говоря: «Может и со мной случится то же самое – ты выгонишь меня из своего дома и отберешь у меня свою дочь!» Тогда тот человек позвал его к себе и сказал: «Знай, сын мой, что я вовсе не хотел предыдущего брака своей дочери. Я все время хотел выдать ее замуж за тебя, и не собирался отдавать никому другому. Но поскольку ты уехал, мне пришлось выдать ее замуж, чтобы она была пристроена, пока ты вернешься». В доказательство своим словам он повел парня в особую комнату, полную дорогой одежды, пошитой по его размеру еще до первого брака дочери. На каждом предмете было вышито имя этого парня. Комната все время стояла запертой, и первый муж девушки даже не видел всей этой одежды. Тогда парень поверил, что тот человек действительно с самого начала собирался выдать свою дочь за него, и он как бы будет считаться ее первым мужем.

Смысл этой притчи разъясняется пророком в стихе: **«Не страшись, ведь не будешь опозорена, и не стыдись, ведь не будешь посрамлена. Ведь о позоре юности своей забудешь, и о бесславии вдовства своего не вспомнишь больше…»** – тогда нам откроется, что все предыдущие избавления были лишь подготовкой основы для будущего избавления. И дальше сказано: **«Ведь Супруг твой, Создатель твой… Б-гом всей земли назовется»** – все, что происходило, было приготовлением для будущего избавления. А в доказательство этому Всевышний покажет нам «гардероб» – все чудеса, которые были совершены Им во время избавления сынов Израиля из

---

[72] Йешаяу 54:5-6

[73] Йешаяу 62:5

Египта. Ведь во многих из них не было тогда необходимости. И сказано: **«Как в дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса».** Явлю – тогда, в будущем, откроются наши глаза, и мы сможем понять смысл каждого чуда, которое в ту пору казалось ненужным. Главной целью этих чудес было подготовить будущее избавление. Это является нам доказательством, что Всевышний всегда был нашим Б-гом, и не заменит нас до самого конца. Поэтому мудрецы привели стих: **«Счастлив народ, который избрал Б-г»** там, где они говорят: «Когда Он выбрал Яакова и его потомство, установил им начало месяца избавления. В этом месяце они были избавлены из Египта, и в этом месяце произойдет будущее избавление…» – все эти чудеса свидетельствуют, что постоянно Всевышний думает о нашем будущем и об окончательном избавлении.

Разъясним слова пророка: **«Я, Б-г, в назначенное время ускорю»**[74]. Кажется, что речь здесь идет о том, что Всевышний ускорит будущее избавление. Но как это может случиться после того, как Всевышний предостерег нас не спешить, и не приближать его насильно? Кроме того, понятия «в назначенное время» и «ускорю» противоречат друг другу. Мудрецы, да будет благословенна память о них, уже обратили на это внимание и объяснили это противоречие так: «Если удостоятся – избавление будет ускорено, а если нет – придет в назначенное время». Но можно разъяснит это и при помощи притчи.

Притча 92. Один человек снимал комнату. Однажды он вернулся до обеда, и так как должен был уйти по делам в то время, когда обычно обедали, попросил покормить его раньше. Повариха сказала: «Что я могу сделать? Еда еще не готова!» Но он очень просил, и она накрыла стол и подала ему обед. Еда была невкусной, так как была недоварена, и повариха заметила: «Я ведь сказала тебе, не торопи меня! А ты настаивал, и теперь ешь невкусную еду!» На следующий день повариха сама должна была уйти в обеденное время, и позвала постояльца, чтобы покормить его раньше. В этот раз еда была готовой и вкусной. Он заметил: «Вчера ты мне сказала, что еда, приготовленная в спешке, невкусна. А сегодня ты сама кормишь меня раньше времени, но все же еда оказалась вкусной!» Повариха ответила: «Когда ты подгоняешь меня, это одно дело – ты не знаешь, когда что должно быть готово. Но из-за того, что ты был голоден и хотел получить еду поскорее, хотя она не была готова, она и была несъедобной. Но я могу подавать ее раньше, если вижу, что она уже готова, а кроме того, сегодня мне надо было уйти, а потому я начала готовить раньше». То есть, разница в том, что из-за спешки постояльца,

---

[74] Йешаяу 60:22

он получил еду, которая не была готова, а спешка поварихи приводит к тому, что она старается, чтобы еда была готова быстрее.
Смысл этой притчи в том, что во время избавления из Египта, евреи спешили поскорее уйти оттуда (*из-за многочисленных страданий, испытанных там – прим.*), а потому избавление было неполным, так как на самом деле его время еще не пришло. Но будущее избавление приурочено к определенному времени, то есть, тогда, когда евреи очистят себя от малейших пятен, которые накладывает совершенный грех. И возможно, что еврейский народ поспешит очиститься от всех грехов. Тогда и Всевышний ускорит избавление. Ведь все это в Его руках, как сказано: **«И дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас…»**[75]. А в другом месте сказано: **«И народ твой, все праведники… Меньший станет тысячей, и младший – народом сильным»**[76]. Эти слова указывают на то, что еврейский народ станет цельным и духовно чистым, и когда Всевышний, увидит, что народ готов, он немедленно его избавит. Поэтому сказано: **«Я, Б-г…»** – именно Я могу поспешить и ускорить избавление – **«…в назначенное время – ускорю его»**. В этом и разница между тем, что евреи пытаются ускорить избавление раньше времени (то есть, выполнить определенные условия), и тем, что Всевышний сам решает его ускорить (то есть, сделать так, чтобы необходимые условия произошли).

«И когда скажут вам сыновья ваши: Что это за служение у вас? Скажете…»[77].

Комментаторы уже поднимали вопрос, почему мудрецы изменили порядок ответов на вопросы в пасхальной Агаде, а не привели его так, как это написано в Торе (*В пасхальной Агаде есть отрывок, содержащий четыре вопроса четырех видов сыновей. Ответы на эти вопросы – стихи из Торы – прим.*). Ведь в Торе слова: **«И скажешь сыну своему в тот день… сделал это мне Б-г»**[78] подразумевают сына, который не умеет спрашивать, а мудрецы приводят эти слова как ответ на вопрос нечестивого сына[79]. Ответ: **«…сделал это Б-г мне»** – «мне, а не ему». И не привели мудрецы эти слова в ответ на вопрос мудрого сына: **«…что это за свидетельства и постановления, и законы, которые**

---

75 Йехезкель 36:26
76 Йешаяу 60:21-22
77 Шмот 12:26-27
78 Шмот 13:8
79 Шмот 12:26-28

повелел Б-г наш вам (*этхем*)?»[80]. И чем отличается этот вопрос от вопроса нечестивого сына: **«Что это за служение у вас (*лахем*)?»**[81]? Чем отличается стих со словом *лахем* (у вас), приведенный как вопрос нечестивого сына, от стиха со словом *этхем* (вам), приведенного как вопрос мудрого сына? Ведь мудрецы толкуют ответ нечестивому сыну: «мне, а не ему». Мне кажется, что есть более важная причина, чем то, что в словах нечестивого сына есть слово *лахем*, и оно же содержится в ответе, и поэтому мудрецы связали их вместе.

Притча 93. Человек пришел в дом к знакомому и видит что-то необычное – слуга делает дыры в стенах. Если он умный человек, то спросит слугу: «Скажи мне, зачем твой хозяин велел тебе это сделать? Для чего это ему понадобилось?» – он понимает, что слуга не станет делать такое по собственному почину, а только по велению хозяина. Поэтому он и спрашивает, что хотел хозяин. Но если он спросит слугу: «Почему ты это делаешь?», то это укажет на его нечестивость и гордыню – ему не приходит в голову, что этот слуга действует не по своему желанию, а по приказу хозяина.

Разъяснение: таким образом намекает Писание на различие между вопросами мудрого и нечестивого сыновей: «Мудрый сын, что он говорит: "…что это за свидетельства и постановления, и законы, которые повелел Б-г наш вам (*этхем*)?"» – его вопрос указывает на то, что он спрашивает отца: «По какой причине твой Господин повелел тебе так делать?» Он понимает, что есть Хозяин, который указывает своим служителям, как поступать, и они не делают ничего по собственному почину. Поэтому ему в ответ разъясняют смысл заповеди и как ее выполнять. Но вопрос нечестивого: «Что это за служение у вас (*лахем*)?» указывает, что задающий его не считает, что эти действия являются велением Хозяина, которые его слуги обязаны выполнять, не сворачивая направо или налево. И своим вопросом этот человек как бы говорит: «это служение у вас, не у меня, мне не нужно это выполнять». Поэтому его проклинают, и на это намекает ответ, который ему дают: «…сделал это Б-г **мне**» – а не ему. И хотя в Торе это сказано про сына, который не умеет спрашивать, в этих словах содержится намек и на ответ нечестивому сыну. И хорошо сказано в Агаде: «А ты притупи ему зубы… если бы он был там, не был бы избавлен». Ведь с такими идеями он бы пропал в Египте.

---

[80] Дварим 6:20

[81] Шмот 12:26-27

Бешалах

«И было, когда отпустил фараон народ…»[82]**.**

Написано в Мидраше[83]**: «Когда фараон отпустил народ, кто кричал: *Вай*!? – фараон** (*Словосочетание «И было» на языке Торы - **вайи.** Мудрецы толкуют его здесь как **Вай**, как будто сказано: «**Вай! – было**, когда отпустил фараон народ» – прим.*)**. Это похоже на тот, как царский сын отправился в другую страну, и там остановился у одного богача. Этот богач принимал принца со всеми почестями. Когда царь узнал, где находится его сын, стал посылать письма на тот адрес с просьбой выслать принца домой. В итоге царь сам приехал за сыном и увез его. Богач сильно расстроился и стал громко кричать и плакать от того, что принц покинул его. Соседи поинтересовались: «Чего ты кричишь?» Он ответил: «Пока принц был в моем доме, был мне почет, ведь царь нуждался во мне и писал мне письма. Но теперь, когда принца забрали, я больше не нужен царю, и от этого я кричу». Так сказал и фараон: Пока сыны Израиля были у меня, я был нужен Всевышнему, и Он хранил меня, и посылал мне послания – «Так сказал Б-г евреев…»**[84] **и т.д., а теперь, когда Б-г спустился в Египет и вывел из него сынов Израиля, фараон стал кричать: «Горе мне, что я отпустил еврейский народ!» Поэтому сказано: «И было, когда отпустил фараон народ…».**

Каждый, кто читает эти слова Мидраша, остается в недоумении, ведь суть посланий Всевышнего к фараону известна. И чтобы понять, следует также обратить внимание на сказанное: **«И обратилось сердце фараона и слуг его против народа, и сказали они: “Что мы сделали, отпустив Израиль от служения нам?!”»**[85]. Эта реакция

---

82 Шмот 13:17

83 Мидраш Берешит Раба 20:7

84 Шмот 9:1

85 Шмот 14:5

египтян непонятна – разве мало им было обрушившихся на них ударов? Да и слова **«…от служения нам»** кажутся лишними. К этому следует прибавить высказывание мудрецов[86] на стих: **«И опустошили они Египет»**[87]: Один говорит: «Сделали его как пучину, в которой нет рыбы», а другой говорит: «Сделали его как силки, в которых нет зерна». Ответ в том, что сказали мудрецы: всюду, куда народ Израиля отправился в изгнание, Шхина отправилась вместе с ними. Такое невозможно сказать, но мудрецы, да будет благословенна память о них, включили в свои слова закон, как Всевышний спускает благо в этот мир. Все блага этого мира как бы находятся во власти еврейского народа. И сказали мудрецы: «Благо приходит в мира ради народа Израиля» – всюду, где находятся евреи, находится и благословение. Когда наш народ стал жить в земле Израиля, исполнилось сказанное в Торе: **«И настигнут тебя все эти благословения…»**[88]. Мы получали благо напрямую от Всевышнего, а через нас благо и пропитание получал весь мир. Но когда мы отправились в изгнание, все стало наоборот. «**Наследие наше перешло к чужим…»**[89] – благо получают другие, а мы довольствуемся их остатками, как сказал царь Давид: **«Ты дал радость сердцу моему, когда у них было больше хлеба и вина»**[90]. То есть, теперь, Всевышний посылает другим народам больше благословения, чтобы остаток был для нас.

Притча 94. Сын одного богача попал в тюрьму, и отец посылал ему туда еду и питье. Он не посылал ему столько, сколько тот ел дома. Ведь дома он брал свою порцию, и не должен был ни с кем ее делить. Но теперь, когда он в тюрьме, если отец пошлет ему столько, сколько он ел дома, то до него ничего не дойдет. Поэтому он вынужден посылать столько еды, чтобы хватило всем, и также осталось его сыну.

Смысл этой притчи понятен. И об этом просил пророк: **«Пощади, Б-г, народ Твой… зачем будут говорить среди народов: “Где их Б-г?”»**[91]

Притча 95. Один деревенский житель, щедрый человек, отправил сына учиться в близлежащий город. Он договорился с учителем, что будет посылать сыну все самое лучшее в его дом, а жена учителя будет

---

86 Брахот 9

87 Шмот 12:36

88 Дварим 28:2

89 Эйха 5:2

90 Теилим 4:8

91 Йоэль 2:17

готовить из этого еду ученику. Сын того человека ходил в городскую школу, а отец посылал ему еду и питье в большем количестве, чем ему было необходимо, чтобы он делился также и с семьей учителя. Но эта семья скрывала от мальчика то, что присылал его отец, и забирала лучшую еду, а ему давали то, что похуже, и к чему он не привык. Учитель увидел, что мальчику еда не нравится, и прикинулся удивленным: «Что это твой отец такой скупой, не шлет тебе то, к чему ты привык дома?!» Мальчик ничего не отвечал, хотя знал, что отец шлет ему хорошую еду, а учитель и его семья все забирают себе. Через некоторое время мальчик приехал домой, и отец обратил внимание, что он исхудал и плохо выглядит. Он спросил: «Как может быть, что тебе не хватало еды? Ведь я посылал тебе самые лучшие и отборные продукты!» – и стал перечислять их. Сын ответил: «Я знаю, отец, что ты посылал мне все самое лучшее, но к моему несчастью, учитель, к которому ты меня послал, и его жена, скрывали от меня все продукты, которые от тебя получали, а мне давали есть черствый хлеб. Мало того, они еще и издевались надо мной, притворно удивляясь: "Почему твой отец так жесток, не посылает тебе от своего изобилия?"»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний щедро посылает благо в то место, где находится еврейский народ, чтобы хватило и тем, под чьей властью он находится и ему, ведь ради него это благо в мир и спускается. Но те народы, которые властвуют над нами, забирают все блага себе, а нам выделяют скудную толику, как будто это и есть то, что посылает нам наш Отец, и при этом еще говорят друг другу с удивлением: «Что это их Отец не дает им блага?!» Об этом и сказано: **«…зачем будут говорить среди народов: "Где их Б-г?"»** – как будто им о посылаемом Им благе ничего не известно.

Теперь можно понять слова приведенного выше Мидраша. Успех и обогащение фараона и всего Египта стали расти с тех пор, как сыны Израиля там оказались, как сказано: **«Как сад Б-га, как земля египетская»**[92] (*когда хотели описать красивое, богатое место, говорили: Как сад Б-га, как земля египетская» – прим.*). Это произошло из-за близости Всевышнего к еврейскому народу, пребывающему там. Поэтому, когда евреи вышли из Египта, все блага прекратились, и об этом египтяне подняли крик. Это и подразумевается в словах: «…кто кричал: *Вай*!? - фараон». Это похоже на тот, как царский сын отправился в другую страну… Так сказал и фараон: «Пока сыны Израиля были у меня, я был нужен Всевышнему, и Он хранил меня, и посылал мне послания…» – то есть, фараон сетовал на утрату изобилия и власти. И этим можно объяснить высказывание: «И опустошили они Египет»: Один мудрец говорит: «Сделали его как

[92] Берешит 13:10

пучину, в которой нет рыбы…». Уход евреев из Египта привел к его разрушению и падению. А другой мудрец говорит: «Сделали его как силки, в которых нет зерна» – зерно в силках является важной вещью, благодаря которой можно поймать животное или птицу, ведь они попадают в силки, так как хотят съесть это зерно. Пока евреи были в Египте, туда спускалось благо и изобилие, как сказано (про изгнание в Вавилон): **«Ради вас послал Я в Вавилон»**[93]. И сказано Яакову: **«Я спущусь с тобой в Египет»**[94]. Египет уподоблен силкам, а еврейский народ зерну. Когда он покинул Египет, страна осталась как силки, в которых нет никакой приманки. Всевышний покинул ее, и все ее изобилие исчезло. Теперь становится понятно, почему: **«И обратилось сердце фараона и слуг его против народа, и сказали они: “Что мы сделали, отпустив Израиль от служения нам?!”»**

Притча 96. Один богач устроил большой пир. Он дал поварихе продукты, чтобы она забрала их к себе домой, и приготовила все, что надо, а перед пиром он собирался послать к ней слуг, чтобы забрать готовую еду. А так ведется у поварих, что они готовят медленно. Так поступила и эта повариха, ведь пока продукты у нее, она могла тоже их кушать, и тайком брать своим детям. Затем, ей нужно было выйти на час-другой, и она оставила свою маленькую дочку следить за готовящейся едой. Девочка хотела показать матери, что она расторопна, пошла набрала дров, разожгла огонь побольше, и еда приготовилась быстро. Пришли слуги, и забрали всю еду в дом богача на пир. Тут вернулась повариха. Увидела, что сделала дочь, и рассердилась на нее: «Зачем ты поторопилась с приготовлением еды?! Я хотела немного забрать, да и тебе дать поесть от этих блюд! А теперь ни мне, ни тебе ничего не осталось!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний послал еврейский народ в Египет, чтобы они достигли там духовного уровня, необходимого для получения Торы. Пока евреи там находились, ради них в стране было благословение. Всевышний сказал Аврааму: **«…И будут порабощать и угнетать их четыреста лет»**[95], так как это был тот срок, который требовался для подготовки народа к дарованию Торы. Но нечестивец фараон очень тяжко угнетал евреев, из-за чего евреи оказались готовыми к получению Торы на 190 лет раньше этого срока, как сказано в Мидраше[96]: Сказал Моше: «Владыка мира! Ты сказал, что мы должны быть порабощены 400 лет, неужели это время еще не истекло?» (*не ко-*

---

93 Йешаяу 43:14

94 Берешит 46:4

95 Берешит 15:13

96 Мидраш Шир а-Ширим Раба 15

личеством, но качеством – прим.) Ответил Всевышний: «Оно уже истекло». Этим египтяне навредили сами себе, ведь из-за того, что евреи оказались готовы к выходу из Египта раньше, их изобилие и удача также прекратились раньше, чем изначально предполагалось. И это то, что сказали египтяне: – «Что мы сделали, отпустив Израиль от служения нам». То есть, причиной того, что евреи вышли раньше срока из Египта, были сами египтяне, которые очень тяжело их угнетали.

Сказано в Ялкут Шимони[97]: **«…И не повел их Б-г дорогой земли (*дерех эрец*) (плиштим) …»**[98] (*словосочетание **дерех эрец** являются также термином, обозначающим, среди прочего, естественный ход событий. Именно так Ялкут трактует эти слова здесь, то есть: «И не повел их Б-г естественным путем» – прим.*). Естественный ход событий, это когда вода льется с небес, а хлеб произрастает из земли. Но когда евреи вышли из Египта, Всевышний сделал наоборот: хлеб Он посылал им с небес, как сказано: «Вот Я сыплю на вас хлеб с небес», а воду давал им из земли, как сказано: **«Тогда запел Израиль эту песнь: “Поднимись, колодец…”»**. Мы знаем, что Всевышний ведет нас двумя путями – естественным путем и путем чудес. Когда наш народ находился на своей земле, Он вел нас естественным путем. У нас был Храм и жертвоприношения, и служба в нем вызывала благо с Небес. Это было похоже на то, как отец дает взрослому сыну некоторую сумму денег, и указывает ему как их лучше вложить, чтобы получать прибыль. Но до того, как привел нас Всевышний в наш надел, он вел нас путем чудес, и были мы как маленький ребенок, который ест с отцовского стола, и отец заботится обо всех его нуждах. У нас еще не было чем служить Ему, и как заботиться о своем пропитании. А мы знаем, что путем чудес нас ведут только тогда, когда нет никакой возможности справиться естественным путем. Рассказывается[99], что у одного человека умерла жена, оставив младенца. У него не было денег, чтобы нанять малышу кормилицу, и ему было сделано чудо: у него в груди появилось молоко, и он мог сам его вскармливать. Сказал рабби Йосеф: «Как велик этот человек, ведь ему было сотворено такое чудо!» Сказал Абайе: «Наоборот, это указывает на его низменное положение! Пришлось менять ради него законы природы!» Этот диспут выглядит странно, ведь приводятся два совершенно противоположных мнения. Можно разъяснить это с помощью притчи.

---

97 пункт 226

98 Шмот 13:17

99 Шабат 53

Притча 97. Один ресторан считался самым лучшим в городе, и в нем подавали разные изысканные блюда вельможам и царским особам, которые останавливались там. При этом посетителей развлекал оркестр. Посетители должны были платить несколько серебряных монет за свое пребывание там. Однажды в городе заметили, что один торговец тоже посетил этот ресторан. Люди удивлялись: откуда у него деньги? Один человек сказал: «Я уже в течение месяца вижу, что он ходит туда утром и вечером, и проводит там несколько часов». Все были поражены: насколько же он богат, если может позволить себе такие траты! Но тут один человек сказал: «Насколько же он беден!» Люди посмотрели на него с недоумением: ведь если бы он был беден, не стал бы ходить в такой дорогой ресторан. Тогда он пояснил свои слова: «Вы правы, до сих пор он был богат. Но теперь он разорится из-за того, что так тратится!» Эта притча иллюстрирует слова Абайе. Он тоже считал, что раз этому человеку сделали такое чудо, значит, он праведен. Но при этом он сказал: «…это указывает на его низменное положение», ведь теперь он станет беден заслугами, так как для того, чтобы сделать человеку чудо, у него забирают часть заслуг. И теперь, когда мы находимся в изгнании, и нет у нас наших «инструментов» служения Творцу, мы не можем существовать естественным путем. Всевышний, в своем великом милосердии, ведет нас путем чудес, как делал это до того, как мы вошли в землю Израиля. Если бы избавление пришло в назначенный срок, то мы сразу попали бы в землю Израиля и существовали бы естественным путем. Но так как из-за страданий, наш народ был избавлен из Египта раньше срока, и не мог пока войти в землю Израиля, то получилось, что мы вышли из Египта, но не пришли в землю Израиля, а вынуждены были находится в ненаселенном месте, в пустыне. А там Всевышнему надо было вести нас путем чудес, так как не было у нас возможности выжить естественным путем. И это то, что сказано: **«И было, когда отпустил фараон народ…»** – избавление из Египта произошло не потому, что пришло время, а потому, что фараон слишком притеснял еврейский народ, и Всевышнему пришлось вывести их раньше. А потому **«…И не повел их Б-г дорогой земли (плиштим)»** – естественным путем, как сказано в Ялкут.

«Не бойтесь! Стойте и смотрите, как Б-г спасет вас сегодня… ведь египтян… не увидите более…»[100]**.**

Притча 98. У одного родовитого богача была дочь. Он приметил достойного парня в семье бедняка и решил выдать дочь за него. В день

[100] Шмот 14:13

свадьбы он одел одежду вельмож, расшитую золотом, серебром и драгоценными камнями, и поставил на стол дорогую посуду. Он пригласил на свадьбу самых представительных членов семьи и подавал изысканные блюда, чтобы жених увидел, насколько его тесть богат и уважаем. Но жених был голоден, ведь он был беден, и сосредоточился только на еде, не обращая внимания ни на богатство тестя, ни на его родословную. Через какое-то время, зять стал интересоваться состоянием своего тестя и историей его семьи. Богач рассердился на него: «Почему ты не обратил внимания, когда я тебе все это показывал?!»
Смысл этой притчи в том, что Моше предупредил народ, когда они приблизились к морю: **«Не бойтесь!...»** – ведь страх мешает человеку обращать внимание на то, что вокруг. Когда человек в страхе бежит от кого-то, он не видит ничего вокруг, и не замечает, что перед его глазами. Поэтому Моше и сказал: **«Не бойтесь! Стойте и смотрите...»** – стойте уверенно и без страха, ведь те чудеса, которые вы увидите сегодня, больше не увидите, даже если захотите.

«И сказал Б-г Моше: «Что ты вопиешь ко Мне?! Скажи сынам Израиля, чтобы отправлялись (*входили в море*)**»**[101]**.**

Притча 99. У одного богача был единственный сын, которого он полностью содержал. Он задумался: «Мой сын не умеет зарабатывать на жизнь. Что же будет, когда я состарюсь? Если я велю ему идти заниматься торговлей, он не сможет справиться и содержать семью». Чтобы научить сына вести дела, он сказал ему: «Иди и заработай в течение недели 6 серебряных монет. Когда принесешь мне их в конце недели, я дополню их тебе до 30 монет». Так они и вели дела. Однажды сыну не хватило одной мелкой монеты до нужной суммы. Ему показалось, что недостача незначительна, а потому не стал искать, как ее восполнить, а явился к отцу за тридцатью серебряными монетами, как обычно. Отец сказал: «Посчитай, сколько у тебя денег». Тот посчитал, и оказалось, что есть недостача. Сказал ему отец: «Тебе эта недостача кажется незначительной, ведь это всего лишь мелкая монета, а потому тебе все еще полагается 30 серебряных монет. Но знай, что мне просто заплатить эти 30 монет, ведь они у меня уже готовы. А вот тебе следовало больше потрудиться, чтобы заработать 6 монет полностью, ведь для тебя это важная учеба, а если ты недостаточно трудишься, можешь лишиться тех денег, которые я обещал!»
Смысл этой притчи в том, что если бы сыны Израиля были в дне ходьбы от моря, когда им сказали бы о чуде, то не захотели бы идти, пока

[101] Шмот 14:15

это чудо не произошло бы, и море не разверзлось. И это бы задержало чудо, ведь не делается чудо, пока нет в этом абсолютной необходимости. Когда они подошли к морю, то посчитали, что уже нет возможности спастись естественным путем, и потому им полагается чудо. Увидев, что море продолжает оставаться таким, как всегда, они возопили к Б-гу – где же чудо? Но на самом деле, они могли еще идти в море, пока вода не достигнет ноздрей. Людям кажется, что это мелочь, и она не должна откладывать чудо. Поэтому Всевышний говорит: **«Что ты вопиешь ко Мне?!»** – Моя часть готова, но вам еще не хватает небольшого действия, которое вы в состоянии выполнить, а потому оно задерживает чудо. Поэтому и сказано: **«Скажи сынам Израиля, чтобы отправлялись».**

«А я ожесточу сердце египтян, и они погонятся за вами,… прославлюсь, наказав фараона, и все войско его… И узнают египтяне, что Я Б-г, когда прославлюсь, наказав фараона…»[102]

Следует обратить внимание на повтор: **«…и прославлюсь, наказав фараона» и «…когда прославлюсь, наказав фараона…»**. Мне кажется, что это можно объяснить словами Мидраша[103]: **«А я ожесточу сердце египтян…» – это похоже на двух людей – сильного и слабого. Сильный победил слабого и забрал себе его венец. Благодаря кому теперь у сильного есть венец? Благодаря слабому. Так и здесь, кто сделал так, что Всевышний прославился? – фараон, которого Он наказал.**

Вот разъяснение этому.

Притча 100. Когда богач устраивает большой пир, это требует серьезных приготовлений. Надо откошеровать мясо, готовить, печь и т.п. Обычно все продукты доставляются к поварихе, и она готовит всю еду, а потом приходят слуги и забирают готовые блюда в дом богача. Когда слуги приходят, они не забирают у поварихи абсолютно все, так как это не принято. Они оставляют ей понемногу от каждого блюда – немного рыбы, мяса, желудка, печени и т.п.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний как бы сделал в доме фараона приготовления к «пиру» – Он провел его через огонь и воду, чтобы этим распространилось знание о могуществе Б-га и о том, что Он наблюдает за происходящим в мире. Когда этот «пир» был готов, следовало, как

---

[102] Шмот 14:17-18

[103] Мидраш Шмот Раба 21:11

принято, оставить что-то «поварихе», то есть, фараону. Об этом и сказано: **«А я ожесточу сердце египтян, и они погонятся за вами,… прославлюсь, наказав фараона, и все войско его… И узнают египтяне, что Я Б-г…»**. Благодаря всем чудесам и египтяне тоже познают Б-га, и Он прославится, наказав фараона, так как благодаря этому наказанию знание о Б-ге и Его могуществе распространится по миру, как сказано в Мидраше: «…кто сделал так, что Всевышний прославился? – фараон, которого Он наказал».

«Тогда станет петь Моше…»[104]**.**

Написано в Мидраше[105]**: Сказано: «А я воспевать буду силу Твою, и восхвалять с утра милосердие Твое, ведь был Ты оплотом мне, и убежищем в день бедствия моего»**[106]**. «А я воспевать буду силу Твою…» – в будущем. «…ведь был Ты оплотом мне…» – во время изгнания под властью Эдома. «…и убежищем в день бедствия моего» – во времена Гога и Магога.**

Чтобы понять, о чем говорили мудрецы, толкуя о будущем избавлении и чудесах, которые Б-г обещает нам, приведем сначала другие слова царя Давида: **«А я на милосердие Твое полагаюсь, возрадуется сердце мое спасению Твоему. Воспою Б-гу, ведь Он сделал мне благо»**[107] и еще: **«Г-сподь! Силе Твоей возрадуется царь, и при спасении Твоем будет ликовать»**[108]. Разъяснение этому в том, что еврейскому народу были даны два казалось бы противоречащие друг другу повеления. Одно – быть уверенными в том, что Б-г хранит нас, а другое – радоваться спасению. Написано в книге «Ховот а-Левавот», что тот, кто уверен во Всевышнем, постоянно пребывает в радости от того, что Он всегда может сделать человеку добро. Он радуется так, как будто Всевышний уже восполнил ему все, что ему не достает – он рад одинаково и до получения блага и после, как сказал пророк: **«Но радуйтесь и веселитесь всегда тому, что Я творю…»**[109].

Притча 101. Это похоже на сына богача, который радуется богатству своего отца и хвастается им, хотя у него самого пока ничего нет.

---

104 Шмот 15:1

105 Мидраш Шмот Раба 23:6

106 Теилим 59:17

107 Теилим 13:6

108 Теилим 21:2

109 Йешаяу 65:18

Он твердо уверен, что отец хранит богатство для него, и он ни в чем не будет нуждаться.
Обязанность радоваться всему тому, что Он делает нам, кажется противоречащей обязанности быть уверенными в Творце и уповать на него, ведь мы должны благодарить Его за каждую вещь, которую Он нам делает, и благословлять Его каждый день, и радоваться всем благам, которые от Него получаем, как сказано: «И радуйся всему благу, которое дал тебе Б-г твой».

Притча 102. Человек дает многим людям ссуды. Среди них есть такие, в ком он полностью уверен, что они выплатят долг, и такие, о ком он знает, что взыскать с них долг будет непросто. К нему приходит кто-то и говорит, что видел, как один из его должников готовит деньги, чтобы вернуть. Если тот, кого он видел, принадлежит к тем, кто плохо возвращает долги, и заимодавец уже отчаялся что-то получить с него, то за то, что осведомитель подал ему надежду получить свои деньги обратно, он даст ему вознаграждение – ведь он порадовал его, и это новая радость – он уже не надеялся получить эти деньги. Но если тот, кто готовит деньги, надежный человек, который всегда платит вовремя, то новость о том, что он готовит деньги не вызывает у заимодавца особой радости.
Так поступает и человек, у которого недостаточно уверенности в Творце. Он не будет искать причин радоваться, пока не получено от Него благо или спасение, а наоборот, будет еще переживать и грустить. А когда Всевышний даст ему благо, тогда возрастет в нем радость, и он почувствует необходимость благодарить и прославлять Его за добро, хотя раньше этой радости не чувствовал. Но тот, чье сердце полностью уверено в Творце, постоянно радуется силе и могуществу Творца. Как же сможет он обрадоваться еще больше, когда Он пошлет ему благо? Ведь для него это не новшество. Этим хвалится царь Давид: **«А я на милосердие Твое полагаюсь, возрадуется сердце мое спасению Твоему»** – мне еще не было послано спасение, но я все равно радуюсь. И сказал: **«Г-сподь! Силе Твоей возрадуется царь, и при спасении Твоем будет ликовать»** – это после того, как спасение пришло, как говорится дальше в этой главе Теилим. И следует задать вопрос: каким образом возникает в сердце уверенного в Творце новая радость после получения блага? Ведь уже до того он радовался, как если бы уже его получил!

Притча 103. Один человек пригласил гостя на трапезу, и после еды сказал ему: «Ты приглашен ко мне и завтра!» Гость поблагодарил его за радушие. Назватра, когда они закончили трапезу, гость громко благословил хозяина и поблагодарил за гостеприимство. Хозяин по-

интересовался: «Ты уже поблагодарил меня за это, когда я пригласил тебя вчера. Почему ты делаешь это снова?» Гость объяснил: «Вчера я получил твое повторное приглашение на сытый желудок. И хотя я знал, что завтра снова буду голодным, и ты меня накормишь, все же я еще не чувствовал мук голода и наслаждения от насыщения. Но теперь, когда я был голоден, а ты накормил меня, я ощущаю наслаждение и лучше осознаю твое радушие и гостеприимство. Поэтому сегодня я благодарю тебя от всего сердца!»

Так и уверенный в Творце. Он радуется спасению Всевышнего еще до того, как оно пришло, зная, что как только ему что-то потребуется, Всевышний ему пошлет и спасет в трудную минуту. Все же, он еще не испытал горя лишения или неудобства от нехватки чего-то, а потому не может полностью ощутить радости от спасения. Но когда ему что-то было необходимо, и Всевышний ему послал это, тогда его радость станет более осязаемой, так как он сможет ее прочувствовать полностью. И об этом сказано: **«Силе Твоей возрадуется царь…»** – что есть у Тебя сила спасти, **«…и при спасении Твоем будет ликовать»** – после спасения радость его увеличится, потому, что, как сказано далее: **«Желание сердца его дал Ты ему»**[110] – когда он получил то, что ему не хватало, он ощущает благо, посылаемое Творцом, с большей силой. И то же самое говорится в стихе: **«А я на милосердие Твое полагаюсь, возрадуется сердце мое спасению Твоему. Воспою Б-гу…»** – почему? – **«…ведь Он сделал мне благо»**. Об этом говорит и стих: **«А я воспевать буду силу Твою, и восхвалять с утра милосердие Твое, ведь был Ты оплотом мне, и убежищем в день бедствия моего». «А я воспевать буду силу Твою…»** – ведь я уверен, что Ты можешь меня спасти, – **«…и восхвалять с утра милосердие Твое…»** – после того, как спасение пришло, потому что **«… был Ты оплотом мне, и убежищем в день бедствия моего»**, а потому теперь это спасение ощущается сильнее.

Теперь становятся понятными слова Мидраша: **«Тогда станет петь Моше…»** – сказано: **«А я воспевать буду силу Твою, и восхвалять с утра милосердие Твое, ведь был Ты оплотом мне, и убежищем в день бедствия моего»**. Мы уже говорили ранее, что избавление из Египта включало в себя чудеса и какие-то другие части будущего избавления. Поэтому сказано: **«Тогда станет петь Моше…»**, а не «Тогда пел Моше…» – эту песнь будут петь сыны Израиля в будущем, как сказано: **«Сила моя и ликование - Б-г, Он будет спасением**

[110] Теилим 21:3

мне»[111]. Написано в Мидраше: «был спасением и будет». Поэтому мудрецы после стиха **«Тогда станет петь Моше…»** привели стих: **«А я воспевать буду силу Твою, и восхвалять с утра милосердие Твое…»** – в будущем. То есть, сейчас пели о будущем избавлении, которое включено в нынешнее. И еще: **«…и восхвалять с утра милосердие Твое…»** – когда произойдут новые чудеса, в будущем («утром»), я буду петь о них вдвойне, ведь: **«… был Ты оплотом мне…»** – во время изгнания под властью Эдома. **«…и убежищем в день бедствия моего»** – во времена Гога и Магога. Будущие чудеса будут ощущаться больше, чем те, которые были вначале. На это намекает стих: **«Тогда станет петь Моше и сыны Израиля…и сказали говорить…»**[112] – решили петь и восхвалять, когда и в будущем будут чудеса.

«Кто, как Ты, среди сильных, Б-же!»[113].

Сказано в Ялкут[114]: Идолопоклонники приписывают им божественную силу, но они на самом деле беспомощны, и про них сказано: **«Уста у них, но не говорят, глаза у них, но не видят…»**[115]. У них есть рот, но они не могут говорить, но Тот, по чьему слову был сотворен весь мир, сказал две заповеди одновременно. Человек (который наделен даром речи) так не может, и сказано: **«Одно говорил Б-г, два слышал я** (*Моше – прим.*)**»**[116]. (*Я услышал два слова (**шамор** и **захор** - «храни» и «помни» (сказано про шабат)), произнесенные одновременно, одним изречением. Это изречение было услышано разделенным на две части: запрет – «храни», и повелительная заповедь – «помни».*[117] *– прим.*). Следует обратить внимание на эти слова. Разве можно указывать на величие Творца, сравнивая его с идолами, сделанными руками человека?! Чтобы понять это, рассмотрим слова царя Давида: **«От восхода солнца до заката прославляется имя Б-га»**[118], а также слова пророка: **«Ведь от восхода солнца и до заката его, велико имя Мое среди народов, и всюду принесено воскурение имени Моему…»**[119]. Слово

---

111 Шмот 15:2
112 Шмот 15:1
113 Шмот 15:11
114 Пункт 250
115 Теилим 115:5
116 Теилим 62:12
117 См. комментарий Раши в Шмот 20:8 и Дварим 5:12
118 Теилим 113:3
119 Малахи 1:11

«имя» кажется в этих стихах лишним, ведь можно было просто сказать: «От восхода солнца, до заката прославляется Б-г». Но на самом деле так сказать нельзя, ведь есть те, кто прославляют звезды, планеты и т.д. Но когда говорится, что прославляется имя Б-га, то в это включается все, что называется Творец мира.

Притча 104. Был один очень известный и прославленный человек. И был самозванец, который ездил из города в город и притворялся, что он и есть та знаменитость. Благодаря надувательству, ему удалось хорошо заработать и ему всюду оказывали почести. Настоящая знаменитость услышал, что по стране ездит притворщик, и был доволен: «Оказывается, мое имя так знаменито, что тот, кто им называется, удостаивается почета!»

Так и идолопоклонники. Хотя они ошибаются и обожествляют материальные предметы, все же они почитают их, считая, что это и есть Б-г. Поэтому Его имя остается прославляемым. Об том и говорится: **«От восхода солнца до заката прославляется имя Б-га»** – даже те, кто служат идолам, делают это, потому что думают, что служат Ему. И об этом говорит пророк: **«Ведь от восхода солнца и до заката его, велико имя Мое среди народов, и всюду принесено воскурение имени Моему…»**.

Это и имели в виду мудрецы, комментируя стих: **«Кто, как Ты, среди сильных, Б-же!»** – кто, как Ты, среди тех, кого называют Твоим именем. Согласно сказанному выше, есть некое оправдание идолопоклонникам, ведь они поклонялись идолам, желая служить Творцу. **«Кто, как Ты…»** – ведь другие, кого называют Твоим именем, на самом деле никакой силы не имеют. Об этом и сказано: **«Уста у них, но не говорят, глаза у них, но не видят…»**. У них есть рот, но они не могут говорить, но Тот, по чьему слову был сотворен весь мир, сказал две заповеди одновременно. Здесь следует еще отметить, зачем сказано: **«Уста у них, но не говорят, глаза у них, но не видят…»**, а не просто: «не говорят и не увидят»? Для чего лишнее многословие? Это высказывание делится на две части. Когда речь идет о Всевышнем, то такие понятия как рот, глаз, ухо и т.п. являются образными, призванными донести до человека духовные понятия так, чтобы он хоть как-то мог представить, о чем идет речь. На самом же деле, Он не является физическим телом, и не имеет никакого образа. И сказано[120]: «Все имена Творца взяты из действий Его творений» (*то есть, влияние, которое мы получаем от Творца, мы описываем знакомыми нам действиями – прим.*). Идолы в вышеприведенном стихе высмеиваются дважды: тем, что у

[120] Книга Кузари, часть 2, 2

них есть рот (*то есть, что они являются материальными – прим.*), и тем, что этот рот не может говорить. А Всевышнему не нужен рот, чтобы говорить, и Он может одновременно сказать несколько фраз так, чтобы мы их поняли. Теперь вернемся к притче:

Притча 105. Один человек выдавал себя за известного мудреца. Он одевал скромные одежды, скромно опускал глаза, все время ходил со святой книгой в руках и мало говорил. Когда настоящий мудрец услышал, какие почести оказывали самозванцу, то он не рассердился на людей, ведь они судили по внешним признакам. Но он разгневался на самозванца, который обманул их. Через некоторое время появился человек, одетый как гуляка, и он вел себя недостойно – как обжора и пьяница, и не было в нем ни Торы, ни мудрости. Он также объявил, что он и есть тот великий мудрец. Люди поверили ему и стали дарить подарки и оказывать разные почести. В этот раз, когда настоящий мудрец об этом услышал, то он разгневался на людей. Ведь если в случае первого самозванца произошла ошибка, так как тот копировал его поведение, то по второму самозванцу было видно, что он нечестив, и немыслимо было принять его за мудреца.

Так и с идолопоклонниками. Они оказывали почести идолам, полагая, что есть в них божественное. Если бы в тех идолах, которым они оказывали почести, было хоть что-либо, возможно можно было бы как-то оправдать тех, кто им поклонялся, ведь они ошиблись. Но поскольку совершенно ясно, что идолы, которым они делают глаза, рот, уши и т.д., абсолютно ничем не похожи на Б-га, который не имеет никаких физических атрибутов, но при этом видит, слышит и говорит. Они же имеют рот, но все равно говорить нет могут. Про Всевышнего же сказано: «Одно говорил Б-г, два слышал я». Поэтому идолопоклонники виноваты, они могли понять такие очевидные различия.

«И сказал Моше Йеошуа: “Выбери нам мужчин, и выходи воевать с Амалеком…”»[121]

Написано в Мидраше[122]: Почему Моше обратился именно к Йеошуа?» – Сказал Моше: Твой прадед, Йосеф, сказал: «Б-га я боюсь…»[123], а об этом (Амалеке) сказано: «И не боялся Б-га»[124]. Пусть придет потомок того, кто сказал: «Б-га я боюсь…» и уничтожит того, о ком сказано: «И не боялся Б-га».

---

121 Шмот 17:9

122 Мидраш Шмот Раба 26:3

123 Берешит 42:18

124 Дварим 25:18

Эти слова Мидраша непонятны. Почему из-за того, что Тора написала про прадеда Йеошуа, что он боится Б-га, именно его потомок должен воевать с тем, кто Его не боится? Ведь хотя про остальных братьев Йосефа в Торе не говорится **«Б-га я боюсь…»**, все же нам известно, что они были богобоязненными людьми. Просто про Йосефа это было сказано к месту. Поэтому не обязательно было, чтобы Амалек был побежден именно потомком Йосефа. Мне кажется, что в этом Мидраше мудрецы хотели ответить на вопрос: как может быть, что для другого народа, у которого нет обязанности быть богобоязненным, отсутствие богобоязненности считается грехом? На это они отвечают: Пусть придет потомок того, кто сказал: **«Б-га я боюсь…»** и уничтожит того, о ком сказано: **«И не боялся Б-га»**.

Притча 106. В одном городе жили два брата – один богатый, а другой бедный. Богатый заботился о еде и одежде для своего брата. Обычно он отдавал ему уже износившуюся одежду со своего плеча. Как-то богач увидел брата в своей старой одежде, и обратил внимание, что она одета небрежно, и его живот выпирает наружу. На его вопрос бедный брат ответил: «Извини брат, но что мне делать, ведь я получил от тебя изношенную одежду! На ней уже нет пуговицы, чтобы застегнуть на животе». Тогда богатый брат повел бедного к торговцу, где купил одежду себе и брату. Через несколько дней братья снова встретились, и богатый обнаружил, что одежда бедного снова одета кое-как и не застегнута. Он стал отчитывать его: «Смотри, в этот раз мы купили одежду одновременно. Моя все еще опрятна!» Бедный брат рассмеялся: «Неужели ты хочешь изменить мир? Принято, что бедняки ходят в драной одежде нараспашку!» Богатый нехотя принял его ответ. Через какое-то время они оба присутствовали на свадьбе. Там был *бадхан*, который развлекал гостей, переодевшись в бедняка и подражая его поведению. Богач заметил, что при этом, одежда на нем была одета аккуратно. Тогда он обратился к брату: «Теперь тебе нечего ответить! Вот этот человек теперь переодет в бедняка и подражает ему, и одежда на нем застегнута!» Ведь тот, кто подражает кому-то, полностью копирует его поведение.

Смысл этой притчи в том, что Писание обвиняет Амалека, но чтобы он не оправдывался, говоря, что нееврей не обязан бояться Б-га, а потому ему не положено за это наказание, мудрецы вспоминают Йосефа. Когда братья Йосефа прибыли в Египет, он скрывал от них, кто он на самом деле и притворялся египтянином. Он даже беседовал с братьями через переводчика. Все же, он не побоялся сказать: **«Б-га я боюсь…»**. А если бы было общепринято, что тот, кто не принадлежит к сынам Израиля, не боится Б-га, то он бы не смог так сказать, ведь этим он бы выдал себя (что принадлежит к сынам Израиля).

Приведу и я[125] здесь некую мысль, которой наделил меня Дающий человеку разум. Сказано: **«И ослабил Йеошуа Амалека и народ его силой меча»**[126]. Этот стих требует разъяснения. Во-первых, почему сказано: **«И ослабил»**, а не «И убил»? А во-вторых, зачем нужно было писать **«Амалека и народ его»**, ведь Амалек это и есть название этого народа, как сказано: **«…и выходи воевать с Амалеком…»**, а потому достаточно было написать просто «Амалека». Мне кажется, что ответ этому кроется в разъяснении мудрецов сказанному: **«Будет судить Б-г воинство небесное на небесах, а царей земли на земле»**[127] – Всевышний не свергает народ на земле, пока не свергнет сначала ангела, ответственного за него на небесах. Логично, что имя ангела Амалека – Амалек. И я нашел подтверждение этому в святой книге Зоар[128]: Сказал рабби Йосэ про слова **«и ослабил»**: «Была ослаблена их духовная сила на Небе». Теперь понятно, почему сказано: **«И ослабил Йеошуа Амалека и народ его…»**. Он ослабил ангела, ответственного за народ Амалек, а ангела невозможно убить. А после того, как он сверг ангела, смог поразить **«…народ его силой меча»**.

Итро

«И услышал Итро… обо всем, что сделал Б-г для Моше и для Израиля… И рассказал Моше тестю своему обо всем, что сделал Б-г фараону и Египту из-за сынов Израиля»[129].

Задается вопрос: зачем Моше надо было рассказывать Итро о том, о чем он уже слышал? Мне кажется, что Итро решил, что все, что было сделано ради народа Израиля, было сделано в заслугу Моше, который был равноценен всему народу. Но на самом деле было наоборот. Сказали мудрецы[130]: Сказал Б-г Моше: «Не ради твоего почета поднимаешься

---

125 Моше Нисбойм, составитель книги

126 Шмот 17:13

127 Йешаяу 24:21

128 Недельная глава Бешалах

129 Шмот 18:1,8

130 Мидраш Шмот Раба 42

ты сюда, а ради почета Моих сыновей…». Известно, что заслуга многих предпочтительнее заслуги одного человека. Поэтому все вознесение Моше было ради еврейского народа. Поэтому сказано: **«И услышал Итро… обо всем, что сделал Б-г для Моше и для Израиля…»**, то есть, он слышал, что все чудеса в Египте были сделаны в заслугу Моше, а еврейский народ был избавлен из-за него. Но Моше разъяснил ему, как было положение дел на самом деле: **«И рассказал Моше тестю своему обо всем, что сделал Б-г фараону и Египту из-за сынов Израиля»** – чудеса произошли из-за заслуг народа Израия. И он дал знак этому, сказав: **«…и обо всех препятствиях, которые оказались у них на пути, и избавил их Б-г»**.

Притча 107. Один человек посетил своего тестя, и увидел у него дома дорогие вещи из золота и серебра. Когда он попал туда в следующий раз, не увидел их, и обратил внимание, что тесть грустен и стыдится. Зять поинтересовался: «Почему ты стыдишься меня?» и спросил об исчезнувших вещах. Тесть ответил: «Потому я и стыжусь - все эти предметы я заложил, чтобы взять ссуду». Тогда зять сказал: «Ты не должен стыдиться из-за меня, наоборот, теперь я точно знаю, что эти предметы были твоими. А раньше я мог подумать, что ты их одолжил, и на самом деле они не твои».

Смысл этой причти в том, что нам известно, что человеку делают за его заслуги добро, а если он грешит, добро у него отнимают, оно оказывается «заложено», как писал Рамбан, комментируя стих: **«И засчиталось ему в заслугу»**[131]. Но если человек получил добро благодаря заслуге других, то оно не отнимется у него из-за грехов. Об этом и идет речь в стихе: **«…И рассказал Моше тестю своему обо всем, что сделал Б-г фараону и Египту из-за сынов Израиля»** – благодаря именно их заслугам. Свидетельством этому является то, что Моше говорил дальше: **«…и обо всех препятствиях, которые оказались у них на пути…»** – когда сыны Израиля согрешили, тут же были наказаны войной (с Амалеком), и потеряли часть своего величия. То, что у них была отнята часть блага, доказывает, что все добро им было сделано благодаря их собственным заслугам (а не благодаря заслугам Моше).

«И сказал Итро: “Благословен Б-г, который избавил вас… Теперь узнал я, что велик Б-г”»[132].

---

[131] Берешит 15:6

[132] Шмот 18:10-11

Сказано[133]: «Здесь содержится порицание Моше и всем евреям, ведь они не подумали сказать: «Благословен Б-г», пока этого не сделал Итро». Неужели Моше не подумал сделать то, что сделал Итро? Можно понять это при помощи притчи.

Притча 108. Один сват сосватал пару. На церемонии помолвки этот сват радовался и веселился больше, чем семьи вступающих в брак. Причина этому в том, что радость родителей жениха и невесты еще не полная, ведь еще не было свадьбы. Только когда свадьба состоится, и они увидят, что их дети действительно подходят друг другу, и все удачно, тогда их радость будет полной. Но сват рад уже на церемонии помолвки, так как он уже получил свою плату и для него работа закончена.
Так и Моше и еврейский народ. Хотя они уже получили много блага от Творца - ради них были сотворены чудеса в Египте и у моря, и их ждало получение Торы, все же они еще не могли сказать: «Благословен Б-г», так как их путь еще не был закончен. Но Итро, как только стал евреем, уже точно получает много блага от Б-га в заслугу того, что увидел разницу между правдой и ложью. Он постиг то, чего не знал раньше, истинное видение служения Творцу. А потому он уже мог сказать **«Благословен Б-г»**. По этой причине мудрецы сказали, что в этом стихе содержится порицание Моше и евреям, ведь они еще не закончили свой путь духовного становления и служения Творцу. И их награда еще не однозначна.

«И увидел тесть Моше все, что он делает народу… Почему ты один сидишь, а весь народ стоит… И сказал Моше: … когда бывают у них споры, дело доходит до меня, и я сужу между одним человеком и другим, и объявляю им законы Б-га и указания его… И сказал тесть Моше ему: “Нехорошо то, что ты делаешь. Изнеможешь и ты, и народ этот… а ты предостерегай их о законах и указаниях… ты же выбери из всего народа людей…”»[134]**.**

Следует подметить различия в словах Моше и Итро. Моше сказал: **«…и я сужу между одним человеком и другим, и объявляю им законы Б-га и указания его…»**, а Итро сказал: **«…а их предостерегай о законах и указаниях…»**. Кроме того, надо понять, в чем было новшество предложения Итро, и чему он научил Моше, ведь не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что один человек не может в одиночку судить весь народ. Это можно понять при помощи притчи.

---

[133] Сангедрин 94

[134] Шмот 18:14-21

Притча 109. Есть два вида раввинов, которые отвечают на вопросы. Есть те, кто когда их спрашивают можно что-то, или нельзя, отвечают только: «Это можно» или «Это нельзя». То есть, они просто говорят каков закон в каждой ситуации, ничего не объясняя. А есть другой тип раввинов, которые, когда к ним обращаются с вопросом, дают пространный ответ, приводя разные доводы и объясняя, каким образом следует вывести закон. Они объясняют, что является запретом Торы, а что постановлением мудрецов, и изучат со спрашивающим всю тему так, что тот сам сможет понять, какой закон применим в его случае. Разница между этими двумя типами похожа на разницу между судьей и учителем. К тому раввину, который, как судья, только говорит закон, люди будут снова и снова возвращаться с вопросами. Но к раввину второго типа, который как учитель, разъясняет этот закон спрашивающему, люди постепенно будут меньше обращаться с вопросами, так как они уже сами смогут понять, каков закон в том или ином случае. Почему же все раввины не поступают так, как второй тип? Потому что такой способ ответа на вопросы по закону подходит для маленького населенного пункта. Там не так много людей, а потому вопросы встречаются нечасто, и у раввина есть время сидеть с каждым и изучать с ним законы. Но в большом городе к раввину приходят с вопросами постоянно, и у него нет возможности сидеть с каждым и разъяснять ему закон. Поэтому он вынужден давать короткий ответ по существу – объявить, каков закон в данном случае и все. А люди снова и снова должны обращаться к нему с вопросами, и это для всех утомительно.

Теперь можно рассмотреть слова Моше и Итро. Моше, да покоится с миром, сказал: **«когда бывают у них споры, дело доходит до меня, и я сужу между одним человеком и другим»** – то есть, он только объявлял каков закон, не разъясняя его – **«объявляю им законы Б-га»**. Об этом его тесть Итро сказал: **«Нехорошо то, что ты делаешь. Изнеможешь…»** – и ты изнеможешь, постоянно отвечая на многочисленное количество вопросов, и народ тоже устанет постоянно стоять в очереди, дожидаясь возможности спросить. Итро дает совет: **«а их предостерегай о законах и указаниях, и указывай им путь, по которому идти, и дела, которые им следует делать»** – ты не сможешь научить народ Торе, просто объявляя им, можно или нельзя. Тебе следует каждому разъяснять все стороны вопроса и как к нему правильно подойти, чтобы люди потом могли самостоятельно выяснять, каков закон. И в Ялкут[135] разъясняется, что **«дела, которые им следует делать»**, это заповеди, которые они должны выполнять.

[135] Пункт 270

Когда наставник разъяснит им законы, они смогут правильнее выполнять заповеди и лучше себя вести. А для этого Итро предложил: **«…ты же выбери из всего народа людей…богобоязненных… и поставь их над народом…»**. Когда у каждых десяти человек будет свой судья – наставник, эти наставники смогут разъяснять своим подопечным законы так, чтобы они были им понятны.

«На третий месяц… покинули Рефидим, и прибыли в пустыню Синай… А Моше поднялся к Б-гу…»[136].

Казалось бы, что (грамматически) правильнее было сказать: «И поднялся Моше..». Для того, чтобы понять, почему было сказано именно: **«А Моше поднялся к Б-гу…»**, следует привести слова мудрецов в Мидраше[137]: В тот момент хотели ангелы убить Моше. Но Всевышний сделал его лицо похожим на лицо Авраама, и сказал ангелам: «Разве вам не стыдно? Разве не у него в доме вы гостили?»[138]

Притча 110. Один генерал был на очень высоком счету у царя, который во всем с ним советовался. У царя был единственный изнеженный сын, и каждый раз, когда он хотел посовещаться с генералом, велел сыну выйти. Этот генерал хвастался перед всеми остальными министрами: «Я дороже царю, чем его собственный наследник! Ради того, чтобы уединиться со мной для беседы, он отсылает сына, и рассказывает мне обо всем, что у него на сердце». Эти речи дошли до принца, и он очень тяжело их воспринял. Он загоревал и заболел. Врачи поняли, что его болезнь вызвана отчаяньем, и никакие лекарства тут не помогут. Принца следует заставить смеяться и лечить развлечениями, чтобы вывести из этого состояния. Царь велел позвать оркестр, но принцу была привычна музыка, и она не подействовала на него. Тогда царь созвал всех своих министров на совет: быть может они придумают, как развеселить его сына. Было решено, что каждый день кто-то из министров переоденется медведем или другим животным, и пойдет к принцу. Тот узнает министра и ему будет смешно увидеть такого важного чина переодетым и играющим. Это его развеселит. В один из дней настала очередь того генерала. Он одел костюм медведя, зашел к принцу, и стал танцевать и развлекать его, пока тот не развеселился и не стал смеяться. Когда генерал вышел от принца, его окружили другие министры и заметили: «Теперь ты можешь убедиться, что царь не любит никого другого так, как любит своего сына. Когда принц заболел, он велел тебе одеть ко-

---

136 Шмот 19:1-3

137 Мидраш Шмот Раба 28:1

138 Мидраш Берешит Раба, недельная глава Ваера 18, 1-8

стюм медведя, хотя это и унижает твое достоинство, ради того, чтобы развеселить сына и вылечить его».

Смысл этой притчи в том, что ангелы считали, что нет никого выше и важнее их, ведь они находятся над человеком. А человек должен занимать низменное место на земле. Поэтому они и сказали: **«Что делает среди нас рожденный женщиной?! Помести славу Твою на Небесах!»**[139]. Всевышний, Своей великой мудростью показал ангелам, что человек дороже ему, чем они. Для этого он сделал лицо Моше похожим на лицо Авраама, и сказал: «Разве вам не стыдно? Разве не у него в доме вы гостили?» – Авраам сильно расстраивался, что к нему не приходили гости, и тогда Б-г спустил в этот мир ангелов в облике людей, и они и пришли к Аврааму, и ели у него. Каким образом духовные существа могли есть, невозможно себе представить. Но Всевышний из любви к Аврааму велел ангелам есть вопреки их сущности. Из этого они должны были сделать вывод, насколько дорог Всевышнему человеческий род, который является основой творения. Люди называются детьми Б-га.

«А Моше поднялся к Б-гу…»[140].

Сказано[141]: Когда Моше поднялся на Небеса, сказали ангелы: «Что делает среди нас рожденный женщиной?!» Ответил им Всевышний: «Он пришел получить Тору». Сказали ангелы: **«Что человек, чтобы Ты помнил его?!»**[142] Тогда Всевышний велел Моше ответить им. И заканчивает Талмуд словами, что когда Моше доказал, что Тора нужна людям, а не ангелам, каждый из них стал дружен с ним и дал ему подарок, как сказано: **«Поднялся (ты) на Небеса, пленил, взял подарки ради человека»**[143] – В заслугу того, что ты назван человеком, получил дары. Даже ангел смерти преподнес Моше дар, как сказано: **«И совершил воскурение, и искупил (грехи) народа»**[144]. Разъясним это при помощи притчи.

Притча 111. У одного богача была единственная дочь, которой он нашел достойного жениха. Но перед свадьбой поползли слухи, что этот парень увечен и скрывает это под одеждой. Богач расстроился, что выдает дочь за такого человека. Через несколько дней после свадьбы,

---

139 Теилим 8:2

140 Шмот 19:3

141 Шабат 88

142 Теилим 8:5

143 Теилим 68

144 Бемидбар 17:12

жених услышал эти слухи, и полностью опроверг их, доказав, что совершенно здоров. Тогда его тесть чрезвычайно обрадовался и устроил большой пир. Когда они хорошо выпили, богач обратился к зятю: «Иди в ту комнату и возьми себе там все, что пожелаешь!» Зять пошел туда и обнаружил красивые сосуды с разными лечебными эликсирами. Он постеснялся просить эти сосуды, ведь тогда могут заподозрить, что он болен. Тогда у него возникла идея. Он обратился к присутствующим: «Вы знаете, что мне все это не нужно. Но так как вы считали меня больным и заготовили эти лекарства для меня, то почему бы мне не употребить их для хорошего дела? Ни вам, ни мне они не требуются, поэтому я хочу отдать их тем, кому они нужны».

Когда Моше поднялся на Небеса, ангелам это не понравилось, так как они считали, что ему среди них не место: **«Что человек, чтобы Ты помнил его?!...»** Но потом они увидели, что духовный уровень этого человека не меньше, чем уровень ангелов. Поэтому он хотели в знак примирения наделить его дарами. И хотя как соблюдающему Тору человеку, Моше эти дары не были нужны, ведь он уже доказал, что хотя он человек, все же обладает достойным духовным уровнем, он взял их, чтобы они послужили людям, которым они необходимы.

Еще задается вопрос, почему ангелы хотели задержать Тору на Небесах? Ведь известно было, что Тора главным образом предназначена для народа Израиля, сотворить который было в замыслах Б-га еще до сотворения мира, как сказано[145]: «Замысел сотворить еврейский народ возник раньше всего другого». Разъясним это.

Притча 112. Один мудрец был раввином в большом городе, и в старости захотел отойти на покой, и не заниматься больше делами большой общины. Он решил написать в близлежащий маленький городок и предложить им взять его своим раввином. Тогда он сможет жить спокойно, ведь та община маленькая. Он созвал предводителей своей общины и спросил их мнения по этому поводу. Они ответили: «Учитель наш! Сделайте, как вы считаете нужным!» Тогда мудрец отправил письмо предводителям той маленькой общины, и предложил стать их раввином. Предводители той общины посовещались и согласились. Они выслали телеги раввину, чтобы мог перевезти свою семью и имущество. Но когда телеги прибыли в большой город, предводители общины, которую раввин собрался покинуть, собрались и не дали раввину проехать. Он обратился к ним: «Но ведь я вас спрашивал об этом, и вы согласились! Почему же теперь вы противитесь?» Они ответили: «Что вы, учитель! Не дай Б-г нам так поступить! Вот телеги, езжайте, когда Вам удобно!» Стали извозчики запрягать для раввина карету, а

[145] Мидраш Берешит Раба 1

предводители общины стали их бить, и распрягли карету, говоря: «Вы хотите забрать от нас нашего великого раввина?! Убирайтесь!» Пришли извозчики к раввину жаловаться. Он позвал виновных и сказал им: «Зачем вы гневаетесь на этих людей?! Ведь они ни в чем не виноваты! Да и вы были согласны, чтобы я уехал!» Ответили ему предводители общины: «Учитель наш! Мы сделали все это ради Вашего блага. Вы просили жителей их города принять Вас раввином. Мы не хотели, чтобы они думали, что Вас выгнали отсюда, и потому не оказывали бы Вам должного уважения, считая, что Вы не достойны быть им наставником и судьей! Поэтому мы разыграли весь этот спектакль, чтобы они увидели, как сильно мы Вас ценим и уважаем, и что мы отпускаем Вас только для того, чтобы выполнить Вашу волю, чтобы вы могли отдыхать от многочисленных дел большого города».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний замыслил дать святую Тору людям на земле. Ангелы тоже знали, что Тора предназначена еврейскому народу, но все же пытались задержать ее на Небесах, поскольку опасались, что после того, как евреи получат Тору, она будет у них как бедный родственник – они будут рассуждать так: если бы она была так важна, разве дали бы ангелы спустить ее на землю?! Поэтому, когда Моше поднялся за ней, они специально сделали вид, что хотят его убить, и специально протестовали против того, чтобы он получил Тору. Таким образом они хотели, чтобы евреи поняли, насколько Тора ценится на Небесах, и что отдают ее только по желанию Творца. Тогда они будут ценить и почитать ее.

«А теперь, если вы будете слушаться Меня… то будете Мне избранными из всех народов…и вы будете мне царством священнослужителей и народом святым»[146].

Слова **«царством священнослужителей»** кажутся здесь лишними. И, тем более, избыточно здесь слово «вы». Следовало сказать:« если вы будете слушаться… то будете… избранным народом и царством священнослужителей». Разъясним это при помощи притчи.

Притча 113. У одного богача умерла жена. Он решил не жениться вторично на богатой женщине, а выбрал себе невесту из прислуги в доме. Он сказал ей: «Знай, что то, что раньше ты была служанкой, а теперь, выйдя за меня замуж, стала хозяйкой дома, это не потому, что ты лучше других. Более того, раньше ты отвечала только за определенную работу, которую ты должна была выполнять. Ведь у каждой служанки была своя задача – одна моет посуду, другая ответственна за золотые

[146] Шмот 19:5

вещи, и т.д. Но теперь, когда ты стала хозяйкой дома, ты ответственна за весь дом, и должна следить, чтобы вся работа была сделана, так что если что-то будет не так, я потребую с тебя». Она ответила: «Тогда в чем мое преимущество как хозяйки дома?! В чем различие теперь, когда ты мой муж, а не просто хозяин?» Богач объяснил: «Со своей стороны я буду уважать тебя, и относиться к тебе, как к госпоже, и делать тебе добро. Но ты, со своей стороны, не должна видеть в себе госпожу, а должна считать себя вдвойне служанкой и ответственной за все работы в доме. Тогда ты возвеличишься. Но если ты возгордишься, сказав: «Я теперь госпожа!», и запустишь все мои дела, будешь унижена».

Смысл этой притчи в том, что о еврейском народе сказано: **«И выделил Я вас из всех народов быть Моими»**[147]. И как это происходит? **«Когда вы будете слушаться Меня…»**, т.е. если вы действительно хотите исполнять волю Б-га, то будете избранными из всех народов. Я вознесу вас и умножу ваш почет - **«…будете мне царством священнослужителей…»**, то есть, вы возьмете на себя большую часть служения Мне, как сказано: **«А вы священнослужителями Б-га назоветесь, служителями Б-га нашего»**[148]. И Рамбам разъяснял, что **«царство священнослужителей»**, – это царство слуг (верно исполняющих всю работу для их хозяина).

«Помни день субботний (шабат), чтобы освятить его»[149].

Всевышний велел нам соблюдать шабат и освящать его даже в мыслях. Мы должны остерегаться размышлять о повседневных трудах (запрещенных в шабат) весь седьмой день. Это великая заповедь, и человеку трудно ее выполнять. Почему же тогда сказано: **«Народ мой! Что сделал Я тебе, и чем утомил Я тебя? Свидетельствуй против Меня!»**[150]? Ведь чрезвычайно тяжело не думать о будничных (запрещенных в шабат) делах на протяжении всего дня! Но здесь Писание разъясняет, как можно выполнять это с легкостью. Сначала сказано: **«Шесть дней пусть совершается работа…»**[151]. Всевышний пожелал научить евреев пути, который позволяет легко соблюдать шабат, – в сердце человека должна царить полная уверенность в том, что у Всевышнего нет никакой проблемы дать человеку все, что ему нужно, даже если он не будет заниматься никакой работой в шабат. Следует

147 Ваикра 20:26

148 Йешаяу 61:6

149 Шмот 20:8

150 Миха 6:3

151 Шмот 20:9

пребывать в спокойствии и уповать на Творца, как сказал царь Давид: **«Брось на Б-га ношу свою, и Он обеспечит тебя»**[152]. Откуда царь Давид был уверен, что следует только уповать на Б-га? Разве человек не должен со своей стороны что-то предпринимать для своего пропитания, а только надеяться на Всевышнего? Объясним при помощи притчи.

Притча 114. Один бедняк шел по дороге, и на спине нес тяжелую ношу. Ему встретился богач в карете, и предложил подняться в нее. Бедняк с радостью принял предложение, и карета тронулась дальше. Через какое-то время богач обернулся и увидел, что бедняк и сидя в карете продолжает держать на спине свой мешок. Он сказал: «Почему ты продолжаешь держать мешок? Положи его на пол, так тебе будет легче». Бедняк ответил: «Я не хочу утруждать вас. Хватит, что вы везете меня, я не хочу, чтобы вы тащили еще и мой мешок». Богач рассмеялся: «Глупец. А сейчас кто везет тебя и твой мешок?!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний как бы несет на себе все Свои творения, как сказано: «Я сделал, Я буду нести, Я буду терпеть…». Поэтому не следует человеку опасаться скинуть свою ношу с плеч. И сказано: «Тот, кто дал жизнь – дал пропитание», и это то, что сказал царь Давид: **«Брось на Б-га ношу свою, и Он обеспечит тебя всем необходимым»**.

Мишпатим

«И вот законы, которые ты разъяснишь им»[153].

Написано в Мидраше[154]: Сказано: «И могущество царя – в Его любви к правосудию»[155]. Мощь принадлежит Царю всех царей, Всевышнему, благословен Он, и Он любит правосудие. И дал Он его еврейскому народу, который является Его любимым народом. Сказано: «Ты установил справедливость» – Ты установил справедливость для Своего народа. Ведь благода-

---

152 Теилим 55:23

153 Шмот 21:1

154 Мидраш Шмот Раба 30:1

155 Теилим 99:4

ря тому, что Ты дал им законы, между ними возникает раздор, они судятся согласно закону и восстанавливается мир.
Каждый может видеть, что это высказывание непонятно. Ведь следовало сказать: «Когда между ними возникает раздор, благодаря закону восстанавливается мир». Мне кажется, что слова Мидраша связаны с повелением Б-га: **«Судей и хранителей порядка поставь себе во всех вратах твоих»**[156]. Разъясняется[157]: «В каждой области и в каждом городе». Эти слова казалось бы приводят к унынию: неужели другие народы более праведны? Ведь у них судьи сидят только в определенных местах, и если людям надо судиться, они должны ехать в те города. И там, где находятся судьи, к ним нельзя прийти когда вздумается. Они принимают в определенные часы. И суды у них происходят редко. Но в нашем народе всюду, в каждом городе, в каждом селении, всюду, где есть десять евреев, они выбирают себе раввина и назначают судей для разбирательств между ними. И при этом все судьи заседают с утра до вечера, так как судящихся великое множество, один еще не закончил говорить, как приходит другой. И это, не дай Б-г, указывает на то, что наш народ нечестный и не обладает положительными качествами характера. Но если вдуматься и посмотреть на это с правильной точки зрения, то мы убедимся, что на самом деле все наоборот. Именно благодаря нашей нравственности и мудрости, у нас суд вершится больше, чем у других народов.

Притча 115. Однажды человек из восточной страны поинтересовался у человека из Европы: «У нас врачи принимают только в очень больших городах, и среди нас редко встречаются больные. А у вас в каждом городке много врачей, и всегда, когда у меня какие-то дела с европейцем, в некоторые дни он говорит, что болен и не может со мной встретиться. Объясни мне, почему так происходит?!» Ответил ему собеседник: «Я объясню тебе, в чем разница. У вас человек считается больным, только если он слег, и его болезнь очень тяжела. Это случается нечасто, и поэтому вы не видите необходимости во врачах. Но у нас врачи заботятся о поддержании нашего здоровья, и предупреждают человека о болезни еще прежде, чем он сам обратил на нее внимание, чтобы человек берег себя и не выходил в некоторые дни, когда погода меняется, так как он болен. Получается, что благодаря предостережениям врачей, многие люди следят за собой, чтобы не заболеть серьезно».
Так и здесь: те народы не понимают и не видят проступков, пока не доходит до чего-то серьезного, например, убийства. Поэтому у них мало

---

156 Дварим 16:18

157 Макот 7

судей, ведь они судятся только за серьезные преступления. Но мудрый народ Израиля предупрежден, что следует беречь свою драгоценную душу даже в таких тонких вещах, которые ум не может постичь. Они обязаны восстанавливать истину согласно божественной мудрости, и поэтому нам требуется много судей. Потому сказано: **«Судей и хранителей порядка назначь во всех вратах своих»**. Теперь становятся понятными слова Мидраша: **«"Могущество Царя в Его любви к правосудию"**[158]. Могущество принадлежит Всевышнему, и Он любит закон и дал его народу Израиля, которых любит. А то, что сказано: **«Ты установил правосудие»**[159], означает: Ты дал правосудие любимому народу. Благодаря законам, которые Ты им дал, они поспорят, будут судить справедливо и восстановят мир».

То есть, благодаря законам и многим предостережениям, у них будет много разбирательств, и потому будут много судиться. Это следует хорошенько понять.

И еще сказано в Мидраше[160] на стих: **«И вот законы…»: «Ты дал ему постановления и законы…»**[161]. Всюду в Торе, где сказано: «И…» это означает, что идет добавление к сказанному ранее. Что сказано ранее? **«Там дал им** (народу Израиля) **законы…»**[162]. *(До дарования Торы Б-г дал евреям некоторые законы, по которым решали споры между людьми. Получилось, что часть законов суда евреи получили в месте, которое называлось Мара*[163]*, потом получили скрижали завета на горе Синай, а после этого снова получили законы об отношениях между людьми, в недельной главе Мишпатим – прим.)* Это похоже на то, как знатная римлянка шла по улице, окруженная с обеих сторон вооруженной охраной, так и Тора: впереди суд и позади суд, а она находится посредине. И сказано: **«Тропой праведности идти буду, по путям закона»**[164]. Тора посередине, а спереди и сзади – законы. Следует понять это высказывание. И мне кажется следующее:

Притча 116. Если видишь, что по улице идет человек, а за ним идет многочисленная вооруженная охрана, и по этой охране сложно понять, является ли он важной особой, и идет с охраной, чтобы она защитила его от врагов, или потому что он грабитель или убийца, которого поймали,

---

158 Теилим 99:4

159 Теилим 99:4

160 Мидраш Шмот Раба 30:3

161 Шмот 16:25

162 Шмот 15:25

163 Шмот 15

164 Мишлей 8:20

и ведут на суд, и охрана стережет его, чтобы не сбежал и не причинил вреда другим. Тогда следует присмотреться к этому человеку. Если он ребенок или больной, то следует сделать вывод, что охрана бережет его, чтобы с ним ничего не случилось. Иначе, если бы надо было его стеречь, чтобы не убежал, было бы достаточно одного или двух охранников.
Так и здесь: Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, хотели объяснить, зачем дважды были даны законы суда между людьми (в недельных главах Бешалах и Мишпатим). Всевышний бережет народ Израиля, и поэтому не удовлетворился только тем, что предостерег их в Маре, и дал законы без объяснения их смысла, но снова предостерег их, чтобы все их поступки были по закону. Именно это хотели сказать мудрецы, когда уподобили это римлянке, которая идет, окруженная охраной – это делается для ее блага. Ведь если бы наоборот, хотели уберечь других от нее, то достаточно было бы одного охранника.
(*Вся Тора была получена на горе Синай. В день, когда евреи стояли и слышали 10 заповедей, то приняли всю Тору в общем, а затем Моше поднялся на гору Синай и получил от Б-га все подробности законов и все тонкости Торы, которые Б-г пожелал ему открыть. Часть законов, связанных с судом и законы уважения родителей, Б-г сообщил Моше еще по пути, после перехода Красного моря в месте Мара. Б-г также предостерег Моше, чтобы он хорошенько объяснил смысл и справедливость законов, которые Он дает евреям, чтобы они вели разбирательства согласно им. Ни к чему хорошему ссоры не приводят, и Тора тщательно описывает законы, регулирующие отношения между людьми – прим.*)
Написано в Мидраше[165]: «Если будешь давать в долг бедняку из Моего народа, не притесняй его»[166] – «Заимодавец Б-га – милосердный к бедному»[167]. И еще сказали мудрецы: «Должник как раб своему заимодавцу».
Мне кажется, что мудрецы хотели здесь дать добрые советы и научить человека, что тот, кто дает взаймы бедному, пусть лучше не нажимает на него с возвратом, или вообще не требует его вернуть.

Притча 117. Один человек пришел к другому и попросил денег в долг. Тот попросил гарантов. Тогда просящий привел к нему двоих людей, которые обязались быть гарантами этой ссуды. Один из них был очень богат и надежен, а второй был ненадежен и беден. В подписанном ими документе было сказано, что заимодавец будет иметь право взыскать свои деньги с любого из них. Несомненно, что если заимода-

---

165 Мидраш Шмот Раба 31:12

166 Шмот 22:24

167 Мишлей 19:17

вец умный человек, то не станет напоминать о долге ненадежному человеку, и не будет требовать с него. Тогда второй гарант, богатый и надежный, будет осознавать, что заимодавец надеется на него. Ведь если он увидит, что заимодавец бегает за бедным гарантом, то скажет: «Вот и спрашивай с него, что ты хочешь от меня?»

Так и здесь: человеку дается хороший совет: когда он дает ссуду бедному, то не только тот подписывает долговое обязательство, но и Всевышний тоже как бы подписывает его, чтобы заимодавец не оказался в убытке. Поэтому Тора и дает добрый совет: **«Если будешь давать в долг бедняку из Моего народа, не притесняй его»** – даже не показывайся ему на глаза. А если будешь беспокоиться: что будет с твоими деньгами, то мудрецы сказали: «Заимодавец Б-га – милосердный к бедному». Поэтому оставь бедного в покое, и тогда Он, богатый и надежный гарант, несомненно заплатит тебе за это. И это прекрасно.

«Если возьмешь, возьмешь в залог (*хаволь тахволь*) одежду ближнего своего»[168].

Надо понять, зачем это дважды сказано.

Притча 118. Когда человек дает в долг под залог, то он может преследовать одну из двух целей: либо он берет залог чтобы обеспечить выплату долга, либо ему хочется оставить у себя сам залог. Как можно распознать, какова цель заимодавца? Если его цель – иметь гарантию выплаты долга, то он возьмет в залог вещь ценную для владельца, но не обязательно представляющую какой-либо интерес для него самого. Но если его цель, – обладать самой вещью, которую дают в залог, то он возьмет у берущего в долг предмет, который его хозяину не дорог, чтобы он не спешил его выкупить.

Поэтому Писание предупреждает: **«Если возьмешь, возьмешь в залог одежду ближнего своего»**, то есть, когда ты берешь в залог одежду ближнего, то бери вещь, которая для тебя не представляет никакой ценности, но важную для владельца, ведь он ее носит. Ведь твоя цель – иметь гарантию выплаты долга, а не забрать себе эту вещь насовсем.

«Вот Я посылаю ангела перед тобой…»[169].

Написано в Мидраше[170]: Сказал Моше Всевышнему: «Ты посылаешь ангела?! Но ведь со мной был другой уговор, Ты ска-

---

168 Шмот 22:25

169 Шмот 23:20

170 Мидраш Шмот Раба 32:8

зал: «И спущусь Я спасти его (еврейский народ) из Египта… и вывести его…»[171]. Если Ты сам не ведешь нас, не выводи нас отсюда!»[172] Сказал Всевышний: «Не пойду среди вас…». Ответил Моше: «Но ведь Ты сказал, что пойдет ангел. А я прошу, чтобы Ты сам был с нами». Сказал ему Всевышний: «Обещаю тебе, что Я сам пойду впереди вас, можешь быть спокоен»[173]. И про это сказано *руах а-кодеш*: «Где слово царское, там власть… Соблюдающий заповедь не познает зла…»[174].

(***Руах а-кодеш*** **–** *некий уровень пророчества. Мудрецам пророчески открылось то, что произошло между Б-гом и Моше, чтобы научить нас, что если человек праведен, соблюдает заповеди, то у его молитвы есть сила отменить тяжелое решение Небес – прим.*)

Трудно понять эти слова Мидраша. Мне кажется, что чтобы понять их, следует рассмотреть два вида избавления.

Притча 119. Два человека борются между собой. Приходит третий, и хочет помочь одному из них. Он может сделать это двумя способами: либо он станет укреплять того, кому хочет помочь, и делать так, чтобы тот был сильнее, или он обернется против его противника и сделает все, чтобы его ослабить, обеспечив, таким образом, победу тому, кому хотел.

Всевышний посылал нам избавление обоими этими способами. В одних случаях Он давал силу еврейскому народу. Так было, когда Он вывел их из Египта: Он окружил их облаками Славы, разверз им море, и провел их по нему. Все это вселяло в них силу и мужество. А в другие разы Он наводил страх на врагов народа.

Разница между этими способами в том, что укреплял и усиливал еврейский народ Всевышний сам, как сказано: **«Тебе, Б-г, величие и сила…»**[175]. Но когда Всевышний хотел ослабить и уничтожить врагов еврейского народа, он делал это через посланника, так как это уменьшает Его достоинство, ведь сказано: **«От Б-га не выйдет зло…»**[176]. И как сказано про сокрушение ассирийского войска: **«И вышел ангел Б-га и поразил стан Ассирии»**. Не подобало, чтобы Всевышний

---

171 Шмот 3:8

172 Шмот 33:14

173 Шмот 33:14

174 Коэлет 8:4-5

175 Диврей а-Ямим I 29:11

176 Мелахим II 20:35

сделал это сам. И возможно это имеется в виду в стихе: **«…И поднял (Йеошуа) глаза и увидел: вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч… И сказал ему: С нами ты, или с неприятелями нашими?»**[177] На первый взгляд, вопрос Йеошуа выглядит странным: как мог он предположить, что ангел Б-га пришел, чтобы помочь врагам его народа. Но в соответствии со сказанным выше, можно предположить, что Йеошуа хотел знать, каким способом придет им спасение – при помощи укрепления их самих, или при помощи ослабления врагов. И еще я хочу привести притчу, которой можно объяснить, как Йеошуа мог сомневаться, и предположить, что ангел Б-га пришел в помощь врагам, а также объяснить ответ ангела: **«Нет. Я военачальник войска Б-га. Теперь пришел»**[178]. Эти слова: «теперь пришел» мудрецы приводили как объяснение строгости запрета необоснованной отмены времени изучения Торы. Я приведу еще объяснение.

Притча 120. Когда у входа в дом стоит стражник с мечом в руке, то это может быть по двум причинам. Одна – он стоит там, чтобы охранять важное лицо, находящееся во дворе этого дома, чтобы никто не причинил ему вреда. Другая - стеречь находящегося в доме задержанного, чтобы не сбежал. Чтобы различить, по какой причине дом охраняет стражник, надо обратить внимание, как он стоит: если он стоит лицом наружу, значит он охраняет находящегося в доме, чтобы никто не вошел к нему без разрешения. Но если его лицо обращено к дому, значит он стережет находящегося в доме, чтобы не сбежал. Однако иногда бывает, что хотя стражник оберегает находящегося в доме от нежелательных лиц, он все же смотрит в сторону дома. Это происходит, когда он только что прибыл снаружи, чтобы встать на стражу. Тогда его лицо некоторое время обращено к дому, чтобы известить находящихся там о своем прибытии, а потом он разворачивается, чтобы смотреть наружу.

И в этом и заключался вопрос Йеошуа. Сказано: **«…И поднял (Йеошуа) глаза и увидел: вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч…»**. Он недоумевал: «Если ты военачальник воинства Б-га, то ты должен быть нашим спасителем от врагов. Почему же ты стоишь с обнаженным мечом против меня?» Поэтому он и спросил: **«С нами ты, или с неприятелями нашими?»** На это ангел ответил ему: **«Нет. Но я военачальник войска Б-га. Теперь пришел я»** – не удивляйся, что я стою с мечом лицом к тебе – ведь я только что пришел, и хотел, чтобы ты знал, что я здесь.

---

[177] Йеошуа 5:13

[178] Йеошуа 5:14

Об этом и говорит вышеприведенный Мидраш: «Ты посылаешь ангела?!... Если Ты сам не ведешь нас, не выводи нас отсюда!» Сказал ему Всевышний: «Обещаю тебе, что Я сам пойду впереди вас, можешь быть спокоен». И про это сказано: **«Где слово царское, там власть... Соблюдающий заповедь не познает зла...»** – Моше своей молитвой победил и Всевышний пообещал сам идти с народом Израиля. И не подобает, чтобы соблюдающие заповеди были спасены посредством кого-то, от чего падут их враги. Но именно постоянное и прямое вмешательство Творца добавит им силу, и поднимет над всеми, желающими им зла.

Трума

Написано в Мидраше: Почему глава Трума следует за главой Мишпатим? На основании стиха: «Творил я суд и справедливость»[179]**.**

Для разъяснения этого приведем сначала слова Мидраша[180] на недельную главу Мишпатим: **«И могущество царя – в Его любви к правосудию»**[181]. Мощь принадлежит Царю всех царей, Всевышнему, благословен Он, и Он любит правосудие. И дал Он его еврейскому народу, который является Его любимым народом. Сказано: «Ты установил справедливость (закон Торы)» – Ты установил справедливость для Своего народа.

Мудрецы хотели объяснить нам, почему Всевышний не хотел давать законы отношений между людьми и установления суда другим народам – идолопоклонникам, а сказал: **«И вот законы, которые ты разъяснишь им»** (сынам Израиля) *(то есть, даже логические законы, которые любое общество устанавливает себе, были даны еврейскому народу Творцом этого мира наряду с прочими заповедями Торы – прим.)*. Это станет понятно при помощи притчи.

Притча 121. Один богач нанял учителя, обучать его сыновей правильному поведению и правилам хорошего тона – как есть, пить, ходить и т.д. Однажды к нему зашел парень из простолюдинов, который не знал всех этих правил, и стал слушать, как учитель объясняет детям

---

179 Теилим 119:121

180 Мидраш Шмот Раба 30:23

181 Теилим 99:4

правилам этикета во время проведения трапезы. Когда ученики увидели этого парня, хотели спровадить его, но он стал упрашивать их: «Чем вам помешает, если я постою здесь и послушаю, что вы учите?» Они согласились, и учитель стал разъяснять им правила трапезы: не отправляться на трапезу после первого приглашения, надо дождаться второго, или даже третьего посланника. Не следует садиться во главе приглашенных. Не тянуться первым к блюду и не хватать его руками. Ученики стали насмехаться над пришедшим: «Зачем тебе знать все эти правила? Разве кто-то хоть когда-то приглашает тебя на трапезу? Разве тебе приносят за обедом персональную порцию? Ведь ты всегда хватаешь то, что осталось в тарелках гостей! Для чего же тебе понадобились эти совершенно чуждые тебе правила?!»

Смысл этой притчи понятен. Это и есть то, что сказано: **«Не сделал так всем другим народам (не дал им Тору), и законы не сообщил им, восхвалите Б-га»**[182] – мы должны благодарить Б-га за его милосердие, за то что он выделил нас из других народов, и дал нам надел наш как отец сыну. И об этом говорит Мидраш: «Ты установил справедливость, закон и правосудие сделал Ты в Яакове». «Ты установил справедливость» – Ты установил справедливость для любимого народа. То есть, Ты дал им надел, и он принадлежит им по справедливости. Поэтому есть смысл обучать их законам, но не других. Ведь только человек, боящийся Б-га и глубоко изучающий Его Тору может быть справедливым судьей и творить милосердие.

(*Объяснение притчи: дарование Торы еврейскому народу это большая заслуга, но и большая ответственность. Принадлежность к народу Б-га обязует человека отвечать за свои мысли, слова, поступки – все это регламентируется многочисленными законами, регулирующими повседневную жизнь еврея и его отношения с окружающим миром. Надо быть достойным народом, чтобы удостоиться того, что Шхина Б-га будет среди нас, о чем и говорится в недельной главе Трума. И у нас есть обещание Творца, что в заслугу справедливого суда и милосердия придет Машиах – прим.*)

[182] Теилим 147:19-20

Ки Тиса

«Ведь все народы будут идти каждый именем божества своего, а мы будем идти именем Б-га, Владыки нашего, во веки веков»[183]. Эти слова кажутся не совсем соответствующими истине. Ведь уже Навуходоносор возразил Ханании, Мишаэлю и Азарии, которые отказались поклониться идолу: «Народ Израиля служил большему количеству идолов, чем другие народы!» Как же сможет народ Израиля в будущем оправдаться? Почему он должен получить благо, ведь и он грешил идолопоклонством?! Но если рассмотреть этот стих внимательно, то увидим, что в нем содержится ответ на этот вопрос. Можно понять это с помощью притчи.

Притча 122. Один человек женился на женщине, у которой были дети от первого брака. Она плохо обращалась с ним, а сыновей своих холила и лелеяла. Муж страдал от нее и от ее детей, но не хотел ссор в доме и решил попытаться наладить мир. Он старался относиться к жене и детям приветливо, делать им добро и всячески приближать. Так продолжалось длительное время, но муж не в состоянии был больше терпеть, и решил развестись с женой. Жена стала просить друзей и знакомых мужа попытаться отговорить его от этого шага, но он не хотел никого слушать. Один из соседей решил тоже попробовать его уговорить. Он пошел к нему и сказал: «Поверь мне, брат мой, что и у меня злая жена, и она тоже вечно со мной ссорится, но я не развожусь с ней!» Тот человек ответил: «Ты не можешь с ней развестись, ведь у вас общие дети. Из любви к ним ты не станешь ее выгонять». Сосед ответил: «Но я вижу, что ты любишь детей своей жены как своих собственных, как же ты можешь совершить такое зло и выгнать их из своего дома?!» Тот человек ответил: «Ты говоришь глупости! Как ты мог предположить, что я действительно люблю этих детей?! Я был приветлив с ними и приближал их только для виду, ради установления добрых отношений с женой. Но теперь, когда я уже твердо решил с ней развестись, какое дело мне до нее и ее детей? Пусть идут на все четыре стороны!»

Смысл этой притчи понятен. Древние народы любили идолов, так как это было в корне их души, как сказано: **«Стыд вашей матери велик…»**[184]. *(Пророк Ирмеяу пророчествует здесь о будущем падении Вавилона (Касдим).* **«Стыд вашей матери велик»**, *потому что рож-*

[183] Миха 4:5

[184] Ирмеяу 50:12

дали и воспитывали своих детей для служения идолам – прим.) Но народ Израиля следовал за идолами из-за того, что одолевало его дурное начало. И когда не было у них достаточных духовных сил противиться дурному началу, казалось, что они любят идолов. Но в тот день, когда будет написан *гет* – «разводное письмо», то есть, когда Всевышний искоренит дурное начало из наших душ, не будем мы больше поклоняться идолам. Ведь на самом деле это всегда было противно нашей душе, и как только дурного начала не станет, не будет никакой тяги к этому.

«И говорил Б-г Моше: Иди, спускайся, ведь согрешил народ твой…»[185]**.**

Написано в Мидраше[186]**: «Иди, спускайся, ведь нужно их приструнить». Кажется странным, почему здесь слово *рэд* – «спускайся» истолковывается как *мардут* – «приструнение».** *(Слово **рэд** - спускайся, кажется здесь лишним, ведь уже сказано «иди». Мудрецы дают этому слову другое, сходное по звучанию толкование – прим.)*

Можно разъяснить это при помощи притчи.

Притча 123. Когда человек хочет нанять учителя Торы своему сыну, сначала он должен хорошо узнать характер ребенка и его потребности. Если он усидчив и любит Тору, то отец наймет ему очень эрудированного в Торе учителя, способного учиться с ребенком много часов. Но если ребенок любит шалить и гулять по улицам, то отец будет искать ему сильного и строгого учителя, способного держать ребенка в руках, и при надобности наказывать его. Но такого учителя (который является знатоком Торы, и при этом достаточно жесток, чтобы при необходимости приструнить) трудно найти, ведь если он мудрец Торы, то о таком сказано: **«Спокойные слова мудрецов услышаны будут»**[187]. Такой человек зачастую не способен проявлять гнев. А физически сильный и жесткий человек, как правило, не является большим знатоком Торы. Поэтому для шалуна отцу приходится выбирать меньшее из двух зол – учителя менее знающего Тору, но зато способного установить дисциплину и заставить ребенка учиться.

Смысл этой притчи понятен. Народ Израиля поднялся на высочайшую духовную ступень, когда он стоял у горы Синай и сказали: **«Все, что**

---

185 Шмот 32:7

186 Мидраш Шмот Раба 42:5

187 Коэлет 9:17

сказал Б-г, будем выполнять и будем слушать»[188]. Тогда они сильно желали изучать Тору. Когда надо было выбрать подходящего народу учителя, Всевышний нашел, что Моше, да будет благословенна память о нем, является самым подходящим для них. Мудрецы так образно выразились об этом: «Придет добрый *(добрый – **тов** – одно из имен Моше – прим.)* и получит добро от Источника добра, и передаст добру», то есть, подходит праведному Моше обучать таких добродетельных и важных учеников, которые любят Всевышнего и Тору, и с которыми нужно только сидеть и обучать их. Но потом, когда они последовали за ложью и сделали себе золотого тельца, Всевышний сказал Моше: «Спускайся» – теперь ты уже не считаешься учителем, ведь теперь им нужен другой тип учителя, который будет с ними строг. Ты теперь им не подходишь.

«И молил Моше Б-га… и сказал: Почему, Б-же, гневаешься Ты на народ Твой, который Ты вывел из Египта…»[189]**.**

Написано в Мидраше[190]**: Сказано: «Люди легкомысленные возмутят город, а мудрецы отведут гнев»**[191] **– «Люди легкомысленные возмутят город…» – это народ Израиля, который возмутил мир сотворенным им тельцом. Сказал рабби Асей: Нет поколения, которое не получает часть наказания за золотого тельца. «…а мудрецы отведут гнев» – это Моше, который говорил в защиту народу Израиля и погасил гнев Всевышнего, как сказано: «И молил Моше Б-га».** *(То есть, Б-г не уничтожил евреев того поколения благодаря молитве Моше, но наказание, которое им полагалось, не исчезло. Б-г разделил его на будущие поколения – прим.)*

Надо разобраться, что хотели сказать нам здесь мудрецы, и для чего привели стих из Мишлей. Проиллюстрируем это притчей.

Притча 124. Один человек дал портному дорогую ткань, чтобы тот пошил одежду его сыну. Портной закончил работу к шабату, ребенок одел новую одежду, и пошел играть с друзьями. Во время игры его толкнули в грязь, и вся одежда испачкалась. А в тот шабат у отца мальчика были важные гости. И вот они сидят за столом, и тут вошел ребенок, и с одежды его капала вода. Отец очень рассердился, но из-за гостей помалкивал, и с нетерпением дожидался, когда они уйдут, чтобы задать

---

188 Шмот 24:7

189 Шмот 32:11

190 Мидраш Шмот Раба 43:2

191 Мишлей 29:8

сорванцу как следует. Один из гостей заметил, что отец очень недоволен и хочет наказать сына, и пожалел мальчика. Он обратился к хозяину дома: «Я вижу, что ты сердишься на сына. Но давай я расскажу тебе, как на самом деле обстояло дело. Я видел в окно, как твой сын шел учиться с книгой Талмуда в руках. Мимо проходил пьяный и толкнул его в грязь. Сам же ребенок ни в чем не виноват!» В чем разница между этим гостем и всеми остальными? Остальные гости могли помочь мальчику только пока оставались в доме, так как пока они не ушли, отец не стал бы разбираться с ним. Но как только они ушли бы, отец немедленно бы наказал сына. Но этот гость позаботился о том, чтобы даже когда он уйдет, отец не станет наказывать ребенка, так как гость убедил его, что ребенок не виноват в происшедшем.

Смысл этой притчи в том, что Моше, да покоится с миром, увидел, что у него есть возможность отменить наказание евреям тем, что сказал: **«Зачем допускать, чтобы египтяне говорили: На беду вывел Он их, чтобы убить…»**[192]. Но этот довод мог спасти еврейский народ от наказания только в том поколении, пока египтяне живы. Египтяне уподоблены здесь мудрецами гостям в доме отца. Но когда те египтяне умрут, вина еврейского народа останется (*как уже сказано, это наказание было разделено Б-гом на будущие поколения – прим.*). Поэтому Моше надо было доказать, что изначально не нужно было сердиться на евреев. Поэтому он сказал: **«Почему, Б-же, гневаешься Ты на народ Твой…»,** хотя такие слова не подходят мольбе о милосердии. Обычно, когда мы молимся и просим простить, мы сначала признаем, что достойны наказания, ведь Всевышний не кривит судом. А затем мы просим Его о милосердии, а не возражаем: «Почему Ты гневаешься?» Ведь из этих слов следует, что мы считаем, что не заслужили гнева Всевышнего. И хотя у Моше уже был убедительный довод: **«Зачем допускать, чтобы египтяне говорили…»**, все же так не говорят.

Мне кажется, что наши мудрецы затруднялись понять эту молитву Моше, и поэтому привели стих: **«Люди легкомысленные возмутят город, а мудрецы отведут гнев»**, чтобы объяснить, что поскольку еврейский народ возмутил мир сотворенным им тельцом, Моше пришлось искать лучший аргумент, чем: «Что скажут египтяне», и это было то, что он сказал: «Почему Ты гневаешься?»

Притча 125. Один человек ненавидел один город и его жителей. Он брал горящую головню, зажигал угли и бросал между домов. Ему удавалось каждый раз поджечь какой-нибудь дом, и люди кидались к своим домам спасать имущество. Сказал им один мудрец: «Что вам за польза

[192] Шмот 32:12

бежать по своим домам? Лучше соберитесь вместе и потушите огонь. Тогда все ближайшие к огню дома уцелеют».

Об этом размышлял и наш учитель Моше, да покоится с миром. Он понял, что грех золотого тельца отложил свой отпечаток на все последующие поколения. А потому довод: **«Зачем допускать, чтобы египтяне говорили…»** недостаточный, ведь он хорош только для отвода наказания от его поколения, но не от будущих. Это все равно, что спасать имущество из других домов, не пытаясь затушить огонь. После смерти египтян этот огонь перекинулся бы на другие «дома» – другие поколения. Потому Моше и обратился к Всевышнему: **«Почему, Б-же, гневаешься Ты на народ Твой, который Ты вывел из Египта…»**? – посмотри, откуда Ты вывел их! И этим Моше удалось спасти будущие поколения евреев от истребления, ведь ему удалось доказать, что евреи не виноваты, ведь они вышли из среды идолопоклонников. Это и имел в виду Мидраш, приведя стих Мишлей: **«Люди легкомысленные возмутят город, а мудрецы отведут гнев»**.

Этим путем можно объяснить следующий Мидраш: Мудрецы разъясняли слова Моше: «… и передумай делать зло народу твоему…»[193]**: Сказал рабби Ханина бар Аба: Моше просил: «Пусть у Тебя будет желание передумать!» Ответил ему Всевышний: «Обещаю тебе, что именно так и поступлю!», как сказано: «И передумал Б-г делать зло, о котором говорил…»**[194]**.**

Эти слова мудрецов также кажутся непонятными. (*Ведь, на первый взгляд, свойство передумывать присуще человеку. Но Б-г, принимая решение, берет во внимание все причины и следствия, все прошлое и будущее. Где же здесь есть возможность передумать? – прим.*) И почему Моше употребил общую фразу: **«… и передумай делать зло»**, а не попросил конкретно: «И передумай истреблять»? И Всевышний тоже ответил ему общей фразой, не конкретизируя, какое зло передумал делать. Но, на самом деле, слово «зло» включает в себя все виды проклятий и наказаний. Можно представить это при помощи притчи.

Притча 126. У одного богача был сын лодырь, и он определил по астрологии, что этот сын и все его потомки будут нищими. Он решил подготовить какие-нибудь вещи, чтобы служили сыну и его детям и внукам. Он приобрел у ткача особо крепкий и стойкий материал и велел портному пошить прочную одежду. Портной хотел снять размеры с сына богача, чтобы пошить одежду тому по размеру, но богач сказал:

---

193 Шмот 32:12

194 Шмот 32:14

«Нет, что ты! Я хочу, чтобы эта одежда служила ему и его детям. Поэтому нет смысла шить ее по теперешним размерам моего сына. Я хочу, чтобы одежда была ему несколько велика, и тогда она подойдет не только ему».

Смысл этой притчи в том, что если бы наш учитель Моше, да покоится с миром, молился только о спасении в тот момент, то просил бы Всевышнего передумать уничтожать народ. Но он молился и о будущих поколениях евреев, а потому употребил общую фразу, которая включает в себе все возможные наказания. Об этом и написано в Мидраше: «Пусть у Тебя будет желание передумать!» То есть, пусть это качество – передумать будет присутствовать у Тебя во всех будущих поколениях. Если еврейский народ будет заслуживать наказания, это качество Всевышнего ему поможет. И ответил Всевышний: «Обещаю тебе, что именно так и поступлю!» – включу в эту твою просьбу все виды наказаний. И сказано: **«И передумал *(ваинахем)* Б-г делать зло, о котором говорил…»**. Здесь глагол на иврите употреблен в будущем времени, так как Моше просил и на будущие поколения.

«И вернулся Моше к Б-гу (*после уничтожения золотого тельца и наказания всех причастных, Моше снова поднялся на гору Синай – прим.*)**, и сказал: Прошу Тебя, этот народ совершил страшный грех…»**[195]**.**

Мне кажется, что следует разъяснить это согласно словам Мидраша[196], объясняющим стих: **«И стал Моше умолять *(ваехаль)*…»**[197]. Там говорится, что слово *ваехаль* здесь означает *хилуй* – «подсластить» – он подсластил горечь (*причина которой - совершенный грех – прим.*) народа Израиля, и излечить их. То есть, Моше не просил простить их грех, а просил сделать их участь не такой горькой. А для этого он описал зло, которое в них находилось. И это можно представить при помощи притчи.

Притча 127. Два бедняка скитались вместе из города в город и просили милостыню. Один из них был очень болен, но всюду, куда они приходили, здоровый бедняк предупреждал его, чтобы тот изо всех сил старался скрыть свои болезни, чтобы люди не отшатывались от него, ведь иначе его не впустят ни в один дом. Однажды они остановились на ночлег на одном постоялом дворе, а там находился замечательный врач. Тогда здоровый бедняк сказал больному: «Вот теперь тебе стоит

---

[195] Шмот 32:31

[196] Мидраш Шмот Раба 43:3

[197] Мидраш Шмот Раба 32:11

показать все свои болезни, чтобы их увидел врач. Чем больше будешь рассказывать о своих хворях, тем больше лечения он тебе пропишет».
Смысл этой причти понятен. Моше здесь расписывает тяжесть духовной болезни народа: **«этот народ совершил страшный грех»** – а потому им нужно серьезное лечение, чтобы очистить их сердце и душу.
Еще одно объяснение этому приводится в моей книге «Коль Яаков»: Написано в Мидраше: «И стал Моше умолять…» – двое стояли против меры суда. Один из них Моше, как сказано: **«И сказал Он, что уничтожит их, если бы Моше, избранный Его, не встал перед Ним в проломе…»**[198] – он стоял на месте того, кто хотел разломить, т.е. отодвинул Сатана-обвинителя, и встал вместо него. Когда Моше сказал: **«Прошу Тебя, этот народ совершил страшный грех…»**, все ангелы обвинители ушли, сказав: «Пусть Моше сам обвиняет народ». Из-за того, что Моше сам начал подробно описывать величину греха народа, он встал на место обвинителя, и этим не дал ему обвинять дальше. Об этом и говорится: «он стоял на месте того, кто хотел разломить» – поступал как тот. Разница была в том, кто будет обвинять: тот или этот, Сатан или Моше. Все заложено в интонации говорящего: говорит он обличая или прося милосердия - «Ой, что мы натворили!»

Притча 128. Один человек одел своего сына в очень дорогую одежду. Тот вышел из дома, и случилось, что он шел мимо канавы, упал в нее, и испортил дорогой костюм. Теперь, если он сам придет к отцу и станет жаловаться: «Горе мне! Я нечаянно упал в грязную канаву и испачкал свою красивую одежду!», то отец конечно пожалеет его и утешит: «Не волнуйся, сын мой! Я почищу твой костюм!» Но если к отцу придет другой человек и расскажет: «Ты не видел, что натворил твой сын!! Он влез в грязную канаву и испортил свой новый костюм!», то отец рассердится на сына.
В этом и заключалась идея Моше. Для этого он хотел убрать Сатана и самому занять его место. Ведь он смог сказать то же самое совсем с другой интонацией, а не тоном обвинителя.

«И сказал Б-г Моше: Высеки себе две скрижали из камня, такие же, как первые…»[199].

В Ялкут[200] сказано: «Сказал Б-г Моше: “Принеси скрижали, сделанные твоей рукой, а Я впишу” (*Десять Заповедей – прим.*)», и разъясняется,

---

198 Теилим 106:23

199 Шмот 34:1

200 Пункт 397

почему первые скрижали были Небесного происхождения, а вторые были сделаны рукой человека.

Притча 129. Один купец вел свои дела через доверенное лицо. Тот посланник был ему предан, но он умер. Купец назначил новое доверенное лицо. Тот человек прекрасно вел дела, но не был таким надежным как первый посланник. Купец был вынужден взять его на работу, и он надеялся, что хотя тот и будет его обворовывать, но все же принесет ему и прибыль. Он отправил своего нового посланника к переписчику, чтобы тот составил договор между ними, и сказал: «Принеси мне уже подписанный тобой договор, и я подпишу». Новый работник удивился: «Почему ты не поступаешь как с предыдущим работником? Тогда ты сам составил и подписал договор!» Купец ответил: «С предыдущим работником я был уверен, что все, что он будет делать, сделает для меня. Поэтому я сам составил договор между нами. Но ты ведь будешь меня обкрадывать. Я хочу, чтобы ты делал что-то и для моей пользы тоже, а для этого надо, чтобы ты поклялся выполнять договор. Поэтому я хочу, чтобы ты сам составил документ и подписал, а я подпишу его после того, как ты примешь на себя обязательство его выполнять».

Смысл этой притчи в том, что когда евреи получили первые скрижали, они стали настолько чисты духовно, что все их служение было только во имя Творца (*то есть, та духовная нечистота, которую получили первые люди, ушла с момента Синайского откровения – прим.*). Потому эти скрижали были сделаны Им самим. Но во время получения вторых скрижалей, еврейский народ пал со своей духовной ступени и уже не был так духовно чист, как раньше, и не мог служить только ради Творца, без примеси личных интересов. Теперь они начинают учить Тору и выполнять заповеди, чтобы получить награду. Поэтому теперь Б-г велел Моше самому сделать скрижали, а потом Б-г вписал в них Десять Заповедей.

Ваякэль

«И собрал Моше всю общину сынов Израиля, и сказал им: Вот, что повелел Б-г делать: шесть дней пусть совершается работа, а седьмой день будет свят для вас, день полного покоя»[201]**.**

[201] Шмот 35:1

Разъясняет Ялкут: Сказал Всевышний: «Собирай большие собрания и разъясняй людям в шабат его законы». Отсюда мудрецы сделали вывод, что следует разъяснять законы своевременно: законы Песаха в Песах, и т.д. Заметим, что Писание много говорит о шабате и праздниках. Они упоминаются больше, чем другие заповеди. Ни про одну другую заповедь не сказано, как про шабат: «Помни и храни». И много сказано порицания за несоблюдение шабата и праздников, например: **«Жертвы ваши в новомесячье, и праздничные жертвы ваши ненавистны душе Моей. Обузой стали они для Меня, устал Я терпеть их»**[202].

Притча 130. У одного богача было несколько больных сыновей. Он нанял врача, чтобы жил у него и лечил их. И любил этот богач врача все время, пока его лечение действовало. Но однажды дети серьезно заболели и отказались принимать прописанное врачом лекарство. Богач увидел, что положение тяжелое – болезнь детей опасна, а лечиться они отказываются, – и стал недоволен врачом. Спросил врач: «Господин, почему ты сердишься на меня, ведь это твои сыновья отказываются пить мои лекарства?» Богач ответил: «Я из-за тебя страдаю вдвойне. Если бы у меня в доме не было врача, который бы мог заниматься лечением детей, я бы отчаялся их излечить. Но у меня есть такой знающий врач, который может вылечить больных, и потому я страдаю еще больше от того, что они не лечатся».

Смысл этой причти в том, что Всевышний дал нам шабат и праздники для излечения души от всякой духовной нечистоты, которая пристает к ней в будние дни. Когда же Он видит, что мы не хотим этого излечения, сетует: **«Жертвы ваши в новомесячье, и праздничные жертвы ваши ненавистны душе Моей. Обузой стали они для Меня, устал Я терпеть их»** – именно эти дни, которые могли бы излечить вас, стали обузой, ведь вы не желаете лечения.

Вернемся к сказанному выше: шабат и праздники были даны нам, чтобы совершенствоваться духовно, ведь в будние дни мы не можем заниматься только этим. Поэтому на первых скрижалях было написано: **«Помни день субботний, чтобы освятить его»**[203] – следует каждый раз освящать шабат так, как он был освящен в момент дарования Торы, которое происходило в шабат. Тогда мы все вместе находились перед Б-гом, готовые слушать Его святые слова. И теперь мы тоже должны каждый шабат собираться вместе и слушать слова Торы и нравственные поучения мудрецов. Об этом говорит и повеление о шабате,

---

[202] Йешаяу 1:14

[203] Шмот 20:8

написанное на вторых скрижалях завета: **«Храни день субботний, чтобы освятить его, как велел тебе Б-г твой»**[204] – и здесь ясно сказано, что следует соблюдать шабат так же, как тот первый, который они соблюдали, когда получали Тору. Это то, что сказано в Ялкут: «Собирай большие собрания и разъясняй людям в шабат его законы», чтобы каждый шабат был похож на тот, в который была получена Тора. И о том же говорит стих: **«Шесть дней пусть совершается работа, а седьмой день - шабат для Б-га твоего»**. И разъясним это еще:

Притча 131. Один человек оставил отчий дом и уехал жить в другую страну. Там он все время надеялся, что ему встретится приезжий из родного города, у которого он сможет расспросить про свою семью, но такой ему не попадался. Однажды в его город пришел бедняк, который ходил по домам и собирал милостыню. Когда он постучался в дом этого человека, тот узнал в нем жителя родного города и очень обрадовался ему. Он хотел пораспрашивать его о своей семье, но бедняк сказал: «Не задерживай меня, я должен собирать деньги, а если останусь с тобой, понесу убытки!» Тогда хозяин дома спросил: «Сколько денег ты думал здесь собрать?» Бедняк ответил: «Два или три золотых». Сказал хозяин: «Вот тебе три золотых, а теперь сядь со мной». Бедняк начал рассказывать ему о его семье, но скоро стал клевать носом и попросил хозяина предоставить ему место для сна. Хозяин рассердился: «Я избавил тебя сегодня от труда, чтобы ты рассказал мне о моей семье! Что это ты вздумал отправляться спать?!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний дал человеку душу, которая «высечена» из под престола Славы (*то есть, из места особенно близкого к Творцу – прим.*). Всю неделю она находится вдали от своего источника, а Всевышний жаждет услышать, что с ней происходит. Всю неделю человек вынужден заниматься своими делами, и потому Всевышний выделил шабат для того, чтобы мы общались с Ним, и для этого Он обеспечивает нас накануне пропитанием на два дня. Все это делается, чтобы в шабат мы были свободны от всякого труда, и посвятили его служению Творцу и радости от близости к Нему. Поэтому сказано: **«Шесть дней пусть совершается работа…»** – ты занят материальными делами, – **«а седьмой день – шабат для Б-га твоего»** – этот день должен быть посвящен только Б-гу. Этот день отдыха был дан нам для духовного роста и приближения к Творцу, а не для того, чтобы только спать или заниматься посторонними делами, и тогда мы исполним: «Шабат во имя Б-га».

---

[204] Дварим 5:12

Пкудей

«Вот отчет за сооружение Мишкана (*переносного Храма в пустыне*)**, произведенный по приказу Моше…»**[205]**.**

Написано в Мидраше[206]**: Наши мудрецы учили: «Нельзя назначать меньше двух человек на должность, отвечающую за распределение денег. Но Моше был один – он был царь. Все, что было необходимо для Мишкана, приносили ему, но чтобы выполнить закон, обязующий, чтобы было два ответственных за деньги, Моше назначил еще людей, которые контролировали строительство. И это то, что сказано: «Вот отчет за сооружение Мишкана…», и не сказано: «произведенный Моше», а сказано: «произведенный по приказу Моше…» – то есть, с Моше был еще человек – Итамар, сын Аарона. И еще о Моше толкуют сказанное в книге Мелахим: «И не вели счетов с людьми, в руки которых они передавали деньги для раздачи выполняющим работы, так как те действовали честно. Деньги, предназначенные для жертвы *ашам* и для жертвы *хатат*, не шли на дом Б-га…»**[207]**.** *(В Мелахим речь идет о том, что во времена царя Йеоаша и первосвященника Йеояда были собраны деньги, на которые укрепили поврежденные места в здании Храма – прим.)*

Непонятно, почему в доказательство тому, что Моше должен был предоставить отчет о строительстве Мишкана, мудрецы приводят стих в котором, наоборот, говорится, что счет не производился. Кроме того, немыслимо подозревать святого человека, пророка, Моше в том, что быть может, он украл из денег, переданных ему на строительство. Само Писание свидетельствует о нем: **«Он надежен всюду в доме Моем»**[208].

Притча 132. Это похоже на то, как у одного человека была замечательная дочь, за которой он давал большое приданое. Но она в каждом

---

[205] Шмот 38:21

[206] Мидраш Шмот Раба 51:1

[207] Мелахим II 16-17

[208] Бемидбар 12:7

женихе находила изъян и считала, что он не соответствует ее уровню. Однажды приехал сват издалека, и предложил ей сына известного богача. Отец задумался: кто знает, достаточно ли красив этот парень, чтобы составить достойную пару моей дочери? Но что сказать свату? Нельзя потребовать от него сначала привезти того богача вместе с сыном на предварительный просмотр. Ведь не подобает так унижать известного и уважаемого человека. Тогда он решил сказать наоборот и обратился к свату: «Вы знаете, что моя дочь прекрасна в моих глазах, но, быть может, она не понравится жениху? Я не хочу обязаться выдать за него дочь, чтобы потом не оказалось, что он вовсе не хочет на ней жениться! Пусть он приедет, увидит мою дочь, и если она ему понравится, то я выдам ее за него».

Так поступил и Моше, да покоится с миром. Ему нужно было, чтобы все собрались у него, так как надо было проверить, насколько чисто сердце каждого, чтобы определить, можно ли принять его пожертвование на строительство Мишкана, и на какую его часть оно пойдет. Но из своей великой скромности, он не хотел говорить, что собирает всех для этого, а сказал наоборот: «Вы пожертвовали много золота и серебра. Соберитесь и проведем подсчет. Пока они проводили расчеты, Моше присматривался к ним и делал свои наблюдения. Об этом и написано в Мидраше: не сказано: «произведенный Моше», а сказано: **«произведенный по приказу Моше»**. То есть, Моше сказал: «Соберитесь, и я при вас проведу подсчет», но на самом деле задача у него была другая. Мудрецы привели стих: **«И не вели счетов с людьми, в руки которых они передавали деньги для раздачи выполняющим работы, так как те действовали честно…»**, чтобы разъяснить, что пересчет вещей, собранных на Мишкан сделан не для того, чтобы проверить Моше. Здесь преследовалась иная цель. Об этом сказано дальше: «Деньги, предназначенные для жертвы *ашам* и жертвы *хатат*, не шли на дом Б-га…» – этим стихом мудрецы хотели намекнуть на то, что если пожертвование было дано с нечестивым умыслом (на это намекают слова *ашам* и *хатат*, означающие грех), то оно не шло на строительство Мишкана.

Мидраш[209] разъясняет стих: **«Вот расчеты сооружения Мишкана, Мишкана свидетельства»**: Почему слово Мишкан написано здесь дважды? Сказал рабби Шмуэль: Потому что он был заложен (*нитмашкен*) дважды. Об этом говорили мудрецы Великого собрания: **«Зло сделали *(хаволь хавальну)* мы перед Тобою, и не соблюдали мы**

[209] Мидраш Шмот Раба 51:3

заповеди и постановления…»[210]. А слово *хаволь* означает также «залог». (*Это мы учим из книги Дварим*[211]*, где сказано:* ***«Ло яхволь рехаим ве-рехев»****. Комментарий Таргум Онкелос переводит это так: «не бери у должника в залог инструмента, которым он зарабатывает себе на жизнь» – прим.*)

Следует тщательно разобрать приведенный мудрецами стих. В нем изменен порядок действий, сначала приведено следствие, а потом причина. Сказано: «Провинились…», а потом: «и не соблюдали» (а должно было быть наоборот: не соблюдали, а потому провинились). Приведем для разъяснения этого сказанное мудрецами в Мидраше[212]: **«И возьмете себе в первый день…»**. Сказал рабби Берехья от имени рабби Леви: «В заслугу того, что **«возьмете себе в первый день…»**, Я первым делом откроюсь вам и накажу ради вас первого, то есть, Эйсава, который был первенцем, и построю вам первый – Храм». И еще приведем слова мудрецов[213]: Сказал рабби Авин: «Это похоже на то, как два человека обратились в суд. Как мы знаем, кто из двоих победил на суде? Тот, кто выходит из суда с пальмовой ветвью в руке» (*был обычай древности, что тому, кто победил на суде, давали в знак его победы пальмовую ветвь – прим.*). Продолжает Мидраш: «После суда Рош а-Шана и подписания приговора в Йом Кипур, мы выходим с четырьмя видами растений в Суккот, чтобы выполнить волю Б-га. Это знак того, что мы удачно прошли суд».

Так и народы мира приходят в Рош а-Шана к Всевышнему и говорят против еврейского народа. Как же мы знаем, кто «победил» на Суде? Но когда выходят сыны Израиля от Всевышнего с лулавами и этрогами в руках, становится понятно, кто «победил» на Суде. Поэтому Моше предостерегает еврейский народ: **«И возьмете себе в первый день…»**.

Это не совсем понятно. Разве заповеди даны, чтобы похваляться ими? И для чего нам так нужно знать, кто победил? Хватит нам обещания, что как Адам, первый человек, был судим в Рош а-Шана и был оправдан, так и мы. Мне кажется, что мудрецы хотели здесь разъяснить, какое добро сделал нам Всевышний, обратив меру суда в милосердие, чтобы дать нам благо от начала года и до конца его. Но еще мудрецы хотели подчеркнуть, что это зависит от нашей праведности и наших поступков на протяжении всего года, как они уже сказали это[214]: «Оказались сыны

---

210 Нехемья 1:7

211 Дварим 24:6

212 Мидраш Ваикра Раба 30:2

213 Мидраш Ваикра Раба 30:2

214 Рош а-Шана 17

Израиля праведными в Рош а-Шана, и было решено, что им полагается много дождя». В Талмуде говорится, что если в Рош а-Шана евреи раскаялись в своих грехах и стали праведниками, но в дальнейшем вернулись к прежнему поведению, то уже вынесенное в Рош а-Шана решение послать много дождей не отменяют. Всевышнему приходится лить его не вовремя или над местами, где нет необходимости в дожде. Поэтому Он постановил, чтобы мы брали четыре вида растений (в праздник Суккот) в начале года, чтобы посеять семена праведности на весь год.

Притча 133. Один человек уехал далеко и проработал в доме одного богача несколько лет. Когда он собрался домой, хозяин выдал ему всю причитающуюся ему за годы службы оплату. Этот человек отправился искать повозку и потерял по дороге все свои деньги. Он поднял крик и плач, и его хозяин сжалился над ним, и стал разыскивать пропавшие деньги по всему городу. Оказалось, что деньги прикарманил один разбойник. Богач приложил огромные усилия, и сумел забрать у него деньги своего работника. Он обратился к нему: «Ты видел, что я приложил все усилия, чтобы вернуть тебе твои деньги. Но я опасаюсь, что по дороге домой у тебя их снова украдут, пока ты будешь спать, или ты их потеряешь. Поэтому лучше передай деньги надежному и сильному посланнику, и он отдаст их твоей жене».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний проявляет к нам милость, и заменяет меру суда мерой милосердия. Но Он опасается, что мы вернемся к прежним поступкам и потеряем все полученное благо. Поэтому Он и повелел нам выполнять эту заповедь. «Тому, кто начал выполнять заповедь, говорят: Заверши ее» – то есть, он получит помощь с Небес. И сказано: «Начать – сделать больше половины». И наши мудрецы уже разъясняли: «Помогают (с Небес) тому, кто хочет очиститься». И сказано: **«И было начало твое страданием, а впоследствии будешь очень процветать»**[215] (*то есть, мы начинаем год с выполнения заповеди, и с Небес помогут, чтобы весь год прошел в праведности и закончился тоже выполнением заповеди – прим.*). Об этом и сказано в Мидраше[216]: «…народы мира приходят в Рош а-Шана к Всевышнему и говорят против еврейского народа. Как же мы знаем, кто «победил» на Суде?» – то есть, даже если победили сейчас, что будет далее? Быть может мы согрешим, и потеряем добро, которое нам присудили. Но когда выходят сыны Израиля от Всевышнего с лулавами и этрогами в руках, становится понятно, что еврейский народ «победил» на Суде. В начале года Всевышний дал нам много новых заповедей – лулав, этрог, сукка. Этим Он проложил нам прямую дорогу, по которой следует идти с начала года

[215] Иов 8:7

[216] Мидраш Ваикра Раба 30:3

и до его окончания. И мудрецы завершили свои слова стихом Теилим, произнесенным царем Давидом: **«Ты укажешь мне путь жизни, насыщение радостью пред Тобой, справа от Тебя вечная приязнь»**[217], – если ты выполнил заповедь брать лулав (который берут в правую руку), о котором сказано: «приятный», и, это значит, что ты победил обвинителей, и сказано: **«Вечный Израиля не солжет и не передумает»**. Теперь растолкуем наши слова более ясно. (*Почему лулав – приятный? Этому есть несколько обяснений. Во-первых, его держат в руках и с приятным напевом читают молитву Алель. Во-вторых, приятный на иврите – **наим**. Это слово можно толковать как однокоренное со словом **менаанеим** – размахивают. Во время молитвы Алель размахивают лулавом из стороны в сторону – прим.*)

Притча 134. Один бедняк договорился с богачом, что тот дешево продаст ему некий предмет. Он оставил предмет у богача и отправился за деньгами. По дороге ему встретился приятель, и он поделился с ним: «Я купил одну вещь очень дешево, но пока оставил у богача и теперь боюсь, что он передумает». Приятель ответил: «Глупец! Богач не станет лгать и не передумает. Ты смотри, чтобы тебе самому не пытаться увильнуть от оплаты. Ведь если ты не заплатишь, то сделка будет расторгнута».

То же самое говорится и в приведенном выше: «Если ты выполнил заповедь брать лулав, о котором сказано: «приятный», это значит, что ты победил обвинителей», потому что: **«… справа от Тебя вечная приязнь»**. То есть, заповедь, которую ты совершил в начале года, защитит тебя, и благодаря ей ты весь год не изменишь свое хорошее поведение, а Всевышний со своей стороны не станет отменять свое обещание: **«Вечный Израиля не солжет и не передумает»**. А теперь вернемся к словам Мидраша: **«Вот расчеты сооружения Мишкана, Мишкана свидетельства»**: Почему слово Мишкан написано здесь дважды? Сказал рабби Шмуэль: «Потому что он был заложен (*нитмашкен*) дважды». Почему мудрецы истолковали слово Мишкан как *машкон* – «залог», а не довольствовались простым значением этого слова? (*У этого слова два значения: **мишкан** от слова **лишкон** – «обитать», то есть, обитель, где пребывает Б-г, и от слова **машкон** – «залог» – прим.*) Можно понять это с помощью притчи.

Притча 135. У одного богача была единственная дочь. Он присмотрел ей в мужья одного порядочного парня из семьи бедняка. Когда они писали *тнаим* (*по обычаю, стороны собираются и записывают сроки свадьбы, и что каждая сторона обязуется дать и сделать – прим.*), отец

---

[217] Теилим 16:11

жениха попросил у богача гарантию, что тот действительно сдержит слово и выдаст свою дочь за его сына. А богач не потребовал таких же гарантий у отца жениха, ведь немыслимо было предположить, что бедняк передумает. Богач вручил доверенному лицу 20 золотых монет в качестве гарантии. Это увидел один человек, который не знал, что именно происходит и решил, что богач передал доверенному лицу приданое дочери. Он удивился: «Такой богатый человек дает в приданое дочери всего 20 золотых?!» Ему объяснили: «Эти деньги являются гарантией со стороны богача, что он не расторгнет договор» (*Это небольшая сумма денег, которая была бы позорна для такого богача как приданное, но как временная гарантия она подходит – прим.*) Тогда этот человек поинтересовался: «Тогда почему и вторая сторона не дает ничего в гарантию соблюдения договора?» Ему ответили: «Глупец! Разве можно предположить, что бедняк откажется от такой замечательной партии!» Через какое-то время бедняк вдруг передумал женить сына на дочери богача и все пребывали в недоумении: как это мы смогли подумать, что богач может передумать и нарушить свое обещание, и потому справедливо потребовать от богача залог, чтобы гарантировать исполнение договора, а требовать того же от бедняка нам не пришло в голову! А теперь оказалось, что наоборот, надо было потребовать гарантию с бедняка.

Смысл этой притчи в том, что в Торе приводится счет всему, что приносилось для Мишкана. Но из-за величия Всевышнего не должно было быть счета и ограничений тому, что делалось и приносилось для Мишкана. Мудрецы стыдили еврейский народ: если они в таком состоянии, что к ним относится понятие количество, то тем более, понятие количества, счета возникает, когда это касается Мишкана Творца этого мира (*в одном месте сказано*: **«И было всех исчисленных сынов Израиля…шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят»**[218], *а в другом месте написано*: **«…как количество песка у моря, который невозможно измерить и исчислить»**. *Мудрецы сказали, что когда евреи выполняют волю Творца, то их невозможно исчислить, а когда нет – можно – прим.*). Поэтому Писание как бы извиняется и говорит: **«Вот расчеты сооружения Мишкана, Мишкана свидетельства»** – это пока залог, как гарантия того, что в будущем мы получим Храм с Небес, в котором не будет счета ничему. Поэтому сказано, что это Мишкан свидетельства. Но у нас Он не просил никакой гарантии, ведь было немыслимо, чтобы мы нарушили наш союз с Ним, как сказано: **«Разве оставит человек место с чистой водой, выходящей**

[218] Бемидбар 1:44-46

из скалы»[219] – так и Всевышний. Нет большего, чем близость к Нему для уставшей души. Но теперь получилось, что наоборот, мы нарушили союз, и потому Писание недоумевает: **«Зло совершили *(хаволь хавальну)* мы перед Тобою, и не соблюдали мы заповеди и постановления…»**[220] - мы взяли у Тебя залог (*хаволь*), а Ты у нас не брал. А теперь получилось, что именно мы нарушили союз и не соблюдали заповеди. И еще можно понять это с помощью притчи.

Притча 136. Два человека решили поженить своих детей между собой. Один из этих людей обладал ремеслом, которое не умел делать никто другой, а у второго был магазин, в котором продавались необходимые для этого ремесла инструменты. Тот, кто составлял договор, потребовал от обеих сторон гарантий его выполнения. Тогда доверенный сказал, что достаточно, чтобы хозяин магазина отдал под залог те инструменты. Ведь ремесленник не сможет выполнять свою работу без инструментов, а хозяин магазина не сможет их продать никому, кроме этого ремесленника. Получается, что один залог достаточен и обязывает обоих. Через какое-то время тот ремесленник оставил свое ремесло и занялся другим делом. Теперь залог обязывал уже только хозяина магазина (*то есть, быть в связи с ремесленником, в надежде, что сможет вернуть его к ремеслу и продать ему инструменты – прим.*), так как ремесленнику те инструменты были уже без надобности.

Смысл этой притчи в том, что сказано выше о том, что Мишкан был заложен дважды. Здесь не намек на два разрушенных Храма, и как гарантия двух избавлений, а это о том, что один Храм был как залог от двух сторон. Храм был залогом со стороны Всевышнего как гарантия будущего избавления. Но он так же был и залогом с нашей стороны, как гарантия того, что мы вернемся к Всевышнему. Ведь никто не может служит в Храме кроме еврейского народа, но и еврейский народ не может служить Всевышнему полностью без такого святого места, как Иерусалимский Храм. Об этом и говорили мудрецы, сказав: «был заложен дважды». То есть, это был залог как со стороны Всевышнего, так и с нашей стороны. Хотя мы служим Всевышнему, наше служение не может быть полным, ведь нам не хватает «инструментов», а потому мы должны вернуться к Нему. Это наш залог. Но когда мы, не дай Б-г, оставляем наше служение, и не нуждаемся в «инструментах», то залог остается только со стороны Всевышнего. Поэтому: **«Зло сделали *(хаволь хавальну)* мы перед Тобою»** – потому что – **«…и не соблюдали мы**

---

[219] Ирмеяу 18:14

[220] Нехемья 1:7

заповеди и постановления…», и разрушение Храма не показалось нам ущербом. И можно еще объяснить это притчей.

Притча 137. Есть два типа людей, которые покупают драгоценности. Одни покупают их для жены или детей, чтобы те их носили, так как они богаты, а другие покупают их на черный день, чтобы если что-то случится, было бы что заложить. Если хочешь узнать, с какой целью человек покупает драгоценности, то присмотрись. Если сразу после приобретения он дает их жене или дочери, то – чтобы носили. Но тот, кто покупает их на черный день, после того, как заплатил продавцу, зовет слугу с весами, и велит принести ему бумагу и перо. Он тщательно взвешивает и записывает вес каждой приобретенной драгоценности, а также ее стоимость, чтобы потом знать, какую ссуду сможет за нее получить.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний велел построить ему великолепное здание и сделать дорогие сосуды (*то есть, Мишкан и все предметы служения – прим.*). Когда работа закончилась, следовало отдать эти драгоценные предметы еврейскому народу, чтобы они могли использовать их для служения. Почему же Всевышний приказал Моше все взвесить и рассчитать потраченное на каждый предмет? Это доказывает, что Он предвидел, что в будущем Мишкан будет заложен. Поэтому мудрецы и говорили об этом: Из того, что мы видим, что был произведен расчет, мы понимаем, что Всевышний заботился о будущем. По этой же причине в книге пророка Ирмеяу[221] подробно перечисляется название и количество разных предметов Храма, которые попали в руки Навуходоносора.

«И доставили Мишкан к Моше»[222].

Написано в Мидраше: Сказал рабби Танхума сын Аба: «В вышитом приведена будет к царю. Девушки-подруги ее будут приведены к тебе». Что такое вышитое? Это Мишкан. А что значит: «приведена будет к царю»? Приведена к Моше, который был царем. «Приведена будет» – Мишкан был доставлен к Моше. «Девушки-подруги ее будут приведены к тебе» – это народ Израиля, называемый другом Б-га, который доставил Мишкан к Моше, когда закончилась его постройка.

Притча 138. Однажды царь посетил город, жители которого были бедны и не могли преподнести ему подобающий дар. Среди них жил

---

[221] Глава 52

[222] Шмот 39:33

один богач, щедрый и добрый человек, по статусу достойный стоять перед царем. Этот человек мог сам преподнести царю достойный подарок, как принято у тех, кто приходит к царю, но пожелал, чтобы все жители города смогли в нем поучаствовать. Поэтому он заказал жителям сделать особый сосуд, состоящий из разных частей. Для его изготовления требовались разные мастера – по золоту, серебру и т.д. Получилось так, что все жители города участвовали в изготовлении этого сосуда. Когда пришло время преподносить его царю, богач взял его в руки, а ремесленникам сделал знак следовать за собой. Царь с удовольствием рассматривал великолепный сосуд и расспрашивал: кто сделал это, а кто сделал ту часть. Богач подзывал каждого мастера и показывал царю, что он изготовил. Таким образом, он представил царю всех жителей города.

Этой притчей объясняется приведенный выше стих. Народ Израиля называется другом Всевышнего. Весь Мишкан и все предметы Мишкана были принесены к Моше. А цель была в том, что вместе с Мишканом придет каждый из мастеров, которые проделали каждый свою работу, и этим каждый из них удостоится особой милости Царя мира. И недостаточно было послать только Бецалеля, который возглавлял всю проведенную работу по постройке Мишкана. Так привели к тому, что у каждого еврея оказалась причина быть достойным особой милости Творца.

Мидраш разъясняет стих: «И доставили Мишкан» еще и по-другому: Сказано: «Облачена в мужество и великолепие, и возрадуется в последний день»[223]. Когда рабби Абау умирал, ему было показано все благо, которое ждало его в будущем мире. Он стал радоваться и сказал: «Все это для Абау! А я сказал: напрасно трудился я, попусту и тщетно растрачивал силу свою»[224]. Это и есть то, что сказано: «… и возрадуется в последний день».

Эта реакция рабби Абау не совсем понятна. Разве он раньше не знал, что ему полагается награда за Тору, которую он учил и заповеди, которые выполнял? Разве он не был уверен, что Хозяин мира воздаст ему за его труды? Чтобы разъяснить это, следует сначала понять два противоречащих стиха Писания, говорящих о Торе и выполнении заповедей. В Торе сказано: **«Вот закон: когда умрет человек в шатре…»**[225] (*шатром называется также место изучения Торы,* ***бейт мидраш*** –

---

223 Мишлей 31:25

224 Йешаяу 49:4

225 Бемидбар 19:14

прим.). Мудрецы этот стих разъясняют[226] так: «Тору будет знать только тот, кто прикладывает все свои физические и духовные силы». А в другом месте сказано наоборот: **«Эта вещь тебе очень близка. Твои уста и твое сердце могут это сделать»**[227]. И пророк говорит устами Творца: «Народ мой, что сделал Я тебе, и чем утомил тебя? Ответь мне!» – то есть, следовать Торе и заповедям очень просто, ведь **«Пути ее – приятные пути, и все ее тропы – мир»**. Наши же физические ощущения больше склоняются к первому стиху – мы чувствуем, что тот, кто по-настоящему служит Всевышнему, должен тяжело трудиться, и даже мудрецы сказали в Мидраше[228], комментируя стих: **«И там отдохнут утомленные»**[229]: «Почему праведники умирают? Потому что всю жизнь они ведут борьбу с дурным началом, и только после смерти они могут отдохнуть».

Разъясним эту тему при помощи притчи.

Притча 139. У одного бедняка был богатый родственник, который устраивал свадьбу сына. К свадьбе, естественно, готовили большой пир, и бедняк рассудил так: «Конечно, меня тоже позовут на свадьбу. Подготовлюсь-ка я заранее. Я не стану ничего есть до свадьбы, и тогда смогу вдоволь насладиться яствами свадебного пира». Таким образом, он постился два дня. На исходе второго дня он уже плохо себя чувствовал и с надеждой смотрел в окно, когда же придут позвать его на пир. Он увидел, что все слуги богача проходят мимо, и не заходят в его дом. Очень огорчившись, он велел жене подать поесть то, что было в доме. Она принесла ему хлеб, лук и редьку, и поскольку он был очень голоден, съел все, что было в доме. Когда он закончил есть, пришел слуга богача и пригласил его на свадебный пир. Бедняк поплелся туда расстроенный. Сначала на стол подали рыбу, но поскольку он был сыт, она не пришлась ему по вкусу, **«Сытая душа отвергнет сладкое»**[230]. Затем подали жаркое в соусе. Он попробовал его, но оно было горячим и вызвало изжогу, так что рот его наполнился вкусом ранее съеденного лука, а потому мясо показалось ему горьким. Так он и просидел всю трапезу, не поев ничего из великолепных яств. После пира люди стали расходиться по домам, и бедняк услышал, как они расхваливают пир, поданную на нем изысканную еду и дорогие напитки. Он сказал: «Вы что, шутите?! Я тоже пробовал эту еду, и вся она была горькой!» Люди

---

226 Брахот 63

227 Дварим 30:14

228 Мидраш Берешит Раба 9:6

229 Иов 3:17

230 Мишлей 27

очень удивились – как такая восхитительная трапеза могла оказаться не по вкусу? Тут один человек заметил: «Я знаю, в чем дело! Я видел, что перед трапезой он съел много кислых и горьких овощей. Его желудок был наполнен горечью, и он не мог почувствовать вкуса подаваемой на пиру еды».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний дал нам Тору и заповеди, и все они сладки как мед. Но сладость эту может почувствовать только тот, кто исполняет их с непорочной душой и чистым сердцем. А тот, чья душа уже насытилась горечью дурных побуждений и поступков, не может ощутить сладости Торы. Ведь то, что в ней сказано, противоречит его страстям. Потому она покажется ему горькой. И об этом сказано: «горе тем, кто говорят на дурное, что это благо» – те, кто сначала сказали о зле, что это хорошо и наполнили свое нутро ложью и дурными поступками, вынуждены потом о благе (Торе) сказать, что это дурно **«И (горе) тем, кто добро называет злом»**[231]. Из-за того, что горькое они сделали сладким, сладкое теперь им кажется горьким. В Мидраше[232] сказано об этом так: «Сказал Всевышний: Прежде, чем молиться о том, чтобы слова Торы вошли внутрь вас, просите, чтобы вышли оттуда ваши дурные побуждения».

Из сказанного выше становится ясно: Для того, чтобы человек мог соблюдать Тору, необходимо поломать дурные вожделения и оставить дурные поступки (*здесь говорится о соблюдении запретов – **«сур ми-ра»**, «сверни с дурного пути» – прим.*). Это тяжело человеку, который с молодых лет привык следовать своим желаниям, а теперь должен оставить все это. Однако о становлении на путь добра мудрецы сказали: «Помогают тому, кто хочет очиститься» (*здесь речь идет об исполнении повелительных заповедей - «**асэ тов**», «делай добро» – прим.*). Рабби Абау видел это и сказал: «А я сказал: напрасно трудился я, попусту и тщетно растрачивал силу свою».

Притча 140. У одного человека сгорел дом, и соседи сделали это место свалкой для мусора. По прошествии некоторого времени этот человек удостоился милости градоначальника, и тот распорядился построить ему большой дом и обнести высокой стеной. Но сперва он велел тому человеку расчистить землю от мусора. Человек потратил все, что у него осталось от пожара на расчистку места для строительства от скопившегося там мусора, и тогда градоначальник послал строительные материалы и рабочих, и те построили дом и стену. Через какое-то время градоначальник услышал, что тот человек хвастается, что по-

---

231 Йешаяу 49:4

232 Приводится в комментарии Тосафот на трактат Ктубот 104а, начиная от слова *ло* – «не»

строил дом вместе с ним. Он позвал его к себе и сказал: «Я слышал, что ты похваляешься, что мы построили твою усадьбу вместе. Покажи-ка, в чем был твой вклад, а в чем мой!» Этот человек вынул длинный счет, где было указано, сколько телег мусора, прогнившего дерева и камней он вывез. Сказал градоначальник: «Глупец! Мусор ты бы и так вынес. Но усадьба вся была построена мной!»

Так и каждый человек считает, что ему полагается награда с Небес за все труды, которые он потратил, чтобы искоренить в себе дурные наклонности и стать чистым от всего духовного сора и грязи. Великий праведник рабби Абау считал: почему человек должен получить награду за это? Ведь он сам, по собственному желанию осквернился и запачкался. Поэтому он удивился и сказал: «А я сказал: напрасно трудился я, попусту и тщетно растрачивал силу свою». Все мои труды были направлены на то, чтобы очистить себя от всякой скверны, которую я в себя впустил. «Тратил силы свои я на пустое» – мне пришлось прилагать усилия, чтобы очиститься от всего дурного, чем я сам себя осквернил, и за это награды не полагается. А вся часть «*асэ тов*» – «делай добро» – принадлежит Всевышнему, так как он помогает человеку делать добро: «Помогают тому, кто хочет очиститься».

Теперь можно понять высказывание мудрецов[233]: «В будущем Всевышний приведет дурное начало и умертвит его на глазах у праведников и у злодеев. Праведникам оно будет казаться как огромная гора… те будут плакать и эти будут плакать. Праведники будут плакать: как могли мы одолеть такую высокую гору!» Не совсем понятно, почему праведники будут плакать. Ведь им же удалось одолеть эту гору, а значит, им следует радоваться, а не плакать! Но согласно приведенному нами выше, все усилия в соблюдении Торы человек прилагает только для того, чтобы оставить путь зла. А Всевышний, из своего великого милосердия, дает ему за это награду (хотя она ему не полагается). Поэтому Он в будущем покажет человеку дурное начало в виде огромной горы, чтобы стало ясно, что одолеть ее человек смог только с Его помощью. Сказали мудрецы[234]: «Дурное начало овладевает человеком каждый день, и если бы Всевышний не помогал человеку, он не смог бы его победить». Поэтому, когда людям это станет понятно, и они своими глазами увидят огромную силу дурного начала, станут плакать. Ведь теперь у них нет награды ни за добро, которое они совершали, ни за то, что побеждали зло, ведь Всевышний сам побеждал то дурное начало, которое их одолевало. Какая же награда им теперь полагается?! Об этом сказано: И Всевышний тоже удивляется вместе с ними, как сказано:

---

233 Сукка 52

234 Сукка 52

«Если будет это удивительным в глазах оставшихся из народа, будет удивительно и Мне»[235]. Из своего великого милосердия, Всевышний сделает вид, как будто сам он об этом не знает.

Притча 141. Один богатый человек хотел материально помочь одному бедняку. Но этот бедняк не хотел принимать подарки. Тогда тот человек дал ему эти деньги в долг, чтобы он занялся торговлей, и велел своим подчиненным покупать товар именно у него и платить даже больше, чем надо. Через какое-то время тот бедняк пришел к этому богачу и вернул ему долг. Он признался богачу, что полон изумления, что его торговля принесла такую прибыль. Богач тоже изумился: «И я не знал, что есть товар, который дает такую большую прибыль!» – чтобы тот не распознал, что это сам богач постарался, чтобы он хорошо заработал. Это и имеется в виду в словах: «И Всевышний тоже удивляется вместе с ними…» – чтобы мы не поняли, что преодоление дурного начала тоже было благодаря ему, а думали, что сделали это сами. И еще сказано: «Если человек считает достижение заслугой других, то ему засчитают его как собственную заслугу». Мы считаем, что заслуга принадлежит Всевышнему, который спас нас от дурного побуждения, а Всевышний, в свою очередь, дает нам ощущение, что мы старались, и дает награду, как будто мы сами все сделали.

(*Здесь разбираются две части служения человека Б-гу*: ***«сур ми-ра»*** *– не нарушай, сверни с дурного пути, и* ***«асэ тов»*** *– выполняй заповеди, делай добро. Первая часть служения Б-гу связана с преодолением дурного начала. Выясняется, что сила дурного начала связана с самим человеком – его привычками, характером, воспитанием, темпераментом. То есть, часто человек сам становится причиной нежелания поступать согласно воле Творца. А если так, то преодоление этого нежелания является его обязанностью. За что же тогда награда?! А когда человек очистит себя, то и вторая часть – делать добро, будет ему не сложна, учитывая помощь Б-га. Поэтому опять же – за что награда?! И это та милость, которую Б-г оказывает нам. Он дает нам ощущение, что мы сами преодолели все эти трудности, и еще дает нам ощущение, что Он сам тоже так считает, и что награда, которую Он нам дает, полагается нам по праву – прим.*)

---

[235] Зхарья 8

Книга Ваикра

Замысел Всевышнего, когда Он велел построить Мишкан и затем Храм, и приносить там жертвы, заключался в том, чтобы удостоить нас очистить наши души в служении Царю в святости.

«Это то, что велел Б-г. Делайте это и явится вам Слава Б-га»[1].

Теперь становятся удивительными слова пророка: **«Так сказал Б-г…: Добавьте к вашим жертвоприношениям жертвы всесожжения и ешьте сами. Ведь не говорил Я отцам вашим, и не велел им в день, когда вывел их из земли египетской, о жертвах…»**[2] *(то есть, ваши жертвы всесожжения Мне нежеланны, лучше бы вы их ели, и мясо не пропало бы – прим.)*. И сказано: **«Зачем Мне ваши многочисленные жертвы…»**[3]. На первый взгляд, эти слова противоречат всей книге Ваикра. В начале объяснения следует подчеркнуть, что основа всего служения Всевышнему в том, чтобы оно было во имя Небес.

Притча 142. Это похоже на то, как один человек нанял рабочего, чтобы тот построил ему дом, в котором будут комнаты и помещения для разных нужд хозяина. Одни комнаты будут для проживания, а другие – для хранения утвари и другого. Для каждой цели должно было быть отведено особое помещение. Они договорились об оплате и о времени начала строительства, и записали все в общем на бумаге: как надо строить дом, его размеры и другие детали, и сколько будет заплачено за работу. Когда приблизилось время начала строительства, хозяин подробно расписал рабочему, каким должен быть дом, из чего должна быть сделана каждая часть, какой вид дерева должен идти на что и т.д. Рабочий приступил к работе. Он мастерски выполнял все работы

---

1 Ваикра 9:6

2 Ирмеяу 7:21-22

3 Йешаяу 1:11

по дереву, выстругал и выпилил все как следует, и все было готово для постройки. Тут этот глупец решил, что уже выполнил свою работу и без того, чтобы строить. Он обратился к хозяину: «Смотри, я уже сделал для тебя все, что расписано в подробной инструкции, которую ты мне дал. Вот стены, двери, окна и бревна. Теперь ты можешь сам расставить их на нужные места!» Сказал ему хозяин: «Негодяй! А как же тот договор, который мы подписали вначале?!»

Смысл этой притчи в том, что еще когда евреи находились в Египте, Всевышний сказал Моше в общем: **«Когда выведешь народ из Египта, будете служить Б-гу на этой горе»**[4]. А потом, когда евреи уже стояли у горы Синай, Всевышний подробно разъяснил им, какое служение от них требуется. Таким образом тот, кто выполняет служение во всех подробностях, но при этом делает это для собственного блага, выполняет сказанное на горе Синай, но не выполняет сказанное Моше раньше: **«…будете служить Б-гу…»**. Об этом и говорит пророк: **«… Ведь не говорил Я отцам вашим, и не велел им в день, когда вывел их из земли египетской о приношении жертв всесожжения и мирных жертв»**. И далее сказано: **«А вот, что повелел Я вам: слушайте Меня, и буду Я вам Б-гом, а вы будете Моим народом. И следуйте по всему пути, который Я заповедую вам…»**[5] – подробности этого пути в будущем у горы Синай.

Об этом уже писалось в моей книге «Коль Яаков» в комментарии на стих: **«Разве такой пост изберу Я?»**[6]. Ведь и пост, и служение в Храме не являются самоцелью, а служат лишь для того, чтобы склониться перед Всевышним и раскаяться в проступках. И сказали мудрецы[7]: «Награда за пост - *цдака*». Это является ответом на вопрос нашего учителя рава Мааршa, да будет благословенна память о нем, который он задает в комментарии на трактат Брахот[8]: «Здесь сказано: «Пост важнее *цдаки*», но ведь раньше сказано: «Награда за пост – *цдака*». Но это не очень понятно.

Притча 143. Один портной пришел к богачу и попросил дать ему одежду для починки. Богач поискал, но вся его одежда оказалась целой. Тогда портной подождал, пока все вышли из дома и распорол все швы в одеждах. Когда хозяин дома узнал об этом, то страшно рассердился и хотел тяжко наказать портного. Тот сказал: «Я виноват! Не гневай-

---

4 Шмот 3:12

5 Ирмеяу 7:23

6 Йешаяу 58:5

7 Брахот 10

8 Брахот 32б

тесь, господин мой! Я немедленно все исправлю!» Он тут же забрал всю одежду и снова зашил, а богач заплатил ему. Несомненно деньги, которые богач дал портному, были на самом деле не платой за работу, а милостыней (*цдакой*).

Смысл этой притчи в том, что за каждую выполненную заповедь человек получает награду. Это называется награда за *мицву*. Но с постом дело обстоит по-другому. Человек постится не чтобы выполнить заповедь, а чтобы исправить совершенные грехи. Кто же просил его их совершать?! Поэтому награда за пост, – это ни что иное как *цдака*, милостыня, а не награда за труды. И можно еще проиллюстрировать это притчей.

Притча 144. Один бедняк постучался в дом богача в середине ночи и попросил: «Я изнемог от голода, ведь я не ел уже целые сутки. Прошу тебя, дай мне хлеба подкрепиться!» Богач разгневался и велел его побить за то, что прервал его сон. На следующий день был пост 17 Тамуза, и богач тоже постился. По истечении поста он позвал бедняка разделить с ним трапезу, так как когда постился, хорошенько почувствовал, как мучился тот.

Это и есть: «Награда за пост – *цдака*». Награду человек получает не за сам пост, а за то, что обязуется впредь исправить свои поступки. Об этом говорит и пророк Йешаяу: **«Разве такой пост изберу Я, что ты только мучаешь себя?... Но вот какой пост изберу Я: развяжи силки зла...»**[9]. И еще надо объяснить другие слова пророка: **«Ведь в день поста найдете себе желанное...»**[10].

Притча 145. Один бедняк купил козу и привел ее домой. Его жена очень обрадовалась, ведь теперь у нее будет молоко для голодающих детей. Она взяла ведро и стала доить козу, но не смогла ничего надоить. Тогда радость ее обернулась горем и она напустилась на мужа. Он сказал: «Следует немного потерпеть, дать ей травы и сена, и тогда можно будет ее доить!»

Смысл этой причти в том, что люди жалуются: «Почему ты не ответил нам, ведь мы постились! Чем же помог нам пост?!» На это Всевышний отвечает: «Вы сразу хотите получить желаемое, как только попостились. Но сначала Я должен увидеть, как повлиял на вас ваш пост, оставили ли вы свои грехи?» – **«Вот какой пост изберу Я: развяжи силки зла... дай голодному от хлеба твоего...»**.

Притча 146. Один деревенский житель остановился на постоялом дворе. Ночью его скот потоптал поле одного вельможи, и тот распорядился закрыть животных в его хлеве. Хозяин животных стал расспра-

---

[9] Йешаяу 58:5-6

[10] Йешаяу 58:3

шивать, как задобрить вельможу, и ему сказали: «Однажды такое уже случилось, и тот человек принес вельможе разные дары, и тот согласился вернуть ему скот». Так решил поступить и этот человек. Он взял подарки и отправился к вельможе. Того не было дома, и деревенский житель поставил подарки на его стол, пошел в хлев и забрал своих животных. Когда вельможа узнал об этом, то очень рассердился, ведь этот человек не выказал никакого сожаления и не просил смиренно прощения перед ним, а ведь это самое главное!

Слова пророка Йешаяу: **«Разве такой пост изберу Я?...»** можно разъяснить еще и следующей притчей:

Притча 147. Один подросток «ехал» по улице на палке, и отец хотел отучить его от этого занятия. Он сказал: «Сын мой, прекрати это, и я дам тебе 3 монеты». Назавтра он снова дал сыну 3 монеты, чтобы тот прекратил ездить по улице на палке, и так продолжалось некоторое время. Затем отец надолго уехал. Его подросший сын делал все, что ему вздумается, но всякий раз, когда удерживался и не ездил на палке, записывал себе в тетрадь, что отец должен ему 3 монеты. Когда отец наконец вернулся, сын отправился к нему со списком и потребовал заплатить по 3 монеты за каждый раз, когда он удержался. Отец ответил: «Почему я должен платить тебе за все эти разы?!» Сын возразил: «Но ведь только ради тебя я прошу всего по 3 монеты за раз. У другого я бы требовал по 20 монет за каждый раз!» Услышав это, отец разозлился: «Глупец! Когда ты был подростком, я давал тебе деньги, чтобы задобрить тебя, чтобы ты не совершал глупостей. Но теперь ты уже взрослый, и не должен делать этих вещей, даже если тебе предложат все деньги мира! А ты еще смеешь просить награду за то, что не делал своих глупостей?!»

Это и есть ответ на жалобу: «Почему ты не ответил нам, ведь мы постились!» Всевышний удивляется: «Вы сразу хотите получить желаемое?!» – вы хотите получить награду за то, что перестали следовать своим животным наклонностям?! – **«Разве такой пост изберу Я?...»**. Какой смысл в посте, если он не приводит к цели? Рамбам, да будет благословенна память о нем, писал в книге «Морэ Невухим»: «Эти вещи (пост и жертвоприношения) нужны не сами по себе, а как средство достичь раскаяния и исправления». И сказано: **«Разве Б-г желает жертв так, как желает послушания...?! Ведь послушание лучше отборной жертвы, внимание (словам Б-га) желаннее, чем жир быков»**[11].

[11] Шмуэль I 15:22

Ваикра

«И воззвал к Моше (Б-г)»[12]**.**

Написано в Мидраше[13]**: «Тогда говорил Ты в видении»**[14]**– это сказано про Моше, который пророчески ясно слышал каждое слово, которое исходило от Б-га, как сказано: «Из уст в уста говорил (Б-г) с ним»**[15] **– ясным разговором, а не загадками. Продолжает Теилим: «Тогда говорил Ты в видении Твоим благочестивым…» – то есть, Моше, который был из колена Леви, про которое сказано: «Твои *тумим* и *урим* благочестивому»**[16]**.** *(Яаков дал пророческое благословение, что из колена Леви выйдет первосвященник, на одежде которого будут* ***урим*** *и* ***тумим*** *– прим.)* **Сказал рабби Танхум бен Хахинай: Обычно у людей, ношу, которую трудно нести одному, смогут понести двое. Там, где трудно двоим, справятся четверо. Разве может быть ноша, которую не смогут нести 600 тысяч, а один сможет?! – Весь народ Израиля стоял у горы Синай и говорил: «Не можем больше продолжать слушать слова (Б-га)», а Моше слушал слова Б-га и остался жив. И только с Моше стал говорить Б-г, как сказано: «И воззвал к Моше».**

По-видимому, эти слова Мидраша следует понимать в связи со сказанным: **«Вот Я приду к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ Мой разговор с тобой, и будут верить тебе навеки»**[17].

Притча 148. В одном из городов знатного вельможи жил человек, которого этот вельможа любил и уважал. Он мог разговаривать с ним на всех языках, которые этот вельможа знал. Однажды вельможа приехал в этот город, и все жители, включая и того человека, вышли ему на-

---

12 Ваикра 1:1

13 Мидраш Ваикра Раба 1:4

14 Теилим 89:20

15 Бемидбар 12:8

16 Дварим 33:8

17 Шмот 19:9

встречу. Вельможа заметил своего друга и завел с ним беседу на языке той страны. Друг был удивлен: почему вельможа не беседует с ним на одном из иностранных языков, которые знает? Объяснил ему вельможа: «Сегодня я показал, насколько ты мне дорог. Ведь если бы я стал говорить с тобой на другом языке, присутствующие не поняли бы ничего, и не узнали бы, как я тебя люблю. Они могли подумать, что я говорю с тобой только потому, что ты единственный, кто понимает другой язык. А поскольку я говорил с тобой на понятном всем языке, все видели, что я говорю только с тобой, и ни с кем другим, и поняли, что тебя я отличаю особо».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний говорит: **«Вот Я приду к тебе в густом облаке… –** (*то есть, это облако делало каждому доступным понимание, что это Б-г пришел говорить с Моше – прим.)***, чтобы понял народ, что Я говорю с тобой»**, и тогда **«…будут верить тебе навеки»**, после того, как поймут, что тебя Я особо люблю. Об этом и говорится: **«Тогда говорил Ты в видении своему благочестивому»** – это Моше, с которым Б-г говорил ясным разговором. И сказано: **«Из уст в уста говорил с ним… а не загадками»** – то есть, не так, что человек не может понять. Сказали мудрецы[18]: **«Голос Б-га с силой»**[19] – отсюда мы учим, что каждому Б-г открылся согласно его способности постичь Его (*согласно силе каждого – прим.*). И все же напрямую Всевышний из всех позвал только Моше.

«Когда кто-то из вас захочет принести жертву…»[20].

Написано в Мидраше[21]: Об этом сказано: «Сын дорогой мне, Эфраим». Десять названы дорогими: Тора, пророчество и т.д. Про Тору сказано: «Она дороже жемчуга»[22]. И про глупость сказано: «Немного глупости дороже мудрости и почета». На первый взгляд это кажется странным: как это можно включить глупость в перечень дорогих вещей?! И еще сказал мудрый царь Шломо, да покоится с миром: «Доколе, глупцы, будете любить глупость…»[23]. Он не спросил: «Почему, глупцы, вы любите глупость», а спросил: «Доколе… будете лю-

18 Мидраш Шмот Раба 5

19 Теилим

20 Ваикра 1:2

21 Мидраш Ваикра Раба

22 Мишлей 3

23 Мишлей 1:22

бить». То есть, у царя Шломо не было сомнения в том, что возможно любить глупость. И это странно. Все это можно понять благодаря высказыванию рабби Меира[24], да покоится с миром: «Каждый, кто изучает Тору во имя Небес, удостаивается многого». Каждому, кто изучает Тору во имя Небес, открывают ее тайны и помогают постичь знание и мудрость. Этот человек удостоится почета.

Притча 149. Один человек получил в наследство от своего богатого родственника дом. Тот не хотел, чтобы другие знали, что он богат, и скрывал это. Он спрятал все свое богатство в тайниках в доме и закопал под землю. Но получилось так, что он умер внезапно, не успев составить завещание, и никто так и не узнал, что он спрятал в доме богатство. И этот его наследник ни о чем не подозревал, пока не потерял какую-то вещь. Он стал ее разыскивать и в одном из подвалом нашел клад золота и серебра, но не нашел то, что искал. Тогда он стал искать в других местах, и нашел еще другие клады, которые спрятал умерший. В конце концов он нашел и свою потерю. И стал этот предмет ему очень дорог, ведь благодаря ему он приобрел богатство.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний дал людям немного глупости, чтобы душа их стремилась пополнить недостачу. Таким образом, человек ищет во всей Торе, как восполнить недостачу, и в процессе этого поиска удостаивается многих вещей и познает великие вещи. И по этому эта небольшая глупость становится ему дороже мудрости и почета.

«Если кто-то согрешит по ошибке, нарушив один из запретов Б-га…»[25].

То есть, если человек грешит по ошибке, значит он выполнял заповеди неверно, не так, как положено по закону, и потому Всевышний не уберег его от (настоящего) греха. Об этом сказали мудрецы: Как человек должен признаваться в своих грехах в канун Йом Кипур? – «Я признаю все зло, которое творил пред Тобой, (а в чем причина этого зла, которое я совершил? –) на дурной дороге стоял я». Смысл этих слов в следующем:

Притча 150. Один человек отправился скупать краденый товар. Он обычно вставал там, где можно встретить воров, чтобы сразу купить у них украденные вещи. В этот раз, по дороге, на него напали бандиты, и отобрали все, что при нем было. Он стал плакать и признал свою

---

[24] Авот 6, мишна 1

[25] Ваикра 1:2

вину: «Почему это со мной произошло? Потому что я пошел по дурному пути».

Смысл этой причти в том, что уже сказано: **«Ведь не будет пребывать бич зла над судьбой праведников, (при условии), что не простерли праведники руки свои к беззаконию»**[26], то есть, чтобы чужой не вмешался в их добрые дела (*надо стараться делать добрые дела без примеси греха – прим.*).

«И зарежет теленка… и воскурит коэн все на жертвеннике… А если из мелкого скота жертва его… и приблизит коэн все и сожжет (на жертвеннике)…»[27]**.**

Написано в Мидраше[28]**: Про мелкий скот сказано: «и приблизит… и сожжет», а про теленка сказано только «и воскурит», чтобы не подумал человек: «Стану совершать дурные дела, а потом принесу быка, в котором много мяса, принесу его в жертву, и Б-г проявит ко мне милосердие и посчитает раскаявшимся».**

Разъясним этот мидраш: главный момент раскаяния, – это печаль и беспокойство человека о своей «болезни» – о своем поведении, не соответствующем желанию Б-га. Человек понимает, что был в страшной опасности, и с этого момента и далее он прилагает все усилия к своему спасению и полному излечению. И, в соответствии с силой желания исправиться и уровню прилагаемых усилий, он получает прощение Б-га.

Притча 151. Один богач вел дела через посланцев. Однажды случилось так, что посланники небрежно отнеслись к охране товара, и он был украден. Они боялись тут же вернуться домой и предстать перед хозяином, и стали просить и умолять, чтобы он согласился на то, чтобы они возместили часть убытка. Богач согласился, чтобы они выплатили сотую часть. Так, что если товар стоил 30 тысяч золотых, они должны были выплатить триста. Это тоже было им не по карману, и богач согласился, чтобы они выплачивали ему постепенно, по три золотых в неделю. Один из посланников был очень беден, и один раз ему удалось собрать только два золотых. Он умолял богача принять их, так как ему пришлось очень тяжело работать, чтобы собрать хотя бы их. Второй же посланник имел больше дохода и приносил каждую неделю на четыре золотых больше, чем обязался. Окружающие обратили внимание, что

---

[26] Теилим 125:3

[27] Ваикра 1:5-13

[28] Мидраш Ваикра Раба 2:12

богачу предпочтительнее то малое, что дает первый посланник, чем то многое, что дает второй. Они поинтересовались у него, почему это так. Богач объяснил: «Это потому, что даже если мне вернут в два раза больше, чем обещали, все равно это и близко не приближается к сумме, которую я из-за них потерял. Главное, – это стыд, который они испытывают в моем присутствии, и старание впредь быть надежными посланцами и следить за товаром. Тогда я могу надеяться, что они восполнять мою потерю – будут стараться тратить в дороге как можно меньше, приобретать товар как можно лучше, делать усилия, чтобы продать его как можно выгоднее для меня, и взыскать долги с тех, кто мне должен. На все это я могу надеяться со стороны того, кто принес меньше, чем обещал. Ведь из-за этого он стыдится меня и приходит ко мне в смирении. Но второй человек принес больше, чем должен был, а потому он держится передо мной нагло, как будто покрыл весь мой убыток, потерю товара и возможную прибыль. Из-за этого он может с легкостью снова провиниться».

Смысл этой притчи в том, что жертва Б-гу, которую человек приносит, в действительности не идет ни в какое сравнение у Всевышнего с тем ущербом, который человек нанес своим грехом. Всевышний прощает, видя насколько человек переживает, насколько его сердце сокрушается из-за совершенного греха. Тот, кто приносит в жертву мелкий скот – овцу или барана, чувствует, что не принес достаточно, и очень стыдится. Он приложит все усилия, чтобы больше не согрешить. Таким образом, он возместит нанесенный им ущерб. Но тот, кто приносит большое животное – быка, начинает думать, что возместил Всевышнему нанесенный ущерб и становится довольным, как будто Б-г на нем заработал. Этот человек не будет спешить исправить свои поступки, наоборот, он с легкостью будет делать все, что вздумается. Поэтому, когда речь идет о принесении в жертву быка, не сказано: «и приблизит», ведь это означает приближение человека к Б-гу, а Б-га к человеку, чего не происходит в этом случае.

«А если человек (*нефеш*) приносит приношение *минха*…»[29].

Написано в Мидраше[30]: Сказано: «…не презрел и не была противна (Б-гу) молитва бедного»[31]. Как не презрел его молитву, так не презрел и его жертву, как сказано: «А если чело-

---

29 Ваикра 2:1

30 Мидраш Ваикра Раба 3:2

31 Теилим 22:25

век (*нефеш*) приносит приношение *минха* во имя Б-га» (*Слово нефеш** имеет значение «душа» и «человек» – прим.*).**

Притча 152. Один важный вельможа прибыл в один из своих городов, и жители города отправились встречать его с большими дарами. Их принял представитель, а сам вельможа к ним не вышел. Через какое-то время к вельможе явился бедняк и принес скромный подарок. Вельможа хотел и его принять через представителя, но бедняк не пожелал отдать подарок ему и сумел пройти во дворец. Вельможа спросил его: «Зачем тебе понадобилось пробиваться ко мне?» Бедняк ответил: «Вам, господин, понятно, что мой дар мал и жалок, и не оказывает вам должного почета. Только когда вы увидите мою бедность, и поймете, что и этот подарок мне не по карману, вы сможете оценить его. А потому не было у меня другого выхода, чем предстать перед вами, и теперь мой скромный подарок будет дороже вам, чем все дары богатых людей».

Об этом и написано в мидраше, приводя стих: **«…не презрел и не была противна (Б-гу) молитва бедного»**, но при условии, что (сказано в продолжении стиха) **«и не скрыл лица своего перед Ним»**.

Согласно вышесказанному можно разъяснить стих: **«Не поминай нам грехов прежних, пусть поскорее встретит нас милосердие Твое, ведь мы очень оскудели»**[32]. И также то, что мы говорим в Слихот: «Не в заслугу нашего милосердия и добрых дел мы предстаем пред Тобой, но как обездоленные бедняки стучимся в Твои двери».

Притча 153. Один купец продавал людям товары в кредит, а когда приходило время оплаты, требовал со всех полной выплаты долга. Както случилось, что один из его должников понес большие убытки и сел на мель. Тем не менее, он предпринял все возможные усилия, чтобы собрать нужную для выплаты долга сумму. Когда пришло время платы, купец прибыл в тот город, и его слуга оповестил всех, чтобы пришли заплатить ему. Тот человек не хотел являться к купцу, так как рассудил, что купец, скорее всего, не слышал о его бедствии, и придерется к тому, что он платит не всю сумму долга, а только то, что смог скопить. Он предпочел, чтобы купец пришел к нему домой и своими глазами увидел его положение. Тогда он не станет придираться к тому, что он не выплатил ему абсолютно все, что должен.

Об этом и говорится в стихе: «**Не поминай нам грехов прежних…»** (как было в прежних поколениях), то есть, не будь строг с нами, требуя безупречных поступков, как сказано: **«…и вокруг Него очень**

[32] Теилим 79:8

бурно»[33], но **«…пусть упредит нас милосердие Твое, ведь мы очень оскудели»**. Прими с милосердием и охотой то, что у нас есть! Поэтому в дни Суда, мы говорим, что пришли не с заслугами за добрые дела, а как бедняки, которые стучатся в дверь за подаянием. А потому просим принять то скудное, что имеем. (Составитель книги добавляет здесь, что в соответствии с вышеприведенным объяснением, у него возник ответ на вопрос, почему Всевышний не принял приношение Каина[34]. Там приводится прекрасное объяснение Раши, да будет благословенна память о нем, но можно еще разъяснить это следующим образом. Сказано: **«А Эвель он тоже принес»**. Слово «он» здесь кажется избыточным, ведь достаточно было сказать: «А Эвель тоже принес». Но слово «он» здесь означает, что Эвель принес всего себя, принес свое подношение со смирением, а потому Всевышний принял его подношение, а не подношение Каина).

Говорится в Иерусалимском Талмуде[35]: Сказал рав Бевай бар Абайе: Как человек должен каяться в грехах (*говорить **видуй** – прим.*) в канун Йом Кипура? Он должен сказать: «Я сознаюсь во всех совершенных мной дурных поступках. Стоял я на пути греха, но не совершу больше тех грехов, которые делал, и похожих на них», как сказано: **«Оставит злодей путь свой…»**. Каждый грех записывается на Небесах в отдельности (*то есть, за каждый грех есть отдельный расчет – прим.*), как сказано: **«Грех Иудеи записан пером железным, острием *шамира*»**[36]. И если человек захочет исправить каждое прегрешение, всей его жизни не хватит на это. Но есть у него путь – понять, в чем корень его дурного поведения и раскаяться в том, что следовал за дурными качествами характера. Когда он искоренит дурные наклонности, сможет исправить все совершенные грехи.

Притча 154. Есть торговцы, которые продают товар в розницу, а есть, которые продают другим торговцам оптом, в большом количестве. Кто из них зарабатывает больше за единицу товара? Тот, кто продает в розницу. Он получает плату за каждый отдельный товар, в то время как оптовики получают плату за партию. Спрашивается: какой тогда смысл продавать оптом? Разве не выгоднее продавать товар в розницу? Но оптовый торговец работает с мастерскими, где трудятся много людей. Пока он будет отмерять единичный товар, уже будет сделано сто вещей, где был бы нужен его материал. Поэтому ему выгоднее брать меньше

---

33 Теилим 50:3

34 Берешит 4

35 Йома, глава Йом Кипур

36 Ирмеяу 17:1

за кусок материала, чтобы сразу продать много. Это не то же самое, что продавать отдельным людям небольшие количества товара.

«Если первосвященник согрешит во зло народу…»[37] *(если первосвященник совершит грех – имеется в виду грех по ошибке – то это во зло народу. Искупление народа связано с первосвященником и его молитвой за них, а он сейчас «испортился» – прим.).*

Это требует объяснения.

Притча 155. Один человек сбился с пути и заплутал. Этот человек не причинил вреда никому, кроме себя, так как ему теперь придется идти кружными путями, пока не выберется на дорогу. Но если торговец едет во главе каравана тяжело нагруженных повозок и сбивается с пути даже на короткое время, и идет кружной дорогой, он ведет за собой по ошибочной дороге всех следующих за ним. И другие увидят протоптанный путь, последуют по нему, а ведь этот путь неверный. В этом случае заплутавший нанес вред себе и другим.

О простом человеке сказано: **«Согласно поступкам человека ему воздано будет»**[38] – согласно тому, что он делал (*без добавочного наказания – прим.*). Он раскаивается и приносит жертву для искупления своего греха. Но если это важный человек, то своей ошибкой он прокладывает ошибочный путь для других. Об этом и говорится: **«Если первосвященник согрешит во зло народу…»** – когда грешит такой человек, как первосвященник, он оказывается причиной грехов всего народа, ведь люди будут следовать его примеру (*стих, говоря о прегрешении первосвященника использует слово* ***ашам*** *– вина, грех. Так же называется жертва за определенные виды нарушений.* **«Во зло народу»** *– приводит народ к греху – прим.*).

Притча 156. Вор взломал дверь склада богача, собрал все, что мог унести, и ушел, оставив склад открытым. Тогда туда пришли другие люди и скот, и растаскали или испортили все, что там осталось. Даже если вора поймают, и заставят заплатить вдвойне (*по закону Торы пойманный вор должен платить вдвойне – вернуть то, что украл и заплатить штраф такого же размера – прим.*) за все, что он взял, это не возместит хозяину ущерба, ведь его убыток намного больше.

Смысл этой притчи понятен.

---

[37] Ваикра 4:3

[38] Иов 34

«А если кто-то согрешит, услышав голос заклятия, и он свидетель – видел или знал…»[39]**.**

Написано в Мидраше[40]**: Об этом сказано: «Не будь лжесвидетелем (это народ Израиля) против ближнего своего, и не обманывай устами своими. Не говори: как он поступил со мной, так поступлю и я с ним, воздам человеку согласно его деяниям»**[41]**. «Не будь лжесвидетелем против ближнего своего…» – это Всевышний, как сказано: «Ближнего своего и Ближнего отца твоего не оставляй». «…и не обманывай устами своими»: вы сказали «Будем слушать и будем выполнять», а потом (сделав золотого тельца) сказали: «Вот Б-г твой, Израиль»**[42]**. И сказано: «И обманывали Его устами своими, и языком своим лгали Ему». А в другом месте Мидраш пишет**[43]**: Моше не оставил угла на Небесах, об который бы не бился - куда бы не дошла его молитва за евреев (***после греха золотого тельца – прим.***). Моше пытался найти оправдание. И когда Моше закончил, поднялся (пробужденный его молитвой) небесный заступник Суда Б-га, и стал «увещевать»: Вначале он увещевал евреев: «Не будь лжесвидетелем против ближнего своего…» – не говори о неживом теленке: «Это твой бог, Израиль». А потом он увещевал Б-га: «Не говори: как он поступил со мной, так поступлю и я с ним, воздам человеку согласно его деяниям» – ведь они же люди, а Ты – Б-г! Прости им, не воздавай им по их деяниям!**

Разъясним это при помощи притчи.

Притча 157. Один богач выдавал свою дочь замуж за достойного парня из хорошей семьи. Отец жениха обязался одеть его, как подобает. Он подготовил сыну несколько одежд, и не хватало ему только одной верхней одежды. Однажды отцы жениха и невесты встретились на улице, и богач обратил внимание, что его сват расстроен. Он спросил, в чем дело, и тот поведал: «Приближается день свадьбы наших дорогих детей, а у меня еще нет верхней одежды для жениха». Богач стал его утешать, и сказал, что это не так важно, будет одежда или нет. Отец жениха

---

39 Ваикра 5:1

40 Мидраш Ваикра Раба 6:1

41 Мишлей 24:28-29

42 Шмот 32

43 Мидраш Дварим Раба 3:1

вернулся домой в приподнятом настроении. Когда приблизился канун свадьбы, он сказал богачу: «Пришло время выплатить обещанное приданое. Давайте пойдем вместе к доверенному лицу, и передадим ему договоренную сумму в тысячу монет». Богач ответил: «Это не так важно, давать или не давать». Отец жениха обиделся: «Как это не важно?!» Тогда богач заметил: «А почему, когда это касалось вас, вы приняли эти мои слова спокойно?» Стал отец жениха причитать: «Из-за одежды я потерял тысячу монет!» Дело дошло до суда, на котором было постановлено, что нельзя сравнивать эти ситуации. У того не было возможности приобрести одежду, а потому уместно было сказать, что договор остается в силе и нет значения, есть одежда или нет. Но у богача есть оговоренная сумма, а потому он обязан ее выплатить.

Смысл этой притчи в том, что пишут мудрецы в том же Мидраше[44]: Моше очень искал, как оправдать еврейский народ перед Всевышним. Всевышний сказал: **«…быстро свернули с пути, который Я повелел им»**[45], а Моше ответил: **«Владыка мира! Ты повелел мне, а не им, ведь ты сказал: “Я Б-г твой… да не будет у тебя других”»**[46], а не «Я Б-г ваш… да не будет у вас других». Сказал Всевышний: «Оставь Меня и истреблю их. А то, что Я обещал твоим праотцам: «И сделаю **тебя** великим народом», Я исполню с тобой. Ведь когда Я давал обещание праотцам, Я не имел в виду обязательно весь народ». На это Моше не мог Ему возразить: «Разве не имел Ты в виду весь народ?», ведь тогда его довод, что Всевышний обратился к нему в единственном лице: **«Я Б-г твой…»**, оказался бы несостоятельным. Горюя из-за того, что он не знал, что еще можно предпринять в защиту еврейского народа, Моше бился обо все Небесные углы и стенал. Он очень переживал, что своим первым доводом (*то, что на горе Синай Б-г обратился к евреям в единственном числе – прим.*) потерпел поражение. Тогда явилось пророчество и сказало Всевышнему: «Не говори: как он поступил со мной, так поступлю и я с ним»: не отстраняй их от обещания, данного Тобой праотцам из-за того, что они отстранились, сказав: Велено: **«да не будет у тебя»** (*то есть, запрет поклоняться идолам распространяется на Моше, а не на всех евреев в общем – прим.*). Не оставляй только одного Моше! Ведь они только люди, нарушившие завет, и надо судить их по их силам, как сказано: **«…воздам человеку согласно его деяниям»**, а про Тебя сказано: **«Ведь Б-г Я, а не человек!»** Как прекрасно это.

---

44 Мидраш Дварим Раба 3

45 Шмот 32:8

46 Шмот

«Если кто-нибудь согрешит: солжет или даст ложную клятву (перед Б-гом), и поступит нечестно перед Ним, и станет отрицать, что ближний отдал ему что-то на хранение… или ограбит или присвоит имущество ближнего…»[47]**.**

Написано[48]: Воровство у человека является более тяжелым проступком, чем воровство у Б-га, ведь про воровство у человека сначала сказано в Торе, что это грех, а потом описывается, что сделал. А когда речь идет про воровство у Б-га, сначала сказано, что человек сделал, а потом это действие называется грехом (*воровство у Б-га - имеется в виду использование имущества евреев, посвященного Храму, в будничных целях – прим.*).

Разъясним это:

Притча 158. Один ребенок украл у отца большую сумму денег. Отец узнал об этом, забрал деньги, но не наказал его. Через какое-то время этот мальчик украл деньги у другого человека. На этот раз отец не только отобрал у него деньги, но и как следует наказал. Мальчик удивился: «Почему именно после этой кражи ты меня побил?!» Отец ответил: «В предыдущие разы ты крал у меня. Я был не так рассержен, ведь я твой отец, и должен тратить на тебя деньги. А тебе тоже не было смысла красть, ведь я забочусь обо всех твоих нуждах. Единственным ущербом для меня были потерянные деньги, которые я вернул, отобрав у тебя. Но совсем другое дело, когда ты украл у чужого человека. Кроме твоего дурного поступка, мне было больно, что у тебя такой дурной характер, ведь сама мысль украсть у чужого человека грешна! Поэтому я не удовольствовался только тем, что вернул тому человеку украденное. Ведь этим я исправил только твой поступок, но не твои намерения».

Об этом и сказали мудрецы: «Воровство у человека является более тяжелым проступком, чем воровство у Б-га». Ведь к примеру, если человек отрицает (даже без клятвы), что получил залог, стих Торы сначала называет этот поступок грехом, а потом говорит, что этот человек сделал. А в стихе Торы, который говорит об использовании вещей, посвященных для Храма, то есть, о воровстве у Б-га, сначала сказано: *мааль* – «получил пользу от святого», то есть, описывается поступок, а потом уже этот поступок называется воровством[49]. Сама Тора разъясняет нам: **«И искупит ему коэн перед Б-гом, и простится ему за то (до-**

---

47 Ваикра 5:21

48 Бава Батра 88б

49 См. Ваикра 5:15

словно «одно»), в чем он повинен»[50]. И следует здесь вспомнить сказанное: **«На что жалуется живой человек? Пусть горюет о своих грехах! Отыщем пути свои и исследуем их, и вернемся к Б-гу!»**[51].

Притча 159. Если человек зарабатывает на жизнь честно, то если терпит какой-то ущерб, может принять меры, чтобы не понести потерь в будущем. Но если он зарабатывает нечестным путем, то не имеет права жаловаться на ущерб. Ему следует оставить такой заработок, и жить честно.

В этом и есть смысл стиха: **«На что жалуется живой человек?...»** – что ему жаловаться на то, что грешит? Следует разобраться в себе и оставить дурные пути. Об этом говорит и Тора: **«...и простится ему за то, в чем он повинен»** – за ту черту характера, которая является корнем всех проступков. Поэтому чтобы исправиться, следует исправить ее, как сказал пророк: **«Омойтесь, очистьтесь! Удалите зло поступков ваших с Моих глаз!»**[52]. (*то есть, говоря о проступке по отношению к людям, стих утверждает, что это корень всех возможных грехов. Стих говорит:* **«...простится ему за то (дословно «одно»), в чем он повинен»** *– одна плохая черта характера может привести к грехам перед людьми и перед Б-гом. Кстати, можно добавить, что в стихе, где говорится о воровстве у Б-га*[53]*, имя Б-га не упоминается, в отличие от нашего стиха*[54]*, где сказано:* **«...перед Б-гом»** *– прим.)*

Цав

«А вот закон жертвы *шламим*... а когда кто-то приносит (жертву) в благодарность...»[55].

(***Шламим*** *– от слова* ***шалом*** *– мир. Это добровольная жертва, которая приносится как выражение радости перед Б-гом. Есть вид этой жертвы,*

---

50 Ваикра 5:26
51 Эйха 3:39-40
52 Йешаяу 1:16
53 Ваикра 5:15
54 Ваикра 5:26
55 Ваикра 7:11-12

который называется ***тода*** *– благодарственная жертва. Ее приносят в благодарность за чудо, которое Б-г сделал человеку. Например, ее приносит тот, кто пересек море, вышел из тюрьмы или заболел и выздоровел. В таких и подобных ситуациях человек обязан благодарить Б-га и принести жертву – прим.*)

Об этом написано в Мидраше[56]: «Тот, кто приносит благодарственную жертву (*тода*), уважит Меня»[57]. Не сказано: «Тот, кто приносит жертву, уважит Меня», а сказано именно о том, кто приносит жертву *тода*. Почему? Потому что жертвы *хатат* и *ашам* приносятся за грех, но не жертву *тода*. И сказали рабби Пинхас, рабби Леви и рабби Йоханан[58]: «В будущем все жертвы будут отменены, кроме благодарственной жертвы, которая никогда не будет отменена». (*В будущем - после прихода Машиаха, построения Храма и полного исправления мироздания. Тогда люди не будут больше грешить и не придется приносить жертвы – прим.*) **Об этом сказано: «…Будут еще слышны в этом месте… глас веселья и глас радости, глас говорящих: «Благодарите Б-га Воинств…» …приносящих благодарственную жертву в доме Б-га»[59].**

Для того, чтобы разъяснить это, разъясним сначала сказанное пророком: **«Народ, шедший во тьме, увидел великий свет… умножил Ты народ, увеличил ему *(ло)* радость»**[60]. Слово *ло* написано в тексте как לא (*ламед-алеф*) - как слово «нет», то есть, как будто сказано: «не увеличил радость». Но по устной традиции прочтения святого текста, следует читать это слово как לו (*ламед-вав*) – «ему», что дает стиху противоположный смысл. Следует понять, что это означает. Мне кажется, что помочь нам может сказанное: **«И избавленные Б-гом вернутся… и радость вечная на голове их, веселье и радость приобретут они, и убегут печаль и стенание»**[61]. Зачем нужно было добавлять здесь: **«…и убегут печаль и стенание»**?

Притча 160. Есть два вида радости. Один – это радость от приобретения или достижения чего-то, например, радость от новой вещи, рождения сына, свадьбы или удачи в делах. Другой вид – радость от того,

---

56 Мидраш Ваикра Раба 9:1

57 Теилим

58 Мидраш Ваикра Раба 9:7

59 Ирмеяу 33:10-11

60 Йешаяу 9:1-2

61 Йешаяу 35:10

что не случилось что-то плохое, например радость от того, что спасся от приговора, от того, что выздоровел от тяжелой болезни и т.п. Радость второго вида может оказаться во много раз сильнее, чем радость от приобретения, особенно если человек спасся от смертельной опасности. Разница между этими видами радости в том, что в первом случае, окружающие не будут удивляться, от чего человек так радуется, ведь причина его радости всем очевидна. Но во втором случае, поскольку человек радуется, что чего-то не произошло, только тот, кто знал о его несчастье, может понять его радость.

Именно такая радость была в Иерусалиме. Город, во времена пророка Йешаяу, был осажден ассирийцами, и когда они были повержены, его охватила великая радость от того, что захвата и пленения не произошло. Пророк прекрасно описал это: **«Народ, шедший во тьме, увидел великий свет»** – буду рассказывать о великом милосердии Всевышнего, ведь народ, который чувствовал себя во тьме, попав в беду, увидел великий свет спасения. **«…умножил Ты народ, увеличил ему *(ло)* радость»**. На самом деле здесь действительно подходит сказать и «не (*ло*) увеличил радость», так как радость эта затрагивает только его – того, кто спасся, но не других. При радости первого вида, ее разделяют и другие люди, которых человек зовет на веселье, например, при рождении ребенка, или свадьбе. Он благословляет себя и присутствующих, чтобы удостоились многих таких радостей, да и гости благословляют хозяина, чтобы удостоился внуков и правнуков и т.д. Но человек, который выздоровел от опасной болезни, конечно, не станет благословлять навестивших его: «Да удостоитесь и вы тяжело заболеть и выздороветь!» И они тоже не станут желать ему еще много таких ситуаций. То есть, с одной стороны ощущается радость, но с другой – человек не хочет снова попасть в подобную ситуацию. Отсюда следует, что именно первый вид радости является настоящим. Эту радость обещает нам пророк в будущем: **«И избавленные Б-гом вернутся… и радость вечная на голове их…»** – нас ждет радость, которую желают все. **«…веселье и радость приобретут они, и убегут печаль и стенание»** – будет у нас только первый вид радостей, от приобретения новых вещей и новых успехов, потому что не будет больше горя и стенания в мире.

И об этом говорит следующий стих: **«Тогда скажут среди народов: “Великое сотворил Б-г с этими! Великое сотворил Б-г с нами – будем мы радостны”»**[62].

---

[62] Теилим 126:2-3

Притча 161. В одном городе жили два богача. У одного из них был умный и знающий сын, который стал раввином. Когда он впервые давал урок как раввин, его родители и вся его семья чрезвычайно радовались, а все жители города благословляли своих детей: «Да будет угодно Б-гу, чтобы ты был как он». А сын второго богача был разгильдяем и пьяницей, и воровал, пока не был пойман и приговорен к смерти. Но в последнюю минуту перед казнью, приговор был отменен, и его отпустили домой. Его семья собралась, чтобы отпраздновать его избавление, но никто не стал благословлять детей, чтобы удостоились таких празднеств.

Смысл этой притчи в том, что в эпоху, когда Храм разрушен и мы находимся в изгнании, о которой сказано: **«Кто на смерть - на смерть, кто под меч - под меч…»**[63], у нас бывает радость второго вида – от спасения из бед. Мы не пожелаем другому, чтобы он тоже был в беде и спасся. Поэтому о будущем избавлении сказано, что тогда радость будет особенно велика, так что в начале другие народы скажут: **«Великое сотворил Б-г с этими!»**[64] – и если бы Он и нам сотворил такие великие чудеса, мы тоже были бы рады. А потом Б-г пошлет нам радости, по которые мы скажем: **«Великое сотворил Б-г с нами – будем радостны!»**[65].

Теперь мы можем понять слова мудрецов в Мидраше: Сказал рабби Аба бар Каана: Это похоже на царя, у которого было два повара. Он велел одному из них приготовить блюдо. Тот приготовил, царь поел и ему понравилось. Затем он велел другому приготовить блюдо, и оно ему тоже понравилось. Как мы можем знать, какое блюдо ему понравилось больше? Когда мы видим, что он обращается ко второму и говорит: «Приготовь мне снова такое блюдо». Когда Ноах принес жертву, это понравилось Всевышнему, как сказано: **«И обонял Б-г…приятное»**[66]. И когда народ Израиля принес жертву, это понравилось Всевышнему. Как мы узнали, чье жертвоприношение понравилось Ему больше? Мы узнали это, когда Он повелел народу Израиля: **«Запах приятный Мне храните, принося Мне жертвы»**. Прежде, чем продолжить объяснение, следует обратить внимание на смысл приношения жертв. Вся книга Ваикра в Торе посвящена жертвоприношениям. Говорит пророк от имени Б-га: **«Зачем Мне ваши многочисленные жертвы?!»**[67]

---

63 Йешаяу 15:2

64 Теилим 126:2

65 Теилим 126:3

66 Берешит 8:21

67 Йешаяу 1:11

И также следует понять, что такое пост по Торе. Известно, что функция поста – помочь человеку раскаяться и заслужить прощение. Почему же пророк говорит: **«Разве такой пост изберу Я?»**[68] Нам поможет здесь понимание слов пророка Ирмеяу: **«Красть, убивать, … а потом предстоять предо Мною в этом доме, названном Моим именем, и говорить: "Спасены мы, чтобы дальше вершить эти нечестивые дела"»**[69]. Смысл всего этого станет понятен с помощью притчи:

Притча 162. У торговца были два должника, которые должны были вернуть долг. Первый пришел к торговцу и выплатил наличными все, что ему должен. Второй человек пришел к торговцу и начал извиняться оправдываться, что дом его сгорел, и ничего у него не осталось. Но поскольку он честный человек, и не хочет оказаться злодеем, который берет в долг, но не отдает, он собрал все, что у него осталось из пожитков, и принес торговцу в качестве оплаты долга. Он в слезах просит торговца принять это в счет долга. Торговец сжалился над ним и успокоил: «Знай, друг мой, что твоя выплата мне так же хороша, как выплата другого, который заплатил наличными!» Тем не менее, есть разница. Тому, кто заплатил наличными, торговец снова захочет продать товар в кредит, ведь он уверен, что тот снова заплатит. Не так обстоит дело со вторым должником. Хотя теперь он принял его выплату, сделано это было из-за отсутствия другой возможности. Но в будущем он не захочет вести дела с эти человеком.

Смысл этой притчи в том, что в этом и заключается разница между тем, кто выполняет заповеди и делает добро, и тем, кто приносит жертвы или постится, потому что является должником Всевышнего, сотворив грех. В первом случае, Всевышний доволен его прошлым поведением, и ждет от него праведности и в будущем. Во втором случае – Всевышний принимает выплату долга за прошлые грехи, но в будущем не захочет «вести с ним дела». Поэтому пророк удивляется: **«Красть, убивать, …а потом предстоять предо Мною в этом доме, названном Моим именем, и говорить: «Спасены мы», – чтобы дальше вершить эти нечестивые дела!»** – Мы уже спасены от прошлых грехов, принеся жертвы, а теперь можем снова грешить.

Притча 163. У одного человека на спине ноша, и он хочет взять еще что-то. Для этого он сначала относит то, что у него на спине, на место, а потом берет следующую ношу. Были люди, которые думали поступить так по отношению к Всевышнему: грешить, а потом принести

---

[68] Йешаяу 58:5

[69] Ирмеяу 7:9-10

жертву, чтобы снять грехи с себя и делать новые. Это и имеет в виду пророк: **«Спасены мы, чтобы дальше вершить эти нечестивые дела»**. Так же и с постом. Ведь и пост, как и жертвоприношения, помогает искупить прошлые грехи. Всевышний говорит устами пророка: **«Разве такой пост изберу Я?»** – неужели вы думаете, что пост и жертвоприношения помогут вам на будущее?! Наши мудрецы сказали[70]: «Тому, кто говорит: «Согрешу и раскаюсь», не предоставят возможности раскаяться».

Притча 164. Один купец продавал товар в кредит торговцам из маленьких городков. Случилось, что лавка одного из них сгорела, и он понес большие убытки. Купец собрался в дорогу и разослал торговцам письма, чтобы явились заплатить за товар, и тогда он сможет купить новый. Тот торговец, чья лавка сгорела, также получил письмо купца и стал советоваться, что ему делать. Ему сказали: «Езжай к купцу и расскажи ему правду. Он человек разумный, поймет твое положение и сможет облегчить тебе выплаты». Торговец поехал к купцу, но сидел на постоялом дворе и не шел к нему, так как очень стыдился: «Что я теперь ему скажу, после того, как он согласился дать мне товар в кредит? Что я не могу заплатить?!» Хозяин постоялого двора сказал ему: «Чего ты опасаешься? Ты уже потратил деньги на дорогу, и добрался сюда. Возьми себя в руки и иди к купцу!» Торговец пошел, встал во дворе перед домом и стал горько рыдать. Купец услышал плач и открыл дверь. Тогда торговец стал причитать: «Я пришел к Вам, господин, с пустыми руками!» И рассказал о том, что с ним случилось. Купец сжалился над ним, позвал его в дом, успокоил, а затем вынул его долговое письмо и разорвал. Торговец вышел от купца в приподнятом настроении. Ему встретились знакомые, которые поинтересовались, что произошло у купца. Он ответил, что купец пожалел его, услышав его плач, и простил ему долг. Тогда один человек решил воспользоваться этим и обмануть купца. Он отправился к нему домой и тоже встал во дворе и стал рыдать. Купец снова услышал плач, вышел и спросил, в чем дело. Тот сказал: «Мне очень нужны деньги, две тысячи. Дай мне их, пожалуйста!» Купец спросил: «С какой стати ты обращаешься ко мне?!» Тот ответил: «Но ведь тому торговцу ты согласился простить большую сумму!» Купец ответил: «Глупец! Я дал тому торговцу товар в кредит, так как он был платежеспособным! Неожиданно он понес убытки и не смог выплатить мне долг, что же мне еще было делать, как не простить ему? Поэтому я согласился списать этот долг. Но ты изначально хочешь поплакаться, чтобы обманом получить от меня деньги. Какой глупец согласится дать тебе?»

---

[70] Йома 85

Смысл этой притчи в том, что Всевышний проявляет милосердие к тому, кто, согрешив, раскаялся. Ведь уже случилось так, что этот человек согрешил, и Всевышний прощает его. Но не поможет это тому, кто говорит: «Я согрешу, а потом пойду поплачусь и мне простится». Такому человеку не дадут возможности раскаяться.

Вот другое объяснение сказанному: **«Разве такой пост изберу Я?»** Перед этим сказано: **«Кричи во все горло, возвысь голос свой подобно шофару, и объяви народу Моему преступление их, и дому Яакова их прегрешение. А Меня требуют они каждый день, и желают знать Мои пути…, как народ, который сделал доброе дело… Почему постились мы, а Ты не видел… Разве такой пост изберу Я?…»**[71]. Всевышний повелел Йешаяу не бояться, так как изначально Йешаяу не хотел говорить ничего народу по причине, которую приводят мудрецы[72]: «Есть обязанность сказать то, что будет услышано, и есть такая же обязанность не говорить того, что не будет услышано». Поэтому Всевышний сказал ему: **«Кричи во все горло, возвысь голос свой подобно шофару, и объяви народу Моему преступление их…»**. При этом Он упомянул некоторые из грехов еврейского народа: **«А Меня требуют они каждый день, и желают знать Мои пути…»**. Спрашивается: в чем здесь прегрешение? Почему надо за это отчитывать? Разъясним это:

Притча 165. Один человек был должен торговцу деньги и сказал ему: «Знайте, что я честный человек и очень хочу выплатить свой долг, но мне нечем. Однако я желаю сделать все, что в моих силах: дайте мне какое-нибудь задание или посылайте с поручениями, ведь у Вас много дел. А моя зарплата пойдет в счет погашения долга». Торговец согласился, так как он знал, что тот человек честен и разбирается в товаре. Он послал его торговать, и получил прибыль. Тогда он стал отправлять его и с другими поручениями. Прошло несколько лет, и тот человек продолжал выполнять поручения торговца. Однажды он прибыл к нему и сказал: «Как вы можете так поступать! Я работаю у вас уже несколько лет, скитаюсь по дорогам, а вы мне ничего не платите!» Торговец выслушал его и спокойно сказал: «Иди домой, а я велю принести тебе то, что тебе полагается». Тот отправился домой, а торговец позвал своего помощника и велел: «Проведи расчет, сколько этот человек мне должен и пойди возьми с него то, что осталось». Помощник удивился: «Но ведь Вы знаете, что он очень беден и у него ничего нет! Какой толк о того, что я пойду к нему?» Торговец ответил: «Я знаю, что ты ничего не

---

[71] Йешаяу 58:1-5

[72] Йевамот 65а

сможешь у него взять. Но поскольку он требует, чтобы я ему заплатил, забыв, что у него большой долг, я хочу, чтобы ты предъявил ему счет. Тогда он вспомнит, сколько мне должен и прекратит свои требования». Смысл этой притчи в том, что пророк Йешаяу, да покоится с миром, не хотел говорить ничего народу, так как знал, что этим ничего не изменит. Всевышний же сказал ему: **«Кричи во все горло, возвысь голос свой подобно шофару, и объяви народу Моему преступление их…»**, и не удивляйся, чему это поможет, ведь они бедны духовно. Ведь они: **«Меня требуют они каждый день, и желают знать Мои пути …»** – почему нет им успеха. **«…как народ, который сделал доброе дело»** – как будто Я им что-то должен. Когда напомнишь им об их долге передо Мной, тогда они перестанут предъявлять Мне претензии.

Шмини

«И сказал Моше Аарону: Вот о чем говорил Б-г: “Через приближенных ко мне Я освящусь, и перед всем народом вознесусь”»[73].

Написано в Мидраше[74]: Моше сказал Аарону: «Брат мой! Б-г сказал мне на горе Синай: «Я освящу Мишкан, и сделаю это через праведника». Я думал, что этим человеком будем я или ты. Но теперь оказалось, что это твои сыновья, Надав и Авиу, которые праведнее нас!»

Следует вникнуть в это в свете сказанного мудрецами[75] при разъяснении стиха: **«…то, чего Я не велел, и не говорил, и что Мне не думалось»**[76]: здесь имеется в виду Ицхак, сын Авраама. **«Всевышнему дороги праведники Его»** и еще Он не желает, чтобы человека приносили в жертву. В таком случае, какая была у Него необходимость в качестве показательного примера умерщвлять Надава и Авиу? И по-

---

73 Ваикра 9:3

74 Мидраш Ваикра Раба 12

75 Таанит 4а

76 Ирмеяу 19:5

чему надо было заранее оповестить об этом Моше? Можно понять это при помощи притчи.

Притча 166. Один вельможа построил город и поселил в нем купцов и мелких торговцев. Он хотел украсить его и провел каналы, а также велел построить мосты и спустить на воду лодки. Он посадил разные фруктовые деревья, виноградники и оливковые плантации, а также ароматные травы, и позаботился, чтобы жителям города ни в чем не было недостатка. Когда закончились все работы по построению города, вельможа обратился к одному мудрецу: «Ты мудрый человек. Посмотри на все, что я сделал в городе и скажи, есть ли что-то, чего я не сделал. Ведь я хочу, чтобы в городе было все, что нужно жителям, и готов сделать для этого все, что могу». Мудрец ответил: «В твоем городе нет врача. Разве можно жить там, где нет врача?» Вельможа обрадовался и разослал письма в академии врачей с просьбой прислать ему самого лучшего врача, и он готов платить ему столько, сколько он попросит. Ему назвали годовую сумму, которую ему следует платить, и послали издалека мудрого врача, с которым не мог сравниться никто другой. Он мог вылечить любой недуг, от раны до душевного расстройства. Этот врач должен был прибыть в город первого числа. Вельможа и его домочадцы очень обрадовались, и к назначенному сроку они и вельможи и дворяне из соседних городов, а также многие жители собрались, чтобы приветствовать этого мудрого врача. Вот послышался цокот копыт охраны, и наконец, прибыл сам врач. Его приняли с почетом и радостью. Затем, стали искать какого-нибудь больного. Один человек сказал: «У меня болит голова». Его привели к врачу, и все люди завидовали: «Как повезло этому человеку! Врач примет его первым и наверняка приложит все усилия, чтобы его излечить, и тем самым установить себе репутацию!» Врач велел отвести этого человека к нему в дом, чтобы он мог наблюдать его и заниматься его лечением, и давать ему дорогие лекарства. Через несколько дней тот человек умер. В городе поднялся переполох, люди стали насмехаться над врачом и его репутация была испорчена. Вельможа позвал его к себе: «Объясни, как случилось, что тот человек умер! Ведь он не был серьезно болен. А если ты распознал в нем неизлечимую болезнь, то не было смысла тратить на него столько времени и средств! Как ты позволил себе такое? Ты сделал себя посмешищем, да и меня тоже!» Мудрый врач ответил: «Знайте, что я специально так сделал. Весь город был взволнован, что к ним приехал великий врач, который может излечить любую болезнь, даже если человек уже при смерти. Существовала опасность, что теперь люди станут небрежно относиться к своему здоровью, не следить за питанием, напиваться допьяна и делать другие опасные для жизни вещи, надеясь на меня. Это привело

бы к тому, что больше людей умирало бы, чем выздоравливало, ведь на самом деле не все можно излечить. Поэтому, когда я прибыл сюда, у меня возникла идея напугать народ, чтобы не слишком полагались на врачей и лекарства. Теперь они увидели, что несмотря на то, что я замечательный врач и знаю много целебных средств, и прилежно ухаживал за больным, он все же умер. Теперь они будут следить за своим здоровьем, и избегать опасностей». (*Конечно, имеется в виду, что врач распознал, что тот человек был смертельно болен, но для назидания взялся его лечить, и делал вид, что предпринимает много усилий и тратит много средств для его излечения – прим.*)

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний даровал евреям Тору и сделал их своим народом, Он решил, что для их блага им требуется возможность излечения от нечаянных грехов. Он повелел построить Мишкан и жертвенник, чтобы у людей была возможность приносить жертвы, и назначил служителей – коэнов, которые будут помогать в процессе исцеления. Когда построение Мишкана и всех его предметов было закончено, и были назначены служители, весь народ чрезвычайно радовался тому, что у них теперь появилась возможность духовно исцеляться. Существовала опасность, что люди станут беззаботными и не станут остерегаться грешить, считая, что даже если будет совершен проступок, можно принести жертву и все исправится, как те, кого укорял пророк Ирмеяу: **«Не надейтесь на лживые слова говорящих: “Храм Б-га, Храм Б-га, Храм Б-га”»**[77]. Чтобы народ не полагался на это, было сделано так, что в день освящения Мишкана в нем погибли Надав и Авиу, сыновья Аарона, которые были большими праведниками, любимыми людьми и Б-гом. А умерщвлены они были за небольшой проступок при служении в Мишкане. Не помогли им заслуги отца, и не защитил их Мишкан. Об этом и сказано: **«Через приближенных ко мне Я освящусь»**, – и тогда, – **«перед всем народом вознесусь»**. Разъясним это далее.

Притча 167. В одном большом городе жили два брата. Один был богат, и у него был большой участок земли, который приносил ему хороший доход. У второго брата был маленький участок, который приносил очень скромный доход. Однажды дом второго брата сгорел, и от его пожитков почти ничего не осталось. Люди всплескивали руками: «На что теперь будет жить этот бедняга?!» Люди так жалели его, что каждый давал ему какую-то сумму, и ему удалось собрать солидный капитал. Его богатый брат посоветовал: «Построй себе усадьбу, как у меня, и будет у тебя достаток». Его брат возразил: «Не дай Б-г мне что-то менять!

---

[77] Ирмеяу 7:4

Ведь теперь все жалеют меня, увидев мое разрушенное жилище, и я зарабатываю на этом больше, чем заработаю, имея усадьбу».
Это объясняет ответ Моше Аарону: «Но теперь оказалось, что твои сыновья праведнее нас!» Как велики они теперь, ведь благодаря им народ Израиля обуял страх. Это то, что сказано: **«Грозен Б-г в святилищах Своих»**[78]. Мидраш толкует, что «святилища», – это праведники, освящающие Б-га своей жизнью. И когда Всевышний делает суд над праведниками, Он возвышается и восхваляется над другими творениями. И это то, что Моше сказал Аарону, что сейчас, когда через смерть твоих детей усилился страх перед Б-гом у людей, я вижу, что их праведность больше твоей и моей.
Написано в Мидраше[79]: Рабби Ицхак цитировал: **«Нашел я слова Твои и поглотил их** (*как еду, которую человек очень хочет съесть – прим.*), **и были слова Твои радостью мне и отрадой сердцу моему, ведь именем Твоим назван я, Ты, Б-г Воинств!»**[80] (*то есть, он назван пророком Б-га, в отличие от лжепророков, которых называют именем их идолов – прим.*). Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: «Это (что Мишкан будет освящен смертью именно праведника) было сказано Моше на горе Синай. Но он не знал, кто будет этот человек, пока это не совершилось: «Я думал, что этим человеком будем я или ты. Но теперь оказалось, что твои сыновья праведнее нас!» Поскольку Аарон услышал, что его сыновья умерли, будучи боящимися Б-га, он молча пережил их смерть, и получил награду». Мне кажется, что можно понять эти слова Мидраша, приведя другое высказывание мудрецов[81]: «Рабби Йудан цитировал: **«По твоему ли слову взлетает орел… Оттуда высматривает пищу, глаза его смотрят вдаль. А птенцы его бьются в крови, и где мертвые тела, там он!»**[82]. Сказал Всевышний Аарону: «Благодаря твоему молчанию, Я поселяю свою Шхину над ковчегом Завета». **«Оттуда высматривает пищу…»** – оттуда берет пищу весь год. **«Глаза его смотрят вдаль»** – с начала года видит, что будет в его конце. После этой хвалы Аарону сказано: **«А птенцы его бьются в крови»** – видел своих птенцов бьющимися на земле, и молчал, но **«…и где мертвые тела, там он»** – когда пали мертвыми в Мишкане Надав и Авиу, тогда снизошла в Мишкан Шхина». (*То есть, обычно Шхина Творца наполняла Мишкан, и никто не мог туда войти. А*

78 Теилим 68:36
79 Мидраш Ваикра Раба 12:2
80 Ирмеяу 15:16
81 Мидраш Ваикра Раба 20:4
82 Иов 39:27-30

когда приходило время и Аарон заходил внутрь, облако поднималось (как взлетает орел), а когда он выходил, облако возвращалось – прим.)

Чтобы разъяснить это вернемся к предыдущей притче (притча 166) о вельможе, который построил город. В городе поначалу не было воды. Вельможа велел копать колодцы, но воду так и не нашли. Тогда он послал за известным специалистом по воде, чтобы помог отыскать источник воды для города. Ведь иначе все его труды по постройке города окажутся впустую. Специалист прибыл и обошел все закоулки города. Он обратился к вельможе: «Я могу вывести воду с этой стороны, и через несколько дней Вы ее увидите. Я дам вам знак, как понять, что это именно тот источник, который не иссякнет: эта вода появится с большим шумом и с такой силой, что сможет пробить даже стену». Вельможа ответил: «Меня не пугает проломанная стена, но я переживаю, действительно ли исполнятся твои слова. Действительно ли будет достаточно воды для всех жителей города?» Специалист сделал то, что сказал. Через какое-то время вода хлынула в город рекой, и напор ее был таким сильным, что она разрушила несколько домов. Один из хозяев домов явился к вельможе и стал причитать: «Горе мне! Мой прекрасный дом разрушила вода!» Вельможа же, услышав его слова, обрадовался. В это время стали приходить другие хозяева разрушенных домов с жалобами на то, что и их жилища оказались повреждены водой. Все они стояли и недоумевали, отчего вельможа так радуется их беде. Вельможа объяснил: «Вы, конечно, понимаете, что город не может существовать без источника воды. Я радуюсь, потому что мастер, которого я попросил провести в город воду, дал мне знак, как распознать будет ли воды много. Теперь я узнал, что этот знак наконец был, и могу быть уверенным, что в городе всегда будет вода!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний велел построить Мишкан и изготовить все его предметы, и пообещал, что Шхина Его будет там находиться. Он дал этому знак: **«Через приближенных ко мне Я освящусь…»**. Когда работы по постройке Мишкана были завершены, был знак: Надав и Авиу умерли. Тогда Аарон сказал: «Возрадовалось сердце мое, ведь мы удостоились того, к чему стремились (пребыванию Шхины в Мишкане)». Об этом и написано в Мидраше: «После этой хвалы сказано: **«А птенцы его бьются в крови»** – видел своих птенцов взывающими на земле, но молчал. **«…и где мертвые тела, там он»** – когда пали мертвыми в Мишкане Надав и Авиу». Тогда стало понятно, что снизошла в Мишкан Шхина. Об Аароне рабби Ицхак процитировал пророка Ирмеяу: **«Нашел я слова Твои и поглотил их, и были слова Твои радостью мне и отрадой сердцу моему …»** – Аарон

радовался, увидев, что исполнилось знамение, которое дал Всевышний. Можно привести еще одно объяснение:

Притча 168. Один мальчик вернулся из школы плачущим. Отец спросил: «Почему ты плачешь?» Мальчик пожаловался, что учитель наказал его ни за что. Тогда отец стал расспрашивать, что произошло в классе. Мальчик объяснил, что учитель задал вопрос, на который никто из учеников не смог дать ответ. Но учитель не наказал никого другого, кроме него. Услышав это, отец обрадовался. Сын изумился: «Мне так обидно, а ты доволен?!» Отец пояснил: «Из того, что учитель наказал именно тебя, я понял, что твои способности превышают способности других детей в классе. Потому он не наказал никого другого, а только тебя: он считал, что ты способен был ответить на поставленный вопрос!»

Смысл этой притчи в том, что Надав и Авиу были умерщвлены за сравнительно небольшой проступок. Но из-за их особенной близости к Всевышнему, на Небесах их судили особенно строго. Поэтому Аарон не только не плакал, но и радовался, так как это показало ему их великую праведность. С ними свершилось сказанное: **«… и вокруг Него очень бурно»**[83] (*то есть, с теми, кто близок к Нему, Всевышний особенно строг – прим.*). И подходят здесь слова пророка Ирмеяу: **«Нашел я слова Твои и поглотил их, и были слова Твои радостью мне и отрадой сердцу моему …»**.

Написано в Мидраше[84]: Сказал рабби Йоханан (*у нас в Мидраше рабби Йудан – прим.*): Все семь лет, пока царь Шломо строил Храм, он не пил вина. Когда он закончил строительство, женился на дочери фараона (*Есть мидраши, что на дочери фараона он женился раньше. Но в ту ночь было два торжества, и торжество в честь дочери фараона было более сильное. То есть, она смогла сдвинуть сердце царя Шломо немного «в сторону» от основной радости – от завершения постройки Храма, которая является радостью самого Б-га – прим.*). В ночь свадьбы он пил вино. Одновременно проходили два торжества: торжество в честь окончания постройки Храма и торжество в честь дочери фараона (*В ту ночь дочь фараона представила царю Шломо 1000 видов мелодий, и когда играли каждую из них, она говорила: «Этот напев играют в доме моего отца такому-то идолу, а этот – такому-то» – прим.*) Сказал Всевышний: «Чье торжество Мне принять?» Тогда и зародилось решение о том, что Иерусалим будет разрушен, как сказано: **«Потому что во гнев и на ярость Мне был этот город с момента его постройки и до сего**

---

83 Теилим 50:3

84 Мидраш Ваикра Раба 12:5

дня, чтобы убрать его от лица Моего»[85]. Сказал рабби Илель бар Илени: «Это как тот, кто проходит там, где прогнивший мусор и морщит нос». Для того, чтобы понять этот мидраш, приведем сказанное в другом месте[86]: «Падаль лучше того мудреца Торы, у которого нет здравого смысла». Это высказывание вызывает удивление: неужели мудрецы не могли привести другое сравнение? Но при рассмотрении мы обнаружим, что слова мудрецов взвешены и справедливы.

Притча 169. Человеческие достоинства бывают разного уровня. Сначала достоинства человека бывают известны только его окружающим. Если он их развивает, то постепенно его достоинства могут стать известны всему городу, и даже по всей стране и за ее пределами. То же самое происходит и с недостатками. А может произойти так, что человек больших достоинств всюду бывает вместе с человеком, у которого есть небольшой недостаток. И из-за того, что человек с недостатком постоянно бывает в обществе известного человека, его недостаток становится широко известен. Также, сварливая жена обычно известна своим характером только в стенах своего дома, и среди соседей, но не на улице, ведь в конце концов есть разные женщины. Но если ее муж известный человек, то ее характер тоже становится известным публике, ведь люди говорят о нем и восхваляют, а раз уж говорят, то упоминают, какая сварливая у него жена.

Смысл этой притчи в том, что если обычный человек провинился, то это никого не интересует, но если проступок, пусть даже самый малый, совершил мудрец Торы, это тут же станет широко известным, ведь все говорят о нем и его мудрости. И тогда обязательно кто-нибудь вставит: «Все же он ведет себя как глупец». Поэтому высказывание мудрецов: «Падаль лучше того мудреца Торы, у которого нет здравого смысла», очень подходит. Падаль смердит не только вокруг себя. Вонь разносится по округе. Так и проступок мудреца, о котором люди говорят, становится известен всем.

Теперь можно понять и ту ошибку, которую совершил царь Шломо. Если бы он устроил свадьбу с дочерью фараона в другое время, то возможно об этом вообще не было бы упомянуто. Но получилось, что это торжество пришлось на окончание строительства Храма, в особо торжественное и возвышенное время *(Ошибка царя Шломо была двойная: женитьба на дочери фараона и устроение торжества по этому поводу в ту же ночь, когда праздновали открытие Храма. На следующее утро, с рассветом, должны были принести в Храме первые жертвы, и все сердце мысли еврейского царя должны были быть отданы этому великому событию –*

[85] Ирмеяу 32:31

[86] Мидраш Ваикра Раба 1

прим.). Сказали мудрецы[87]: **«В день его свадьбы» – это Мишкан, «и в день радости сердца его»** – это Храм. И именно в эту знаменательную ночь он устроил празднество в честь дочери фараона. Об этом говорится и в приведенном выше мидраше: «Одновременно проходили два торжества… тогда зародилось у Б-га решение разрушить Иерусалим, как сказано: **«Потому что во гнев и на ярость Мне был этот город»** – этот город послужил причиной усиления Моего гнева». Сюда как раз подходит приведенная выше цитата: «Это как тот, кто проходит там, где прогнивший мусор и морщит нос».

«И говорил Б-г Аарону: Вина и всего пьянящего не пей… когда будешь приходить в Шатер откровения»[88].

Следует понять, почему вино и другие пьянящие напитки были запрещены именно при входе коэна служить в Шатер откровения. Разъясним это с помощью высказывания мудрецов[89]: За пределами Иерусалима был камень для денежных расчетов, и тот, кто хотел провести финансовые подсчеты, шел к нему. Это было устроено для того, чтобы люди не делали расчеты в Иерусалиме, так как это может привести человека к грусти, а Иерусалим назван: «Радость для всей земли». Храм тоже является местом радости, как сказано: **«Возрадовался я, когда сказали мне: Пойдем в дом Б-га»**[90]. Вино же было сотворено только для утешения страдающих, тех кто не может вынести своего горя, как сказано: **«Дайте пьянящий напиток погибающему, и вино тем, кому на душе горько»**[91].

Притча 170. На дороге встретились два путника. Один – врач, а другой повар. Они оба искали работу, и врач предложил повару продолжить путь вместе, ведь вдвоем лучше, чем одному. Повар возразил: «Какой нам толк от совместных поисков? Тебе нужен город, в котором будет много тяжело больных, которым нужен лекарь. А мне нужен наоборот, город, жители которого крепки и здоровы, и много едят и пьют. Я буду готовить им дорогие яства, и у меня будет заработок».

Смысл этой притчи в том, что Храм и вино служат совершенно разным целям, а потому сказано: **«Вина и всего пьянящего не пей… когда**

---

87 Мидраш Шмот Раба 52:5

88 Ваикра 10:8-9

89 Мидраш Шмот Раба 52:5

90 Теилим 122:1

91 Мишлей 31:6

будешь приходить в Шатер откровения» *(то есть, место Храма это место радости, а место вина там, где грусть – прим.)*

«И говорил Б-г Моше и Аарону, обращаясь к ним…»[92]**.**

Написано в Мидраше[93]**: Сказал рабби Пинхас: «Ухо, слушающее наставления жизни, будет пребывать среди мудрых»**[94]**. «Ухо, слушающее наставления жизни» – это сыновья Аарона** *(Элазар и Итамар – прим.)***. «Будет пребывать среди мудрых» – то есть, Элазар и Итамар находились близко от смерти, но то, что они прислушались к наставлениям Моше, спасло им жизнь** *(После греха с золотым тельцом Моше молился за Аарона и его молитва помогла. Мера суда постигла только двоих из четырех сыновей Аарона – прим.)***. Удостоились жизни не только они, но и их отец и его брат Моше. На них опустилась Шхина – с ними заговорил Б-г.**

Объясним это.

Притча 171. Есть два вида торговцев. Одни торгуют новым товаром, а другие подержанным и поношенным. Естественно, что каждый из них приобретает свой товар в другом месте. Первый едет туда, где есть торговые дома, где продается дорогая одежда. А второй приобретает свой товар в деревнях, у бедных людей, которые продадут свои пожитки дешево.

Смысл этой притчи в том, что есть две возможности принять наставления. Одна – увидеть, как Б-г наказывает согрешивших и взбунтовавшихся и извлечь урок. Другая – наблюдать за поведением праведников и мудрецов и учиться морали у них. Об этом и говорит стих: **«Ухо, слушающее наставления жизни, будет пребывать среди мудрых»**. Лучше пребывать среди мудрецов и учиться морали у них. Это то, что Мидраш говорит про детей Аарона. И в итоге: «они удостоились того, что Всевышний с ними заговорил». Это есть: **«Ухо, слушающее наставления жизни»** – от живых людей, то есть, второй вид наставлений. Сыновей Аарона предупреждают, чтобы им не понадобилось извлекать мораль у мертвых, ведь это не нужно для них. Это то, что написано в Мидраше: они присутствовали при смерти и смогли подняться духовно, чтобы их не коснулся такой вид поучения. Впоследствии они

---

92 Ваикра 11:1

93 Мидраш Ваикра Раба 13:1

94 Мишлей 15:31

удостоились услышать слова Б-га. Но они удостоились услышать слова от самого Живого Б-га.

Тазриа

Сказано[95]: «Животное имеет власть над человеком только тогда, когда он кажется ему животным, как сказано: **“…уподобился животным”**[96]».

Притча 172. Два войска, например Мидьян и Моав стоят друг напротив друга. Принято ночью отправить небольшой отряд, чтобы устроить засаду. Если им встречается враг, убивают его, а если свой – не трогают. Однажды в засаду Мидьяна попали моавитяне. Они хотели их убить, но тут один из них закричал: «Не трогайте меня! Я из Мидьяна, но теперь оказался рабом в Моаве!» Один из воинов Мидьяна возразил ему: «Почему мы должны пощадить тебя? Только потому, что родом ты из Мидьяна? Но ведь теперь ты служишь нашим врагам, и должен выполнять все, что они велят. Если бы ты поймал меня, ты бы убил меня по их велению! Поэтому и я убью тебя!»

Смысл этой притчи в том, что по законам мироздания животное должно бояться человека. Когда оно встречает праведника, душа которого чиста и властвует над ним и над всем миром, то подчиняется ему. Но если человек не владеет собой, а наоборот, ведом своими страстями, то все другие творения имеют над ним власть, как сказано: **«И всякий нашедший убьет меня»**. Над этим человек властно и животное. В этом случае человек не сможет сказать: «Ведь я – человек!» На это животное может возразить: «Что с того, что ты называешь себя человеком? Ты снял с себя (духовную) накидку, и стал вести себя как животное!» Если душа под властью тела, которое походит своим составом и формой на животное, то человек **«…уподобился животным»**, и будет казаться животным встретившемуся животному.

Написано[97]: «Все пророки пророчествовали о благе, ожидающем нас в дни Машиаха. Но нигде не упоминается благо, ожидающее нас в будущем мире – **“Не видел глаз (пророков)…”**». Многие мудрецы размышляли над тем, почему от нас было скрыто, какое благо ожидает человека в будущем мире. Для того, чтобы понять это, заметим, что сравнение

---

95 Шабат 151а

96 Теилим 49:21

97 Сангедрин 99

двух вещей может быть сделано двумя способами. Сравнивают, что из двух хуже или лучше.

Притча 173. Например, в одном магазине продается обычный товар, хороший, но ничем не примечательный, а в другом продается некачественный товар. Конечно, в этом случае человек купит там, где пусть не самый добротный товар, но зато без изъяна. Но если в другом магазине продается высококачественный и добротный товар, то, конечно, человек купит там, а не в первом магазине, хотя в нем тоже хороший товар, но без того же качества. Торговец должен указать покупателю на достоинства своего товара и расхвалить их, чтобы он купил именно у него, а не в первом магазине, ведь и там хороший товар. Но если есть два магазина – один с некачественным товаром, полным изъянов, а второй с высококачественным, добротным товаром, то хозяину второго магазина не требуется расхваливать свой товар и доказывать его превосходство. Покупатели и так сделают свои приобретения именно у него.

Смысл этой притчи в том, что если бы это мир был хорошим, а будущий просто лучше, то Всевышний разъяснил бы нам, чем будущий мир лучше и важнее этого, чтобы человек хотел трудиться для того, чтобы его заслужить. Но, на самом деле, этот мир, – это «Искривленное невозможно исправить», а благо будущего мира невозможно даже описать. Поэтому Всевышнему нет нужды рассказывать нам о благе будущего мира и расхваливать его. Следует бежать под сень Торы не только ради того, чтобы получить его, но и ради того, чтобы избежать превратностей этого мира.

«Когда женщина зачнет и родит мальчика…»[98].

Написано в Мидраше[99]: «Сказано: Где был ты, когда Я основал землю… Кто назначил ей меру… Кто оградил вратами море, когда оно устремилось, как из чрева… и сказал: «Досюда дойдешь, но не дальше, и здесь предел высоким волнам твоим… »[100]. «Кто оградил вратами море, когда оно устремилось, как из чрева» – как у дома есть ограда, так есть она и у чрева женщины. «Досюда дойдешь, но не дальше» – это три последних месяца беременности. «…и здесь предел высоким волнам твоим…» – из-за твоей нечистоты (*слово** –

[98] Ваикра 12:2

[99] Мидраш Ваикра Раба 14:4

[100] Иов 38:4-12

«твои волны» здесь толкуется как – твои нечистоты)**. Когда ребенок рождается, он появляется из чрева матери весь запачканный, но тем не менее все обнимают и целуют его, и еще больше радуются, если это мальчик» (***Мидраш говорит здесь о милосердии Творца к зачатому ребенку от момента зачатия и до рождения – прим.*).**

Это высказывание мудрецов требует объяснения. Можно понять его при помощи притчи.

Притча 174. Один богач решил женить своего сына на дочери бедняка. Когда отцы договаривались о свадьбе, решили не требовать друг с друга обязательств, а каждый даст то, что может. Богач даст своему сыну богатые одежды высокого качества, а бедняк даст своей дочери более простую одежду, согласно своим возможностям. Так и было. Каждый дал своему ребенку то, что мог и сыграли свадьбу. Прошло какое-то время, и молодая пара уже не вспоминала, из какой семьи каждый из них вышел. Наступил праздник, и когда стали одевать праздничную одежду, жена позавидовала мужу: «Мы ведь одно целое! Почему же ты одеваешь такую богатую одежду, а у меня есть только простая?!» Между ними разгорелась ссора, и это стало известно по всей округе. К молодой паре пришел один старик и сказал: «Я удивляюсь, что вы забыли, откуда каждый из вас родом! Ведь каждая из ваших семей подготовила своему ребенку то приданое, которое могла себе позволить. Об этом вы должны помнить всякий раз, когда будете менять одежду, и тогда не будет между вами распри».

Смысл этой притчи в том, что когда человек обратит внимание на потребности тела и на его качества, и сравнит с потребностями и качествами души, то увидит различие, как отличие дня от ночи. Ведь в первом случае силы и желания приходят из источника духовной нечистоты, полного лжи и обманчивых фантазий. А святой и чистый источник сил души – из Чертога Творца. Человек может, не дай Б-г проявить недовольство: «Зачем Б-г поступил так с нами?! Зачем вселил в наше тело дурные качества и обманчивые желания, которые удаляют нас от Его надела, и заставляют любить ложь и ненавидеть правду?!» Ответ на это: «Все деяния Творца праведны, и не делает Он зла. Силы и качества души были созданы при творении мира, а вот известные нам потребности тела обновились уже после творения, из-за духовной нечистоты, которую первый змей впустил в Хаву. Адам послушался свою жену Хаву, и согласился принять от нее запрещенный плод. Этим он вселил эту нечистоту и в него. Таким образом эти силы и качества стали частью человека. Теперь всякая достигнутая духовная ступень – это часть творения Всевышнего. А источник любого искривления человеческих качеств – в

духовной нечистоте, которая обновилась в мире после его сотворения, как сказано: **«Ведь мерзость перед Б-гом порочный, а с праведным Он тайно говорить будет»**[101]. Порочный – это тот, кто сворачивает с первозданного пути на новый. А путь мироздания остается у праведных. Можно увидеть намек на это в словах Элиу бен Брахэль: **«Издалека поведу мысль свою, и воздам справедливость моему Творцу»**[102]. Так сказал и старик той молодой паре: «Помните, откуда вы пришли, кто твой отец, а кто ее отец». **«Издалека поведу мысль свою…»** – вспомню, каким был человек в начале творения, до греха. **«…и воздам справедливость моему Творцу»** – я вижу, что все деяния Б-га цельны и праведны. Это человек портит себя. От Него же зло не исходит. И это то, что сказано: **«Досюда дойдешь, но не дальше, и здесь предел высоким волнам твоим…».** Написано в Мидраше: «…из-за твоей мерзости. Когда ребенок рождается, он появляется из чрева матери весь запачканный, но тем не менее все обнимают и целуют его». Этим Мидраш указывает на то, что Всевышний дал человеку обманчивые желания, для того, чтобы мир был населен. И так сказали мудрецы[103]: **«Ведь сказал Он, и так сделалось» – это жена, «Он повелел, и возникло»** – это дети. Женщина это сосуд из плоти, крови (*нида*) и отходов, но тем не менее, все за ней бегают. И ребенок появляется из ее утробы тоже запачканным кровью и слизью, но отец и мать любят его без предела. Человек растет и очищается от грязи, а любовь к нему уменьшается. Когда он достигает середины своей жизни, любовь к нему уже очень мала. На самом деле должно было быть наоборот, чем человек старше, его должны любить больше, ведь он все больше очищается от первоначальной нечистоты. Только неразумность приводит к тому, что отец и мать любят ребенка в соответствии с тем, насколько он в них нуждается. Эту глупость Всевышний дает матери, и про это сказали мудрецы в вышеуказанном мидраше: «из-за твоей нечистоты». Имеется в виду нечистота первого змея. Из-за греха первого человека появился приговор: **«Очень умножу страдание твое при воспитании детей и беременности. С муками рождать будешь детей»**[104]. С тех пор ребенок не может существовать без любви и жалости к нему родителей. Если бы первый человек не согрешил, то ребенок рождался бы уже цельным и полностью развитым, и не нужно было бы его растить. Так будет в будущем – женщина будет рожать каж-

---

101 Мишлей 3:32

102 Иов 36:3

103 Шабат 152а

104 Берешит 3:16

дый день. Всевышний возложил беременность и заботу о новорожденном именно на нее по справедливости.

Притча 175. Если кто-то нанес другому увечье, из-за которого тот стал неработоспособным, то виновник обязан содержать его все время, пока тот не может сам зарабатывать себе на жизнь. Постепенно пострадавший будет поправляться, и когда сможет немного зарабатывать, сумма содержания соответственно уменьшится. И как только тот выздоровеет, нанесший увечье уже не должен ему платить. Так и с новорожденным. Пока нечистота змея существует, исполняется и проклятье: **«Очень умножу страдание твое при воспитании детей и беременности. С муками рождать будешь детей»**. Ребенок рождается слабым, грязным и полностью зависит от родителей, которые обязаны его содержать и воспитывать. Постепенно он растет, и становится более самостоятельным. В соответствии с этим, жалость к нему родителей уменьшается, пока он не становится взрослым, и тогда отец благословляет: «Благословен… который избавил меня…» (*это благословение произносит отец мальчика, которому исполнилось 13 лет – прим.*). Это и имеется в виду в Мидраше: **«Досюда дойдешь, но не дальше…»** – не вечно родители будут так сильно тебя любить и заботиться о всех твоих нуждах. **«… здесь предел высоким волнам твоим…»** – из-за твоей нечистоты. Ведь родители – причина того, что ребенок рождается с отрицательными качествами, и их обязанность восполнить нанесенный ему ущерб (*так как эти качества он перенял от них – прим.*).

«Если будет на коже человека опухоль или лишай, или пятно…»[105].

Написано в Мидраше[106]: Сказано: «Для насмешников уготовано наказание»[107]. Это похоже на то, как знатная римлянка вошла во дворец императора. Она увидела висящие на стене ремни и палки, и стала бояться. Император сказал ей: «Не страшись. Это предназначено для рабов. А для тебя – есть, пить и веселиться». Когда евреи услышали законы кожных болезней, стали бояться. Сказал им Моше: Не бойтесь. Это предназначено для идолопоклонников, а вам – есть, пить и радоваться, как сказано: «Много болезней у злодея, а уповающего на Б-га окружает милосердие».

---

105 Ваикра 13:2

106 Мидраш Ваикра Раба 15:4

107 Мишлей 19

Объясним это.

Притча 176. Один мясник растил у себя в доме сироту. Он был очень способным и обладал разными знаниями. Когда мальчик захотел учиться считать, мясник набрал для него косточек, и тот мог с их помощью вести разные подсчеты. Когда сироте пришло время жениться, его взял себе зятем один богач. Тесть одел и обул его, и заботился обо всех его нуждах. Однажды они шли по улице, и этот парень увидел в мусоре косточки. Он подбежал и взял себе пригоршню. Богач удивился: «Зачем это ты копаешься в мусоре и берешь оттуда отходы?!» Его зять ответил: «Мне нужны эти косточки, чтобы заниматься подсчетами, как я это делал раньше». Богач возразил: «Это было, когда ты жил в доме бедняка. Но теперь ты живешь у меня и можешь вести свои подсчеты золотыми и серебряными монетами. Я дам тебе столько, сколько захочешь».

Смысл этой причти в том, что уже сказал мудрый царь Шломо: **«Ведь нет на земле праведника, который бы делал добро и не грешил»**[108]. Поэтому сказали мудрецы[109]: Тот, кто не подпадает под приговор «Сокрытие лика», не из них (сынов Израиля), ведь кто может сказать: «Очистил я сердце свое». Сокрытие лика может проявляться разными путями. (*Сокрытие лика:* **«И возгорится гнев Мой на него в тот день, и оставлю, и сокрою лик Мой от них…»**[110]. *Талмуд говорит, что тот, кто не находится под приговором «Сокрытие лика», – нееврей. То есть, если человек во время пришедшего на него несчастья взывает к Б-гу, и Он не скрывает от него Свой лик, а отвечает на молитву, и неприятности прекращаются, это знак того, что этот человек не из евреев. Ведь на евреев распространяется приговор «Сокрытие лика». Это противоположно благословению коэнов, которые говорят:* **«Обернет Б-г лик Свой к тебе».** *И еще, с евреев взыскивают за грех немедленно, в этом мире, чтобы у них был будущий мир. Не такова линия поведения Б-га с идолопоклонниками – прим.).* Может быть, что человек получает тяжкие наказания и его постигают страдания, а может быть, что наказание легкое. Об этом сказано[111]: Что называется страданиями? Даже когда человек сунул руку в карман, чтобы вынуть три монеты, а вынул две, это тоже «страдание». Казалось бы, зачем страдания должны быть на виду? Тот, кто мучается, знает, что у него болит. Но мудрецы хотели здесь сказать, что поскольку нет праведника, который бы не получил страданий от Всевышнего, чтобы стать более совершенным и под-

---

108 Коэлет 7:20

109 Хагига 5а

110 Дварим 31:5

111 Эрхин 16б

няться на более высокую ступень, все же должно быть различие между страданиями праведника и страданиями грешника. Поэтому страдания бывают разного уровня. Кто-то становится бедным и больным. А кто-то может быть богатым, но не получить чего-то желаемого. Это должно быть ему знаком, что Свыше хотят его пробудить, чтобы проверил свои поступки. Поэтому сказано, что тот, кто не подпадает под приговор «Сокрытие лика», обычно не из них. Ведь того, кого Всевышний избирает, Он хочет наставить на правильный путь, как сказано: **«А того, кого любит Б-г – наставляет»**[112]. И иногда хватает такого «страдания», как вынутая из кармана не та монета, и не нужно забирать у этого праведника полагающееся ему благо или обрушивать на него удары. Этого достаточно, чтобы праведник пробудился и продолжил духовный рост. Об этом и написано в Мидраше: «Для насмешников уготовано наказание». Ведь, чтобы пробудить их и подтолкнуть к раскаянью, требуется обрушить на них удары. «Это похоже на то, как знатная римлянка вошла во дворец императора… Сказал ей император: "Это для рабов… а для тебя – есть, пить и веселиться"» – если иногда я буду сердиться на тебя, то лишу тебя чего-то из еды, питья или веселья, которые приготовил для тебя. Это и сказал Моше еврейскому народу.

Все вышесказанное прекрасно объясняет сказанное в Мидраше[113]: **«…И было проказой на коже его»**[114] - ведь в этом мире заболевания осматривает коэн (и решает, является заболевание ритуально чистым или нет). Но о будущем мире Всевышний сказал: **«Я очищу вас»**, как сказано: **«И брызну на вас чистой воды…»**[115]. Но сначала приведем сказанное: **«Всякую болезнь, которую навел Я на Египет, не наведу на тебя, ведь Я Б-г, целитель твой»**[116]. Многие задаются вопросом: если не будет болезни, зачем тогда нужно исцеление? Мне кажется, что можно объяснить это следующим образом: Сказано: **«Сердце кривее всего, и неисцелимо оно. Кто может его знать? Я, Б-г, проникаю в сердце и исследую почки, чтобы воздать каждому согласно его поступкам, согласно плодам его деяний»**[117]. Разъясним с помощью притчи.

Притча 177. Один человек жил в отдаленной деревушке, через которую никто не проходил. Он заболел, но никто не мог ему помочь.

---

112 Мишлей 13

113 Мидраш Ваикра Раба 15:9

114 Ваикра 13:2

115 Йехезкель 36

116 Шмот 15:26

117 Ирмеяу 17:9-10

Случайно в деревушку заехал один торговец, чтобы покормить своих ослов, и попал в дом больного. Тот стал его слезно умолять: «Помоги мне, друг мой, ведь я беден и болен!» Торговец ответил: «Единственное, что я могу для тебя сделать, это повезти тебя в город, где люди узнают о твоем состоянии и постараются тебе помочь».

Как раз об этом и сказано в стихе: **«Сердце кривее всего, и неисцелимо оно. Кто может его знать?»** – ведь никто не знает, что происходит у человека в сердце, чтобы попытаться ему помочь. Только Всевышний, который проникает в нутро человека, знает, чем он болен и как его излечить: **«…воздать… согласно его поступкам, согласно плодам его деяний»**, то есть, открыть людям его болезнь, а они будут наставлять его и помогать вернутся на праведный путь. Но если бы человек сам пробуждался и выполнял Тору и заповеди для излечения своей души, не было бы нужды посылать ему напасти и болезни, которые видны всем вокруг. Ведь они посылаются с целью привлечь внимание других людей к тому, что душа человека требует излечения. Это и есть то, что сказано: **«Если будешь слушаться… всякую болезнь, которую навел Я на Египет, не наведу на тебя, ведь Я Б-г, целитель твой»**, и Я вижу все скрытое. Об этом и написано в Мидраше: «ведь в этом мире заболевания осматривает коэн». Сам больной их не видит, ведь это болезни души. Поэтому есть необходимость, чтобы болезнь проявились на коже человека, как например, проказа, которую можно показать коэну. Но в будущем мире Всевышний сам очистит нас, так как мы будем Его слушать. Об этом сказано: **«И брызну на вас чистой воды, и очиститесь»**. После этого с нами исполнится сказанное: **«Всякую болезнь, которую навел Я на Египет, не наведу на тебя, ведь Я Б-г, целитель твой».**

Мецора

Написано в Мидраше[118]**: Мудрецы сказали про Мирьям** *(когда Мирьям и Аарон говорили про Моше – прим.):* **«Не давай своим устам ввести в грех твое тело» – не давай одному из твоих органов ввести в грех все другие. «… и не говори перед посланником» – это Моше, о котором сказано: «И отправил посланника и**

[118] Коэлет 16:5

вывел из Египта», «…это ошибка» – что грех был совершен по ошибке, как сказано: «Ошиблись мы, сделали глупость»[119]**. «Зачем будет гневаться Б-г на твой голос?» – те же слова, о которых сказано: «И воспылал гнев Б-га на них»**[120]**.**
Вот разъяснение этому:

Притча 178. Рассмотрим два варианта злословия. Человек может злословить о ком-то, кто находится на более низком духовном уровне. У того человека могут быть разные недостатки, но говорящий о нем рассказывает другим не о них, а выдумывает ложь. Этим он причиняет большое зло тому, о ком говорит, и поступает как негодяй. А может быть так, что человек злословит о том, кто находится на более высоком духовном уровне, кто известен своей праведностью. В этом случае, даже если не ясно, правду он сказал или ложь, он уже показал себя негодяем, ведь он осмелился злословить о праведном человеке. Разница между этими вариантами в том, что в первом случае провинность говорившего в том, что он говорил ложь. Он может извиниться и сказать: «Я ошибся. Я был уверен, что сказанное про этого человека правда». Но во втором случае проступок человека уже в том, что он посмел подумать плохое о святом человеке. И это даже если он не лгал. Здесь он уже не может сказать: «Я ошибся», ведь как вообще он посмел открыть рот.
Смысл этой причти в том, что Всевышний сказал: **«Но с рабом Моим Моше не так, во всем доме Моем он верен… Как же не побоялись вы говорить против раба Моего Моше»**[121] – вы (Аарон и Мирьям) посмели наговорить на праведника Моше! А если вы скажете, что не знали, что он не совершил греха, то **«Как же не побоялись вы говорить против раба Моего…»** – как вы могли подумать, что праведник Моше совершил проступок. Об этом и сказано: «…и не говори перед посланником: «это ошибка», то есть: “я ошибся, полагая, что это правда”». Ведь все равно: **«Зачем будет гневаться Б-г на твой голос?»** – тот голос, который злословил. Какая разница, была это правда или ложь?! Всевышний запретил любое злословие.

---

[119] Бемидбар 12
[120] Бемидбар 12
[121] Бемидбар 12:7-8

Ахарей Мот

«Ведь в этот день искупит вас для очищения вашего. От всех грехов ваших вы очиститесь перед Б-гом»[122]**.**

Для разъяснения этого следует привести высказывание мудрецов[123]: Написано: **«Взывайте к Б-гу, когда Он находится…** (*среди вас – прим.*)»[124]. А в другом месте написано: **«…всегда, когда мы обращаемся к Нему»**[125]. Эти стихи не противоречат друг другу, так как в первом случае говорится о том, кто молится в одиночку, а во втором о молитве в *миньяне* (*10 евреев от 13 лет и старше – прим.*).

Притча 179. Если целое государство провинилось перед царем, и он сильно разгневался, то хотя царский дворец находился далеко, в этой стране поспешат составить делегацию из мудрых, красноречивых и известных во дворце людей, таких, перед которыми откроются двери, и они будут пропущены к царю без задержек. Царь будет благосклонен к ним и простит всему государству ради них. Совсем другое дело, если перед царем провинится один человек, простолюдин. Нет ему спасения, ведь как он сможет попасть во дворец? Его будут ждать сотни преград, да и сам царь не пожелает его слушать. Но если царь явится в его город и объявит, что любой житель может обратиться к нему с просьбой, тогда до него с легкостью доберется и простой человек, ведь его никто не остановит.

Смысл этой притчи в том, что Шхина Всевышнего находится высоко на Небесах и врата молитвы заперты. Множество препятствий мешает молитве добраться до Него. Поэтому молитва и раскаяние молящегося в одиночку не так сильно ему помогает. Но когда люди молятся вместе, среди них есть люди, чья Тора и праведность важны перед Б-гом, и они убирают все преграды и молитва их поднимается к Царю, благословенно имя Его. Но в Десять дней раскаянья, и особенно в святой день Йом Кипур, Всевышний спускается на землю и провозглашает: «Вернитесь, дети, к Отцу вашему на Небесах». Тогда ничто не препятствует молитве

---

122 Ваикра 16:30

123 Йевамот 49б

124 Йешаяу 55:6

125 Дварим 4:7

и человек может молиться и просить прощения за грехи даже в одиночку. Слова пророка: **«Вернись, Израиль, до Б-га твоего, ведь ты споткнулся согрешив»**[126] относятся к молящемуся в одиночку. Он говорит: «Ты один, поэтому твоя молитва может только дойти до Б-га, пока Он находится рядом и желает твоего раскаяния, то есть, в Десять дней раскаяния». **«Ведь ты споткнулся, согрешив»** – ты весь испачкан грехами, и в течение года тебе будет очень тяжело очиститься от них, так как между твоей молитвой и Всевышним будет находиться много преград. Затем пророк обращается к общине: **«Возьмите свои слова и вернитесь к Б-гу»**[127]. Общине пророк не указал на особое время, когда лучше молиться, потому что молитва группы людей обладает силой пробиться к Б-гу и получать прощение весь год. А если праведники скажут: «Будем молиться только за себя, но не за других», то ответ пророка: **«Скажите Ему: Прости все прегрешения, и возьми добро»**[128], то есть, обратитесь к Всевышнему и скажите Ему: «Не смотри, кто именно согрешил, а кто праведен, ведь мы все пред Тобой как один человек». Разъясним это:

Притча 180. Один человек совершил преступление против царя, и его в виде наказания поместили в один город с тяжелыми условиями проживания. Однажды в тот город, где отбывал заключение этот преступник, прибыл царь. Друзья осужденного направились к нему и молили, чтобы он использовал возможность, пока царь в городе, и обратился к нему с просьбой о помиловании, ведь ехать в столицу ему нельзя. Но преступник не желал их слушать. Когда настал день отъезда царя, друзья осужденного вновь пришли к нему и в слезах просили: «Царь уже отправляется в путь, но не успел отдалиться от города. Беги скорее за каретой и моли царя о пощаде, ведь это твоя единственная возможность!»

Об этом и говорили мудрецы, что каждый человек должен использовать то время, когда Б-г находится рядом, и готов принять раскаяние. Это период от Рош а-Шана до Йом Кипура. И не сказано: «**Вернитесь** к Б-гу, когда Он находится (среди вас)», ведь возвращаются издалека, делают путь, чтобы приблизиться. Но в этот период, даже если человек далек от Б-га, Он сам приходит к нему, и человеку требуется только обратиться к Нему, смириться перед Ним и просить милосердия. Поэтому сказано: **«Взывайте к Б-гу, когда Он находится (среди вас)»**[129]. А

[126] Ошеа 14:2

[127] Ошеа 14:3

[128] Ошеа 14:3

[129] Йешаяу 55:6

если человек не поспешил воззвать к Б-гу, пока Он был рядом, и Шхина уже поднялась на Небеса, есть у него еще возможность обратиться к Нему. Об этом говорится в продолжении: **«…зовите Его, когда Он близко»**[130] – в период от Йом Кипура до Ошана Раба (последний день праздника Суккот). В этот период врата молитвы еще не заперты, и молитва еще может беспрепятственно достичь Б-га. О периоде от Рош а-Шана до Йом Кипура сказано также: **«Оставит злодей пути свои…»** – ему не требуется возвращаться издалека, ведь Всевышний, благословен Он, находится рядом с человеком. Надо только не убегать от Него. А про период от Йом Кипура до Ошана Раба, когда Всевышний чуть-чуть отдаляется от нас, сказали мудрецы: «Вернитесь к Б-гу, ведь Он близок к нам», и это то, что сказано: **«И вернется к Б-гу и (Он) сжалится над ним, ведь Он прощает многое»**[131], даже тому, кто этого недостоин.

Сказали мудрецы[132]: Рабби Элазар бен Азарья так трактовал стих: **«Ведь в этот день искупит вас для очищения вашего. От всех грехов ваших вы очиститесь <u>перед Б-гом</u>»**[133]: Грехи по отношению к Б-гу, Йом Кипур искупает. А проступки по отношению к другим людям не искупятся в Йом Кипур, пока провинившийся не получит прощения обиженного. Сказал рабби Акива: «Счастливы вы, народ Израиля! Перед Кем вы очищаетесь, и Кто очищает вас? Ваш Отец на Небесах!» Следует углубиться в значение этого высказывания. Чтобы понять его, приведем сначала слова пророка: **«Ой, грабитель, но не был ограблен ты, и изменник, но не изменили тебе!»**[134]

Притча 181. Когда человеку требуется лечение, ему приходится глотать горькое лекарство. А может случиться и так, что врачу придется удалить пораженные части его тела. Если этот врач сам пережил подобную болезнь или ему самому пришлось что-то удалить, то когда он делает то же больному, и тот страдает, врач сопереживает его мучениям, и старается действовать осторожно и аккуратно. Но если врач здоровый человек, и не страдал никакой серьезной болезнью, он не знает горького вкуса лекарств и не чувствует, насколько сильны боли пациента. Больной кричит от боли, а он смеется или злится на него, и без надобности усиливает его страдания.

---

130 Йешаяу 55:7

131 Йешаяу 55:7

132 Йома 85б

133 Ваикра 16:30

134 Йешаяу 33:1

Смысл здесь в том, что стих: **«Ой, грабитель, но не был ограблен ты, и изменник, но не изменили тебе!»** был сказан о Навуходоносоре. Он был послан Б-гом властвовать в мире и пророк заметил: **«Горе тому, кто попадет под его власть»**. Ведь Навуходоносор **«грабитель, но не ограблен»** – а потому не может понять страданий других под его гнетом, как сказано о нем: **«Разгневался Я на народ Мой, предал осквернению надел Мой, и отдал их в руку твою. Но ты не оказал им милосердия, старца отягчал сильно игом своим»**[135](*хотя в мире так ведется, что обычно старику оказывают уважение и стараются не отягчать его жизнь – прим.*). Задается вопрос: «Что дает нам знание об этом?» Но знай, что в наших руках избавиться от этого зла, и умолять Всевышнего, чтобы не отдавал нас в руки жестоких, как сказал царь Давид, да покоится с миром: **«Лучше падем мы от руки Б-га, ведь Его милосердие очень велико, но чтобы не пал я от руки человека»**[136]. Даже лучший из врачей в первую очередь заботится о том, чтобы лечение увенчалось успехом, и не особенно задумывается о страданиях, которые больной при этом испытывает. Но когда отец ухаживает за больным ребенком, он жалеет его, и все время думает о том, как облегчить ему процесс выздоровления. Чтобы самому искупить грехи, человек должен терпеть мучения, которые очищают его душу. Но Всевышний назначил нам особый день, день прощения и искупления без страданий. Об этом и говорил рабби Акива: «Счастливы вы, народ Израиля! Перед Кем вы очищаетесь, и Кто очищает вас? Ваш Отец на Небесах!» – Он очищает вас без страданий, ведь Он знает и чувствует мучения еврейского народа, как сказано: **«С ним Я в беде»**. А если ты спросишь: «Кто же не захочет такого верного и приятного излечения?», – то отвечу: оглянись, и посмотри, сколько раз наступал Йом Кипур. И все же мы еще не очистились, и что-то задерживает наше искупление. Для полного искупление требуется выполнить одно условие: **«Ведь в этот день искупит вас для очищения вашего»** при условии, что: **«От всех грехов ваших вы очиститесь перед Б-гом»**. С наступления Йом Кипура и до его окончания мы должны пребывать в духовной чистоте и стоять перед Всевышним с великим трепетом, ведь Он Царь всех царей. Об этом сказали мудрецы[137]: **«И был вечер»** – это поступки злодеев, **«и было утро»** – это поступки праведников, **«день один»** – это Йом Кипур.

---

135 Йешаяу 47:6

136 Шмуэль II 24:14

137 Мидраш Берешит Раба 3

Притча 182. В одном городе жил мудрый врач, который лечил больных легкими и приятными на вкус лекарствами. После лечения он предупреждал пациентов воздерживаться от тяжелой пищи, резких движений, и т.п. Однажды его пациентом оказался мальчик, который был единственным сыном у своих родителей и не привык никого слушать или принимать поучения. Врач сказал: «Я не могу его лечить. Что толку от того, что я дам ему лекарства? Он не станет слушать моих указаний. Я советую вам отвести его на длительное лечение к строгому, безжалостному врачу. Пусть поит его горькими травами. После этого, когда вы снова приведете его ко мне, он станет меня слушать». Отец мальчика послушался совета врача, и ребенку пришлось переносить мучительное лечение. Оно продолжалось, пока он не мог больше терпеть. Тогда отец вернулся с ним к тому мудрому врачу. Теперь мальчик мог оценить этого доктора и был готов слушаться, что привело к его исцелению.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний, верный Целитель, даровал нам Тору, и приготовил нам лекарство: день Йом Кипур. Он «излечивает» при условии, что все указания, как его следует проводить, соблюдены. Мы были предупреждены, что в этот день следует пребывать в чистоте и святости. Но мы не послушали этих указаний. Тогда Всевышний передал нас в руки безжалостного «врача» – Навуходоносора. Он и его дальнейшие последователи подвергли наш народ мучениям, и нам пришлось перенести много горьких бедствий. Каждый новый день был тяжелее предыдущего. Но если в Йом Кипур мы соберемся, и от его начала и до исхода будем просить Всевышнего о милосердии, то очистимся от любой вины, и будем избавлены от всех невзгод. Здесь подходит сказанное: **«И отделил Б-г свет от тьмы»**[138] – нам дан выбор, чтобы не стало нам «черно» в глазах от поступков злодеев, чтобы **«не властвовал бич злодеев над судьбой праведных»**. Но если мы не удостоимся, то **«И будет вечер»**[139] - будут властвовать над нами злодеи, как сказано: **«О, Ашур (Ассирия), бич Моего гнева»**, и только потом: **«…и было утро»**[140] – поступки праведников, которые раскаиваются, и будет **«…день один»**[141] – Йом Кипур искупит наши грехи. То есть, после того, как мы на себе испробуем бич злодеев, мы будем проводить Йом Кипур достойно, и тогда с нами сбудется: **«Ведь в этот день искупит**

---

138 Берешит 1:4

139 Берешит 1:5

140 Берешит 1:5

141 Берешит 1:5

вас…»[142]. И все это я говорил общине перед молитвой «Коль Нидрей» (она является молитвой, предваряющей наступление Йом Кипура). И закончил я свои слова следующей притчей:

Притча 183. Группа людей попала в болото. Другие хотели им помочь выбраться из трясины, но им не удалось. Тогда они решили отправиться в близлежащий город, чтобы взять оттуда людей и все необходимое для спасения тонущих. Но добравшись до города, голодные и испытывающие жажду, они первым делом сели кушать, совершенно забыв находившихся в опасности собратьев. Один из них обратился к остальным: «Вспомните ваших тонущих братьев! Как можете вы получать удовольствие от пищи, зная, что наши братья в смертельной опасности, и изнемогают от холода и голода!»

Смысл этой притчи в том, что вы сидите в ярко освещенной синагоге, и перед вами открыты молитвенники, и вся атмосфера помогает вам настроиться на святость этого дня. Но некоторые наши братья находятся снаружи, и подвергаются опасности. Они разбросаны по полям, по лесам и по горам, или тонут в море, и даже не могут молиться. И больные тоже должны были молиться и каяться в грехах, но не могут из-за болезни. Неужели мы забудем их страдания и не станем за них молиться, как указали нам наши мудрецы?! И даже установили специальную молитву, которую произносят по понедельникам и четвергам (когда в синагоге читают свиток Торы): «Братья наши, народ Израиля, которые находятся в беде…». Если мы будем за них молиться, то сбудется с нами обещание мудрецов[143]: «Тот, кто просит Всевышнего за другого, а ему самому тоже нужна эта вещь, получит ее первым».

«И будет это вам законом вечным, чтобы искупать сынов Израиля от всех грехов их раз в год»[144].

Мне кажется, что этот стих можно объяснить в соответствии с тем, что сказал царь Давид, да покоится с миром: **«Чего бояться мне в дни бедствия? – (но) грех моих пят окружает меня»**[145]. Этот стих толкуется мудрецами[146]: «Это грехи, которые человек топчет (то есть, не обращает на них внимание)». Разъясним это:

Притча 184. Человек строил дом. Во время строительства постарались, чтобы дом был построен идеально, без единой щели, и не про-

---

142 Ваикра 16:30

143 Бава Кама 92а

144 Ваикра 16:34

145 Теилим 49:6

146 Авода Зара 18а

пускал ветра и пыли. Когда дом был готов и хозяин въехал в него, то люди увидели, что он заносит в дом метелки, чтобы подметать пол. Его спросили: «Зачем тебе метелки? Ты ведь построил добротный дом, и нет в нем щелей, которые пропускали бы ветер и пыль!» Хозяин дома ответил: «Но ведь в дом заходят люди, а к их подошвам на улице прилипают песок и пыль, которые они заносят внутрь. Для этого мне и нужны метелки, ведь если я не буду подметать, то дом постепенно засорится!» Смысл этой притчи в том, что Всевышний вселил в тело душу, и она обитает в нем, как человек в доме. Тело Всевышний со всех сторон упрочнил заповедями, данными для его частей: глаз, ушей, рта, языка, рук, ног и т.д., как об этом подробно говорится в книге «Сефер Харедим». Это было сделано, чтобы к душе не проникал никакой «сор» этого мира. Но человек – он человек, и вынужден взаимодействовать с физическим миром. Выходить наружу – есть, пить, спать, общаться с другими людьми, а потому к нему пристает пыль, и как сказали мудрецы, это то, что он топчет своими подошвами. То есть, когда человек взаимодействует с физическим миром, он не может не запылиться. Поэтому Всевышний еще до сотворения мира создал раскаянье и приготовил особый день для молитвы и сожаления о грехах, который раз в год очищает человека, как хозяин дома очищает его от сора. И поэтому сказано, что этот день будет **«законом вечным»**, без которого не будет возможности искупить грехи. Но если грехи народа будут многочисленны, то одного дня в год не хватит им для очищения.

«По обычаям земли египетской, в которой жили вы, не поступайте… Постановления Мои выполняйте, и законы Мои храните, чтобы следовать им… И храните Мои законы и Мои постановления, выполняя которые человек живет…»[147].

Раши, да будет благословенна память о нем, толковал этот стих: «Подчеркнуто, что следует хранить и выполнять законы, и хранить и выполнять постановления…». Чтобы понять, о чем идет речь, приведем сначала слова Мидраша[148]: «Шма Исраэль». Почему Моше решил именно в тот момент сказать им «Шма Исраэль»? Сказали мудрецы: это похоже на то, как царь женился на знатной особе, и подарил ей два драгоценных камня. Один камень пропал. Сказал ей царь: «Один ты потеряла, храни хотя бы другой». Так и Всевышний как бы «женился» на народе Израиля, подарив им две короны: «будем выполнять» и «будем

147 Ваикра 18:3-5

148 Мидраш Дварим Раба 3

слушать». Когда евреи сделали золотого тельца, они потеряли корону «будем выполнять». Поэтому Моше предостерегает их: Вы потеряли «будем выполнять», храните же «будем слушать»!» Это и есть «Шма Исраэль». Теперь разъясним все это:

Притча 185. Когда один человек предостерегает другого, то тот другой, если принимает предостережение, может ответить ему двумя способами: он может сказать: «Я послушаюсь тебя», а может сказать: «Я выполню сказанное тобой». Разница между этими двумя ответами в том, что если предостерегающий хозяин, а предостерегаемый – его работник, то он должен сказать: «Я послушаюсь тебя», ведь в выполнении предостережения ему самому нет пользы, он выполняет его потому, что обязан слушаться хозяина (*конечно, и работник может ответить: «Я выполню сказанное тобой», но здесь речь идет о тонкостях языка – прим.*). Но если это, например, предостережение врача больному: «Делай так и так, и выздоровеешь», то правильным ответом будет: «Я выполню сказанное тобой». Ведь если бы больному было известно, что именно так он вылечится, то он сделал бы это и без предупреждения врача. В этом случае не подходит сказать: «Я послушаюсь тебя», ведь больной не принимает лекарство только ради того, чтобы слушаться врача.

Так и еврейский народ. Во время дарования Торы он был очищен, как очищенное от примесей золото или серебро. Каждый еврей достиг духовного уровня пророчества, как сказано: **«Лицом к лицу говорил с вами Б-г»**[149]. Они постигли глубины своей души и таким образом могли самостоятельно, собственным умом понимать все, что содержится в Торе (*Возможно как Авраам, который постиг духовные корни заповедей и стал их исполнять в физическом мире, без того, что Б-г ему приказал – прим.*), как говорится в пасхальной Агаде: «Если бы приблизил (Б-г) нас к горе Синай, но не даровал бы нам Торы, этого было бы достаточно». Сказали мудрецы[150]: «Евреи, которые стояли у горы Синай, полностью очистились духовно» (*с них сошла та духовная нечистота, которую внес первородный змей в Хаву, а затем в первого человека – прим.*). Поэтому евреи провозгласили: «Будем выполнять, и будем слушать». Они говорили сначала о выполнении, как больной врачу в вышеприведенной притче. Но потом они сказали: «будем слушать», так как были полностью преданы Всевышнему, и хотя они своим умом понимали суть всего сказанного в Торе, и необходимость исполнения, они выполняли это только чтобы слушаться Б-га – из страха перед Ним. Но после греха с золотым тельцом, духовная нечистота снова вернулась к ним, и они перестали понимать, в чем необходимость Торы, так как не могли больше пости-

[149] Дварим 5:4

[150] Йевамот 103

гать духовные корни души. Они больше не осознавали, что выполнение заповедей необходимо для ее поддержания и роста. Это и сказал евреям Моше: Вы потеряли «будем выполнять» – вы потеряли великую силу выполнять благодаря собственному пониманию. Поэтому храните хотя бы «будем слушать», ведь понятно, что повеления Господина необходимо выполнять».

Сейчас пойми разницу между законами (*хуким*) и постановлениями (*мишпатим*). Законы – это те заповеди, смысл которых не поддается нашему обычному пониманию, поэтому о них больше подходит сказать: «будем слушать» – поскольку так велит наш Господин. А постановления, – это те заповеди, смысл которых нам доступен, и которые человек в состоянии постановить сам. Здесь больше подходит сказать: «будем выполнять». Это видно и из самих стихов Торы. Сказано: **«Постановления Мои выполняйте, и законы Мои храните»**. А затем: **«И храните Мои законы и Мои постановления…»**. И слова Раши прекрасно сюда вписываются, ведь на самом деле, и постановления человек должен выполнять не потому, что умом понимает, что это необходимо, а потому, что Б-г ему велел. А что касается законов – мы должны понимать, что они нам во благо, даже если мы не можем понять их логику.

«Не оскверняйтесь ничем из этого, ведь всем этим осквернились народы, которые Я изгоняю от вас. И осквернилась земля и взыскал Я с нее за грех ее, и исторгла земля живущих на ней. Вы же соблюдайте Мои законы и Мои постановления и не делайте ничего из этих мерзостей… Ведь все эти мерзости делали те, кто жил на этой земле до вас, и осквернилась земля»[151]**.**

Следует глубоко обдумать эти слова Торы. На первый взгляд становится не по себе: почему к еврейский народу применен более строгий подход, чем к кнаанеям? Те были наказаны только после того, как совершили все перечисленные в этом месте Торы мерзости, как сказано: **«Ведь все эти мерзости делали те, кто жил на этой земле…»**, а евреи были предупреждены, что наказание ждет их за нарушения даже малой части этих запретов, как сказано: **«…и не делайте ничего из этих мерзостей»**. В чем смысл этого, ведь известно, что даже самый ничтожный из евреев полон заповедей, как гранат косточек. Как это полу-

[151] Ваикра 18:24-27

чается, то если они нарушат некоторое количество запретов, окажутся ближе к наказанию, чем кнааней?

Кроме того, следует задаться вопросом, почему Тора приводит доказательство возможных наказаний, которые постигнут евреев: **«…ведь всем этим осквернились народы…»** – и были наказаны. Разве кто-то не поверит предупреждениям Творца?! При внимательном изучении мы обнаружим, что Тора сама разъяснила эти вопросы.

Притча 186. Можно встретить два вида людей. Одни – это чувствительные и изнеженные по природе люди. Когда такой человек собирается есть, он сначала выясняет, что ему дадут, так как не всякую еду и не всякое питье он может употреблять. А ту пищу, которую может есть, он ест умеренно, стараясь не переесть, ведь это тоже ему вредит. Когда такой человек куда-то едет, он выясняет, какой там, в том месте куда он отправляется, воздух. Если погода ненастная, он не выходит наружу. А есть крепкие по природе люди. Такого человека не остановит в пути ни снег, ни дождь. Он не станет выяснять, чем его будут кормить, так как ест все подряд, и не ограничивает себя ни в пище, ни в питье. И это ему не вредит. Он должен очень сильно объесться, чтобы на нем это сказалось, и он почувствовал бы себя плохо. Но если он переест грубой, тяжелой пищи, пока не заболеет, то с той поры ему придется следить за своим питанием так же, как и чувствительному. Ведь он уже испортил свой кишечник, и теперь каждая лишняя ложка может оказаться для него опасной.

Смысл этой причти в том, что вначале земля Израиля была крепкой и здоровой. Но народы, которые в ней проживали, настолько ее испортили (в духовном плане), что она их исторгла. Народ Израиля попал в нее уже после того, как ее внутренняя природа пострадала. Поэтому евреи должны были остерегаться даже «одной лишней ложки», чтобы не навредить земле, как остерегаются навредить больному, чтобы не ухудшить его состояние. Это и сказано: **«Не оскверняйтесь ничем из этого, ведь всем этим осквернились народы, которые Я изгоняю от вас. И осквернилась земля…»**. Те народы своими грехами привели к «заболеванию» земли, и потому: **«…и взыскал Я с нее за грех ее, и исторгла земля живущих на ней»**. Поэтому вы, народ Израиля **«Вы же соблюдайте Мои законы и Мои постановления и не делайте ничего из этих мерзостей»**, даже чуть-чуть. Тора приводит объяснение, чтобы евреи не пали духом, и не стали жаловаться: Почему Всевышний выделил им больную и испорченную землю, и приходится очень строго охранять ее? Почему не сде-

лал им согласно сказанному в Мидраше[152]: «Сказал Всевышний: Мог Я сотворить для вас новую землю»? Ответ Торы: **«Чтобы соблюдали предостережение мое»**[153]. И еще сказано: **«Не следуйте законам народа, который изгоняю Я от вас, ведь это делали они, и стали противны Мне. И сказал Я вам: Вы наследуете их землю»**. Разъясним это:

Притча 187. Один богач выдал свою дочь замуж. Через некоторое время он обнаружил, что его зять пустозвон, обжора и проводит время за азартными играми и в трактирах. Он очень расстроился, и дочь его тоже страдала. Тогда он выгнал зятя с позором из дома, потребовав для дочери развода, а затем выдал ее замуж за другого. Этот новый муж не был ничем примечателен, и у него не было никаких особых талантов, но, с другой стороны, не было у него и никаких особых недостатков. Жена его очень любила, но у нее был обычай предупреждать мужа перед его выходом из дома, чтобы поскорее вернулся, так как она боялась, что и он начнет посещать те же места, что и ее первый муж. Когда он возвращался, она расспрашивала, где он был и куда ходил. Муж пожаловался на это своему тестю. Тесть его успокаивал: «Поверь мне, что моя дочь тебя очень любит. Не обращай внимания на ее этот обычай, ведь из-за того, как вел себя ее первый муж, она теперь проявляет чрезвычайную осторожность по отношению к тебе». Зять стал причитать: «Горе мне! Зачем я женился на женщине с таким прошлым! Лучше бы я женился на девушке, которая еще не была замужем, и она ни в чем бы меня не подозревала!» Тесть ему возразил: «Но если бы ты женился на девушке, она бы не любила тебя так, как любит твоя нынешняя жена. Ведь обычно не любят человека за то, что он не совершает плохих поступков. Никто не хвалит человека за то, что он не грабитель и не пьяница! Людей ценят за положительные качества, а у тебя никаких выдающихся положительных качеств нет. Тебе повезло, что ты женился на разведенной женщине, первый муж которой был вором и пьяницей. Благодаря этому она любит тебя за то, что в тебе этих отвратительных качеств нет!»

Смысл этой притчи в том, что если бы Всевышний дал нам новую землю, то она требовала бы от нас духовного совершенства. Но теперь, когда Всевышний дал нам землю, на которой раньше жили испорченные и порочные жители, которые творили все, что мерзко Б-гу, земля обрадовалась нашему приходу туда. Ей было достаточно, что в нас не было тех порочных качеств, которые были в народах, живших на ней раньше.

---

[152] Бемидбар 23:12

[153] Ваикра 18:30

Приведенная выше притча как раз на стих: **«И не следуйте законам народа, которого Я изгоняю от вас»** – из опасности, что и вы станете делать то, что делали они. А чтобы евреи не сказали: «Что это нам дали «разведенную» (*то есть, землю, с которой были изгнаны другие – прим.*)?», – сказано: **«А вы наследуете их землю»**. То есть, вы точно получите эту землю, потому что она будет рада вам независимо от вашего духовного уровня. Об этом сказано: **«Соблюдайте предостережение мое, не совершать… и не осквернитесь ими, Я – Б-г ваш»**. А далее сказано: **«Святы будьте»**. Отсюда мудрецы делают вывод, что и тот, кто воздерживается от проступка, называется святым.

Приведем другое объяснение вышеприведенным стихам Торы:

Притча 188. У одного богача был единственный сын, и еще он растил у себя в доме сироту, чтобы у сына был брат и друг. Они также вместе учились. Этот сирота привык к своему положению у богача и стал пренебрежительно относиться к учителю, и вместо того, чтобы учиться, целый день гулял. Когда богач узнал об этом, рассердился и выгнал этого сироту из дома. Через некоторое время и сын богача стал так себя вести. Когда его отец услышал об этом, он его хорошенько отлупил. Через пару часов, когда отец остыл, сын подошел к нему и спросил: «Объясни, отец, почему ты поступаешь со мной, твоим единственным сыном, хуже, чем с тем сиротой? Ведь и он делал все, что делал я, но его ты не бил, а только выставил из дома. Ты мог и со мной поступить также. Почему же ты меня побил?» Отец ответил: «Разве тот сирота на самом деле мой сын? Я держал его у себя, пока он слушался, шел прямой дорогой и прилежно учился. Но когда оказалось, что он занимается совсем другим, я выставил его из своего дома. Но ты мой родной сын. Как же я выгоню тебя из дома? Но знай, что я буду тебя наказывать столько, сколько потребуется, пока ты не станешь послушным, и не оставлю тебя, пока ты не достигнешь успеха и довольствия, которые я тебе желаю».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний не желал, чтобы еврейский народ считал, что если согрешат, то единственное наказание, которое они получат, будет изгнание из земли Израиля, как это произошло с предыдущими жителями. Поэтому сказано, что это не так: **«И не исторгнет вас земля когда вы осквернite ее, как исторгла народ, который был до вас»**[154]. Не думайте, что вас ожидает то же наказание, что и их. У вас: **«Отторгнуты будут от своего народа души тех, кто сделает какую-либо из этих мерзостей»**[155]. А поэтому: **«Соблюдайте предостережение мое… и не осквернитесь**

[154] Ваикра 18:28

[155] Ваикра 18:29

ими». А причина тому, что не будете изгнаны, как те народы: **«Я - Б-г ваш»** – как же Я вас оставлю?!

Кдошим

«Будьте святы, ведь свят Я, Б-г ваш»[156].

Сказано в Ялкут Шимони[157]: Сказал Всевышний народу Израиля: «Поскольку Я посвятил вас Себе еще до сотворения мира, будьте святы так как свят Я».

Притча 189. У одного богача, жившего в маленьком городке, была единственная дочь. Он решил отправиться на поиски достойного, знающего Тору жениха. Он добрался до отдаленной *йешивы*, попросил поговорить с ее главой, и сказал ему: «Я готов заплатить любое приданое, которое Вы назначите, только порекомендуйте мне лучшего ученика в женихи моей дочери». Глава *йешивы* ответил: «Если вы готовы дать большое приданое, то вот этот ученик является самым лучшим в *йешиве* и своим умом и своим прилежанием – он учится днем и ночью». Богач выдал свою дочь замуж за этого парня. Через какое-то время богач обнаружил, что его зять ленится, и учится в *бейт мидраше* всего один-два часа в день. Он был этим очень недоволен, позвал зятя к себе и выговорил ему за это. Зять ответил на это: «Спросите *шамаша* (служку *бейт мидраша*), открывает ли кто-нибудь из жителей города книгу Торы хотя бы раз в месяц. Я единственный здесь, кто учится. Хоть я и ленюсь, все же не проходит недели без того, чтобы я хоть немного учился! Даже если я не буду учиться целый день, и забуду часть того, что знал, все равно знаний у меня останется больше, чем у всех жителей этого города». Тогда тесть ему возразил: «Знай, что именно поэтому я привез тебя из другого города, а не взял жениха для своей дочери отсюда. Я взял тебя, потому что ты был лучшим и самым прилежных учеником в твоей *йешиве*. Поэтому то, что ты учишь больше Торы, чем другие жители этого города, недостаточно. Благодаря твоим способностям и усидчивости, ты должен продолжать учиться так, как учился среди других учеников твоего уровня! Для этого я тебя и выбрал!»

---

156 Ваикра 19:2

157 Пункт 604

Смысл этой притчи в том, что это возражение богача иллюстрирует нам несогласие Всевышнего с тем, что евреи хотят сравнивать свое духовное состояние с состоянием пустозвонов и отступников. Всевышний говорит: «Так не должно быть». «Поскольку Я посвятил вас Себе еще до сотворения мира» – до того, как появились эти пустозвоны и пьяницы, а потому, – **«будьте святы так как свят Я»**, а не по сравнению с другими.

Написано в Мидраше[158], и это приведено также в трактате Брахот[159]: Сказал рав Уна от имени рабби Аха: **«Милосердие и суд воспевать буду, тебе, Б-г, воспою»**[160]: Сказал царь Давид: Б-гу: «Владыка мира! Если будешь Ты делать милосердие, я так или иначе, в любом случае буду воспевать тебя!» Рабби Шмуэль бар Нахмани учил отсюда: **«Б-га** (*«Ашем» – имя Б-га, означающее меру милосердия – прим.*) **буду восхвалять словом, Б-га** (*«Элоким» – имя Б-га, означающее меру суда – прим.*) **буду восхвалять словом»**[161]. А мудрецы сказали: Отсюда: **«Б-г дал и Б-г взял. Да будет имя Б-га благословенно»**[162].

Следует обдумать каждое из этих высказываний мудрецов. Каждый дает другой смысл необходимости принимать страдания с любовью. Сейчас мы это разберем. Рабби Аха процитировал стих: **«Милосердие и суд воспевать буду»**. Это я уже разбирал в книге «Коль Яаков» толкуя стих: **«Как прекрасна и приятна любовь с наслаждениями»**[163]: качества Всевышнего отличаются от человеческих.

Притча 190. К примеру, людям свойственно, что когда один человек любит другого, то тот, кто любим, не довольствуется только приятным ощущением того, что его любят. Он получает удовольствие от действий любящего его человека по отношению к нему. Чем больше любовь, тем больше проявлений любви он ожидает. Но если человек знает, что никакого добра от того, кто его любит, не получит, то никакой радости эта любовь не приносит. И хозяин, который видит, что его слуга его очень любит, но при этом работу свою выполняет лениво и недобросовестно, не будет эту любовь ценить. Ведь ему нет от нее никакой пользы. Но совсем не так происходит между еврейским народом и их Отцом на Небесах. Всевышний засчитывает любовь к Нему как выполнение за-

---

158 Мидраш Ваикра Раба 24

159 Брахот 60б

160 Теилим 101:1

161 Теилим 56:11

162 Иов 1:21

163 Шир а-Ширим 7:7

поведи, как сказано: **«И люби Б-га твоего»**[164], даже несмотря на то, что Ему нет от их любви никакой пользы. И любовь к нам Всевышнего также сладка и приятна нам даже и без той пользы, которую она приносит. И это верно и тогда, когда Всевышнему приходится использовать меру суда, чтобы послать праведнику страдания, ведь это тоже делается из любви Всевышнего к нему, как сказано: **«Ведь Всевышний наставляет того, кого любит»**[165]. Поэтому тот, кто испытывает страдания, должен принимать их с радостью, ведь источник этой радости остался неизменным – любовь Всевышнего. Об этом и говорится в стихе: **«Милосердие и суд – воспевать буду»** – если из Своего великого милосердия Всевышний будет вершить суд, я буду воспевать Его. А буква *вав* – «и», в этом стихе добавочная, такое встречается в Писании неоднократно. Она не означает, что перед нами две раздельные вещи. Поэтому мудрецы в Мидраше не сказали: «если будешь вершить надо мной суд» как сказали: «если будешь Ты делать милосердие» – я тебя воспою, в любом случае, я воспою (*здесь подчеркнули, что милосердие, и то, что иногда выглядит как суд – все это от Него, все с любовью, и за все – «я воспою» – прим.*), чтобы подчеркнуть, что это не разные вещи, а одна – милосердие и суд едины. То, что нами воспринимается как суд, является милосердием со стороны Творца. Поэтому человек должен принимать страдание с радостью.

Рабби Шмуэль бар Нахмани добавил другое объяснение необходимости принимать страдания с любовью:

Притча 191. Один человек зашел в ресторан и заплатил за мясное блюдо, которое попросил прислать по определенному адресу. Но прислали ему блюдо из овощей, а не мясо. Таким образом, желание заказчика не было выполнено, ведь он хотел мяса. Другой человек просит купца откладывать для него каждый день дорогой шелковый материал, и он будет брать его и продавать в розницу, и таким образом, зарабатывать себе на жизнь. Однажды купец оставил ему вату. Он продал ее и хорошо заработал. Этот купец тоже оставил не тот товар, который был заказан, как и ресторан в первом примере, но поскольку намерение клиента заработать исполнилось и на вате, для него не имело значения, что он получил другой товар.

Смысл этой притчи в том, что тот, кто желает благ этого мира, чтобы насладиться ими, то, когда приходят к нему от Всевышнего страдания, чувствует, что вместо удовольствий получил беды. Но праведникам блага этого мира нужны только в той степени, в которой они помогают

---

164 Дварим 7

165 Мишлей 3:12

им достичь духовного совершенства, и узреть свет Царя. Они с честью выносят все испытания, ведь они тоже призваны помочь достичь этой же цели. Поэтому их желание исполняется в любом случае – получают они благо или страдания. Это и есть то, что сказано: **«Б-га** (Ашем – милосердие) **буду восхвалять словом»**, – когда получаю благо посредством меры милосердия, – **«Б-га** (Элоким – суд) **буду восхвалять словом»** – когда получаю благо посредством меры суда. В любом случае я буду восхвалять Б-га за то благо, которое через это приобретаю.

Третье объяснение необходимости принимать страдания с любовью сказали мудрецы: **«Б-г дал и Б-г взял, да будет имя Б-га благословенно»**.

Притча 192. Отец и сын отправились в путь. Они остановились поесть на одном постоялом дворе. Мальчик радовался, когда на стол ставили еду, и расстраивался, когда блюдо с едой убирали. Отец спросил его: «Почему дома, когда мама убирает еду со стола, ты не расстраиваешься?» Сын ответил: «Потому что дома, если мама забирает еду со стола, я могу быть уверен, что это только для того, чтобы что-то в нее добавить, а затем она вернет ее. А здесь, где мы находимся проездом, когда со стола забирают еду, то понятно, что ее уже не вернут, ведь мы здесь не задержимся!»

Смысл этой притчи в том, что в этом мире Всевышний дает праведникам то, что пожелает, и забирает у них по Своему желанию. Но праведники уверены, что то, что Всевышний забрал у них в этом мире, он забрал, чтобы дать им в будущем мире. Но со злодеями дело обстоит не так. Когда у них отбирают благо, это делает не сам Всевышний. Он назначает ангела разрушителя, и тот отбирает у них благо, как сказано: **«И грехи ваши лишили вас блага»**[166]. Поэтому это благо отнимают у них навсегда. А когда забирает Всевышний, можно быть уверенными, что он вернет во много раз больше и лучше. И это то, что сказано: **«Б-г дал и Б-г взял, да будет имя Б-га благословенно»**. То, что Он дал, дал из милосердия, и то, что Он забрал, забрал из милосердия. Когда Он дал, ни с кем не советовался (дать ли), а когда взял, советовался с Небесным судом. Вот разъяснение этому:

Притча 193. У одного торговца был бедный родственник. Он постоянно давал этому родственнику вещи из своего магазина, одежду и т.п. Когда родственнику нужно было что-то, чего нет в магазине у торговца, тот давал ему денег, чтобы он мог приобрести необходимое в другом магазине, или сам шел к другим торговцам, чтобы приобрести нужное для того бедняка. И то, что он сам шел покупать вещи для родственни-

[166] Ирмеяу 5:26

ка в другом магазине, еще более похвально, ведь человеку легче отдать другому то, что у него есть, чем идти покупать в другом месте.
Смысл этой притчи в том, что Всевышний является добром, и Его свойство – делать добро, как сказано: **«Благодарите Б-га, ведь (Он) – добро, и милосердие Его вечно»**[167]. Добро, – это товар в «лавке» Творца: **«И помилую того, кого помилую** (по Своему желанию)**»**. Из Своего великого добра и милосердия Всевышний создал ангелов обвинителей, которые обвиняли бы человека на суде. Это было сделано для того, чтобы человек исправлял свои поступки и потом получал за это награду. Это и имеется в виду в словах: «Когда Он дал, ни с кем не советовался (дать ли), а когда взял, советовался с судом» – ведь отнимать не является свойством Всевышнего, и Ему как бы приходится брать его в другой «лавке».

«Бойтесь каждый мать свою и отца своего, и субботы Мои соблюдайте, Я Б-г…»[168].

Сказано[169]: Можно ли нарушить законы шабата ради того, чтобы выполнить заповедь почитать родителей? – Сказано: **«…и субботы Мои соблюдайте»**. Разъясним это с помощью известной притчи:

Притча 194. В одном городе жили три друга, которые решили отправиться изучать новые премудрости. Они договорились, что каждый из них отправится в другую страну, ведь в каждой стране можно выучить что-то новое. Договорившись встретиться в условленном месте по окончании намеченного срока, они разъехались. В условленное время они встретились, и каждый стал рассказывать другим, чему сумел научиться. Один рассказал: «Я научился делать такой прибор, через которое можно видеть на несколько *парсаот* (*– расстояние приблизительно 4 км. – прим.*) вперед!» Его друзья подивились его умению. Второй сказал: «Я научился изготавливать колесницу, скорость которой позволяет за минуту проехать расстояние в несколько *парсаот*!» А третий поведал: «Я научился делать очень дорогое лекарство, которое может излечить любую болезнь!» Затем друзья отправились в путь вместе, и усталые добрались до постоялого двора. Там первый друг вынул свое удивительный прибор и разглядел в него столицу. И там он заметил большой переполох: царская дочь тяжело заболела, и врачи уже отчаялись излечить ее. Тогда второй друг сказал: «Я изготовлю колесницу, и мы быстро окажемся в столице». А третий друг сказал: «А я приго-

[167] Теилим 118:1

[168] Ваикра 19:3

[169] Йевамот 5б

товлю лекарство, дам ей, и принцесса тут же излечится!» Так и случилось. Друзья быстро прибыли в столицу и вылечили царскую дочь. Весь царский дворец пребывал в радости. Царь и министры не прекращали восхвалять трех мудрецов, благодаря которым принцесса спаслась от смерти. Царь призвал друзей и обратился к ним: «Чем я могу отплатить вам? Даже если я открою для вас свою сокровищницу, этого не хватит, чтобы воздать вам должное! Поэтому посовещайтесь, и выберите одного из вас, который станет мужем моей дочери!» Друзья стали спорить. Один сказал: «Если бы я не заглянул в свой прибор, мы бы не узнали вовремя, что принцесса больна!» Друзья возразили: «И что бы ты сделал, если бы не колесница и не лекарство?» Второй говорил: «Если бы я не построил быструю колесницу, вы бы не поспели к принцессе вовремя!» Принцесса услышала их спор и мудро заметила: «Ваши заслуги равны. Если бы не умение одного, другие ничего не смогли бы сделать. Поэтому невозможно разрешить ваш спор, оглядываясь на прошлое. Надо смотреть, кто из вас нужнее мне в будущем. А в будущем нет мне необходимости в чудесном стекле или скоростной колеснице. Но лекарство третьего из вас будет нужно мне постоянно, так как я по природе слаба и чувствительна. Поэтому его умение перевешивает другие».

Смысл этой притчи в сказанном мудрецами[170]: «Трое участвуют в создании человека: Всевышний, отец и мать». Кого же из них следует бояться и почитать больше? Человек не может существовать без взноса каждого из этих трех «партнеров», поэтому на поставленный вопрос надо ответить не оглядываясь назад, а смотря в будущее. Когда человек уже появился в мире, ему уже нет такой большой нужды в том, что вносят в его создание родители. Но третий «партнер», Всевышний, необходим человеку для продолжения его существования постоянно, ведь именно Он дает ему жизнь и посылает пропитание и все остальное, в чем он нуждается. И потому на вопрос: «Можно ли нарушить законы шабата ради того, чтобы выполнить заповедь почитать родителей?», ответ: **«…и субботы Мои соблюдайте, Я Б-г…»**. То есть, в первую очередь следует выполнять волю Б-га. И дальше в стихе говорится: **«… ваш Б-г»** – то есть, постоянный источник всего.

«Не питай в сердце ненависти к брату твоему, увещевай, увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха»[171].

Вот разъяснение этому:

---

[170] Кидушин 30б

[171] Ваикра 19:17

Притча 195. Есть человек, который напивается допьяна сам, и постоянно наполняет стакан, а есть другой человек, который сам допьяна не пьет, но спаивает других. Разница между ними в том, что первый получает удовольствие от своего недостатка, а второй доставляет удовольствие другим, но не себе, и вдобавок несет убыток.
Так и тот, кого наказывают за его собственные проступки, по крайней мере попробовал вкус греха, и понимает, что за это ему полагается наказание. Но не так обстоит дело с тем, кто мог бы остановить грешащих, но не сделал этого. Это как «тот получает удовольствие, а этот теряет». Про это сказано: **«Не питай ненависти в сердце своем к брату твоему»**. Но сказано: **«…увещевай, увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха»** – ведь если не будешь предостерегать ближнего от греха, понесешь наказание за его грех.

«Не обирай ближнего своего, и не грабь…»[172].

Царь Шломо, да покоится с миром, предостерегал: **«Не грабь бедного, потому что беден он…»**[173]. Следует разобраться, что он имел в виду. Что значит не **«грабь бедного, потому что он беден»**? Разве богатого можно грабить?! Ведь Тора дает общий запрет: **«Не обирай ближнего своего, и не грабь»**. Мне кажется, что мудрый царь Шломо хотел сказать здесь нечто очень важное. Для понимания этого приведем слова пророка: **«Слушайте слово Б-га, сыны Израиля, ведь ссора у Б-га с жителями этой земли. Ведь нет правды, нет милосердия и нет знания Б-га на земле. Клянутся и отрекаются, и убивают, и грабят, воруют и прелюбодействуют… но нет никого, кто бы увещевал другого… все грешат предо Мной …»**[174].
Ссора (*Б-га с народом земли – евреями – прим.*) заключалась в том, что связь Всевышнего с нами должна выражаться в том, чтобы мы любили Его и выполняли Его волю, по двум причинам. Одна святая, другая будничная. Одна – Б-г дал нам Тору и заповеди, чтобы мы научились богобоязненности и познали Его пути. Вторая – хлеб, который мы едим, и все материальные блага, изливаемые на нас Б-гом. И основа материальных благословений, посылаемых нам в великом милосердии Всевышним, тоже в святом. То есть, когда был Храм, мы приносили десятину, *бикурим* (*первые плоды – прим.*) и другое в Иерусалим и

---

172 Ваикра 19:13

173 Мишлей 22:22

174 Ошеа 4:1-7

отдавали коэнам. А коэны служили в Храме и просили Б-га спустить материальные блага с Небес в наш мир. Это благо в особенности спускалось в мир во время *регалим* (*праздников Песах, Шавуот и Суккот, когда евреи обязаны прийти в Храм – прим.*), как сказали мудрецы[175]: «Мир судится четыре раза в году… в Песах судятся зерновые (*то есть, сколько будет урожая – прим.*)…» Приходящие в Храм в это время как будто шли получать подарок от Отца, так как удостаивались материального блага напрямую от Всевышнего, как сказано: **«Ведь там повелел Б-г благословение»**[176]. В то же время они получали и духовную пищу, духовное совершенствование подходящего каждому уровня, как сказано[177]: **«…ведь из колодца того напоют стада»**[178] – ведь оттуда набираются уровней пророчества. Но теперь, с тех пор как Храм был разрушен, все происходит по-другому, как сказали мудрецы[179]: «С того дня, когда был разрушен Храм, между еврейским народом и их Отцом на Небесах возникла железная стена». В следующей притче мы выступаем в роли богача.

Притча 196. Один богач разорился и обеднел, и ему и его семье пришлось побираться. Однажды он вместе со своей женой обсуждал все, что с ним произошло, и все невзгоды, которые на него свалились с тех пор, как он потерял свое имущество. Он вспоминал, какие изысканные блюда они ели, и какую дорогую одежду одевали, а теперь ему приходится ходить в обносках, что вызывает презрение со стороны его знакомых. Затем он сказал жене: «Но из всех тягот, мне тяжелее всего вот что: **«Вот надел Б-га - дети…»**[180]. Отцу поручено растить детей, ставить их на правильный путь и отдалять их от зла. По естественному ходу вещей, дети слушают родителей и принимают их наставления. И это растит из них хороших, праведных людей. Но все это верно тогда, когда отец кормит детей и заботится обо всех их нуждах, и они живут нормальной жизнью в его доме. Но другое дело, когда семья бедна, и ей приходится перемещаться с места на место в поисках пропитания. Придя в какой-нибудь город голодными и жаждущими, дети просят у отца хлеба, а ему нечего им дать. Им приходится делить город на участки между собой и стучаться в дома в надежде добыть какое-то пропитание. В этой ситуации сын не станет слушать, если отец начнет выгова-

---

175 Рош а-Шана 16

176 Теилим 133:3

177 Ялкут, недельная глава Ваеце

178 Берешит 29:2

179 Брахот 32б

180 Теилим 127:3

ривать ему и поучать, даже если отец постарается говорить мягко. Ведь в конце концов сын видит, что отец ничего ему не может дать!»
Смысл этой притчи в том, что когда у нас был Храм, мы как бы ели со стола Всевышнего, нашего Отца, и сбывалось с нами: **«Обратит Б-г лик Свой к тебе»** – мы получали благословение напрямую от Него, и ощущали Его великое милосердие и были Ему благодарны. Но теперь, когда между нами и Всевышним встала железная стена, мы уже не получаем от Него каждый год благословение напрямую, но поднялись злодеи и набивают свои закрома урожаем, хлебом и прочей пищей, и все добро нашего Господина в их руках. А мы должны с трудностями добывать себе пропитание. Об этом и говорится: **«…ведь ссора у Б-га с жителями этой земли. Ведь нет правды, нет милосердия и нет знания Б-га на земле»**. Сама Тора дает объяснение, отчего у Всевышнего ссора с ними. (*Здесь, видимо, Магид из Дубно говорит про то, что в нормальные годы во времена Храма материальные блага спускались в этот мир на евреев, а потом распространялись через них по всему миру. Сейчас время* ***галута*** *– изгнания, и все происходит наоборот: материальные блага спускаются через ангелов народов мира и распространяются по всему свету. А остатки через народы мира попадают к евреям – прим.*). Причина этой ссоры – нехватка у нас двух вещей, которыми Всевышний оказывает нам расположение, и воцаряется мир. Это Тора, которая названа «правда», и нехватка милосердия (*в отношениях между людьми – прим.*). Потому и ссора у Б-га: **«Ведь нет правды, нет милосердия…»**, а следовательно: **«…нет знания Б-га на земле»**. Все же то, что сказано: **«ссора Всевышнего с жителями земли»** остается непонятной. Ведь эти слова пророка говорят о том, что в ней участвуют две стороны. А из сказанного нами выше следует, что ссора только у Б-га по отношению к нам. В чем же проявляется ссора с нашей стороны? Об этом говорится далее: **«Клянутся и отрекаются, и убивают, и грабят, и прелюбодействуют…»**. Ведь на самом деле мы должны были поступать как сказали мудрецы[181]: «Достаточно (хватит) слуге быть в положении господина» – нужно довольствоваться скромным существованием (*после разрушения Храма и изгнания – прим.*). Но мы так не поступаем. Забыли мы, что Храм, обитель Б-га нашего на земле уже сколько лет как разрушен из-за наших великих грехов. Мы не обращаем на это никакого внимания, а заботимся только о том, как увеличить собственное благосостояние, украсить наши дома, и все наши помыслы только о том, как бы еще улучшить свое материальное положение. Для этого мы даже прибегаем к методам, запрещенным

[181] Брахот 58

Торой: **«Клянутся и отрекаются, и убивают, и грабят, и прелюбодействуют…»**. То есть, нарушаем и заповеди по отношению к Всевышнему: **«Клянутся и отрекаются…»**, и по отношению к другим людям: **«…убивают, и грабят…»**. Когда приносят ограниченное количество еды, по количеству присутствующих, то если один из сидящих за столом берет себе много, то кто-то другой останется голодным. Такова ситуация и сейчас, в эпоху после разрушения Храма. Хоть бы получить от Всевышнего какое-то количество заработка! Он спускается в очень умеренном количестве. Поэтому тот, кто копит богатства, лишает этим пропитания других, как сказано: **«Б-г призовет к суду старейшин народа Своего… награбленное у бедняка – в домах ваших»**, – и далее пророк спрашивает: **«…зачем угнетаете вы народ Мой, и бедняков унижаете…?»**[182]. Даже если не ответят, он уже сам знает причину: **«Потому что возгордились дочери Циона…»**[183] – из-за этого они требовали много денег, чтобы приобретать упомянутые далее пророком украшения, соответственно, стали меньше помогать бедным. Об этом и говорится: **«ведь ссора у Б-га с жителями этой земли… тем больше грешили Мне…»**. Если хочешь сделать счет их грехам – сделай счет их богатству. Все оно несет в себе грех. И это объяснение стиха: **«Не обирай бедного, потому что беден он…»** – не то, что ты действительно отобрал у него, но его бедность и голод засчитаны тебе как грабеж.

Прекрасное объяснение высказыванию мудрецов[184]: «Всевышний хотел удостоить народ Израиля, а потому умножил им Тору и заповеди» (*Это высказывание подчеркивает цель нашего создания, и оно не в том, чтобы увеличивать богатства, а в том, чтобы увеличивать изучение Торы и исполнение заповедей – прим.*) дал мой учитель и рав Хаим Раз.

Притча 197. Один молодой парень решил заняться торговлей и отправился закупить товар издалека. Он прибыл в назначенное место, и встретил там своего дядю. Он рассказал ему, что прибыл в город, чтобы купить товара. Затем парень отправился на постоялый двор, а его дядя отправился к торговцам тканями и объявил им, что в город приехал купец, и остановился там-то. Он поторопил их отправиться туда и показать приезжему свой товар, так как он готов покупать. Торговцы направились туда. Только выходит один – заходит другой. Когда дядя прикинул, что те торговцы уже закончили продавать его племяннику товар, пошел к другим торговцам, и те тоже поспешили предложить

---

182 Йешаяу 3:14-15

183 Йешаяу 3:16

184 Конец трактата Макот

свои ткани приезжему. У парня не было ни минуты на отдых, и в конце у него остались только деньги на обратный путь. Тогда он собрался ехать домой, и пошел попрощаться с дядей. Он рассказал ему, что ему удалось приобрести, а потом стал вздыхать: «Все это время мне не было ни минуты отдыха, и не было времени даже на сон!» Дядя улыбнулся и сказал: «Знай, что это я устроил. Ведь этот город полон театров и всяких заведений для удовольствий. А ты еще молод и я опасался, что ты растратишь все деньги в погоне за ними. Поэтому я потрудился отправить к тебе торговцем, чтобы ты был занят и позаботился о хорошем заработке для твоей семьи, вместо того, чтобы тратить время на сомнительные удовольствия».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний послал человека на землю, чтобы он приобрел Тору и заповеди для вечного блага, ведь их можно пробрести только в этом мире. Но существует опасение, что человек станет отвлекаться на удовлетворение своих низменных желаний, а потому Всевышний дал ему много заповедей: как только он закончит выполнять одну, придет время выполнять другую, третью и т.д., таким образом человеку не останется времени гоняться за ерундой. Это и есть объяснение сказанного: «Всевышний хотел удостоить народ Израиля, а потому умножил им Тору и заповеди».

Эмор

«И сказал Б-г Моше: “Скажи (*эмор*) коэнам, сыновьям Аарона и скажи (*ве-амарта*) им…”»[185].

Сказано[186]: «Предупредить взрослых о малых». (*Из того, что в этом стихе дважды повторяется слово «скажи», Талмуд учит кроме прямого запрета коэну становиться ритуально нечистым, еще и об обязанности предупреждать взрослых коэнов о несовершеннолетних, чтобы ограждали и их от ритуальной нечистоты – прим.*). **И упомянем здесь также Мидраш[187]: «Скажи коэнам… и скажи…» – про ангелов сказано: «Приказ *ирим* (ангелам, которые так называются), (на основании) слов *кадишим* (других ангелов, которые так на-**

[185] Ваикра 21:1

[186] Йевамот 114

[187] Мидраш Ваикра Раба 26:5

зываются) [188](*то есть, ангелы* ***ирим*** *получили приказ от ангелов* ***кадишим****, а те от Б-га, еще во время сотворения мира, и с тех пор выполняют свои обязанности – прим.*). **У тех, кто на Небесах, нет дурного начала, и им достаточно сказать один раз. Но у тех, кто на земле, есть дурное начало, и хорошо, если они послушаются сказанного дважды!» Следует разобраться в этом. Если сказанное один раз не поможет, то почему должно помочь сказанное дважды? И следовало бы сказать: «Но у тех, кто на земле, есть дурное начало, и хоть бы они послушались сказанного много раз!»**

Следует сначала понять, почему было употреблено слово *ве-амарта*. Здесь была взята форма прошлого времени - *амарта* (ты сказал), и с помощью буквы *вав* она была перевернута в форму будущего времени – *ве-амарта* (*В изучении Письменной Торы существует традиция, что буква* ***вав****, стоящая перед глаголом прошедшего времени, превращает его в глагол будущего времени – прим.*). Для чего это понадобилось? Ведь в святом языке, которым написана Тора, есть прошлое время и есть будущее, и можно было просто употребить обычное будущее время. Это разъясняет царь Шломо, да покоится с миром: **«Золотые яблоки с серебряными украшениями слово, сказанное подходящим образом»**[189]. Есть слово, которое указывает на суть того, что хотят сказать, а форма, в которой оно сказано, является толкованием этого. Слово в Писании появляется в той форме, которая подходит его толкованию. Если имеется в виду просто прошлое время или просто будущее время, то именно такое слово и используется. Но если суть заключается в том, что прошлое переходит в будущее или наоборот, то и форма слова будет отражать это. Это и есть «слово, сказанное подходящим образом». И это то, что сказал пророк: **«Кто из вас будет слушать это, прислушается и услышит** (*поймет – прим.*) **то, что (было сказано) раньше. Кто отдал Яакова на разорение… разве не Б-г, которому мы согрешили…»**[190].

Притча 198. Врач прописывает больному не есть лук, чеснок и прочей острой пищи, так как они могут вызвать у него тяжелую болезнь. Если человек прислушается к рекомендациям врача, и воздержится от этой пищи, то не заболеет. Получается, что он слушает врача для будущего, чтобы не заболеть. Но может случиться, что этот человек не по-

---

188 Даниэль 4:14

189 Мишлей 25:11

190 Йешаяу 42:23-24

слушался врача, ел то, что тот запретил и заболел. В этом случае предостережение врача не помогло ему, ведь он его не послушался и навредил себе. Но все же это предостережение оказало два действия на больного. Первое, – что теперь он понимает, что слова врача были истиной, ведь он прекрасно знает, почему заболел. Второе, – что, на будущее, когда врач его от чего-то предостережет, он послушает его, ведь когда не послушал – пострадал. И так толковал Раши стих: **«И говорил Б-г Моше после смерти сыновей Аарона…»**[191]: «Второй врач своими словами произвел большее впечатление, чем первый» (*так как первый только предупредил больного о возможном вреде определенных вещей, а второй сказал: если не послушаешь, умрешь как тот другой, который не послушался – прим.*). Так и здесь, после того, как указание врача было нарушено, и больной пострадал, он понимает задним числом, почему так получилось.

Смысл этой притчи: **«Кто из вас будет слушать это, прислушается и услышит то, что (было сказано) раньше»** – когда пришла к вам беда, вы сможете задним числом понять: **«Кто отдал Яакова на разорение… ведь это был Б-г, которому мы согрешили…»**. На это и намекают слова мудрецов о том, что тем, кто на земле, надо сказать дважды. Первый раз **(«Скажи коэнам…»**) – следует предупредить, чтобы не делали зло, ведь это может привести к бедам в будущем. А если это первое предостережение не помогает, и человек не прислушивается к нему, и грешит, то потом, когда пожалеет об этом, получив неприятности, настанет очередь повторного предостережения (на основании слов: **«…и скажи»**). И во второй раз уже нет необходимости в многословии. Достаточно сказать: «Ведь я же тебя предупреждал!» Получается, что второе предостережение призвано перенести то, что было сказано в первый раз, в будущее, вернее на будущее: «Ведь я предупреждал вас, не грешить!» Поэтому в стихе: **«Скажи коэнам, сыновьям Аарона и скажи *(ве-амарта)* им…»** использована именно такая форма, которая глагол прошлого времени превращает в глагол будущего времени.

Написано в Мидраше[192]**: «Скажи коэнам…». Сказано: «Трепет перед Б-гом чист, пребывает вовек»**[193]**. Сказал рабби Леви: «В заслугу трепета Аарона перед Всевышним он удостоился того, что ему был посвящен закон Торы, который действителен для него и всех его потомков до конца дней. Этот за-**

[191] Ваикра 16:1

[192] Мидраш Ваикра Раба 26:6

[193] Теилим 19:10

кон говорит о запрете коэнам получать духовную нечистоту от умершего» (*кроме названных ближайших родственников: отец, мать, сын, дочь, жена – прим.***).**

Эти слова Мидраша вызывают удивление. Почему за свою богобоязненность, Аарону выделили именно эту заповедь, а не заповедь отделять *труму* - долю урожая (которую приносят коэну)? Почему он удостоился именно заповеди, касающейся мертвых? Мне кажется, что здесь следует вспомнить толкование наших мудрецов[194], да будет благословенна память о них, на стих: **«Союз Мой был заключен с ним, жизнь и мир. И дал Я ему для страха, и боялся Меня, и трепетал он перед именем Моим»**[195]: **«Союз Мой был заключен с ним, жизнь и мир»** – ведь Аарон постоянно стремился устанавливать мир между евреями. **«И дал Я ему из-за страха, и боязни предо Мной»** – он принимал слова Торы с боязнью и трепетом, в дрожи и поте. И еще знай, что мудрецы сказали[196]: Когда народ Израиля поднимается, его лидеры поднимаются с ним. А когда опускается, его лидеры опускаются с ним (*имеется в виду духовный подъем – прим.*).

Притча 199. Когда полководец ведет армию в бой и побеждает, то все солдаты заслужат особое благоволение царя и сам полководец тоже будет у царя в почете. Но если армия терпит поражение, то и полководец будет унижен.

Так и сыны Израиля. Когда они находятся на своей земле, земле Израиля, есть Храм, и они поднимаются духовно в служении Б-гу, то им нужны и предводители – царь, министры, первосвященник, судьи, полководцы и т.д. Но теперь, когда мы находимся в изгнании, и нет у нас Храма, то нет у нас и предводителей. Нет ни первосвященника, ни пророка, ни министра, ни судьи. Теперь разберем: так ведется у министров, которые получают вознаграждение от царя, пока они ему служат. Тогда они питаются, одеваются и пользуются украшениями, золотом и серебром за его счет. Но когда министра освобождают от должности, он должен оставить все, принадлежащее царю, во дворце. Однако если министр был богат и приобретал все за свой счет, то конечно, покидая дворец, он имеет право все забрать с собой.

Смысл этой притчи в том, что как уже было сказано, Всевышний дал величие предводителям народа Израиля ради народа. Поэтому после разрушения Храма все величие их пропало. Нет больше пророков и царей. Нет больше 24 видов подарков, которые приносили остальные ев-

---

194 Мидраш Ваикра Раба 3

195 Малахи 2:5

196 Мидраш Шмот Раба 42

реи коэнам. Поэтому мудрецы и сказали, что заповедь не осквернять духовно от контакта с мертвым, осталась у Аарона и после разрушения Храма. Ведь заповедь не связана с тем положением, в котором находится народ, а за его личную заслугу, за его великую богобоязненность. А потому эта заповедь осталась с ним навечно, даже после того, как Храм был разрушен. И это то, что сказано: «В заслугу трепета Аарона перед Всевышним, он удостоился того, что ему был посвящен закон Торы, который действителен для него и всех его потомков до конца дней». Аарон был очень богобоязненным, и ему не требовалось ходить в дом скорбящих об умершем, чтобы напоминать себе, что он смертен (*В Талмуде*[197] *мудрецы советуют тому, кого обуяло дурное начало, вспомнить день смерти – прим.*). Поэтому сказано: **«Союз Мой был заключен с ним, жизнь и мир»** – не осквернять от мертвого тела. Жизнь – это противоположность смерти, а мир – это состояние соединения между душой и телом (*соединение – жизнь, разъединение между ними – смерть – прим.*). А причина того, что дар этот был дан навечно: **«И дал Я ему из-за страха, и боязни предо Мной»** – его богобоязненность, а не нужды его поколения. **«Перед именем Моим склонится он…»** – это качество никогда не прервется у его потомков.

«Святы должны они быть Б-гу своему, и да не осквернят имени Б-га своего, ведь жертвы Б-гу своему приносят они в огне, и (потому) должны быть святы… И освяти его, ведь приносит он в жертву хлеб Б-гу твоему, да будет он свят у тебя…»[198] **(***Хлеб Б-га, – это жертвы, которые приносились в Храме. В заслугу жертвоприношений на нас спускаются блага Небес – прим.***).**

На первый взгляд, эти два стиха изобилуют повторами. Но так как в Торе нет лишних слов, следует разъяснить это:

Притча 200. Если вельможа повелит, чтобы каждый житель города еженедельно давал некую сумму одному горожанину на его содержание, людям будет крайне тяжело это выполнить. Они будут недоумевать: если вельможа так высоко ставит этого человека, почему не содержит его сам? Скорее всего, он мог бы предложить ему больше, чем дают горожане. Но если вельможа не знает языка, на котором говорят в городе, и к нему невозможно подобраться, так как он сидит в своем замке, и туда никого не пускают, и поэтому никто не может обратиться к нему

---

197 Брахот

198 Ваикра 21:6, 8

с просьбой или преподнести подарок, чтобы снискать его милости. В этой ситуации, если тот человек является единственным, кто говорит на языке этого вельможи, и вхож к нему, то люди с радостью будут содержать его, ведь только через него они могут войти в контакт со своим властителем, а потому его будут ценить. Смысл этой притчи в том, что если нам кажется тяжким приносить 24 дара, которые Всевышний велел отдавать коэнам, так как Он дал им особый статус, так этот вопрос уже задавали Корах и его приспешники. Но истина заключается в том, что мы не можем сами напрямую приносить жертвы – они не будут приняты, и не будут способствовать спуску на землю блага с Небес. Поэтому мы должны дорожить коэнами, которые делают это для нас. И это то, что сказано: **«Святы должны они быть Б-гу своему, и да не осквернят имени Б-га своего, ведь жертвы Б-гу своему приносят они в огне»** – то есть, они приносят Б-гу жертвы из наших рук в Храме.

«Бык или баран или козел, когда родятся…»[199]**.**

Написано в Мидраше[200]**: Сказал рабби Леви: «Ведь (*эн*) вы – ничто (пустота), и деяния (слова) ваши – вредны (*меафа*), только мерзость (негодяй) выберет вас»**[201]**. Сказал рабби Брахья: Слово *эн* на греческом языке означает «один». Сказал Всевышний: «Вы единственный выбранный Мной из народов мира народ». Откуда? – из тех, о ком сказано: «Все народы ничто перед Ним». «…и деяния ваши откуда»** *(здесь игра слов: **меаин** – «откуда», **аин** – «ничто» – прим.)***. Сказал рабби Леви: Все добро, которое Всевышний в будущем сделает народу Израиля, будет делаться в заслугу того, что однажды, у горы Синай, они открыли рот** *(игра слов: **пуа** – «открыли рот» и **меафа** – «вред» – прим.)* **и сказали: «Будем выполнять, и будем слушать»**[202]**. «Выбрал вас из мерзости» – эта та мерзость, о которой сказано: «Сделали себе (золотого) тельца». Из этой мерзости принесли Мне жертвы: «…бык или баран или козел».**

Далее мы продолжим разъяснять эти слова. Но сначала приведем слова песнопевца (царя Давида), да покоится с миром: **«Слушай, дочь, и**

---

199 Ваикра 22:27

200 Мидраш Ваикра Раба 27:7

201 Йешаяу 41

202 Шмот 24

смотри, и приложи ухо свое, и забудь народ свой и дом своего отца… И дочь Цора, с даром будут просить милости твоей, (а также) богатейшие из народа… Вся слава царской дочери внутри… В вышитых одеждах будет приведена к царю…»[203]. Мудрецы объясняли[204], что эти стихи Теилим говорят о нашем праотце Аврааме, да покоится с миром. Царь Давид использовал здесь метафору. Поэтому сначала мы проясним метафору, а потом углубимся в ее смысл. Для того, чтобы сделать вышеприведенное более понятным, используем притчу:

Притча 201. Один богач собрался жениться. Он приметил у одного бедняка достойную девушку, с хорошим характером, позвал ее к себе и стал уговаривать выйти за него замуж. При этом он разъяснил ей, что сначала должен будет обучить ее тому поведению, которое теперь будет от нее ожидаться: «Ты знаешь, что вся ваша семья люди бедные, голодные и неимущие. Ты привыкла приходить к соседям и льстить им, чтобы они по мере надобности одалживали тебе нужные предметы или еду, которые ты не могла приобрести. Но теперь ты не должна больше так поступать. Теперь твое положение обязывает тебя находиться дома, как сказано: **«Вся слава царской дочери внутри»**. И не следует тебе выходить за ворота моего дома, чтобы не потерять своего достоинства в глазах других». Когда девушка услышала это, перепугалась: «Что же это, я теперь буду одинока, как заключенный в темнице?! Человеку необходимо общение с другими!» Богач ответил: «Что ты! Я вовсе не собираюсь заключать тебя как в тюрьме, и не давать тебе никого видеть. Я имел в виду, что теперь тебе не следует с раннего утра до позднего вечера ходить по домам в поисках милостыни, как прочие бедняки, и как ты вынуждена была делать до сих пор. С этих пор все будет наоборот: все будут приходить к тебе, чтобы общаться с тобой. И те, у кого ты просила вещи, теперь придут к тебе с еще большими просьбами, чем те, с которыми ты обращалась к ним».

Смысл этой притчи в том, что мы (*еврейский народ – прим.*) предупреждены отдаляться от временных эфемерных благ. И не подобает нам тешиться удовольствиями этого мира, а использовать их настолько, сколько необходимо для жизни, как сказано: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, и пей воду умеренно…»[205]. Все наши стремления и желания должны быть направлены на одно: **«Одно просил я у Б-га…**

---

[203] Теилим 45:11-15

[204] Мидраш Берешит Раба, начало недельной главы Лех Леха

[205] Авот, глава 6, мишна 4

обитать в доме Б-га… и узреть сладость Торы Его»[206]. Если обратим внимание, то заметим, что многие великие праведники обладали всеми благами этого мира: богатством, почестями и т.д., ведь Творец желает делать добро праведникам. И разница между праведниками и злодеями содержится как раз в этой притче. Злодеи гонятся за благами, а к праведникам благо приходит само, как сказано: **«И прибыли к тебе все эти благословения, и настигли тебя…»**[207] – то есть, они настигнут тебя сами. И мудрецы говорили, что когда тянули жребий, сам жребий говорил: «Я принадлежу такому-то» (*во время деления земли Израиля между коленами – прим.*). И это то, что сказано: **«Встретят его благословения добра»**.

Теперь становятся понятны слова царя Давида: **«Слушай, дочь, и смотри, и приложи ухо свое, и забудь народ свой и дом своего отца…»** – это намек на человека, который хочет находиться под сенью Творца. Для этого он должен оставить все свои привычки, которые приобрел еще с младенчества. И пусть не беспокоится, как это он теперь останется без всех благ этого мира. И царь Давид успокаивает его и говорит наоборот: **«И возжелал царь красоту твою… И дочь Цора, с даром будут просить милости твоей богатейшие из народа…»** – все благо придет к тебе, а ты будешь находиться в шатрах Торы, ведь **«Вся слава царской дочери внутри»**. Но все же: **«В вышитых одеждах принесут подарок царю…».** Кто настоящие цари? - мудрецы Торы.

Теперь продолжим объяснение приведенного выше мидраша, но сначала вернемся к притче. Девушка спросила богача: «Почему у других людей не принято ставить такие условия (*о полной перемене поведения – прим.*), договариваясь о браке?» Он ответил: «Тот, кто рос среди богатых, не нуждается в этом, так как они с детства привыкли вести себя именно так». Но того, кто рос среди бедняков, а теперь вдруг вознесся и стал принадлежать к богатым и удачливым, следует обучать правилам поведения, принятым в этом обществе.

И это то, что говорит Всевышний народу Израиля. **«Вы – никто…»** – из тех, о ком сказано: **«Все народы ничто перед Ним»** – вы бедны родом. **«…и деяния ваши откуда»** – Я вознес вас мгновенно над всеми, за то, что вы сказали на горе Синай: **«Будем выполнять и будем слушать»** (*учить, понимать – прим.*). По своему происхождению, вы привыкли искать блага этого мира. Но теперь вы заключили союз со

---

[206] Теилим 27:4

[207] Дварим 28:2

Мной, и теперь вам надлежит быть святым народом и отвернуться от удовольствий этого мира. И не говорите, что теперь у вас будет нехватка этих благ. Это не так. Наоборот, блага будут стремиться к вам. И не следует походить на тех, кто сделал золотого тельца из-за того, что хотели поступать так, как принято в стране, из которой они вышли (*Египет – прим.*), где считалось, что управление миром было передано небесным телам. Там было принято делать талисманы в форме разных созвездий и знаков Зодиака. Телец был олицетворением соответствующего знака Зодиака. И сказано у Ибн Эзра в комментарии на недельную главу «Ки Тиса» (книга Шмот): У вас не так, как у тех, кто обращается к звездам и знакам Зодиака, и пытаются получить от них изобилие. А происходит наоборот: Небесное воинство и Зодиак «желают» приблизиться и дать свое влияние именно тому, кто отделяется от них – тому, кто служит Б-гу. И это то, что сказано: **«Мерзость выбрал среди вас»** – та мерзость, про которую сказано: **«Сделали (золотого) тельца. Из этой мерзости принесли Мне жертвы»** (*И так Б-г делает в мире: посылаемое Им в мир благо проходит через созвездия и спускается в мир. Идолопоклонники, вместо того, чтобы обращаться к истинному и единственному Хозяину, ошиблись и стали обращаться за помощью к звездам и восхвалять их – прим.*).

Знай, что разница между тем, кто гонится за благом, и тем, за кем гонится благо, в скорости, с которой это благо достается. Тот, кто гонится за благом, и пользуется всеми возможностями, чтобы настичь его, может достигнуть этого довольно быстро. Но тот, кто ждет блага от Творца, должен просить о нем: **«Просите Б-га…»**. И все же, царь Шломо учил нас, что лучше человеку перестать делать больше усилия, чтобы поскорее достичь блага этого мира, как сказано: **«Наследие поспешное в начале, не будет благословенным в конце»**[208]. Разъясним это:

Притча 202. Один бедняк скитался и собирал милостыню в течение нескольких лет. Однажды к нему в дороге присоединился другой бедняк, который до недавнего времени был состоятельным, а теперь разорился. Они остановились на постоялом дворе, хозяин которого был известен своим гостеприимством по отношению к бедным. Они просидели там несколько часов в ожидании пищи, но им пока ничего не дали. Новоиспеченный бедняк спросил: «Чего мы ждем? Пойдем, попросим у хозяина еды!» Его спутник, уже набравшийся опыта, одернул его: «Молчи, пока хозяин не позовет нас сам!» В это время на постоялый двор явились торговцы и громко потребовали еды. Им тут же принесли все, что они пожелали. Новый бедняк смотрел на это и удивлял-

[208] Мишлей 20:21

ся: почему он не может тоже попросить еду немедленно? А опытный бедняк сидел молча. Через некоторое время хозяин постоялого двора собрался садиться есть и позвал бедняков: «Пойдемте есть вместе со мной!» Бедняки разделили с ним трапезу, насытились и легли отдыхать. Опытный бедняк заметил своему спутнику: «Видишь, нечего было спешить. Я же сказал тебе, что придет время, и нам тоже дадут поесть». Тот ответил: «Чем я отличаюсь от тех торговцев, которые немедленно попросили и получили еду?!» Первый бедняк ответил: «Утром ты увидишь, какая большая разница между ними и нами!» Утром они собрались в путь, а в это время хозяин заведения подсчитывал, сколько причитается с торговцев за еду, питье и ночлег. Сказал первый бедняк своему спутнику: «Видишь, вначале тебе пришлось несладко, ты должен был ожидать милосердия хозяина. Но ты его дождался и теперь уходишь от него с миром. А торговцы хоть и получили свою еду сразу, как пришли, но теперь смотри – они должны оплатить счет!»

Эта притча как раз объясняет сказанное: «Наследие поспешное в начале, не будет благословенным в конце». Действительно, человек может получить благо немедленно, как только попросит, но потом он должен будет давать полный отчет за каждое удовольствие, полученное в этом мире. Об этом сказали мудрецы[209]: «Лавка открыта, и хозяин ее дает в долг, и тетрадь открыта, и рука записывает… А сборщики приходят постоянно, каждый день, и взыскивают с человека…». Но к праведникам, которые презрели удовольствия этого мира, благо приходит само (и еще будет гнаться за ним), как сказано: **«Придет мир, будут покоиться на своих ложах с миром, и нет никого, кто бы тревожил их, и не услышат голоса притеснителя»**.

«Вот праздники Б-га… Шесть дней будет делаться работа, а в седьмой день шабат, покой…»[210].

Мне кажется, что следует объяснить это так:

Притча 203. Один человек привез сыну из поездки часы, чтобы порадовать его. Ребенок стал играть с ним и испортил. Колесики механизма перестали работать, и ребенок очень расстроился. Сказал отец: «Разве на горе я привез тебе эти часы? Я хотел, чтобы ты получал от них удовольствие, а не чтобы расстраивался!»

Так и Всевышний. Он дал нам великий подарок из Своей сокровищницы: шабат, чтобы каждый мог в этот день отдохнуть от повседневных забот и всех переживаний. Не был дан шабат как источник тяжких

---

209 Авот, глава 3

210 Ваикра 23:2-3

вздохов. Но тем, кто проводит этот день в суете и пустых занятиях, этот день в конце обернется горечью. Поэтому сказано: **«…шабат, покой…»**. Если будут проводить его как положено, в будущем мире обретут покой.

«И отсчитайте себе со второго дня праздника (Песах), со дня принесения вами *омера*, возносимого, семь полных (цельных) недель»[211]**.** *(Есть заповедь отсчитывать 49 дней – 7 недель от начала праздника Песах до праздника Шавуот. Считают так: «сегодня первый день **омера**» и т.д. А на седьмой день говорят: «сегодня семь дней **омера**, и это одна неделя». Таким же образом отсчитывают все остальные дни. По закону каждый день должен быть полным - от восхода солнца до выхода звезд – прим.)*

Написано в Мидраше: «Учил рабби Хия: семь недель считаются полными (цельными) тогда, когда сыны Израиля выполняют волю Творца». Следует разъяснить, почему именно эта заповедь больше всех других связана с выполнением воли Творца. Рассмотрим это.

Притча 204. Двое бедняков постоянно ходили вместе и собирали милостыню. Один из них был умным, а другой глупым. У глупца постоянно была только одна монета, та, которую ему дали в последний раз. А то, что ему удалось получить раньше, он тут же тратил. А умный бедняк поступал иначе. Он собирал деньги, пока не накапливал сто монет. Затем он менял их на *зузы*, *зузы* на *слаим*, а *слаим* на золотые динары, которые очень ценил.

Так (как умный бедняк) поступает праведник. Он все время посвящает Торе и выполнению заповедей, и они накапливаются у него. Каждые шесть дней, проведенные так, заканчиваются шабатом – неделя, четыре недели – месяц, а из месяцев складывается год. Время проходит бесследно, но все духовное богатство, которое он приобрел за это время, остается навечно. А злодеи тратят свои дни на пустое, на то, что не дает никакой духовной пользы – еду, питье и разные удовольствия. И получают они только то, что приобретают сию минуту, как сказано: **«Годы нечестивых сократятся»**[212]. Это похоже на то, как один человек дал на хранение другому 100 золотых, а тот возвращает ему по одной монете в день, то есть, из его денег у него есть всего одна монета. И это то,

---

[211] Ваикра 23:15

[212] Мишлей 10:27

что сказано: **«Годы нашей жизни, есть в них семьдесят лет»**[213]. **«Есть в них»** – это как то, кто говорит: «У меня есть сто золотых в мелкой монете». Он имеет в виду, что у него есть мелкие монеты, которые он может обменять на сто золотых. Это то, что имел в виду царь Давид в вышеприведенном стихе Теилим. Если мы будем смотреть на время жизни человека, то увидим только дни. Из этих дней можно насчитать семьдесят лет, при условии, что человек делал все годы своей жизни добрые дела.

Из всего сказанного выходит, что Всевышний велел нам отсчитывать со второго дня праздника Песах 50 дней, так как в этот период еврейский народ очистился от духовной нечистоты, в которой оказались, пребывая в Египте. Это было приготовлением к дарованию евреям Торы на пятидесятый день. Семь недель они должны были очищать себя, и это похоже на то, как женщина отсчитывает семь чистых дней, чтобы очиститься для мужа. Поэтому сказано: **«И отсчитайте себе… семь полных недель»** – как считает свои монеты тот, кто хочет накопить круглую сумму, чтобы обменять ее на золотой динар, который он ценит. Так каждый этот день очень дорог (из них складываются недели) – они способствуют подготовке человека к постижению Торы. Поэтому Писание предостерегает, что должно быть семь полных недель, чтобы не было пропущено ни одного дня. И это то, что сказано: «Семь недель считаются полными тогда, когда сыны Израиля выполняют волю Творца». Ведь тогда все дни будут целостными.

«И воззовете в тот самый день…»[214].

Приводится в Месоре[215] на Тору, что есть 4 места в Писании, где используется слово: «Воззвать», и они связаны. Первое – это наш стих. Второе: **«… и воззовете к свободе на земле»**[216]. Третье – **«И воззовете вы именем богов ваших, а я воззову именем Б-га»**[217]. Четвертое – **«И воззовете ко Мне, и пойдете и будете молиться Мне…»**[218]. И приведем еще стихи, тематически связанные с первым:

---

213 Теилим 90:10

214 Ваикра 23:21

215 Месора – примечания к Письменной Торе, где указана традиция написания и чтения определенных слов, где еще есть подобные по значению слоги в других местах Торы, и другие важные замечания, полученные по устной традиции от горы Синай – прим.

216 Ваикра 25:10

217 Мелахим I 18:24

218 Ирмеяу 29:12

«Пробудись, пробудись! Поднимись Иерусалим, выпивший из руки Б-га бокал его гнева»[219]. Все это говорит о том, что избавление зависит только от нас самих. Мы должны просить Б-га о милосердии, о восстановлении опустевшей горы Цион (то есть, Храма), как сказано: **«Не молчите… навечно установит Иерусалим, во славу на земле»**[220]. Для нашего же блага стоит нам умолять нашего святого Господина, благословен Он, и не отступать. Ведь из-за того, что мы все еще в изгнании, приходится нам тяжело трудиться, чтобы добыть себе пропитание, как сказано: **«Хлеб свой добываем мы, подвергая себя опасности»**[221]. Все свои силы, ум и всю душу мы прикладываем к тому, чтобы выжить, в то время как душевные силы были даны человеку для изучения Торы и служения Творцу. И вместо того, чтобы зарабатывать ими будущий мир, мы пытаемся продержаться с их помощью в этом. И это прискорбно, подобно тому как хозяйка стала бы прислуживать служанке. Помните же, что Отец и Творец наш приготовил только для нас всякое благо, и жаждет открыть нам Свою сокровищницу и излить на нас благословение. И тяжко Ему, что мы лишены всего этого блага, как сказано: **«Если вы не послушаете это, в тайнике душа моя будет плакать из-за гордости вашей…»**[222]. И сказано[223]: «Из-за гордости народа Израиля (Храма), которая была у них отнята».

Притча 205. Один человек был очень богат, но у него не было детей. Он много молился и просил об этом Б-га, и, наконец, удостоился сына, который обладал хорошими качествами характера и был праведным. Отец не хотел давать ему одевать богатые одежды, боясь сглаза. Каждый год, когда он возвращался из своих деловых поездок, он привозил с собой дорогую одежду и хранил ее на складе, пока сыну не придет время жениться. Со временем он скопил большое количество прекрасной одежды. Но когда сын достиг подходящего возраста для женитьбы, он умер. Отец очень горевал, и каждый день ходил на склад, где плакал над каждой одеждой и каждым украшением: «Сын мой! Кому теперь эта одежда?! Кому эти украшения?!»

Смысл это притчи в том, что Всевышний, наш Отец на Небесах, подготовил нам полную сокровищницу всякого блага, которое невозможно даже представить, как сказано: **«Ни один глаз не видел, Б-г, кро-**

---

219 Йешаяу 51:17

220 Йешаяу

221 Эйха 5:9

222 Ирмеяу 13:17

223 Хагига 5

ме Тебя»[224]. В предисловии к Мидрашу Эйха сказано: Во время разрушения Храма Всевышний сказал пророку Ирмеяу: «Сегодняшний день похож для Меня на то, как человек вел своего сына под *хупу*, и там сын умер». И каждый день Всевышний как будто идет в свою сокровищницу, смотрит на все блага, приготовленные для Его единственного сына (еврейского народа) и сокрушается: «Где же мой дорогой сын?!» Сказали мудрецы[225]: «… в тайнике душа моя будет плакать…»: Есть такой тайник, где хранится все благо, приготовленное для еврейского народа. И это то, что сказано: **«…из-за гордости вашей…»**[226] – «Из-за гордости народа Израиля, которая была у них отнята». Поэтому Писание побуждает нас: **«Пробудись, пробудись, облекись силой своей, Цион, день одежды величия своего, Иерусалим, город святой… Ведь так сказал Б-г: даром проданы были вы… в Египет спустился народ Мой сначала, чтобы жить там, и Ашур (Ассирия) ни за что угнетал его. А теперь, что Мне здесь?! – сказал Б-г, – ведь народ Мой забран даром…»**[227].

Притча 206. Богач и бедняк были соседями. Богач решил переехать вместе со своей семьей на несколько лет в деревню, и на это время сдал свой дом в аренду за большую плату. Увидел это бедняк и обратился к своим домашним: «Какой смысл нам продолжать сидеть здесь в голоде и лишениях. Давайте отправимся в путь и будем скитаться (в поисках заработка), пока Всевышний не сжалится над нами и не вернет с миром домой». Домочадцы согласились с ним, но спросили: «А что будет с домом во все это время?» Он ответил: «Если бы я знал, сколько времени мы проведем в скитаниях, то сдал бы дом, как это сделал мой сосед. Но я надеюсь, что Всевышний сжалится над нами, и мы сможем вскоре вернуться. А если дом будет сдан в аренду, нам некуда будет деться. Поэтому мне кажется, что следует впустить дом жильца бесплатно, с условием, что как только мы вернемся, он освободит нам дом». Так они и поступили. Семья долго скиталась по разным местам, но им так и не удалось заработать себе на жизнь. Бедняк очень сокрушался: «Знайте, дети мои, что все эти скитания и лишения были несомненно посланы нам свыше. Мы должны принять это с радостью. Но горько мне от того, что в моем доме живет бесплатно чужой человек. Если бы я знал, что мы проведем в пути столько времени, я бы взял арендную плату и получил бы хорошие деньги. А я, будучи уверенным, что быстро вернусь домой,

---

224 Йешаяу 64:3

225 Хагига 5

226 Ирмеяу 13:17

227 Йешаяу 52:1-5

отдал свой дом тому человеку бесплатно, сам скитаюсь, а он спокойно живет в моем доме».

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний постановил отдать нас под власть фараона, он рассчитал период времени порабощения, и то, что мы не будем служить египтянам даром, но что они будут заботиться обо всех наших нуждах. Но так не произошло, и мы не получили от них наше пропитание. И это, в итоге, тоже мудрость Творца, так как в египетском изгнании были заложены все будущие изгнания еврейского народа, в том чисел и наш нынешний *галут*. И теперь, в этом изгнании, Всевышний не установил нам пропитания от тех народов, под чьей властью мы находимся. И это было сделано специально, потому что этому изгнанию не было установлено определенного времени. Всевышний ждал, чтобы вернуть нас из изгнания скоро, как сказано: **«…сегодня, если послушаетесь Его…»**[228] – тут же будете избавлены. Но, на самом деле, из-за наших грехов изгнание продлилось очень долго, а потомок Давида (Машиах) все еще не явился. И все это время наш народ скитается по разным странам. И Всевышний, как будто жалеет, что отдал нас под власть других народов даром. И это то, что сказано: **«В Египет спустился народ Мой сначала»** – на относительно короткий срок, и тем не менее это не было даром. **«А теперь, что Мне здесь?! – сказал Б-г, – если народ Мой забран даром…».**

Сколько сокрушался царь Давид об этом: **«Б-г мой! Б-г мой!** (***Эли! Эли!***) **Почему Ты покинул меня?»**[229]. Следует разобраться почему царь Давид обращается здесь к Б-гу именно так, а не называет Его именем Ашем (*то есть, проявление милосердия – прим.*) или Элоким (*когда мы воспринимаем Его через Его суд – прим.*). Разъясним это:

Притча 207. Сын одного богача взбунтовался против него, и дело дошло до того, что богач в гневе прогнал его из дома. Парень переходил из дома в дом, но не мог найти себе постоянного жилья. Один человек ему посоветовал: «Забудь, откуда ты родом, и отправляйся скитаться вместе с бедняками. Представь себе, что ты родился бедняком, живи среди них, и будет у тебя пища». Парень прислушался к его словам, но он рассудил так: «Почему бы не начать с моего города? Пойду просить милостыню по домам. Может, мне удастся хотя бы собрать денег на дорогу». Он стал стучаться в дома, и ему давали больше, чем другим беднякам. Тогда он решил постучаться и в дом отца. Отец, увидев его, закричал: «Убирайся вон, негодяй!» Парень стал плакать: «Если мои проступки привели к тому, что ты лишил меня милосердия отца к сыну,

---

228 Теилим 95:7

229 Теилим 22:2

то не лишай меня хотя бы милосердия, которое ты проявляешь по отношению к другим беднякам, которые стучатся в твой дом! Ведь их поведением ты не интересуешься!»

Смысл этой притчи в том, что наш Отец на Небесах постоянно желает проявлять к нам милосердие, и делать нам добро. И даже если грехи наши привели к тому, что мы лишились Его милосердия, как милосердия Отца к сыну, то почему должны мы лишиться пропитания, которое Всевышний дает любому творению, независимо от его поступков, как сказано: **«Милосердие Б-га весь день** (*т.е. постоянно – прим.*)**»**[230]? И это то, что сказал царь Давид: **«Б-г мой! Б-г мой! (*Эли! Эли!*) Почему Ты покинул меня?»** Ведь Ты заботишься о каждом творении, на что указывает используемое им имя Б-га «*Э-ль*»! Почему же мы должны быть лишены этого?

Вот другое объяснение этому стиху: **«Б-г мой! Б-г мой! Почему Ты покинул меня? Далеко спасение мое от крика моего»** (*то есть, я молюсь Тебе, а спасение еще далеко – прим.*).

Притча 208. Если человек собирает пожертвования для другого, то, если ему не хотят дать, он наберется смелости и будет возражать: «Я ведь не для себя собираю, а для других!»

Это хотел сказать и царь Давид: **«Б-г мой! Б-г мой! Почему Ты покинул меня?»** – почему не отвечаешь Ты на мою молитву? **«Далеко спасение мое от крика моего»** – я кричу не ради себя, а ради всего народа! И так сказал рабби Йеошуа[231]: «Сердце мое сокрушается о еврейском народе, который остался без опоры», на основании слов пророка Ирмеяу: **«Про меня мое сердце болит?!»**[232].

А теперь обратимся к словам пророка Йешаяу, да покоится с миром, которые помогут нам понять и предыдущие его слова, приведенные ранее: **«Я, Я утешающий вас! Кто ты, что боишься смертного человека, и сына человеческого, который травой будет?! И забыл ты Б-га, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, и страшишься постоянно, каждый день гнева притеснителя, который готовится уничтожить!»**[233].

Притча 209. Один царь рассердился на сына, и выгнал его из дворца и из города. Парень стал искать, где прокормиться, и ему пришлось стучаться в дом простолюдина в надежде на то, что тот даст ему кров.

---

230 Теилим 52:3

231 Псахим 109а

232 Ирмеяу 5

233 Йешаяу 51:12-13

Тот человек увидел, что перед ним не простой человек, и умный, и сжалился над ним. Он взял его к себе слугой, и так принц проработал у него несколько лет, забыв постепенно, откуда он родом. Он делал все деревенские работы, как будто занимался ими с детства. Через несколько лет его хозяин умер, и он стал работать на его сына. Сын хозяина был злым и нечестивым, и заставлял его выполнять тяжелые работы, а кормил впроголодь. Принц так страдал, что стал желать смерти. В это время царь заскучал по своему сыну, и печалился, что все это время не получал от него никаких вестей, и даже не знает, где он. Он отправился вместе со своей свитой в поездку по стране, и всюду, куда приезжал, велел объявлять на рынках и площадях: «Всякий может обратиться к царю с просьбой или судебным разбирательством. И слуга может обратиться с жалобой на своего хозяина, а царь всех рассудит». Многие слуги воспользовались этим, и пришли жаловаться на своих хозяев, и среди них был и принц. Он не узнал отца, и в слезах просил его : «Сжалься надо мной, ведь я служу злому и жестокому хозяину! Пока его отец был жив, мне жилось хорошо, и всего хватало, он делил со мной свою пищу. Но с тех пор, как он умер, нет мне покоя, и я очень страдаю!» Когда царь увидел сына, и услышал о его мучениях, бросился ему на шею, целовал его и плакал: «Сын мой! Сын мой! Как же ты забыл свое происхождение! Ведь ты из царского рода, и пока жил ты во дворце, тебе кланялись вельможи и придворные! Как же ты докатился до того, что все твое желание – обрести милость в глазах этого простолюдина, твоего хозяина, чтобы облегчил твою участь!»

Смысл этой притчи понятен. Мы забыли о нашем происхождении, о том, кто были наши праотцы, как сказано: **«Стали мы (как те), над которыми Ты никогда не властвовал, которые не назывались именем Твоим»**[234]. А когда злодей направляет на нас стрелу, желая уничтожить, мы взываем к Б-гу, чтобы спас нас, и отвел от нас это зло. На это отвечает пророк и поражается: **«Кто ты, что боишься…?»** Как может быть, что забыл ты (народ), кем являешься, и боишься смертного человека?! **«…и страшишься постоянно, каждый день гнева притеснителя, который готовится уничтожить!»** – почему не просишь ты Отца своего вернуть тебя домой, и избавить навеки?! Об этом сказал царь Давид: **«Многие беды окружили нас, взывали мы к Тебе, Б-же»**. Пока не умножились и не окружили нас беды со всех сторон, мы терпели и не молились. Как же мы стали такими забывчивыми?! Как позволили себе настолько отвлечься?!

---

[234] Йешаяу 63:19

В объяснение этому есть замечательные слова пророка: **«Пророчество о Думе. Взывают ко Мне из Сэира: Страж! Что с ночью? Сколько ночи еще осталось? Сказал страж: Утро наступило, но и ночь. Если хотите просить, приходите снова и спрашивайте»**[235].

Притча 210. Один богач был очень уважаем, и имел большое влияние при дворе. Из зависти другие придворные оклеветали его, и царь послал к нему домой стражу арестовать его. Его подняли с кровати и повели в глухую темницу. По дороге богач спрашивал стражников: «За что мне такое наказание?!» Но они молчали, так как и сами не знали, в чем его обвиняют. В тюрьме богач заснул. Когда он проснулся, не помнил, что с ним произошло, и думал, что находится дома. Он не увидел бликов света из окна, решил, что еще ночь, перевернулся на другой бок и снова заснул. Когда он снова открыл глаза, то снова увидел вокруг лишь тьму. Он поразился тому, что ночь такая долгая. В это время царь очень переживал за своего приближенного и спустился в темницу, чтобы узнать, как он. Подойдя к его камере, царь услышал, как он плачет и причитает: «Горе мне! Что за длинная ночь! Когда же, наконец, наступит утро, и я смогу встать?!» Царь воскликнул: «Глупец! Ты думаешь, что находишься дома, на своей постели, и ждешь, когда через щели в окне в комнату проникнет свет?! Ты же в темнице! Здесь постоянная тьма, и уже прошли не один день и ночь. Сейчас ты должен умолять меня о милосердии, ведь я рядом и слышу тебя!»

Смысл этой притчи в том, что когда у нас был Храм, мы знали, когда начинается день, то есть, когда в мире правит милосердие Б-га, а когда ночь, то есть, время, когда правит мера суда Б-га. Знали мы это благодаря пророкам, благодаря дыму жертвенника (*одним из чудес в Первом Храме было то, что дым жертвенника всегда поднимался ровно вверх, и не поддавался влиянию ветра – прим.*) и благодаря красной нити (*красная нить: вначале ее привязывали на здание Храма, а потом стали привязывать половину к козлу отпущения, а половину к скале, откуда его сбрасывали. И когда ее красный цвет становился белым, еврейский народ знал, что его грехи искупились – прим.*). Когда было известно, что идет суд, мы понимали, что должны исправить свои поступки. Но теперь, после разрушения Храма и изгнания, наше состояние описано пророком Ирмеяу: **«Поместил меня во тьму, как давно умерших»**[236]. Мы не знаем теперь, когда благоприятное время для молитвы. Нам кажется, что все это время продолжается одна долгая ночь, и ждем, когда она закончится, как сказано: **«…спрячься лишь на мгновение, пока не прой-**

---

[235] Йешаяу 21:11-12

[236] Эйха 3:6

дет гнев»[237]. А если спросишь: как случилась такая долгая ночь? То это то, что сказал пророк Йешаяу: **«Пророчество о Думе…»** (*Дума – название страны. Но это слово напоминает слово* ***дом*** *– молчание, тишина – прим.*), что наступит время молчания, когда никто не будет взывать к Всевышнему и просить о милосердии. Люди будут только вопрошать: **«Страж! Что с ночью? Сколько ночи еще осталось?»** – вопрос повторяется, люди как бы изумляются долготе этой ночи. Всевышний отвечает: **«Утро наступило…»**, то есть: вы ошибаетесь. Уже неоднократно наступало утро, когда могли вы увидеть свет, а потом снова ночь. Мы не знаем, когда время милосердия, а когда мера суда, и все кажется нам ночью. **«… приходите снова и спрашивайте»** – все зависит от нас, мы можем молиться и взывать к Всевышнему в любое время, особенно сейчас, как сказано: **«Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней, и вернешься ты к Б-гу…»**[238].

Можно объяснить сказанное царем Давидом: **«Далеко спасение мое от крика моего»**[239] другим его высказыванием: **«Устал я, взывая, высохло горло мое, угасли глаза мои в ожидании Б-га»**[240]. В сущности, это ответ на вопрос Всевышнего: **«Почему пришел Я, а никого нет… Разве не может рука Моя избавить….?»**[241]. Всевышний как бы жалуется на нас, почему мы не молимся о восстановлении Храма. Хотя мы молимся об этом несколько раз в день в молитве Амида и в благословении после еды, но на самом деле, мы просто читаем текст, не прикладывая к этому душу и сердце. Еврейский народ отвечает, что и это один из обрушившихся на нас ударов Творца. С нами исполнилось сказанное: **«Даже если вопию я, и взываю, закрыл (Б-г доступ) моей молитве»**[242]. Ведь из-за того, что Всевышний не слушал наши молитвы об избавлении до сих пор, скорбь о разрушении Храма притупилась.

Притча 211. Если человек заходит в дом и слышит плач ребенка, который скучает по вышедшей по делам матери, то он может по плачу определить, давно ли мать вышла из дома, или недавно. Если мать вышла недавно, то ребенок плачет громко и кричит: «Мама! Мама!» – мо-

---

237 Йешаяу 21:20
238 Дварим 4:30
239 Теилим 22:2
240 Теилим 69:4
241 Йешаяу 50
242 Эйха 3:8

жет, мать услышит его зов, и вернется. Но если она ушла давно, и уже прошел час или два, то ребенок зовет тише, и не с таким рвением, так как уже понял в сердце, что мать далеко и не слышит его. Он ноет и воет, как будто плачет, но на самом деле не плачет.

И это то, то сказано: **«Устал я, взывая, высохло горло мое…»**, потому что: **«угасли глаза мои в ожидании Б-га»**. Период изгнания оказался очень долгим, и поэтому царь Давид говорит: **«Б-г мой! Б-г мой! Почему Ты покинул меня?»** – моя уверенность за это длительное время поколебалась, и даже когда я взываю и молюсь, это просто слова. **«Далеко спасение мое от крика моего»** – не смогу я добиться избавления своим криком. Если бы пришел пророк и сказал: «Сейчас благоприятное время, и все, что вы сейчас попросите, будет услышано на Небесах», то конечно, каждый бы излил всю душу плачем и мольбами. А теперешнее наше положение: **«…угасли глаза мои в ожидании Б-га»**.

Из сказанного выше следует, что человек не должен считать, что следует молча терпеть и не молиться за восстановление Храма и избавление народа Израиля из-за предостережения пророка: **«…спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев»**[243]. Время гнева уже прошло, и наш милосердный Отец жаждет ускорить наше избавление. Все теперь в наших руках, как сказано: **«… приходите снова и спрашивайте»**. Если полностью сосредоточишься на молитве во имя Творца, то твоя молитва будет услышана, даже несмотря на то, что врата молитвы закрыты. Они закрыты лишь тогда, когда основная цель молитвы – просьбы о себе и материальных благах. И как сказано в приведенном ранее мидраше, толкующем стих: **«И попал (Яаков) (*ваифга*) на место»**[244] – *ваифга* это от слова *пгия*, у которого два значения: случайно наткнутся и молиться. Здесь имеется в виду именно молитва. И смотри приведенную ранее притчу (притча 40). И это то, что имеется в виду в Месоре, что мы не должны продолжать дожидаться благоприятного для молитвы времени, а молиться именно сейчас – **«И воззовете в этот день…»**, каждый день и в любое время, как сказано: **«Сегодня, если будете слушаться Меня»**. Тогда сбудется: **«…и воззовете к свободе на земле»**, но при условии, что **«И воззовете вы именем Б-га вашего»**, а не ради себя. И второе условие: **«И воззовете ко Мне, и пойдете и будете молиться Мне…»** – будете молиться не

---

[243] Йешаяу 21:20

[244] Берешит 28:11

по привычке, а сосредоточитесь на просьбе о милосердии и избавлении. Тогда несомненно Б-г ответит на молитву.

«В первый день седьмого месяца будет у вас покой, память о трублении…»[245].

Сказано[246]: «Почему в одном месте в Торе сказано: **«…покой, пямять о трублении…»,** а в другом: **«День трубления»**? Потому что в первый раз речь идет о том случае, когда праздник Рош а-Шана выпадает на шабат, а во втором, когда он выпадает на будний день».

Для разъяснения этого приведем сначала сказанное в Ктувим: **«И открыл Эзра книгу (Торы) на глазах у народа… И читали книгу Торы Б-га внятно и с толкованием читаемого, так, что всем было понятно… И сказал Нехемья… «Сегодня святой день Б-гу вашему, не скорбите и не плачьте!» – ведь весь народ плакал, слушая слова Торы»**[247]. Почему народ плакал, слушая слова Торы?

Притча 212. Один купец продавал товар торговцам. Одни платили сразу, а другие платили половину, когда брали товар, а потом выплачивали остальное. И те и другие были спокойны, пока не приходил сборщик долгов. Первые знали, что они ничего не должны, а вторые – что должны небольшую сумму. Другое дело те, кто брал весь товар в кредит, не заплатив ничего заранее. Каждый раз, когда такой торговец приходил в свой магазин и видел разложенный по полкам непроданный товар, он начинал переживать, ведь за весь окружающий его товар он должен был заплатить.

Смысл этой притчи в том, что праведные люди не накапливают особо много долгов перед Всевышним, так как они остерегаются нарушить запрет и спешат выполнить заповедь, как сказано: **«Представляю Б-га пред собой всегда»**[248]. И даже если иногда совершат проступок, они используют специально отведенное для «погашения долга» (исправления) время – каждый день перед сном, как сказано: **«Не ляжет, пока не съест добычу»**[249], в канун шабата, в канун нового месяца. Эти люди не так обеспокоены, когда наступает День Суда – Рош а-Шана, ведь даже если за ними окажутся какие-то «долги», они будут незначительны.

---

245 Ваикра 23:24

246 Рош а-Шана 29б

247 Нехемья 8:8-9

248 Теилим 16:8

249 Бемидбар 23:24

Совсем не так обстоит дело с теми, кто весь год не дает себе отчета в своих поступках. Когда приближается Рош а-Шана, они вдруг осознают, что «должны» за всю Тору, ведь весь год они ничего не исправляли. Об этом плакали евреи, вернувшиеся из *галута* с Эзрой и Нехемьей. Ведь до того, как Эзра прочитал им Тору, они не знали, должны ли они за что-то. Но когда Эзра прочитал им Тору и объяснил, они задумались над своими поступками и очень перепугались, так как им показалось, что они нарушили всю Тору. Тут Нехемья сказал им: **«Сегодня святой день Б-гу вашему, не скорбите и не плачьте!»**, – потому что этот день - праздник (*первый день Рош а-Шана, 1-го Тишрея – прим.*). Все же, когда Рош а-Шана приходится на будний день (*не в шабат – прим.*), мы должны дрожать от страха перед Судом, ведь даже ангелы трепещут в этот день. Но если Рош а-Шана выпадает на шабат, то не трубят в *шофар*, и это день особенной милости Б-га. Нет гнева и нет суда. Этот день мы отмечаем праздничным столом. И поэтому хорошо сказано: **«…покой, память о трублении…»**.

Притча 213. Один крупный купец разорился. Но среди торговцев он все еще слыл богатым человеком. Однажды его заимодавец прибыл к нему на шабат. Купец его тепло встретил и весь шабат радушно принимал. Тот отвечал взаимностью и был чрезвычайно приветлив и весел с хозяином дома и домочадцами. При этом весь шабат купец думал о том, как на исходе шабата заимодавец потребует выплаты долга, и как он, хозяин дома, будет опозорен, ведь ему нечем его вернуть. Он представлял себе, как заимодавец разгневается, и пожалеет, что был так приветлив и весел с ним.

И это то, что сказано: **«Покой»**, но **«память о трублении»** – справляй праздник, но в глубине сердца трепещи, ведь когда праздник закончится, твой Заимодавец выложит перед тобой все твои долги. Об этом молился царь Давид: **«Из глубин взывал я…»**[250].

Притча 214. Один бедняк получал пособие от известного богача. Однажды он украл у этого богача какую-то одежду. Богач очень рассердился и отказался впредь его видеть. Для бедняка наступили тяжелые времена, и когда ему стало совсем туго, он вспомнил, что у этого богача есть обыкновение прогуливаться ежедневно по определенному маршруту. Он вырыл яму, спрятался в ней, и когда услышал, что богач проходит мимо, стал кричать: «Господин мой! Спаси меня! Пожалей!» Богач спросил: «Кто ты? Выйди ко мне, и я тебе помогу!» Тот ответил: «Я не могу показаться вам на глаза от стыда. Как я посмотрю вам в глаза, когда это я украл у вас ту одежду, тем более что она и теперь на мне!»

---

[250] Теилим 130:1

Это и есть: **«Из глубин взывал я…»** – из глубины стыда.
Написано в Мидраше[251]: **«Трубите в месяц этот в шофар»** – в этот месяц (*месяц на иврите - **ходеш**, и это слово одного корня со словом **хадаш** – «новый», новые поступки – прим.*) обновите свои поступки, в этот месяц улучшайте (*тешапру*) свои поступки. Сказал Всевышний народу Израиля: «Если улучшите свои поступки, то Я сделаю вам так, как делают *шофар* (*слово **шофар** напоминает слово **тешапру** – прим.*). Как в *шофар* воздух с одной стороны заходит, а с другой выходит, так и Я пересяду с престола суда на престол милосердия, и переверну для вас меру суда в меру милосердия».
Для того, чтобы объяснить это, приведем сначала сказанное мудрецами[252]: «Если человек, который исполнил заповедь говорить «Шма Исраэль», произносит первый стих «Шма», а затем снова произносит первый стих «Шма» или два раза говорит слово «Шма», то ему говорят: «Молчи!» (*так как это выглядит, как будто он принимает на себя двух властителей – прим.*)». Спрашивает дальше Талмуд: «Может быть он изначально (в первый раз) не сказал с должным намерением, и второй раз сказал как полагается?» Отвечает Талмуд: «Если изначально он не думал о том, что говорит, – бей его молотом по голове, пока не начнет думать, что говорит, ведь он говорит пред Б-гом!» (*То есть, из-за того, что он говорит два раза, мы делаем вывод, что этот еврей не сказал с должным пониманием в первый раз, и надо учить его, что он обязан проявлять больше уважения к Б-гу и думать о том, что говорит и делает. Кстати, по закону, если человек все-таки не сказал первый стих с должным намерением, то должен сказать еще раз, но шепотом*[253]*. – прим.*)
Продолжает автор Мишлей Яаков: Слово «изначально», приведенное в этом отрывке из Талмуда во второй раз, выглядит лишним. Но знай, что наиболее важно сказать первую часть «Шма Исраэль» с правильным намерением, как сказал рав Нахман своему раву, которого звали Дар[254]: «Если я задремлю во время чтения «Шма Исраэль», не дай мне дремать, пока я не прочту первый ее стих с должным намерением сердца (*то есть, во время чтения первого стиха, человек должен отбросить все мысли и думать только о том, что принимает на себя царство Б-га – прим.*), а потом оставь меня в покое».
Такой же закон и в отношении молитвы Амида (18 благословений): если человек прочитал первое благословение без должного внимания, должен молиться еще раз (*человек должен сосредоточиться на том, что*

---

251 Мидраш Ваикра Раба 29

252 Брахот 33б и 34а

253 См. Мишна Брура, глава 63 пункт 3

254 Брахот 13б

стоит перед Б-гом, и думать о том, что говорит – прим.). Объяснение этому: это начало молитвы, и это похоже на то, что Талмуд предложил в молитве «Авинейну»[255] (*это укороченная молитва «Амида», которую молятся в определенным ситуациях – прим.*) – добавить на исходе шабата и праздников вставку про *авдалу* в начале среднего благословения. Таким образом можно не опасаться, что человек запутается. Это начало, а в начале человек может сосредоточиться.

Притча 215. Один человек потребовал от другого выплаты большой суммы денег и подал на него в суд. Суд постановил, чтобы должник выплачивал еженедельно небольшие суммы, пока не выплатит весь долг полностью. Теперь, если в одну из недель должник не заплатит положенной части долга, можно еще его оправдать тем, что, может быть, он забыл, или думал изначально, что деньги появятся, но они не появились. Но если уже в первую неделю он не выплатит то, что должен, это укажет на то, что он не платит по злому умыслу.

Смысл этой притчи в том, что если человек не смог сосредоточиться в середине молитвы «Шма Исраэль» или в середине Амиды, то его можно оправдать. Но если он не вдумывался в то, что произносит уже на первом отрывке «Шма Исраэль» или на первом благословении Амиды, то нет ему оправдания, так как в начале он может не отвлекаться, а значит он сознательно произносит слова молитвы, не вдумываясь в них, и потому стоит ударить его молотом по голове. Об этом и написано в мидраше: «в этот месяц обновите свои поступки, в этот месяц улучшайте свои поступки». Ведь уже сказано[256]: Есть 3 стиха в Торе, которые если не были бы написаны, то не было бы никакого оправдания перед Б-гом неправильным поступкам еврейского народа. Один из них в книге Миха: **«Я сделал это зло»**[257]. Комментирует Раши: есть у нас, что ответить во время суда Б-га: «Ты дал нам возможность грешить!» – ты создал дурное начало. Но все это относится ко всем дням года, но не к первому дню (Рош а-Шана). Поэтому сделайте свои поступки как новые, улучшайте свое поведение, начинайте новую жизнь. И это то, что сказано: Сказал Всевышний народу Израиля: «Если улучшите (*тешапру*) свои поступки, то Я сделаю вам так, как делают *шофар*. Как в *шофар* воздух с одной стороны заходит, а с другой выходит, так и Я пересяду с престола суда на престол милосердия, и переверну для вас меру суда в меру милосердия». А причина этому: «Я сделал это зло» – Я сам дал вам возможность не выполнять Мою волю.

---

255 Брахот 29а

256 Брахот 32

257 Миха 4

«Но в десятый день этого седьмого месяца - день искупления (Йом Кипур)»[258]**.**

Написано в Мидраше[259]**, толкуя стих: «Воззову к Б-гу Всевышнему, к Б-гу, завершающему для меня»**[260]**: «Воззову к Б-гу Всевышнему…» – в Рош а-Шана. «…к Б-гу, завершающему для меня»** *(все добро, которое он приготовил для меня – прим.)* **– в Йом Кипур.**

Мне кажется, что эти прекрасные слова следует разъяснить следующим образом:

Притча 216. У одного человека был сын и один богач захотел выдать за него замуж свою дочь. Богач был готов дать большое приданое и кормить зятя за своим столом, но попросил, чтобы отец жениха обеспечил его подобающей одеждой на свадьбу. У отца жениха не было ни копейки, и он очень переживал, что из-за этой одной вещи его сын лишится всех обещанных ему благ. Если кто-то решит пожертвовать этому человеку эту одежду, то сделает ему этим в тысячу раз больше добра, чем просто подаренная одежда (ведь благодаря этому подарку, свадьба состоится и жених получит все, что обещал его тесть).

Смысл этой притчи в том, что в это великое время от Рош а-Шана до окончания Йом Кипура еврей может удостоиться духовного очищения и святости, при условии, что выполнит сказанное: **«Перед Б-гом очиститесь»**, то есть, что раскается от всего сердца в своих проступках. Если человек не сделает этой подготовки, то из-за этой небольшой вещи потеряет великое благо. Поэтому в Рош а-Шана мы молимся – **«Воззову к Б-гу Всевышнему»** – помочь нам подготовиться должным образом, чтобы получить великое благо в Йом Кипур. Ведь если человек не предпримет шагов сначала, не получит его. Это то, что сказано: **«… к Б-гу, завершающему для меня»** – чтобы мне удалось сделать этот начальный шаг.

И еще можно разъяснить это при помощи дальнейших слов царя Давида: **«Воззову к Б-гу…. Пошлет Б-г свое милосердие и свою истину. Душа моя среди львов»**[261]. Давайте рассмотрим эти слова:

Притча 217. Один бедняк работал трактирщиком в деревне. Он был должен помещику за аренду, и тот сказал ему: «Какой мне смысл дер-

---

[258] Ваикра 23:27

[259] Мидраш Берешит Раба 28

[260] Теилим 57:3

[261] Теилим 57:3-5

жать тебя, если ты не выплачиваешь свой долг, который все растет и растет? Ты прекрасно знаешь, что долга я тебе не прощу, а шкуру спущу!» Бедняк горько заплакал. Тогда помещик сказал: «Сделаю тебе последнюю милость: дам тебе несколько дней отсрочки, чтобы ты мог попробовать попросить помощи соседей и собрать сумму долга». Бедняк, продолжая горько рыдать ответил: «Горе мне! Мои соседи злые люди! У кого я могу просить помощи?! Все они неотесанная деревенщина. Лишь ты один можешь меня спасти своим словом!»

Смысл этой притчи в том, что в Рош а-Шана, когда Всевышний призовет человека на суд, чтобы заплатил за совершаемые весь год проступки, человек будет стоять перед Ним и рыдать, так как ему нечем оплатить долг. Всевышний проявляет к нему милосердие, и ждет еще несколько дней, как сказано[262]: «Средние (*то есть, те, у кого одинаковое количество заслуг и грехов – прим.*) находятся в «подвешенном» состоянии до Йом Кипура (*когда приговор им выносится окончательно – прим.*)». А человек продолжит плакать: **«Воззову к Б-гу Всевышнему»** – в Рош а-Шана, – **«…к Б-гу, завершающему для меня»** – в Йом Кипур, когда Он спасет меня. То есть, что мне польза в том, что Ты даешь мне еще время? Лучше Ты сам спаси меня из своего милосердия, ведь как я могу надеяться получить помощь от человека? **«Душа моя среди львов»**. Пока роза находится среди колючек, не может в полной мере раскрыть своей красоты. Только Всевышний может спасти ее: Пошлет Б-г свое милосердие и свою истину. Милосердие – это благочестивый царь Машиах. А истина – это пророк Элияу, который назван человеком истины, как сказано в Ялкут в комментарии на стих: **«Пошли свет Твой и истину Твою»**[263].

«И изнуряйте (постом) души ваши, в девятый день месяца…»[264].

Спрашивают мудрецы[265]: «Разве постятся на девятый день? Постятся на десятый день! Но здесь говорится, что тому, кто ест и пьет в девятый день, засчитывается, как будто он постился в девятый и в десятый день» (*то есть, в десятый день он в любом случае постится, и к этому присоединяется еще и девятый день – прим*). Непонятно, почему Тора называет еду и питье постом. Мне кажется, можно объяснить это с помощью следующей притчи:

---

[262] Рош а-Шана 16

[263] Теилим 43:3

[264] Ваикра 23:32

[265] Рош а-Шана 11

Притча 218. Сын одного богача был большим обжорой. Каждый день, по дороге к *меламеду*, он шел через рынок, хватал с лотков яблоки, орехи и прочее и сбегал. Люди ежедневно наблюдали это, и наконец, отправились к его отцу, чтобы пожаловаться на дурное поведение парня. Богачу было очень стыдно за такие поступки сына, и он его отчитал, но это не помогло. Он стал размышлять, как отучить сына от его дурных привычек. Однажды, он вызвал сына к себе, и сказал ему: «Мой дорогой сын. Мне не нравится, что ты ходишь к *меламеду* в одиночку. Такому замечательному юноше, как ты, подобает ходить со свитой. Я позову музыкантов, и они будут сопровождать тебя с радостью, песнями и большим почетом!» Парень обрадовался. Были позваны музыканты, и они пошли впереди парня, а впереди шел глашатай, дул в трубу и провозглашал: «Этого великого и достойного человека, такого-то сына такого-то мы сейчас сопровождаем в дом знаменитого раввина, его учителя!» Когда парень увидел оказываемый ему почет, то и не подумал унизить себя до поведения пустоголовых невежд, ведь как он оставит почетную свиту ради того, чтобы красть у бедняков яблоки?!

Смысл этой притчи в том, что о человеке сказано: **«Сердце человека полно дурных наклонностей с молодости»**[266]. Природа человека тянет его к благам этого мира и физическим удовольствиям. Если бы Тора конкретно сказала: «Ешьте и пейте в девятый день» (*то есть, заповедала есть и пить в качестве подготовки к посту Йом Кипура – прим.*), то неизвестно, что бы человек тогда делал, и собирался бы к началу Йом Кипура в синагоге *миньян*. Поэтому Всевышний эту заповедь подал и украсил под прикрытием поста: **«И изнуряйте (постом) души ваши в девятый день месяца…»**. Тогда еда и питье, которые назвали постом, приведут к духовному подъему, как музыкальное сопровождение, как если бы человек постился, так как человек поймет, что то, что он ест и пьет в девятый день, это не для удовольствия, а для того, чтобы выполнить заповедь Творца, который в своей великой мудрости велел человеку есть в девятый день и поститься в десятый. И засчитается ему, как будто он постился и в девятый и в десятый день, так как он ел и пил в девятый из трепета и смирения перед Творцом.

Приведем замечательное толкование стиха: **«Радуйся, юноша в детстве своем, и пусть веселит тебя твое сердце в дни молодости твоей, и следуй туда, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои. Но знай, что за все это Б-г приведет тебя к**

[266] Берешит 8:21

суду»[267]. Сказано[268]: «Сказал рав Уна: «До сих пор слова дурного начала, а с этих пор (*со слов «Но знай..» – прим.*), слова доброго начала» (смотри в книге «Коль Яаков»)». И добавим еще одну деталь:

Притча 219. Один бедняк пришел как-то на рынок. Ему встретился негодяй, который поздоровался с ним и спросил о его положении. Бедняк стал жаловаться: «Ох, уважаемый! Я ничего не ел, ни вчера ни сегодня, и негде мне передохнуть!» Тот негодяй сказал: «Пойдем ко мне, и я предоставлю тебе кровать, стол, стул, лампу и все остальное». Он отвел его на постоялый двор и велел кормить и поить этого гостя всем, что пожелает. Но на самом деле этот человек солгал, и вовсе не был владельцем того постоялого двора. Бедняк, ничего не подозревая, провел там несколько дней, а затем собрал свои пожитки и намеревался отправиться в дальнейший путь. Тут настоящий хозяин постоялого двора схватил его и потребовал заплатить за проживание. Он забрал пожитки бедняка в залог, и тот в панике выбежал наружу. Тут как раз ему попался тот обманщик, но в другой одежде, и бедняк его не узнал. Он сказал бедняку: «Как это тебя угораздило так глупо поступить, послушаться слов того негодяя, который только и ищет, чтобы досадить кому-то! А теперь прислушайся к моему совету: раз уж твои вещи все равно у хозяина, иди и питайся у него еще несколько дней!»

Смысл этой притчи в том, что именно так, как тот негодяй, поступает и дурное начало. В молодости оно подстрекает человека грешить и гоняться за всеми благами и удовольствиями этого мира без счета. К старости, когда человек наконец понимает, что ничто в этом мире не дается даром, и за каждое удовольствие нужно платить, дурное начало маскируется под доброе и мешает человеку раскаяться, рисуя ему огромное наказание, которое его ждет и убеждая, что уже ничего не исправить. Поэтому лучше уж, пока жив, продолжать хватать, что можно из благ этого мира, ведь все равно наказание ждет после смерти. Это и есть то, что сказано: «До сих пор слова дурного начала, а с этих пор, слова доброго начала» – сначала дурное начало приходит в собственном обличье, а потом маскируется под доброе начало и начинает говорить как оно: «Но знай, что за все это Б-г приведет тебя к суду» – вся его цель привести человека в отчаянье, чтобы он не верил, что еще можно раскаяться и исправиться.

Приведем здесь красивую притчу о молитве Неила (*заключительная молитва Йом Кипура – прим.*):

---

[267] Коэлет 11:9

[268] Шабат 63

Притча 220. У одного царя была дочь, которой пришло время выходить замуж. Ее сватали многие, но принцесса всем отказывала. Тогда царь решил выдать ее замуж за первого встречного, и им оказался один парень из деревни. Тот отвел жену в дом своей матери, а та заставляла ее выполнять тяжелые работы, как крестьянку. Принцессе было очень тяжко, и она написала о своей участи отцу. Царь ответил, что примерно через сорок дней проведает ее. Когда домашние услышали, что приезжает царь, испугались, вычистили дом и стали наряжать принцессу и уважительно к ней относиться. Через некоторое время в деревне появились глашатаи, которые объявили о приезде царя. Семья его зятя встретила его с великим почетом. Царь увидел, что к его дочери относятся с должным уважением и был доволен. Но когда он собрался в обратный путь, принцесса бросилась ему на шею и заплакала: «Отец! Отец! Не оставляй меня! Как же ты оставишь свою любимую дочь!» Царь ответил: «Но ведь к тебе здесь хорошо относятся и уважают должным образом!» Принцесса продолжала плакать: «Отец! Все, что ты видел сегодня, было сделано только ради твоего приезда, так как семья испугалась твоего гнева! Но я-то знаю, как обращалась со мной свекровь, и как она снова станет обращаться со мной, как только ты уедешь! Он снова заставит меня тяжело трудиться – доить коров, полоть огород, и выполнять прочие, непривычные мне работы!» Царь обратился к зятю: «Как ты посмел так обращаться с моей дочерью?! Разве ты не понимаешь, что это царская дочь?!» Зять тоже стал горько плакать: «Я знаю и представляю, какой почет полагается моей жене. Но когда Ваше Величество взяли меня ей в мужья, то прекрасно понимали, что я бедный крестьянин. Что же я могу дать вашей дочери? Я полагал, что раз вы выдаете ее за меня замуж, то обеспечите ее, и дадите ей землю!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний хотел дать Тору Адаму, первому человеку, но она отказалась, сказав, что Адам обжора, так как ел от Древа Познания. Хотел дать ее Ноаху, но Тора назвала его пьяницей, ведь он опьянел от вина. В конце концов, Всевышний отдал Тору нам. Весь год мы относимся к ней с пренебрежением, а она пишет письма своему Отцу, как сказано[269]: Каждый день раздается глас с горы Хорев, возвещающий: «Горе людям, пренебрегающим Торой!» И только с первого дня месяца Элуль, когда уже начинают дожидаться прихода Царя, тогда люди начинают трепетать перед Ним, и собираться в синагогах и *бейт-мидрашах*, чтобы читать Теилим и изучать Тору. Они стараются выполнять побольше заповедей и делать добро другим. В Рош а-Шана, когда Небесная свита спускается к земле[270], они видят, как почитают

[269] Авот, глава 6, мишна 2

[270] Зоар, недельная глава Ахарей

царскую дочь (Тору), и остаются довольны. А в Йом Кипур к нам спускается сам Всевышний, и видит евреев, которые, как ангелы, облачены во все белое, и стоят перед Ним в чистоте и святости. Всевышний как бы остается доволен, но по окончании молитвы Неила, когда Шхина удаляется назад на Небеса, душа как бы начинает взывать к Нему: «Отец! Как же Ты безжалостно бросаешь меня! Ведь скоро они снова забросят меня! Скоро снимут они с себя покров богобоязненности и преданного служения и исполнения заповедей! Скоро вернутся они к своим прежним занятиям!» И душа горько стенает: «Ох, сняла я одежду свою, как же я ее теперь одену?! Омыла я ноги свои, как же теперь их испачкаю?!» – то есть, я уже очистилась от духовной нечистоты, и уже сняли с меня запачканные (грехами) одежды. Как же теперь я снова их одену?! Тогда Всевышний гневается на тело, почему так обращается с душой, царской дочерью (*здесь в роли царской дочери выступают двое – Тора и душа – прим.*), произошедшей от Него самого, находящейся внутри него. Тогда тело станет оправдываться: «Ведь Ты знал с самого начала, что люди бедны и слабы, и вынуждены основное время посвящать заботам о пропитании. А о Тебе, Отец и Царь наш, сказано: **«Б-гу (принадлежит) земля и все, что на ней»**. Благослови нас, и верни нам наш надел и Храм!»

Вот еще одно объяснение сказанному: **«И открыл Эзра книгу (Торы) на глазах у народа… И читали книгу Торы Б-га внятно и с толкованием читаемого, так, что всем было понятно… И сказал Нехемья… «Сегодня святой день Б-гу вашему, не скорбите и не плачьте!» – ведь весь народ плакал, слушая слова Торы»**[271]. Всевышний дал человеку замечательный совет, как распознать свои духовные недостатки:

Притча 221. Один человек был очень болен. Он истощался и худел изо дня в день. Но из-за того, что он сам и все домашние видели его ежедневно, а каждый день он худел по чуть-чуть, то не замечали этого. Через какое-то время этот человек выздоровел, и уже мог ходить, опираясь на палку. Он решил, что теперь он вернулся в прежнее состояние, каким был до болезни. Подошел к шкафу и вынул одежду, чтобы одеться и выйти на улицу. Но надев ее, он стал плакать и причитать: «Теперь я понял, насколько истощился и исхудал за время болезни! Ведь раньше одежда была мне как раз впору, а теперь она на мне висит, так как слишком длинна и широка!»

Смысл этой притчи в том, что заповеди Торы «пошиты» как раз по силам, которыми обладает наша душа. Ведь невозможно было бы повеле-

[271] Нехемья 8:8-9

вать нам выполнять то, что нам не по силам! Но когда евреи отправились в изгнание в Вавилон, и провели там длительное время без Торы, их духовные силы увядали изо дня в день, но они этого не ощущали, так как это происходило постепенно. Они не чувствовали, что чего-то не хватает, пока не «излечились» – пока не удостоились спасения и возвращения в землю Израиля и Иерусалим, где им было разрешено отстроить Храм. Евреи считали, что они вернулись в изначальное духовное состояние, в каком пребывали до изгнания. Но когда они услышали слова Торы, которые читал им Эзра, тогда только они обратили внимание, насколько отдалились от нее. Тогда только они осознали, насколько духовно опустились их души, так, что заповеди, которые читал Эзра, казались им чуждыми. И когда они убедились, насколько опустились и духовно «засорились», то им стало страшно. Поэтому, услышав слова Торы, они плакали. И об этом сказано: **«Когда найдут его многие беды, и ответит ему эта песнь»**[272], то есть, когда душа будет испорчена, и даже не будет чувствовать собственных недостатков, если человек захочет выяснить свое истинное духовное положение, пусть обратится к Торе и заповедям и почувствует, как они светили раньше, и насколько померкли в его душе теперь. А мы, в наши дни, если посмотримся в «зеркало» Торы, поймем, сколько нам надо скорбеть о своем низменном духовном состоянии.

Мудрецы сказали, что есть у нас обещание, что Творец не оставляет еврейский народ в беде больше трех дней, как сказано: **«Оживит нас,… и на третий день восстановит нас, и будем жить перед Ним»**[273]. Так было в дни Мордехая и Эстер. Но в наши дни на мир нахлынули беды, которых наши предки не могли даже представить. Сколько слез пролито, сколько просьб и молитв обращено к Всевышнему, и еще не были спасены. Разве можно, не дай Б-г предположить, что Он не в состоянии нас спасти?! Но дело вот в чем:

Притча 222. Один бедняк скитался по разным селениям, собирая подаяние. В одном из них его и его семью знали, и в заслугу его праведных предков, щедро его одаривали. Однажды этот бедняк в дороге заболел, и приложил все усилия, чтобы добраться до селения, где его знают, так как надеялся, что там ему помогут. Прибыв туда, он стал стучаться в двери, но никто не хотел ему помочь, так как из-за болезни, его невозможно было узнать. Тогда он вышел на площадь и стал горько плакать и кричать: «Смотрите, как тяжела моя болезнь, если из-за нее меня никто не узнает, и я кажусь им чужим!»

---

272 Дварим 31:21

273 Ошеа 6

Смысл этой притчи в том, что пока были в нас качества наших святых предков, как, например, сказано[274]: «Тот, кто милосердно относится к людям, несомненно, является потомков нашего праотца Авраама». Поэтому, когда мы молились, наша молитва тут же принималась, ведь наши праотцы заступались за нас на Небесах. Но теперь, когда о нас сказано: **«Даже шакалы вскармливали (детенышей), а дочь моего народа безжалостна»**[275], а также: **«Ведь не знаем мы Авраама»**[276]. И теперь полагаться мы можем только на самого нашего Отца на Небесах, о котором сказано: **«И эти могут забыть, но Я тебя не забуду»**[277]. И не следует забывать то, что сказали нам мудрецы в Ялкут Шимони[278], где толковали стих: **«Ответит тебе Б-г в день беды, возвысит тебя Имя Б-га Яакова»**[279]: Сказал Всевышний народу Израиля: «Когда будете молиться о постигших вас бедах, включите и Мои страдания».

Притча 223. Один человек сидел в тюрьме и был приговорен к смерти. Некий старик пожалел его, и заложил все свое серебро и золото, чтобы заплатить за него и отменить приговор, надеясь, что когда освобожденный выйдет, то пойдет собирать нужную сумму для возвращения залога. Однако, бывший заключенный отправился далеко и вовсе не собирался возвращаться. Однажды он встретил знакомого, и тот сказал ему: «Негодяй! Как мог ты забыть о том добре, которое сделал тебе тот старик, который сжалился над тобой, и опустошил весь свой дом, чтобы ты мог выйти на свободу! А ты бросил его, и даже не думаешь о том, чтобы выкупить его имущество и вернуть ему!»

Смысл этой притчи в том, что когда мы оказались в огромном долгу и мера суда требовала для нас наказания, Всевышний сжалился над нами и вместо этого отдал под залог свой прекрасный Храм, как сказано в Мидраше[280]: «Храм назван также «Мишкан», потому что был заложен (*нитмашкен*) дважды из-за грехов народа Израиля». Всевышний сделал это из великого милосердия к нам, чтобы мы не были истреблены совсем. Как же мы забываем молиться о Его Шхине, которая пребывала в Храме, а теперь как бы отправилась в изгнание? Об этом и сказано: **«… включите и Мои страдания»** (со своими).

---

274 Йевамот 79а

275 Эйха 4

276 Йешаяу 63

277 Йешаяу 49:15

278 на Теилим

279 Теилим 20:2

280 Недельная глава Пкудей

Беар

«Шесть лет засевай свое поле… а на седьмой год шабат, полный покой… и отсчитай себе семь раз по семь лет, и будет тебе за семь раз сорок девять лет…»[281]**.**

Следует разобраться, зачем Писание вдается в такие подробности. Мне кажется, что Всевышний хотел этим дать человеку совет, как делать счет годам своей жизни.

Притча 224. Один бедняк всю жизнь собирал подаяние, а к старости ему удалось купить дом в небольшом городке. Он очень гордился им и хвастался всем, что он очень богат. Сказал ему один из местных жителей: «Глупец! Ты просто привык, что когда ходил из дома в дом, считал каждую полученную копейку. Когда у тебя накапливалось три золотых, ты считал, что у тебя триста монет. И теперь ты тоже все свои деньги подсчитываешь в копейках, оттого тебе и кажется, что у тебя несколько тысяч. Но если ты переведешь эту сумму в золотые монеты, то окажется, что у тебя их всего десять. Тогда ты увидишь, насколько на самом деле «богат», и поймешь собственную глупость».

Смысл этой притчи в том, что когда человек станет подсчитывать дни и годы своей жизни, то их окажется много – семьдесят, восемьдесят лет. Тогда ему покажется, что он будет находиться в этом мире вечно. Но если он посчитает, сколько раз в его жизни будет по семь лет (*год* ***шмиты*** – **«шабат, полный покой…»**, – *раз в 7 лет – прим.*), то получит приблизительно 10 или 11 раз. Это даст ему почувствовать, что, на самом деле, он в этом мире пришелец ненадолго.

И как подходят здесь слова царя Давида: **«Дай мне, Б-г, знать, когда (наступит) мой конец, и сколько лет мне отведено, тогда буду знать я, когда умру»**[282].

Мне кажется, что следует понимать слова царя Давида: **«…тогда буду знать я, когда умру»** следующим образом:

Притча 225. Один толковый человек был партнером одного богача по бизнесу, так как был бóльшим экспертом в делах, чем тот богач.

---

[281] Ваикра 25:3-4, 8

[282] Теилим 39:5

Его жена приставала к нему, чтобы он купил ей украшения, как у жены богача, ведь они же партнеры! Она не понимала, что муж ее зарабатывает примерно десятую часть того, что зарабатывает богач. И так она без конца жаловалась, говоря: «Ты ведь партнер с ним, и магазин твой полон товара! Посмотри как наряжается и украшается его жена, а мне ты не желаешь купить украшения!» Назавтра ее муж пошел к богачу и сказал ему: «Давай-ка произведем расчет, сколько каждый из нас зарабатывает!» Богач очень удивился: «Что это вдруг тебе понадобилось производить подсчеты?» Тот ответил: «Знай, друг мой, что я прошу произвести подсчет не для того, чтобы знать, сколько у меня есть, а для того, чтобы показать моей жене, сколько у меня нет. Тогда она убедится, что товар в моем магазине не мой, и прибыль за него принадлежит не мне, и перестанет обвинять меня!»

Смысл этой притчи в том, что человек ощущает себя в мире вечным, не ограниченным во времени, и весь мир ему тоже кажется вечным. Дурное начало соблазняет его грешить, убеждая: «Ты проживешь еще долго, потом успеешь выплатить все свои долги». Это обман, ведь человек когда-нибудь умрет и не успеет исправиться. Поэтому просил царь Давид, чтобы Всевышний открыл ему, когда он умрет, не для того, чтобы знать, сколько у него есть еще времени, а чтобы знать, что это время не его – чтобы напомнить ему, что он смертен, и тогда он не соблазнится уговорами дурного начала. И это то, что сказано: **«чтобы узнал я, что я смертен»**[283].

«И если будете продавать что-либо ближнему своему, или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг друга»[284]**.** *(«не обижайте» – **ло тону**. На языке Торы используется слово **онаа** – «обида», когда речь идет о завышении или занижении стоимости товара, используя незнание одной из сторон или ее стесненные обстоятельства – прим.)*

Следует разобраться, для чего здесь нужен повтор **«если будете продавать… ближнему… или покупать… у ближнего»**. Ведь понятно, что не может быть продажи без покупателя, и покупки без продавца. Мне кажется, что здесь Тора указывает на два вида торговли, в которых очень легко обмануть.

Притча 226. В торговых отношениях между людьми могут быть две ситуации. Одна ситуация, это когда продавец обязан продать, а покупатель свободен – может покупать или не покупать по собственному же-

[283] Теилим 39:5

[284] Ваикра 25:14

ланию. Вторая, это когда покупатель обязан купить, а продавец волен продать или не продать по своему желанию. В этом случае очень легко может произойти *онаа* – обида. Намного сложнее одному обмануть другого, когда оба обязаны заключить сделку или оба вольны поступить, как пожелают. Даже если один заломит цену, другой не станет у него брать, так как знает, что тому придется ее спустить, ведь он обязан продать. И только в том случае, когда один обязан заключить сделку, а второй – не обязан, а может сделать это только по своему желанию, есть место для *онаа*. Логично, что в случае, когда только тот, кто продает, обязан продать, то сделка называется продажей. А если только покупатель обязан купить, то сделка называется куплей. Тора приводит в вышеприведенном стихе оба эти случая.

Об этом мы уже приводили слова мудрого царя Шломо: **«Умный сын радует отца, а глупый сын – огорчение для его матери»**[285]. И это значит, что действия этих двух видов сыновей, будут иметь разный вес у родителей. Когда сын умный, отец радуется этому больше, чем мать. А когда сын глупый, расстраивается от этого больше мать, чем отец. В чем логика этого? Поймем из притчи:

Притча 227. Один губернатор построил новый город, и назначил определенный день для ярмарки. Он велел жителям всех подвластных ему городов явиться на эту ярмарку. Конечно, все повезли туда свой товар, чтобы губернатор не наложил на них штраф. Среди торговцев, прибывших на ярмарку, были и приехавшие из городов, не подвластных этому губернатору. Когда ярмарка закончится, можно будет увидеть разницу между теми местными торговцами и этими, которые приехали добровольно. Если ярмарка окажется удачной, то радость местных торговцев, которых заставили прибыть на ярмарку, окажется больше радости приезжих. Ведь окажется, что им не напрасно пришлось нести расходы из-за обязанности туда явиться. А если ярмарка окажется неудачной, то расстраиваться больше будут приезжие. Местные не будут расстраиваться так сильно из-за потраченных времени и денег, так как все равно обязаны были их потратить, чтобы избежать штрафа. А приезжие торговцы будут расстраиваться больше, так как были вольны выбрать, куда ехать торговать, а значит, они сами виноваты, что понесли убытки.

Смысл этой притчи в том, что отец рад умному сыну больше, чем мать, так как лишь отец обязан выполнять заповедь плодиться и размножаться. И если сын умный, то ради этого мать и терпела боли и трудности родов и воспитания ребенка. И потому, когда сын глупый, то мать расстраивается больше, ведь все муки его воспитания были напрасны.

---

[285] Мишлей 10:1

А отец был обязан выполнить заповедь в любом случае, а потому расстраивается меньше.

«А земля не будет продана навеки… ведь пришельцы и жители вы у Меня»[286].

Следует разобраться, почему здесь использованы вместе два этих определения, ведь пришелец, он не житель, а житель он не пришелец. Это относится и к словам нашего праотца Авраама, да покоится с миром: **«Пришелец и житель я среди вас»**[287]. Мудрецы[288] разъясняли эти слова Авраама так: Если захотите (продать мне поле и пещеру Махпела), то я пришелец, а если нет, то это мое по праву, ведь Всевышний сказал мне: **«Потомству твоему дам Я эту землю»**. Следует разъяснить и эти слова мудрецов.

Притча 228. У одного человека был замок. Он решил уехать жить в другое место, а замок передал знакомому. Он написал ему дарственную на дом, но поставил условие, чтобы новый житель дома не был наглым. Затем он уехал и прожил в другом месте несколько лет, а к старости решил вернуться на родину. Он приехал в родной город и поселился в своем замке. Но через две-три недели новый хозяин этого замка стал его выгонять: «Я впустил тебя на несколько дней, а ты никак не уходишь!» Старик возразил: «Но ведь это мой дом, я сам его построил!» Тот стал кричать: «Да я тебя выкину на улицу! Дом теперь мой!» Дело дошло до суда, и судья велел принести ему дарственную. Ее принесли, и старик попросил внимательно прочесть этот документ. Пока судьи его читали, новый житель дома кричал на старика. Тогда судья обратился к нему: «Ты больше не имеешь права жить в этом доме, ведь дарственная тебе была дана с условием, что ты не будешь наглым. А разве это не наглость, – не давать жить в доме на старости лет тому, кто этот дом тебе подарил?! Ты обязан оставить дом и вернуть его прежнему хозяину!»
Смысл этой притчи в том, что хотя Всевышний и отдал землю Аврааму и его потомству, Он дал разрешения жить в ней кнаанеям (*кнаанеи - один из народов, населявших землю Израиля во времена Авраама, а также собирательное название всех народов, живших на этой земле – прим.*), сказав Аврааму: **«А четвертое поколение вернется сюда, ведь еще не наполнилась вина эмореев»** (*один из народов населявших землю Кнаан – прим*). Поэтому Авраам поступил верно, сказав: «Я прошу у вас только одну маленькую вещь – дайте мне место для захоро-

---

286 Ваикра 25:23

287 Берешит 23:4

288 Мидраш Берешит Раба 58:6

нения. Если вы согласны, значит вы честные люди, а я среди вас только пришелец. Но если вы не согласны, то вы наглецы, и вину эмореев можно считать полной, а значит, я имею право забрать землю, как свою собственность».

Следует разъяснить здесь еще одну разницу. В этом мире человек считается пришельцем, проезжим гостем, как сказано: **«Пришелец я на земле…»**[289]. И это то, что сказано: **«А земля не будет продана навеки…»**, то есть, даже когда Я поселил вас на ней. Не ведите своих дел в этом мире так, как будто вы хозяева, и будете находиться здесь вечно, **«…ведь пришельцы и жители вы у Меня»**. Здесь имеется в виду соотношение между Б-гом и человеком, один является постоянным жителем, а другой пришельцем. Если мы будем понимать, что находимся в этом мире временно, как пришельцы, и вести свои дела соответственно, то Всевышний будет как постоянный житель – постоянно присутствовать среди нас, Его Тора и заповеди будут нашим постоянным занятием. А если будем вести себя, как хозяева, то наоборот.

«И если обеднеет брат твой…»[290].

Написано в Мидраше[291]: Сказано: «Счастлив, думающий про бедного, в день бедствия…»[292]. Эти стих говорит о том, кто милосерден к бедняку, даже когда у него самого бедственное положение, ведь немудрено помогать бедному в дни процветания, как сказано: «Чем больше добра, тем больше поедающих его»[293]. И это: «Счастлив, понимающий бедного в день бедствия…», так как он способен понять, что бедному вдвойне тяжело.

Когда год урожайный, бедный ищет денег. Когда неурожайный, богатый ищет пропитание, а когда находит, то может за него заплатить. Но бедняку в неурожайный год требуются и деньги и пропитание. И даже если у него есть одно из этих двух, то ему все еще необходимо второе. Поэтому богатый в тяжкую пору должен понять, что бедняку еще хуже. И это то, что сказано: **«И если обеднеет бедняк с тобой, и протянет руку к тебе»**, то есть, даже тогда, когда самому тебе не способствует удача, позаботься о бедном. И это имеет в виду Мидраш, что

---

289 Теилим 119:19

290 Ваикра 25:25

291 Мидраш Ваикра Раба 34:1

292 Теилим 41:2

293 Коэлет 5:10

когда обеднеет брат твой – пойми его (думай про него), даже когда у тебя день бедствия.

Притча 229. Один бедняк из-за своего тяжелого положения сделался доносчиком. Однажды он встретил торговцев-контрабандистов и попросил: «Сжальтесь надо мной, дайте мне милостыню!» Некоторые из торговцев оказались умными людьми и обратили внимание на то, что он внимательно присматривается к их товару. Они дали ему щедрое подаяние и он поблагодарил их. Другие же дали ему мизерные суммы, а когда он стал возражать, что это ниже его достоинства, стали оскорблять и бить его. Тогда этот бедняк донес на них сборщику налогов. Этих торговцев посадили в тюрьму, а товар отобрали. Теперь они взмолились к бедняку: «Сжалься над нами! Возьми больше денег, только вытащи нас из этой тюрьмы!» Он ответил: «Теперь это уже не в моей власти».

Смысл этой притчи в том, что богатому в Рош а-Шана устанавливают, сколько денег он потеряет *(и у него есть выбор – отдать это бедным или потерять в результате чего-то иного – прим.)* в новом году. Если удостоится, исполнит: **«Отрежь бедному от хлеба своего»**[294]. А если не удостоится, то **«…бедных неимущих приведи в дом»**[295]. Когда приходит бедняк и просит о подаянии, то если богач умный и понимает, что если не даст бедняку, то все равно эти деньги потеряет, он даст бедному щедро и с радостью. А глупец злится на бедняка, который просит реальной помощи: «Что ты от меня хочешь?! Разве у нас общие дела?!» А бедняк плачет и жалуется Всевышнему, как доносчик, который приводит на провинившегося кару, как сказано: **«И будет, когда возопит… услышу Я»**[296]. Этот богач может тяжело заболеть, и тогда он будет стараться задобрить бедняка, и даст ему деньги, чтобы тот читал Теилим и молился за него. Но тогда уже его участь не будет зависеть от бедного, ведь жалоба уже достигла Небесного суда, и спасется этот человек, только если у него большие заслуги. И это то, что сказано: **«Счастлив, думающий про бедного…»** – если он умен, и с самого начала «смотрит в корень». Он удостоится того, что: **«…в день бедствия спасет его Б-г»**.

И еще приводит Мидраш другое объяснение: Сказано: **«(как) Заимодавец Б-га – проявляющий милосердие к бедному… »**[297]: Сказал рабби Элазар: Написано: **«Дает (Б-г) пропитание**

---

294 Йешаяу 58:7

295 Йешаяу 58:7

296 Шмот 22

297 Мишлей 19:17

каждому»[298]. Пришел этот человек и «выхватил» эту заповедь. Сказал Всевышний: Я должен выплатить ему награду, как сказано: **«… и награду ему заплатит»**[299].

Для разъяснения этого приведем сначала стих: **«Если удержишь в шабат ногу свою от выполнения дел своих в Мой святой день, и назовешь шабат удовольствием, и святым почитанием Б-га… тогда наслаждаться будешь Б-гом»**[300].

Притча 230. У одного очень богатого человека были два сына, которые жили далеко. Один был богатым, а другой бедным. Братья много лет не видели отца. Однажды от отца пришло письмо, что их младший брат женится, и он, отец, желает в этот радостный день увидеть и остальных своих сыновей. Он написал богатому сыну и попросил, чтобы и он и его брат приехали на свадьбу, и пусть не жалеют расходов. Ведь все расходы, сделанные из уважения к нему, он щедро оплатит. Этот богатый сын, получив письмо отца, немедленно отправился в магазин и накупил дорогого материала, из которого велел пошить себе, жене и детям роскошные одежды. Затем он собрался в путь, и только перед тем, как сесть в карету, вспомнил о брате и велел быстренько его позвать. Брата поторопили, он пришел к карете и спросил: «В чем дело?» Богатый брат ответил: «Некогда объяснять. Садись скорее в карету, и поехали!» Когда карета подъехала к городу, и в доме отца объявили, что сыновья и их семьи прибыли, родственники жениха и невесты вышли встречать их с музыкой и радостью. Первым из кареты вышел богатый брат, разодетый в роскошную одежду. Родственники невесты поинтересовались: «Кто это?» Им ответили: «Это сын отца жениха!» Затем из кареты вышел бедный брат, одетый в лохмотья и босой. Родственники невесты спросили и о нем, и получили ответ: «Это брат того, кто вышел первым, они живут в одном городе». Родственники невесты только покачали головами. Все зашли в дом с музыкой, поставили *хупу* и весело праздновали свадьбу. Через две недели, когда празднества закончились, богатый сын обратился к отцу: «Мой дорогой отец! Я выполнил все, что ты велел! Но ты ведь знаешь, что я занимаюсь торговлей, и не могу отложить свои дела на целый месяц». Отец ответил: «Дорогой сын! Поступай, как считаешь нужным, никто тебя не держит, ты можешь отправляться в путь, когда захочешь». Сыну стало не по себе, ведь он выложил на эту поездку огромные суммы, а отец обещал вернуть ему даже больше! Теперь же оказалось, что отец не вспоминает про свое обещание, и

---

298 Теилим 136:25

299 Мишлей 19:17

300 Йешаяу 58:13-14

даже говорит ему отправляться домой. Он решил не молчать, а потребовать то, что ему причитается, и представил отцу подробный отчет о всех своих затратах. Отец сказал: «Эту одежду ты можешь носить, пока не износишь, а потом купишь себе новую». Сын возразил: «Но ведь ты обещал, что покроешь все мои расходы!» Отец ответил: «Не лги мне! То, что ты говоришь, неверно!», – тогда сын вынул из кармана письмо и зачитал: «Я верну тебе все расходы, сделанные ради меня». Отец ответил: «Обрати внимание на собственные слова. Если ты действительно желал меня уважить, то как позволил себе привезти брата одетым в лохмотья и босым?! Почему ты не подумал прилично одеть его, чтобы мне не было стыдно? Твое поведение доказывает, что все эти большие затраты ты сделал ради себя, а не ради меня. Так что же ты теперь с меня требуешь?!»

Смысл этой причти в том, что Всевышний как будто написал длинное письмо человеку, в котором сказал, что все, что человек потратит ради Него, чтобы почтить Его наслаждением шабатами и праздниками, вернется ему, как сказали мудрецы[301]: «Все затраты человека рассчитаны ему на весь год в Рош а-Шана, кроме затрат на шабаты и праздники» (*то есть, человек должен экономно расходовать деньги, ведь он не знает, сколько ему определили в Рош а-Шана на ближайший год. Но это не сказано про расходы на шабат и праздник – то, что человек добавляет в честь шабата, Б-г добавляет ему сверх тех денег, которые Он ему назначил в Рош а-Шана – прим.*). А если человек хочет почтить своего Отца на Небесах, то как он может встречать шабат разряженным, и с вкусными яствами, и при этом оставлять своего брата-бедняка в этот день голодным и раздетым?! Если он так поступает, то показывает этим, что все расходы были сделаны не ради почитания Творца, а ради себя. А раз так, то Всевышний говорит этому человеку: «Почему ты просишь у Меня возмещения твоих расходов?». Об этом говорит стих: **«Заимодавец Б-га проявляющий милосердие к бедному…»** – кто считается заимодавцем Б-га? Тот, кто проявляет милосердие к бедному. Этот человек получит и вознаграждение, и возмещение всех затрат.

Рядом сказано[302]: Сказал рабби Пинхас, от имени рабби Реувена: Всевышний восполняет каждому, кто дал монету бедняку. Но разве он дал бедняку только монету? На самом деле он дал ему жизнь! И Б-г также дает ему жизнь. Каким образом это происходит? Хлеб стоит 10 монет. Бедняк стоит на улице, и у него есть только 9 монет. Один прохожий дал ему монету. Теперь он может купить буханку хлеба, насытиться и прийти в себя. Говорит Всевышний этому человеку: «Когда твоя душа

---

301 Бейца 15 и Мидраш Ваикра Раба 34

302 Мидраш Ваикра Раба 34

будет на грани покидания тела, Я верну ее тебе». И Моше предупреждает: **«Если обеднеет брат твой…»**.

Это высказывание вызывает недоумение: неужели Всевышний не мог благословить этого человека без того, чтобы связать это благословение с проклятием (*то есть, если человек окажется при смерти, Б-г поможет ему в заслугу того, что он помог бедняку – прим.*)? Но если углубимся в это, то обнаружим, к своей радости, что и здесь можно увидеть, что все пути Б-га праведны и приятны. Всевышний настолько желает делать нам добро, что маленькую вещь засчитывает как что-то большое. Данную бедняку монету, Он засчитывает, как если бы этот человек дал ему целую буханку хлеба (*и этим спас тому жизнь – прим.*).

Но следует изучить это более углубленно, ведь мы знаем, что Всевышний воздает человеку мера за меру. И даже если мы скажем, что тот, кто дал бедняку монету, как будто дал ему жизнь, то сколько эта буханка хлеба может поддерживать в человеке жизнь? 8-9 часов. И что же, Всевышний продлит человеку жизнь на эти несколько часов? Но тот, кто вник в суть вышесказанного, понимает, что Всевышний все делает справедливо. Можно понять это при помощи притчи:

Притча 231. Бывает, что вызывают врача к тяжелобольному, и просят, чтобы тот дал приблизительную оценку, есть ли у больного шанс выздороветь. Иногда врач говорит так: «Если больной переживет эту ночь, то можете быть уверенными, что он выздоровеет». Врач может дать такую оценку, так как разбирается в разных видах болезней и в том, как они протекают. Одна болезнь длится 3 дня, а другая – 8 или 9 дней. И естественным путем все зависит от того, насколько больной крепок. Если он силен, то победит болезнь, а если человек по природе слаб, не сможет справиться, и болезнь победит. Таким образом, врач и делает свой прогноз: если больной доживет до утра, то точно выздоровеет. В этих условиях, если у человека была бы возможность купить 8-9 часов жизни, несомненно, он был бы готов отдать за них все, что у него есть, ведь если он проживет эти 8-9 часов, то останется жить еще долго.

Это и есть то добро, которое Всевышний делает человеку. Те часы жизни, которые человек предоставил бедняку, Всевышний хранит для него, и подарит ему тогда, когда необходимо дотянуть до завтра. А завтра все уже будет хорошо. Это и имеется в виду в словах: «Когда твоя душа будет на грани покидания тела, Я верну ее тебе». И благодаря этим нескольким часам, человек удостоится долгой жизни.

Бехукотай

«Если по законам Моим идти будете…»[303]**.**

Мидраш[304] **толкует стих: «Рассчитывал я пути свои, и обращал стопы свои к Твоим заповедям»**[305]**: Сказал царь Давид: «Владыка мира! Каждый день я планировал: сегодня я пойду в такое-то место, или в такое-то, но ноги приводили меня в дом моления *(бейт а-кнесет)* и *бейт мидраш*!»**

Можно разъяснить это при помощи сказанного мудрецами[306]: Тот, кто сказал другому *Шалом* (***Шалом*** *– одно из имен Б-га – прим.*) перед молитвой, как будто сделал из него идола, как сказано: **«Не полагайтесь на человека… ведь в чем (*бема*) его значимость?!»**[307] (***бема,*** *здесь мудрецы толкуют это слово в его другом прочтении:* ***бама*** *– жертвенник. С тех пор, как был построен Храм в Иерусалиме, запрещено приносить жертвы вне Храма. Человек, который навещает другого до молитвы, и говорит ему* ***Шалом,*** *как будто принес жертву вне Храма. В наши дни молитва Амида засчитывается как принесение жертвы* ***тамид,*** *которую приносили в Храме дважды в день – прим.*) Сказал Шмуэль: «Почему ты придал больше значимости человеку, чем Б-гу?» (*Шмуэль объясняет это стих, используя слово* ***бема*** *в его прямом прочтении – «в чем» – прим.*).

Притча 232. Один человек обычно покупал товары в одной и той же лавке. Если хозяин этой лавки увидит своего клиента выходящим с покупками из другой лавки, то обидится. Его клиент может попытаться оправдаться, сказав, что купил вещи, которых нет в его лавке. Но если на самом деле в лавке этого торговца ни в чем нет недостачи, то это оправдание его только еще больше разозлит: «Покажи-ка мне, какой товар отсутствует в моей лавке, и находится у других!»

Знай, что нет в мире ничего, что не произрастало бы от Торы. Сказано в Мидраше[308]: Человек может покупать поле, но тогда не купит виноградник, или виноградники, но тогда не купит поле. Но в Торе есть и поля и

---

303 Ваикра 26:3

304 Ваикра Раба 35:1

305 Теилим 119:59

306 Брахот 14а

307 Йешаяу 2:22

308 Мидраш Шмот Раба 33

виноградники, как сказано: **«Ростки твои – гранатовый сад…»**[309]. Ведь реальность и все происходящее существуют благодаря Торе. И в заслугу Торы, которую человек учит и выполняет, Всевышний выполняет все его запросы. И это то, что говорит Шмуэль: «Почему ты придал больше значимости человеку, чем Б-гу?» – это как хозяин лавки, который удивляется: «Что ты можешь получить у него, чего нет у меня?!» Об этом говорит и царь Давид: «Я иду в *бейт мидраш* не только, когда я хочу учить законы Творца и Его пути, но и когда хочу заняться повседневными делами и искать то, что нужно для моего материального существования». И это то, что сказано: **«Рассчитывал я пути свои, и обращал стопы свои к Твоим заповедям»** – каждый день я рассуждаю так: если я пойду туда-то, то смогу получить что-то, что я хочу. А мои ноги как бы отвечают мне: «Чтобы получить это, тебе лучше обратиться к Б-гу и Его Торе, и тогда Он все тебе даст».

И в продолжении Мидраша сказано: Тора названа камнем, и дурное начало названо камнем. Про Тору сказано: **«Скрижали каменные»**[310]. А по дурное начало сказано: **«И удалю я из тела вашего каменное сердце…»**[311]. Сказал рабби Леви: Было одно обезлюдившее (из-за войны) место. Что сделал царь? Поставил там охрану. И так сделал Творец: **«Придет камень и сдержит камень»**.

Теперь разберем сказанное[312]: «Если поймал тебя этот негодяй (дурное начало), тяни его в *бейт мидраш*. Если он тверд как камень – растворится…».

Притча 233. Один мошенник продавал на ярмарке камни, которые выдавал за драгоценные, по дешевой цене. Нашелся глупец, который решил, что ему подвернулась удачная сделка, и купил их. Вечером он принес камни опытному человеку, который в них разбирался, но тот сказал, что рассмотрит их назавтра, при дневном свете. Утром он обнаружил, что это подделка, и облил их кипятком. Камушки стали трескаться и растворяться.

Так и дурное начало: оно соблазняет человека грешить, и убеждает его, что на самом деле он выполняет заповедь. Глупец немедленно прислушивается к нему. Мудрецы же дают добрый совет: не спеши делать то, что оно тебе говорит. Сначала иди в *бейт мидраш*, молись и учись, а потом ясным взором увидишь, что на самом деле оно тебе предлагало.

---

309 Шир а-Ширим 4:13

310 Шмот 24:12

311 Йехезкель 36:26

312 Сукка 52

И если это плохой совет дурного начала, то он, как фальшивый камень – треснет и растворится.
И еще там, в Мидраше, учили от имени рабби Шимона бар Йохай: Буханка и палка были даны с Небес связанными вместе. Сказал Всевышний: «Если будете соблюдать Тору, вот хлеб вам в пищу, а если не будете – вот палка, чтобы бить вас…».
Можно толковать слово «связанные» как метафору. Ведь наказание за грехи очень тяжкое. Кто такой глупец, чтобы грешить? Мудрецы уподобили это как раз буханке и палке: Если положить перед кем-то буханку и палку, и предложить выбрать что-то одно из них, то человек выберет буханку. Но если эти предметы связаны и завернуты в упаковку, и снаружи не понятно, где что, требуется хорошенько подумать, и если человек подумает хорошенько, сделает нужный выбор. Заповеди и грехи также завернуты и скрыты от глаз, и человеку бывает трудно определить, что ему правильнее сделать. Про это сказано в Теилим: **«Песнопение Асафа… А я – почти свернули ноги мои… Ведь позавидовал я беспутным…»**[313]. Только при очень внимательном рассмотрении человек может различить разницу между этими противоположностями, как сказано: **«Пока не пришел я в Храм Б-га, тогда понял я, каков их конец»**[314]. И сказали мудрецы[315]: «Потери при исполнении заповеди сопоставь с вознаграждением за нее, а прибыль за грех сопоставь с убытком от него». И только после внимательного рассмотрения и расчета человек может понять, насколько заповеди и грехи далеки друг от друга, и выбрать заповеди, траты на которые невелики, а награда огромна. С грехами же наоборот – удовольствие длится недолго, а страдания от наказания за них велики. Но нечестивец прикрывает наказание, и оставляет на виду только временное удовольствие. Из-за этого его страсть растет, и он следует ей. Об этом и сказано: «Если будете соблюдать Тору, будет вам пища, а если не будете – вот палка, чтобы бить вас…», как сказано: **«Если захотите и прислушаетесь, будете вкушать блага земли, а есть откажетесь и воспротивитесь, будете пожраны мечом»**[316]. И еще можно разъяснить вышесказанное следующим стихом: **«Ведь прямы пути Б-га, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них»**[317]. Нечестивец может предположить, что Б-г ненавидит человека, и нагрузил его мно-

313 Теилим 73:1-3
314 Теилим 73:17
315 Авот, глава 2, мишна 1
316 Йешаяу 1:19
317 Ошеа 14:10

гочисленными заповедями и предостережениями, чтобы он не устоял и согрешил, а потом поплатился. Его ошибку можно разъяснить:

Притча 234. Это похоже на одного человека, который был очень щедрым, и каждый день у него были гости, которых он кормил разными блюдами. Однажды к нему зашел больной бедняк, увидел вкусные яства и поел, от чего его болезнь усилилась. Он пожаловался хозяину дома, что тот делает людям зло. Хозяин дома ответил: «Спроси-ка всех, кто у меня ел, делаю я людям вред, или наоборот, хорошо кормлю. Это не моя вина, что ты болен, я не готовлю специальную еду для больных».

Об этом и говорит стих: **«Ведь прямы пути Б-га»** – Тора и заповеди правильны и хороши. Доказательство этому – **«…праведники пойдут по ним»**. Но **«…грешники споткнутся на них»** – ведь их душа больна от грехов.

Теперь разъясним с помощью притчи высказывание: «Буханка и палка были даны с Небес связанными».

Притча 235. Это похоже на доброго человека, который жалеет голодного и дает ему буханку хлеба и палку. Если он даст их незавернутыми, то получателю будет странно, зачем этот добрый человек дает ему вместе с буханкой еще и палку. Но если эти предметы завернуты вместе, и нет возможности отделить один от другого, то нельзя иметь претензий к дающему. Ведь он хочет получателю только добра. А получатель уже должен вынуть буханку и отложить палку в сторону.

То есть, нечего удивляться, что Всевышний, благословен Он, привел наказание на грешника. Ведь и буханка и палка зависят от одной и той же Торы, как сказано: **«Смотри, Я даю вам сегодня благословение и проклятье»**[318]. Это сделано, чтобы дать награду здоровым душой, а если Тора нанесет вред больному душой, то этот человек сам виноват, и нечего ему обвинять Всевышнего и Тору.

Еще можно сказать об этом:

Притча 236. Один пьяный сидел в трактире, и вдруг стал кричать: «Дом шатается, и скоро упадет!» Присутствующие стали смеяться над ним: «Как может упасть дом, когда стены его крепки?!» Пьяный же продолжал: «Но смотрите, когда я иду, меня заносит то на одну сторону дома, то на другую!» Один из присутствующих встал, прошелся по трактиру туда и назад и сказал: «Смотри, невежа! Я иду прямо! Если бы дом шатался, разве у меня это получилось бы? Просто ты пьян, и у тебя кружится голова!»

Смысл этой притчи в том, что **«Ведь прямы пути Б-га»**, и доказательство этому то, что праведники пройдут их, а грешники споткнутся.

---

[318] Дварим 11:26

«Но если не послушаете Меня… если законами Моими пренебрегать будете, и если постановления Мои противны будут душе вашей, чтобы не выполнять все Мои заповеди, и нарушить союз Мой»[319]**.**

Сказано в Ялкут Шимони[320]: **«если не послушаете Меня»** – если человек знает, что есть Творец, и собирается бунтовать против Него. Может ли быть, что человек не учит Тору и не выполняет заповеди, но не относится пренебрежительно к тем, кто выполняет? Сказано: **«… если законами Моими пренебрегать будете…»** – каждый, кто не учит Тору, в итоге не выполняет заповеди, и в результате станет пренебрегать теми, кто выполняет. Может ли быть, что человек не учит Тору и не выполняет заповеди, и относится пренебрежительно к тем, кто выполняет, но хорошо относится к мудрецам Торы? Сказано: **«…если постановления Мои противны будут душе вашей…»**. Может ли быть человек, который не учит Тору и не выполняет заповеди, и относится пренебрежительно к тем, кто выполняет, и не уважает мудрецов Торы, но дает другим выполнять? Сказано: **«чтобы не выполнять все Мои заповеди»** – такой человек будет препятствовать другим выполнять заповеди. И в итоге: **«…нарушить союз Мой»** – он отрекается от Б-га. Разъясним это:

Притча 237. Один человек жил в доме торговца, и при этом этого торговца ненавидел. Однажды кто-то хотел купить у этого торговца товар, но его квартирант отговорил его и посоветовал ничего у него не покупать, ведь даже он сам покупает только у других. Как-то раз семья торговца обсуждала того покупателя и говорила о том, что он собирался купить у них товар. Их жилец вмешался в беседу и стал обзывать того покупателя нехорошими словами. Тогда хозяин дома разгневался и сказал: «Убирайся, негодяй, из моего дома, и не смей больше никогда появляться здесь!» Тот удивился: «Почему ты сердишься именно сейчас? Ведь я делал тебе намного хуже – покупал все, что мне было нужно, у других, а у тебя не покупал ничего!» Торговец ответил: «Я старался тебя оправдать. Я решил, что ты не покупаешь моего товара, так как он тебе не нравится. А того человека отговорил покупать у меня, потому что он твой друг, и ты не хотел, чтобы он покупал то, что, по твоему мнению, было нехорошим товаром. Но теперь я убедился, что ты ненавидишь и его тоже. А в таком случае, какая тебе разница, если он купит

---

[319] Ваикра 26:15

[320] Недельная глава Бехукотай, пункт 63

плохой товар? Значит, ты просто не хочешь, чтобы я заработал, а раз так, то убирайся отсюда вон!»

И это именно то, что сказано в Ялкут Шимони: **«если не послушаете Меня»** – если человек знает, что есть Творец, и собирается бунтовать против Него. Как станет известно, что человек именно хочет бунтовать против Творца? Об этом сказано **«…если постановления Мои противны будут душе вашей, чтобы не выполнять все Мои заповеди»** – он относится пренебрежительно к тем, кто выполняет заповеди, и не уважает мудрецов Торы». Это полная противоположность сказанному: **«Б-га, Б-га твоего бойся»**[321]. Мудрецы сказали, что это повеление включает в себя и обязанность почитать мудрецов Торы. И кроме того, как сказано в Ялкут, такой человек препятствует другим выполнять заповеди. Этим он доказывает, что бунтует против Творца, ведь если бы он только ненавидел выполняющих заповеди и мудрецов Торы, то чем ему мешает, что они ходят путями Торы? Они делают все презренное в его глазах. Значит, он ненавидит самого Творца.

«Если же вы пойдете против *(кери)* Меня… то пойду и Я против вас…»[322].

(*Здесь используется слово* ***кери*** *– случайно, изредка. Смысл таков: если ваше служение Мне случайно, не постоянно, по настроению, то и Я буду с вами «случайно» – сниму с вас охрану и оставлю на волю «случайностей» в мире. И только изредка буду спасать вас – прим.*)

Разъясним это с помощью притчи:

Притча 238. Один великий царь часто давал ценные подарки своим придворным на свой день рождения и прочие даты. Но своим придворным врачам он подарков не давал. И только если с ними случалась неприятность, или какой-то вельможа хотел им зла, царь проявлял к ним милость, и спасал их. Советники и приближенные царя поинтересовались, почему он дает подарки всем, кроме врачей. Царь ответил: «Им полагается награда, соответствующая их труду. Ведь придворные врачи работают только тогда, когда я болен. Но когда я здоров, у них нет работы. Поэтому и я помогаю им, когда возникает надобность, а когда нет надобности, ничего им не даю. Но мои верные слуги трудятся для меня постоянно, а потому заслуживают моей постоянной милости».

И это то, что сказано: **«Пусть не завидует сердце твое грешникам, а постоянно пребывай в страхе перед Б-гом»** – а не изред-

---

321 Дварим 6:13

322 Ваикра 26:21, 24

ка. Об этом и говорится здесь: **«Если же вы пойдете против Меня *(кери)*… то пойду и Я против вас *(кери)*…»**.

«И вспомню Я союз Свой с Яаковом, и союз Свой с Ицхаком, и союз Свой с Авраамом вспомню, и землю вспомню»[323]**.**

Следует разобраться, почему праотцы здесь перечислены в обратном порядке, а не хронологически: Авраам, Ицхак, Яаков.

Притча 239. Один человек покупал орехи. Продавец дал ему за монету стакан орехов, и покупатель попросил его добавить ему 2-3 ореха сверх стакана. Продавец так и сделал. Рядом стоял один мальчик, увидел, что продавец дает этому человеку орехи бесплатно, и попросил себе тоже немного бесплатных орехов. Продавец сказал ему: «Глупец! Тот покупатель купил у меня определенное количество орехов, и я добавил ему немного сверх того, как принято. Но ты у меня ничего не купил, так к чему ты хочешь, чтобы я тебе добавил?!»

Смысл этой притчи в том, что если бы Всевышний сказал: «И вспомню Я союз Свой с Авраамом, и союз Свой с Ицхаком…», то Ишмаэль и Эйсав тоже попросили бы вспомнить для них союз с Авраамом и Ицхаком, ведь они также являются их потомками. Поэтому Писание главным ставит Яакова: **«И вспомню Я союз Свой с Яаковом»**. И вдобавок к этому: **«и союз Свой с Ицхаком, и союз Свой с Авраамом вспомню…»**. А раз так, то Ишмаэль и Эйсав не могут просить «добавку», когда не имеют основного.

И еще мне кажется, что следует задаться вопросом, почему этот стих Торы приводится посредине порицания.

Притча 240. Поймали двух воров. Когда их привели на суд, судьи стали выяснять, откуда они родом: из какого города и из какой семьи. Первый вор назвал свой родной город и имя отца. Услышав это имя, судьи сказали: «Мы знаем его. Он тоже сидел здесь в тюрьме. Он сам вор и его отец и дед тоже были ворами». Затем они вызвали второго вора и стали расспрашивать и его. Он ответил: «Мой отец был раввином в большом городе, в такой-то стране». Судьи постановили дать более легкое наказание первому вору, и более тяжкое второму. Тот недоумевал: почему его наказали суровее, чем его собрата по ремеслу?! Ему объяснили: «Он вырос в семье воров, а потому не так виноват, ведь он ничего другого не знает! Но ты рос у своего праведного и честного отца. Как же ты докатился до воровства?!» И другие судьи вспоминали, что и дед и

[323] Ваикра 26:42

прадед этого человека были праведными людьми, а потому их ворова-тому потомку полагается суровое наказание.
Это и есть то, что сказано: **«И вспомню Я союз Свой с Яаковом…»** – вспомню, кто взрастил вас: ваш праведный отец, с которым Я заключил союз, так же, как и с его отцом Ицхаком, и его дедом Авраамом. Как дорого древо, который вас произрастило! И дальше сказано: **«…и землю вспомню»** – вспомню ваши грехи против избранной страны. Поэтому вы будете изгнаны с нее, как сказано: **«…и земля останется без них»**[324].

«Но несмотря на это, когда будут они в стране врагов своих, не станут они мне противны, и не стану гнушаться ими до того, чтобы истребить их…»[325].

Но говорит пророк: **«Разве отверг ты совсем Йеуду? Разве гнушалась душа Твоя Ционом?! Почему поразил Ты нас так, что нет исцеления?!… Разве есть среди идолов народов творящие дождь?! Разве могут небеса сами пролить ливень?!…»**[326].
Задается вопрос: Как мог Ирмеяу предположить так уверенно, что *галут* оказался долгим из-за того, что Б-г сердится на нас? А может причина в том, что мы стали противны Ему? И если так, то какой смысл вообще обращаться к Царю?! Но пророк мудр и приводит доказательство своей правоте (*что Б-г, хоть он и сердится на нас, все же остается нашим Б-гом, и мы не опротивели ему – прим.*): **«Разве есть среди идолов… ливень?!»**
Разъяснить это можно на основе сказанного: **«Ты дал сердцу моему радость, когда у них умножились хлеб и вино»**[327].

Притча 241. Отец разгневался на сына и выгнал его из дома. Парень отправился к соседям. Через два-три дня сосед сказал ему: «Пойди домой, примирись с отцом, и он вернет тебя». Парень ответил ему: «Я не должен идти примиряться с отцом. Он сам придет сюда примиряться со мной. Просто он задержался». Сосед подождал еще несколько дней, но отец парня не появлялся. Тогда он снова обратился к нему: «Видишь, отец отрекся от тебя!» Парень расстроился, вышел из дома, но вскоре снова вернулся к соседу и сказал: «Теперь ты увидишь, что я прав, и отец вскоре придет мириться со мной!» Сосед очень удивился и спро-

[324] Ваикра 26:43
[325] Ваикра 26:44
[326] Ирмеяу 14:19, 22
[327] Теилим 4:8

сил: «Какой знак ты увидел, что дал тебе повод так думать?!» Парень ответил: «Когда я вышел на улицу, то прошел мимо дома отца. В окно я увидел, что отец обедает. Он сидит во главе стола, мой учитель справа от него, а слева его помощник. И еще я увидел, что там же висит хлыст, которым он меня наказывал. Если, как ты говоришь, отец отрекся от меня, и не желает считать меня своим сыном, то зачем он продолжает их кормить, и для чего ему продолжать держать у себя хлыст?! Все это доказывает, что он все еще считает себя моим отцом, а меня своим сыном!»

Смысл этой притчи: **«Вот народы, которых оставил Б-г, чтобы испытать ими Израиль»**[328]. Все время, пока Царь, благословен Он, кормит их со Своего стола, это нам добрый знак, что Он не отрекся от нас. Ведь иначе, зачем ему этот «хлыст»? Об этом и сказал царь Давид: **«Ты дал сердцу моему радость, когда у них умножились хлеб и вино»** – когда Ты кормишь их, это радость для нас, ведь этим Ты показываешь нам, что еще вернешь нас к Своему столу, как отец возвращает сына.

И это сказал пророк Ирмеяу: **«Разве отверг ты совсем Йеуду? Разве гнушалась душа Твоя Ционом?! Почему поразил Ты нас так, что нет исцеления?!...»** – если станете думать, что, быть может, Всевышний отвернулся от нас и мы опротивели Ему навечно, – и пророк отвечает на это, как бы спрашивая Всевышнего: **«Разве есть среди идолов народов творящие дождь?! Разве могут небеса сами пролить ливень?!...»** – откуда они получают свое благосостояние? Кто дает им пропитание? Б-г наш, ради нас, а потому мы надеемся на избавление, ведь Он все еще продолжает содержать их.

Сказано в Ялкут Шимони[329]: **«Также и это сделает нам... не станут они мне противны...»**[330]. Что осталось народу Израиля? Ведь все особые дары, которые он получил, были у него отняты. Единственное, что у него осталось, это Тора. Если бы не она, он ничем не отличался бы от других народов.

Мне кажется, что мудрецы здесь считают, что слова: **«Также и это сделает нам...»** должны означать что-то еще, не входящее в порицание, которое приводится в этом отрывке Торы. Но, тем не менее, поскольку они не связываются в что-то логически отдельное , то мудрецы сочли, что эти слова все же являются частью порицания.

---

328 Шофтим 3:1

329 Недельная глава Бехукотай

330 Ваикра 26:44

Притча 242. Один вельможа разгневался на своего сына, и сослал его в другую страну, где ненавидят чужеземцев. Вельможа поклялся, что не проявит к сыну милосердия, как отец, и не увидит сын от него никакой милости. Наоборот, он будет всячески сына отдалять от себя и не подпустит близко. Сыну пришлось жить в той стране, и относились к нему там с презрением, и всячески оскорбляли. Его отец узнал, что сын ходит в отрепьях, и послал ему красивую, дорогую одежду. Его приближенные спросили: «Как это ты нарушаешь свою клятву?! Ты ведь поклялся, что будешь жесток к нему, а сам послал ему одежду!» Вельможа ответил: «Знайте, что тем, что я послал ему одежду, я не нарушил своей клятвы. Я знаю, что он беден из-за того, что окружающие жители той страны знают, что он приезжий из другой страны. Если бы я не послал ему одежду, то существовала возможность, что он достал бы себе местную одежду, и тогда никто не распознал бы, что он не местный житель, и к нему стали бы относиться хорошо. Поэтому я поступил умно, послав ему одежду, чтобы его окружающие знали, что он чужак!»
Смысл этой притчи в том, что Всевышний отправил нас в изгнание среди других народов – касдим, мидьянитян и т.д. Была опасность, что мы оставим Тору, и сделаемся подобными им. Поэтому Всевышний обещает, что **«Также и это сделает нам…»** – Тора останется сохраненной у нас, как сказано: **«Не забудется в устах его потомства»**. И так разъясняется в начале Мидраш Эйха стих: **«…Из-за руки Твоей сидел я одиноко…»**[331] – сказал народ Израиля: «Поразила меня рука фараона, но сидел я одиноко», то есть, не смогу объединиться с ними и быть с ними одним народом.

«И будет земля эта (*земля Израиля*) освобождена от них, и возместит свои субботние годы, в запустении от них, а они искупят свою вину…»[332]**.** *(Имеются в виду каждый седьмой год,* ***шмита,*** *и каждый пятидесятый –* ***йовель,*** *которые не соблюдались евреями – прим.)*

Этим стихом Всевышний как бы объясняет свое решение разлучить народ Израиля и его землю, предназначенную ему еще со времени сотворения мира. Это была «пара», которая больше всего подходила друг другу. Но поскольку не хотел народ Израиля объединиться с землей (жить на ней по законам Торы), то пришлось их «развести». Это можно понять с помощью притчи:

---

[331] Ирмеяу 15:17

[332] Ваикра 26:43

Притча 243. Один богач очень щедро выполнял заповедь принимать гостей. У него был специально отведенный для гостей дом, и он всех их кормил досыта. Каждому гостю он давал еду, которая, по его мнению, соответствовала его предпочтениям. И сажал он их за стол согласно их значимости. Однажды к нему пришел человек, выглядевший очень изнеженным, и богач усадил его во главе стола. Ему подали рис. Сидящим дальше за столом подали оладьи, сидящим еще дальше – бобовые, а следующим – овощи. Этот гость посмотрел на рис, понюхал его, но не знал, что это такое. Он увидел, что приносят и другие блюда, и взял себе овощей с другого конца стола, а потом протянул руку над головами сидящих, и взял себе еще. Хозяин заметил это и сказал ему: «Друг мой, вам следует встать и пересесть на другой конец стола!» Гость очень удивился, как это такой благородный, щедрый человек, позорит гостя – выгоняет его с места! Хозяин пояснил: «Я никого не хочу, не дай Б-г, позорить! Но я хочу каждому дать то, чего он желает. Вы показались мне чувствительным и изнеженным, и потому я посадил вас здесь – сюда приносят легко усваиваемую пищу. Но теперь, когда я вижу, что вы тянете ложку к овощам, то вам будет удобнее сидеть рядом с ними!»

Смысл этой причти хорошо разъясняется в Ялкут Шимони[333], где толкуется стих: **«Встал Он и измерил землю…»**[334]: Всевышний измерил все земли и (оценил) все народы, и каждому народу дал подходящую ему землю, согласно его характеру и предпочтениям. Одна земля была хороша для колдовства, другая, – для разведения лошадей, третья для пристанища убийц. По определению Всевышнего качество еврейского народа – духовность, слушать **«Слова Б-га, слова чистые»**[335], исполнять Его волю. Подходящее для этого место – особая земля, место, где находится Иерусалим, земля, подходящая для пророчества и постижения божественной мудрости, как сказали мудрецы в Мидраше[336]: **«Наделы унаследовали приятные…»**[337](*приятные – изучающие Тору – прим.*) как они подходят этой стране, так и страна подходит им – **«наследие красивое у меня»**. Но Всевышний увидел, что евреи повернулись спиной к Торе, и стали нарушать законы служения своему Царю, и сидя в святом городе Иерусалиме, обратились за лошадьми в Египет (*в то время лошадей выращивали в Египте – прим.*), и искали колдовство, и подобные пустые вещи там и в других местах (*то есть, сделали основ-*

---

333 Хавакук, пункт 563

334 Хавакук 3:6

335 Теилим

336 Мидраш Бемидбар Раба 23

337 Теилим 16:6

ным достижение материальных благ запрещенными путями и оставили святость Торы – прим.). Тогда Всевышний сказал: «Зачем вам продолжать жить здесь и протягивать руку к далекому блюду?! Отправляйтесь туда, и будет оно у вас под боком». Тогда разбросал Всевышний народ Израиля по разным землям, и каждого поселил в том месте, которое соответствовало его желаниям.

Следует углубиться в это еще, и рассмотреть в свете слов пророка: **«Ведь оставил Ты народ Свой, дом Яакова, потому, что полны они (колдовства) как прежде… И поник человек, и унизился муж, и Ты не прощай им»**[338]. Комментаторы считают, что здесь пророк обращается к Всевышнему и как бы требует: «Не прощай их!» Но по моему мнению, очень маловероятным, что пророк станет высказываться против народа Израиля. Мне же кажется следующее, – сказано[339]: Что означает сказанное: **«И будет усердно трудиться Б-г, над злом, и приведет его на нас, ведь Всевышний праведен»**[340] (*из-за того, что Всевышний праведен, будет усердно трудиться, чтобы привести на нас зло – прим.*). Сказал Ула: «Он на два года раньше исполнил *вэношантем* (*Здесь имеется в виду стих:* **«…долго проживете *(вэношантем)* на земле… И Я свидетельствую… пропадом пропадете…»**[341]. *Числовое значение – **гематрия** – слова **вэношантем** равняется 852. Моше предупреждает здесь, что если пройдет 852 года от входа в страну до изгнания за идолопоклонство, то народ полностью пропадет. Всевышний милосердно изгнал евреев на два года раньше, чтобы это проклятие не исполнилось – прим.*). Следует задуматься о том, что бывает благо в том, что наказание приходит на два года раньше. Ведь если бы Всевышний не изгнал евреев раньше назначенного срока, то от них ничего бы не осталось. Разъясним это:

Притча 244. При дворе одного царя был замечательный музыкант. Царь очень любил его слушать, и подарил ему дом и одежды, в каких ходят знатные вельможи. Как-то раз царь услышал, что этот музыкант проводит время с пьяницами в трактире, и пьет с ними. Он тут же велел снять с него богатую одежду, забрать все, что он ему дал, и выгнать вон из города, чтобы больше его не видеть. Музыкант страдал, ведь он остался гол и бос, и никто не хотел впустить его к себе в дом, зная, что царь его презрел. Тогда он взял большой пергамент и написал царю красивое письмо, в котором он признавал, что поступал дурно, и царь

338 Йешаяу 2:6-9

339 Сангедрин 38

340 Даниэль 9

341 Дварим 4:25-26

наказал его справедливо, и просил простить его и вернуть во дворец, обязуясь больше так не поступать. Царь прочел письмо, сжалился над музыкантом и вернул его на прежнее положение при дворе. Музыкант снова стал придворным, и осмелился обратиться к царю с вопросом: «Ваше Величество! Я действительно сильно провинился, и должен был получить наказание. Но неужели оно действительно должно было быть таким суровым?» Мудрый царь ответил ему: «Знай, что я не сделал тебе зла, наоборот, это было для твоего же блага!» Музыкант очень удивился: «Как это?» Царь объяснил: «Если бы я не забрал у тебя все твое имущество, ты бы просадил его в трактирах, как прочие пьяницы, и остался бы гол и бос. В таком виде ты не смог бы больше явиться ко мне, ведь нельзя входить к царю в отрепьях. Тебе пришлось бы бежать из города и прятаться. Тогда твоя вина была бы тяжелее и тебя судили бы как бунтаря и беглеца. Я же предотвратил все это, не дал тебе провиниться еще больше, чем ты уже провинился, и сделал так, что то, что могло стать еще одним грехом, стало наказанием (изгнание), и ты искупил свой грех. Теперь ты видишь, что я никакого зла тебе не сделал, наоборот, я сделал для тебя добро!»

Смысл этой притчи в том, что мы сами виноваты во всех наказаниях, которые получили от Б-га. Мы своими поступками привели к тому, что земля исторгла нас, и Храм был разрушен. Все эти проступки были справедливой причиной для гнева и наказания. И это то, что говорит пророк: **«Ведь оставил Ты народ Свой, дом Яакова…»** – то есть, Ты сделал это из доброты, ведь: **«И поник человек, и унизился муж…»** – если бы мы сами докатились до того, что оказались бы в изгнании, то: **«…и Ты не прощай им»** – наша вина была бы настолько велика, что не смогли бы мы искупить ее, и не было бы нам прощения. Но Всевышний изгнал нас прежде, чем мы дошли до такого состояния, и это нам наказание и искупление за грехи. Таким образом, наша вина уменьшается, и прощение оказывается доступно.

Здесь подходит сказанное царем Давидом: **«Считаюсь я среди сошедших в могилу»**[342]:

Притча 245. В одной деревне было два трактира. Один на одном конце деревни, а второй – на другом. Оба трактирщика задолжали помещику, и их посадили в тюрьму. Одному удалось выпросить у помещика отсрочку в один год и он даже еще дал ему денег в долг. По истечении этого он обязался вернуть весь долг (старый и новый). А второму пришлось стать рабом помещика, пока не отработает свой долг, и только после этого сможет освободиться. Однажды они встретились. Первый

[342] Теилим 88:5

трактирщик сказал ему: «Ты счастливый человек! С каждым днем твоей работы, долг уменьшается. А у меня наоборот, долг только растет и растет изо дня в день!»

И это именно то, что сказано: **«Считаюсь я среди сошедших в могилу»** – было бы лучше мне умереть, ведь тогда долги мои (т.е. прегрешения) с каждым днем все уменьшались бы. А теперь наоборот.

Написано в Мидраше[343]: « “И вспомню Я союз Свой с Яковом… »”[344] – это то, что сказал царь Хизикяу: «Вот во благо горько мне, горько…»[345]. Горько мне раньше – от Ахаза, и горько мне потом – от Менаше».

То есть, Мидраш хочет здесь сказать, что болезнь Хизкияу была вызвана тем, что его отец Ахаз и его сын Менаше были нечестивыми. И это то, что мы просим: «И убери Сатана перед нами и позади нас» (*в последнем благословении к вечерней молитве «Шма Исраэль» – прим*.) – чтобы нас не обвиняли ни в том, что было до нас, ни в том, что будет после нас. Но мне кажется, что здесь дело не только в этом:

Притча 246. Человек может идти с сопровождением, и это ему почет, а может идти с сопровождением себе во зло. Например, богач позвал кого-то в гости. Он посылает слугу к нему в гостиницу, чтобы тот проводил гостя к нему домой. А может быть, что за человеком приходит стражник, чтобы отвести его в тюрьму. Разница между двумя этими примерами в том, что в первом случае, слуга идет впереди гостя, чтобы осветить ему лампадой путь и убрать с дороги препятствия. Но, во втором случае, стражник идет позади сопровождаемого, и следит, чтобы тот не сбежал.

Так и с Сатаном. Прежде, чем человек согрешит, он идет перед ним и показывает ему путь, где он сможет утолить свои страсти. А после того, как человек согрешил, Сатан уже идет позади него с вынутым из ножен мечом. И сказали мудрецы, да будет благословенна память о них[346]: «Он же Сатан, он же дурное начало, он же ангел смерти». И это то, что имеется ввиду: «И убери Сатана перед нами и позади нас» – перед нами, чтобы не подтолкнул нас к греху, и позади нас, чтобы не привел нас к наказанию, не дай Б-г.

Вот другое толкование объяснению мудрецов в Ялкут Шимони стиха: **«…не станут они мне противны, и не стану гнушаться ими…»** – что осталось народу Израиля в изгнании? Единственное, что у него

---

343 Мидраш Ваикра Раба

344 Ваикра 26:42

345 Йешаяу 38:17

346 Бава Батра 16

осталось, это Тора. Если бы не она, он ничем не отличался бы от других народов.

Что хотели мудрецы указать нам этими словами и как видна эта мысль в стихе?

Притча 247. Один ремесленник был назначен на постоянную работу при дворе царя. Ему дали помещение для жилья и он имел право питаться во дворце. Через несколько лет он сильно заболел и стал зарабатывать намного меньше, чем раньше. Его семья стала продавать одежду и утварь, чтобы всем хватило на жизнь. Через какое-то время они решили продать и его инструменты. Тогда ремесленник позвал сыновей и сказал: «Слушайте меня, дети! Ни в коем случае не продавайте мои инструменты! Ведь пока они у меня, я считаюсь ремесленником, просто я болен и не могу работать как прежде, но все же мне полагается жить в этом доме и получать пищу, пусть из милосердия, принимая во внимание мои прошлые труды. Но если я продам инструменты, то как будет понятно, что я все еще ремесленник?! Тогда меня выгонят отсюда!»

Смысл этой притчи в том, что пока мы продолжаем изучать Тору, мы отличаемся от других и называемся народом Израиля. Но если у нас, не дай Б-г, не будет Торы, то мы потеряем это право, так как ничем не будем отличаться от других народов. И это то, что сказано: **«…не станут они мне противны, и не стану гнушаться ими…»** – ведь что осталось у них? Только Тора, а без нее они ничем не будут отличаться от других народов. Об этом говорил рабби Йеошуа бен Леви[347]: Каждый день раздается глас с горы Хорев, возвещающий: «Горе людям, пренебрегающим ей!»:

Притча 248. В одном городе случилась тяжелая эпидемия, и местные врачи не могли с ней справиться и найти лекарство от поразившей город болезни. Были отправлены посланники в другую страну, искать там более знающего врача, который, возможно, знает, как излечиться больным. Посланники выяснили, что придворный врач этой страны очень сведущ, и действительно умеет лечить эту болезнь. Они обратились к царю и стали умолять его проявить милосердие и разрешить врачу поехать с ними и помочь в лечении. Им пришлось оставить нескольких важных дворян при дворе этого царя, как залог того, что врача вернут. Само собой разумеется, что если с врачом в том городе что-то случится, оставшиеся при дворе «заложники» будут очень переживать, ведь они окажутся в опасности.

---

[347] Авот, глава 6, мишна 2

Смысл этой притчи в том, что уже разъясняли мудрецы[348] (толкование стиха: **«Тяни меня за собой, и будем бежать…»**): Когда народ Израиля пришел получать Тору, Всевышний сказал им: «Дайте мне залог». Тогда народ предоставил Всевышнему в залог праведников поколения и детей, изучающих Тору. Если с Торой что-то случается, если она оказывается осквернена, то весь народ Израиля, а в особенности те, кто были «отданы» в залог, оказываются в большой опасности. И потому: «Горе людям, пренебрегающим ей!»

[348] Мидраш Шир а-Ширим

Книга Бемидбар

Бемидбар

Сказано[1]: «Рабби Йонатан спросил: Сказано: **«И было количество сынов Израиля как песка морского…»**[2], а в продолжении стиха написано: **«…невозможно измерить и сосчитать»**?! *(то есть сначала сказано «количество» – что-то определенное, а потом, что нельзя сосчитать – прим.)*. Это не противоречие, так как в первом случае речь идет о том времени, когда евреи не исполняют волю Творца, а во втором случае, когда исполняют».

Притча 249. Два мальчика спорят. Один говорит: «Нет во всем городе никого богаче моего отца! У нас дома лежат кошельки с огромными суммами, и это кроме тех, которые ему нужны для торговли!». Второй возражает: «Все богатство твоего отца ничто по сравнению с богатством моего! Да, у твоего много денег, ведь ты сам видел у него полные монет кошельки. А у моего отца большими стопками лежат ценные бумаги, стоимость каждой из которых во много раз превышает богатства в доме твоего отца. Ведь хотя каждая бумага мала, ценность ее очень велика».

Так и народ Израиля. Когда они не выполняют волю Творца, то их можно пересчитать, как монеты – первый, второй, третий… Но когда они выполняют волю Творца, каждый из них равен целой армии, как сказано: **«Как дороги мне близкие к Тебе, как велико их количество! Стану считать их – они многочисленней песка»**[3] – даже если стану считать их, все равно не смогу знать, сколько их, так как каждый из них равен нескольким тысячам, как одна банкнота равна большой сумме. И потому их невозможно сосчитать, так как они многочислен-

---

1 Йома 22б

2 Ошеа 2:1

3 Теилим 139:17-18

нее, чем песок на берегу. *(Видимо, имеется в виду, что как песок не считают по песчинке – одна, вторая, третья и т.д., а берут пригоршню – таких пригоршней очень много, и в каждой пригоршне содержится количество песка, которое человек не может сосчитать – прим.)*

«И говорил Б-г Моше в пустыне Синай…»[4].

Написано в Мидраше[5]: Это то, что сказано: «… был ли Я пустыней для Израиля, или страной мрака?!»[6] Всевышний сказал это в ответ на претензию народа Израиля к Моше: «Зачем ты вывел нас из Египта, умертвить в пустыне?!»[7] Был ли Я пустыней для Израиля?! – разве человек, который попадает в пустыню, находит там воду и пропитание? Разве находит там покой? А вы были рабами в Египте, и вывел Я вас оттуда, и вел Я вас как царей, как сказано: «И повел Б-г народ»[8]. И еще Я назначил вам трех наставников: Моше, Аарона и Мирьям. В заслугу Моше вы ели *ман*, в заслугу Аарона вас окружали облака Славы, а в заслугу Мирьям – колодец с водой». И продолжает Мидраш: Отчего же сказал народ Мой: «Мы отдалились (*радну*) от Тебя, и не придем к Тебе боле»[9].

На языке мудрецов Мишны[10] слово *радну* происходит от слова *родэ* – вынимает горячий хлеб из печи. Сказал народ Израиля: «Разве хлеб, который пропекся, и пришло время доставать его из печи, может снова прилипнуть к стенке печи? И мы были как в печи, как сказано: **«…и очаг Его в Иерусалиме»**[11]. И теперь Ты отправил нас в изгнание в Вавилон. Что же Ты еще от нас просишь сейчас?!»

Эти слова Мидраша требуют разъяснения. Но сначала приведем то, что сказал Моше Итро: **«Отправляемся мы в то место, о котором сказал Б-г: «Его отдам вам». Иди же с нами, и сделаем мы тебе добро»**[12]. Следует обратить внимание на слова: **«Его отдам вам»**, которые заостряют внимание на чем-то конкретном, особом.

---

4 Бемидбар 1:1

5 Мидраш Бемидбар Раба 1:2

6 Ирмеяу 2:31

7 Бемидбар 21:5

8 Шмот 13:18

9 Ирмеяу 2:31

10 Трумот глава 10, мишна 3

11 Йешаяу 31:9

12 Бемидбар 10:29

Притча 250. Купец приехал в город со своим помощником и его пригласил к себе один богач. Купец спросил: «Чем ты меня накормишь?» Богач ответил: «Знай, что у меня ты будешь есть досыта!» Купец явился вместе с помощником, и сел вместе с ним за стол. Сказал ему богач: «Я пригласил тебя, а не твоего помощника». На другой день богач снова позвал к себе купца. Тот снова поинтересовался, что ему подадут. Богач ответил: «Столько-то хлеба, рыбы, и мяса». Купец пришел на трапезу один. Хозяин спросил: «А почему твоего помощника нет сегодня? Из-за того, что вчера я был недоволен его приходом? Но ведь вчера я сказал тебе, что накормлю досыта тебя, а если бы я позвал и его, то должен был бы приготовить больше пищи. Но сегодня я сказал тебе, сколько еды будет на столе, и ты можешь делиться ей с любым количеством людей». Смысл этой притчи в том, что Всевышний пригласил избранный народ в святую землю. Как же Моше имел право приглашать и Итро воспользоваться подарком Всевышнего? На самом деле, он не мог бы его пригласить, если бы у земли Израиля не было четких границ. Но поскольку границы земли Израиля были четко размечены, Моше мог брать туда того, кого пожелает. И это то, что говорится в стихе: **«Отправляемся мы в то место, о котором сказал Б-г: "Его отдам вам"»** – конкретное место с конкретными границами. Поэтому Моше мог предложить Итро: **«Иди же с нами, и сделаем мы тебе добро»**, и дальше сказано: **«…ведь Б-г обещал благословение Израилю»**. Это, как сказали мудрецы[13], схоже тому, как сказано: **«А эти должны будут стоять над проклятьем»**[14]. Стоять над проклятьем – как большой возвышается над маленьким (контролирует его). И здесь тоже Моше сказал: **«… ведь Б-г обещал благословение Израилю»** (дословно благословение **над** Израилем) – то есть, благословение больше, и народ Израиля попадает под него. Это означает, что благословения не будет ограниченное количество. А потому ты, Итро, можешь не беспокоиться, и тебе и нам хватит. Но не принято у знатных людей получать подачки. Это удел бедняков. Поэтому Итро сказал: **«Не пойду, но в страну свою и на родину свою пойду»**[15]. На это Моше ответил ему: **«Прошу, не оставляй нас, ведь ты знаешь наши пристанища в пустыне, и был ты нам глазами!»**[16] *(ты знаешь все чудеса, которые Б-г нам сделал – прим.).* Ведь уже сказал рабби Шимон бар Йохай,

---

13 Мидраш Ваикра Раба 2

14 Дварим 27:13

15 Бемидбар 10:30

16 Бемидбар 10:31

да покоится с миром[17]: «Три прекрасных подарка дал Всевышний народу Израиля, и условие приобретения всех их связано со страданиями. Это Тора, земля Израиля и будущий мир». Мучения в Египте еврейский народ пережил для того, чтобы получить Тору, как сказано: **«Когда выведешь народ из Египта, будете служить Б-гу на этой горе»**[18]. Скитания по пустыне увенчались наследованием земли Израиля, как сказано: **«…как наставляет** ***(йасер,*** *тот же корень, что у слова* ***йисурим*** *– страдания, мучения – прим.)* **человек сына своего, так Б-г наставляет тебя… Ведь Б-г твой ведет тебя в страну хорошую…»**[19]. И так сказал Моше Итро: Поскольку ты терпел вместе с нами муки пустыни, испытал их на себе, а терпеть их пришлось, чтобы наследовать землю Израиля, то это благо, которое мы за эти муки должны получить, причитается и тебе, об этом сказано: **«…ведь ты знаешь наши пристанища в пустыне»**. И поэтому: «…и благо, которое Б-г дает нам, дадим и тебе» – то добро, которое мы получим, благодаря нахождению в пустыне, и ты получишь, ведь ты тоже терпел с нами и ради нас.

Для дальнейшего разъяснения приведем следующее: евреи думали, что избавление из Египта, это и есть конечное избавление, как сказано: Так скажи сынам Израиля: **«Б-г, существующий вечно, послал меня к вам»**[20]. И не хотел Б-г открывать им, что в будущем их ждет еще изгнание, ведь как сказали мудрецы: «Достаточно знать о беде, когда она приходит». А в Мидраше[21] приводится история об одном жителе Ципори, у которого умер сын. У него находился один отступник, и в это время пришел рабби Йосе бен Халафта утешить скорбящего. Он сел, и лицо его было радостным. Скорбящий отец спросил его: «Чему ты радуешься?» Рабби Йосе бен Халафта ответил: «Я радуюсь, так как предвижу, что в будущем мире ты снова встретишься со своим сыном». Отступник воскликнул: Недостаточно человеку его горя, так ты еще добавляешь ему?! Разве есть разбившийся горшок, который можно собрать?! Разве не сказано: «Разобьешь их как посуду горшечника?» Ответил ему рабби Йосе: Не сказано: «Разобьешь их как глиняную посуду», а сказано: «Разобьешь их как посуду горшечника». Из посуды горшечника, пока ее не обожгли, можно сделать другую посуду.

---

17 Брахот 5

18 Шмот 3:12

19 Дварим 8:5-7

20 Шмот 3:14

21 Мидраш Берешит Раба 18

Правило такое: если испортилась вещь, изготовление которой уже завершилось, то ее уже нельзя исправить. Но вещь, которая испортилась в процессе изготовления, еще есть надежда ее починить. И так разъясняет пророк: **«Встань и сойди в дом горшечника… и когда испортился сосуд, который он делает, …то он сделает (из этой глины) снова другой сосуд… Разве Я не могу сделать с вами, дом Израиля, то же, что и этот горшечник?!»**[22]

Теперь можно понять Мидраш. Еврейский народ считал, что избавление из Египта являлось окончательным избавлением, и наследование земли Израиля тоже было навеки. Поэтому они решили, что уже достигли совершенства. Затем они согрешили, «сломались», и посчитали, что теперь уже ничего нельзя исправить, как хлеб, который вытаскивают из печи – если он сломается, то уже ничего не поможет ему снова стать целым. И когда евреи «сломались» *(ушли в изгнание – прим.),* то думали, что уже нет им исправления. Всевышний же объясняет, что они ошиблись. Избавление из Египта было на время и наследование земли Израиля тоже пока что было временным, как сказал Б-г Моше: **«Я Тот, кто пребывает вечно»**. А если спросишь: раз наследование земли Израиля было временным, то почему же тогда нам пришлось терпеть муки в пустыне? – на это Всевышний отвечает: **«…был ли Я пустыней для Израиля?»**

Притча 251. Один человек был болен и очень обеспокоен этим. Он обратился к знающему врачу. Была осень, не лучшее время для действия лекарственных трав. Врач увидел, что человек очень переживает и грустит, и задумался: «Если я скажу ему подождать весны, он умрет от страха и переживаний!» Он решил поступить хитроумно, и сказал больному: «Не бойся, я вылечу тебя! Но ты должен довериться мне, и принимать все горькие травы, которые я тебе дам. Если будешь меня слушаться, выздоровеешь». Больной согласился, и врач каждый день делал вид, что готовит ему лекарство. На самом же деле, он просто капал в воду или другой напиток цветные капли, и велел пациенту немедленно глотать эти «лекарства». Пациент был уверен, что глотает горькие лекарства, и прикладывал всю силу воли, чтобы их принимать. Через некоторое время врач сказал ему, что он уже вылечился и может отправляться домой. Когда настала весна, врач снова вызвал пациента к себе и сказал ему: «Знай, что ты все еще болен, как и прежде, и тебя надо лечить. На самом деле, я до сих пор тебя не лечил». Больной возразил: «Но ведь я принимал горькие лекарства!» Врач ответил: «Я не давал тебе никаких лекарств, это твое воображение убедило тебя, что это горько. Мне при-

[22] Ирмеяу 18:2-6

шлось обмануть тебя, потому что ты очень сильно переживал. Но теперь пришло время, когда травы обрели целебную силу, и я могу начать тебя лечить по-настоящему. Когда ты попробуешь настоящее лекарство и почувствуешь его горечь, то поймешь разницу между ними!»

Смысл этой притчи в том, что поскольку евреи считали, что избавление из Египта было окончательным, то думали, что пережитое ими в пустыне являлось мучениями, которые они должны были перенести, чтобы наследовать землю Израиля. Но все мучения были только в их воображении. О *мане* они говорили: **«Надоел душе нашей этот непригодный хлеб, неужели недостаточно было могил в Египте…»**[23], и жаловались на «страдания» в пустыне еще неоднократно. Когда после того, как они унаследовали землю, они были изгнаны с нее, они решили, что уже все потеряно, как это бывает с вещью, которая достигла своего совершенства и испортилась. На это Всевышний отвечает им: **«…был ли Я пустыней для Израиля?»** То есть, на самом деле Я не подвергал вас мучениям, которые обычно испытывают в пустыне. В заслугу Моше у вас был *ман*, в заслугу Аарона вас защищали облака Славы, а в заслугу Мирьям у вас постоянно был источник воды. Так что вы ошиблись, в пустыне не было у вас страданий, в заслугу которых вы получили бы перечисленные Мидрашом блага навечно. Только в будущем, перед окончательным избавлением и вечным наследованием земли Израиля, еврейскому народу придется сначала пройти через страдания, «пустыню», голод и дргое, а уже потом придет вечное избавление.

Написано в Мидраше[24]**: «Хоть бы был Я в пустыне. Где все чудеса, которые Я вам делал?» И сказано: «Кто бы дал Мне (быть) в пустыне…»**[25]**, ведь в пустыне Я славился, как сказано: «Поднимет голос пустыня, и города и селения, где живет Кедар, ликовать будут…»**[26]**.**

Это похоже на царя, который захватил одно государство. Жители увидели его и убежали в страхе *(что царь заберет все их имущество – прим.)*. Он захватил другое, и там тоже от него бежали. Затем он прибыл в разрушенный, бедный город. Жители этого города (которым нечего было отдавать) вышли его встречать, и стали восхвалять. Сказал царь: «Это самый лучший город, из всех, где я побывал. Здесь я построю столицу и установлю свой престол!» Так случилось и когда Всевышний приблизился к морю: оно убежало от берегов, как сказано: **«Увидело**

---

23 Бемидбар 21:5

24 Мидраш Берешит Раба 18

25 Ирмеяу 9:1

26 Йешаяу 42:11

море, и убежало»[27]. И горы тоже: **«скакали как овны»**[28] *(во время дарования Торы на горе Синай – прим.)*. Но когда Он появился в пустыне, та стала Его восхвалять, как сказано: **«Поднимет голос пустыня…»**. Сказал Всевышний: «Это место лучше всех других. Здесь Я хочу основать свой престол!» Пустыня стала радоваться, как сказано: **«Возрадуются пустыня и безводная земля, наполнится весельем степь, и расцветет…»**[29]. *(И Б-г приказал построить Его Мишкан в пустыне – прим.)*

Притча 252. Один богатырь ездил из страны в страну и показывал там свою силу. Он прибыл в столицу, обнесенную стеной. Царь пожелал посмотреть на его умения. Тогда богатырь подошел к стене, прислонился к ней, и повалил ее. Он подул, и окна разбились. Все были поражены его мощью. Богатырь отправился дальше, и приехал в селение бедняков, которые жили в еле стоящих хижинах, стены которых были погребены под слоем песка. Богатырь вышел из кареты, вытащил дома из песка и поставил их ровно. Эти люди тоже были поражены его мощью. Но есть разница между этими двумя случаями. В столице богатырь проявил великую мощь, но хозяева разрушенных домов горевали о потере крова. Но в бедном селении его сила принесла жителям радость, ведь он восстановил их жилища.

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний спустился в Египет, все важные люди Египта погибли, как сказано: **«около полуночи появлюсь Я в Египте. И умрет каждый первенец…»**[30]. Все первенцы Египта погибли, и вся страна была разрушена. И на море тоже: **«Увидело море, и убежало»**. Всевышнего не радует разрушение Его творения. И известно высказывание мудрецов[31]: Хотели ангелы петь хвалебную песнь (когда египтяне тонули в море). Сказал им Всевышний: «Мои создания тонут в море, а вы хотите петь?!» Но когда Всевышний появился в пустыне *(пустыня символизирует место безрадостное, отданное силам зла, Б-г по своему желанию, полностью изменил эту реальность, когда там находились евреи – прим.)*, она осветилась Его светом, и все, что могло навредить *(в том числе все духовные вещи мироздания – прим.)* и принести людям там ущерб, было устранено, и исполнилось сказанное: **«Каждая низина возвысится…»**[32]. Народ Израиля радовался,

---

27 Теилим 114:3

28 Теилим 114:4

29 Йешаяу 35:1

30 Шмот 11:4-5

31 Сангедрин 39

32 Йешаяу 40:4

и сама пустыня радовалась, ведь условия в ней полностью изменились. И это то, что имеется в виду в Мидраше: «Хоть бы был Я в пустыне, ведь в пустыне Я славился… А теперь, где все чудеса, которые Я вам делал?» Ведь в пустыне Всевышний показал Свою мощь на созидании, а не на разрушении. Поэтому сказано в Мидраше: «Это место лучше всех других. Здесь Я хочу основать свой престол!»

И заканчивает Мидраш: Пустыня стала радоваться, как сказано: **«Возрадуются пустыня и безводная земля, наполнится весельем степь, и расцветет…»**.

Притча 253. В одном городе жили два брата, богатый и бедный. И еще был у них брат, который жил далеко. Когда он приезжал в этот город, он обычно останавливался у богатого брата. Прошли годы, и этот третий брат стал раввином и давал уроки. Когда он снова прибыл в этот город, то, как обычно, отправился в дом богатого брата. Главы еврейской общины города хотели оказать ему почет, и не согласились, чтобы он ел со стола брата, а щедро оплачивали ему питание и все необходимое из кассы общины. Бедный брат пришел к нему и сказал: «Скажи, отчего ты не хочешь пожить у меня?!». Брат удивился: «А почему ты до сих пор молчал?» Бедняк ответил: «До сих пор я не осмеливался приглашать тебя пожить у меня, так как у меня не было денег принять тебя. Но теперь все твои нужды оплачиваются кассой общины, а потому нет теперь разницы между мной и нашим богатым братом!» Тогда приезжий брат сказал: «Ты прав, но эти доводы были хороши, пока я еще не поселился у него. Но теперь я уже живу там. Какая у тебя есть уважительная причина, которая позволила бы мне покинуть его и переехать к тебе?» Бедняк и здесь нашелся: «Тебе несомненно посылают больше еды, чем тебе требуется. В доме богача все излишки этой еды выбрасывают. А в моем доме все, что не понадобится тебе, будет есть моя семья».

Смысл этой притчи в том, что пока мы получаем наши нужды естественным путем, от дождя и того, что произрастает на земле, мы можем обитать только в обжитом, населенном месте. Но в будущем, когда Всевышний снова будет вести нас путем чудес, то для нас не будет разницы, жить ли в населенной местности или в пустыне, ведь нет разницы Всевышнему, где совершать чудеса. Чем же тогда превзойдет пустыня? Ответ: **«Возрадуются пустыня и безводная земля, наполнится весельем степь, и расцветет…»** – если евреи будут обитать там, то и она будет процветать. Всевышний даст ей силы выращивать растения и плоды.

Написано в Мидраше[33]: **«И было количество сынов Израиля как количество песка морского…»**[34]**.** Почему еврейский народ был уподоблен песку? Если взять горсть песка, и положить его в тесто или в блюдо, эту еду невозможно будет есть. Тот, кто попробует, притупит зубы. Так и народ Израиля. Тот, кто ворует и грабит у них в этом мире, притупит зубы в будущем, ведь этот народ святой, как сказано: **«Израиль – святой Б-га, первый плод Его. Все поедающие его будут осуждены, бедствие придет на них, – сказал Б-г»**[35].

Притча 254. У одного раввина был очень хороший сын. Его взял в зятья один богач из необразованной деревни. Когда парень пожил в деревне, то перенял поведение этих невежд и их дурные поступки. Его отец узнал об этом и забрал сына оттуда. Богач побежал к нему: «Почему вы разлучаете семью? Разве я виноват, что ваш сын стал вести себя недостойно?» Раввин ответил: «Мой сын с детства рос на мудрости Торы и приучался к выполнению заповедей. Пока он жил дома, он прилежно учил Тору, поступал праведно и был достойным потомком своих праведных отцов. Но как только он попал к тебе, ты стал влиять на него, так что он сошел с праведного пути, и в этом твоя вина!»

Смысл этой притчи в том, что в будущем Всевышний будет судить народы Амон и Моав за грехи народа Израиля *(евреи, как первые плоды, приносимые в Храм, выделены в этом мире для святости – служения Б-гу. Все, кто является причиной того, что они не исполняют свою обязанность полностью, судятся очень строго, как оскверняющие то, что имеет в себе святость Б-га – прим.),* ведь из-за их поступка народ Израиля лишился возможности служить Творцу на том уровне, на котором должны были. Они спросят: «Какое отношение мы имеем к грехам евреев?» На это Всевышний ответит им: «**”Вспомню Я тебе милость твоей молодости, любовь (той поры), когда ты стала Моей невестой, когда шла ты за Мной по пустыне, по незасеянной земле”.** Когда они только стали Моим народом, в «молодости», они служили Мне истинно и целостно. И происхождение их от святого источника, праотца Яакова». Это то, что сказано: **«Израиль** *(другое имя Яакова – прим.)* **– святой Б-га, начало плодов Его»** – родоначальник еврейского народа, и его дети несомненно обладают его качествами. Почему же они согрешили? Из-за этих народов. Поэтому: **«Все поедающие его будут осуждены, бедствие придет на них, – сказал Б-г»**

---

33 Мидраш Бемидбар Раба 2:13

34 Ошеа 2

35 Ирмеяу 2:3

(то есть, все грехи, которые совершают евреи, падают на тех, кто повлиял на них и склонил их так поступать – прим.).

Насо

«И говорил Б-г Моше: ”Повели сынам Израиля, чтобы выслали из стана всякого прокаженного, и всякого, кто истекает слизью…”[36].

Написано в Мидраше[37]: Отсюда учил рабби Йеуда а-Леви сын рабби Шалома, что проказа может возникнуть у человека по 11 причинам. Одна из них – если человек осквернил имя Б-га. Пример этому Гейхази (слуга пророка Элиша), который побежал за полководцем арамейской армии Нааманом, чтобы взять у него деньги. Элиша освятил имя Творца, когда отказался от денег (Нааман хотел заплатить ему за то, что Элиша указал ему, как излечиться от проказы), а Гейхази побежал за Нааманом и дал ложную клятву. Сказал ему Всевышний: Нечестивец! Ты сказал: «Как жив Б-г, побегу за ним и возьму что-нибудь (*меума*)»[38]. Ты поклялся Моим именем, чтобы осквернить его! Тогда и Я клянусь: раз ты взял у него что-то (*меума*), то получишь его увечье (*мумо*) – ты получишь его проказу *(из стиха видно, что Гехази поклялся Нааману, но предание мудрецов – Нааман потребовал у него клятву, что его послал Элиша и Гехази поклялся именем Б-га – прим.).*

На первый взгляд эти слова: «раз ты взял у него что-то *(меума),* то получишь его увечье *(мумо)* – ты получишь его проказу» – кажутся непонятными. Какая связь между *меума* и *мумо*?

Притча 255. Сын увидел у отца красивые вещи, которые принадлежали другим людям. Он стал упрашивать отца дать ему что-нибудь из этих вещей, но когда увидел, что тот не слушает его, поклялся своей жизнью, что отец даст ему что-нибудь, зная, что он не даст ему нарушить клятву. Отец поднял руку и дал ему пощечину, сказав при этом: «Вот тебе от меня что-нибудь, как ты поклялся».

---

36 Бемидбар 5:1

37 Мидраш Бемидбар Раба 7:3

38 Мелахим II 5:20

Так же произошло и с Гейхази. Он поклялся именем Б-га, что получит от Наамана что-нибудь. Тогда Всевышний сказал: «Ты хотел от него что-нибудь? Получай его проказу!»

«И каждое приношение, все посвящения сынов Израиля *(здесь говорится о* ***бикурим*** *– первых плодах урожая – прим.),* **которое они принесут коэну, ему будет** *(то есть у человека есть право решить, какому коэну отдать подарки, предназначенные для коэнов – прим.)*. **А посвящения каждого принадлежат ему. Если человек будет давать подарки (коэну), то будет у него (богатство)»**[39].

В Талмуде[40] спрашивается: «Почему раздел о законе *сота* и раздел о законах передачи подарков, которые евреи обязаны давать коэнам, помещены в Торе рядом?» И отвечает Талмуд: Это было сделано для того, чтобы сказать, что тому, кто не дает коэну положенные ему подарки, придется привести к нему свою жену *(для проверки* ***сота*** *– изменила ли она мужу.* ***Сота:*** *во времена Храма, муж, который подозревал жену в измене, приводил ее в Храм, к коэну, который поил ее специальной водой. Ее реакция на воду показывала, изменила ли она мужу. Это было чудо, которое Б-г делал Своему народу, чтобы прояснить отношения между мужем и женой и вернуть мир в семью – прим.),* как сказано: **«А посвящения каждого принадлежат ему»** *(то есть останутся у него – прим.)*, а затем: **«Если чья-либо жена ведет себя нескромно»**[41]. И более того, поле человека, который не отделяет десятину, в итоге будет давать ему только такое количество урожая, какое составляла бы десятина, которую он должен был отдать коэну.

На первый взгляд, не совсем понятно, почему наказанием за то, что человек не отделял десятину, должно быть то, что ему придется привести жену для проверки *сота*.

Притча 256. Один человек был большим мудрецом и праведником. Случилось так, что он обнищал, и ему пришлось скитаться в поисках хлеба. Всюду, куда он приходил, люди оказывали ему почет, когда узнавали о его мудрости и праведности. Однажды он пришел в селение, где жили простые люди, и на их вопросы ответил, что разбирается в врачевании и может вылечить любую рану и болезнь. Один его знакомый поразился: «Ты знаешь столько премудростей, а рассказал только

---

39 Бемидбар 5:9-10

40 Брахот 63а

41 Бемидбар 5:12

про одну, да и то не особенно почетную?!» Мудрец ответил: «Если я скажу что-нибудь из того, что знаю, то им это будет чуждо, они ничего не поймут. Поэтому мне показалось умным похвастаться медицинскими знаниями, так как это понятно даже им, ведь и им нужен лекарь».
Смысл этой притчи в том, что коэн обладает многими возвышенными качествами, которые нужны ему для служения Великому Царю, как сказано: **«Ведь уста коэна хранят знание, и Тору следует искать в устах его, ведь он ангел Б-га Воинств»**[42]. И еще сказано: **«Счастлив тот, кого Ты изберешь и приблизишь, будет он обитать во дворах Твоих»**[43]. Его задача совершать жертвоприношения, приводить к тому, чтобы с Небес спустилось благо, очищать и освящать каждого человека. Кроме этого, у него было и менее заметное задание, как проверять *сота*. Мудрецы народа Израиля и каждый человек, обладающий разумом, почитали коэнов, ведь они понимали, что те обладают возвышенными качествами, за то, что благодаря коэну исполнялись их запросы: спускалось с Небес благо, святость и прощение грехов. Но если у человека есть десятина для коэна, а он не отдает, значит, он не понимает его величие и значимость. Для такого человека Всевышний устроил необходимость прийти к коэну с провинившейся женой, и тогда он убедится в его величии и в необходимости его служения в Храме.
К этому следует добавить сказанное: **«Не будет у коэнов и всех членов колена Леви части в добыче и надела как у (остального) народа Израиля…»**[44]. И подобное Б-г сказал Аарону: **«Не будешь наследовать их землю, и не будет тебе надела среди них. Я (Б-г) твоя участь и твой надел среди сынов Израиля»**[45].

Притча 257. Один купец отправился за море вместе с сыновьями. Он решил не брать с собой слуг, чтобы сэкономить. Купец был стар и уже не мог готовить себе пищу, а из его сыновей только один умел готовить. Но отец заметил, что тот недолюбливает братьев и беспокоился, что он не будет готовить им из вредности. Тогда он поступил хитро: когда собирались, он тайком велел слуге занести в корабль кастрюли большого размера, а всю маленькие уничтожить. Таким образом, даже если его сын захотел бы готовить только себе, он не смог бы варить маленькую порцию в большой кастрюле, а будет должен наполнить ее. А этого хватит на всех.

---

42 Малахи 2:7
43 Теилим 65:4
44 Дварим 18
45 Бемидбар 18:20

Смысл этой притчи в том, что евреи нуждаются в благе с Небес, но своими силами получить его не могут. А коэны, которые вышли из колена Леви, которое служит в Храме, обладают необходимыми духовными силами и качествами для того, чтобы провести благо на землю, как говорит Мидраш[46]: **«Взгляд Б-га (устремлен) на трепещущих перед Ним» – это говорится о колене Леви. И это то, что сказано: «Пищу дал он трепещущим перед Ним, помнит союз Свой вечно»**[47]. Богобоязненность и праведность колена Леви будет вечной, и оно всегда будет достойно получать благословение с Небес. Но что если колено Леви захочет получать благо только для себя, но не для других колен? Чтобы этого не произошло, Всевышний сказал Аарону: **«Не будешь наследовать их землю, и не будет тебе надела среди них»** – не сможешь «готовить себе в маленькой кастрюле», ведь твой надел Я, а Я нахожусь среди всех сынов Израиля, так что и твой надел находится «в большом котле» вместе со всеми. Таким образом, никакой обвинитель не сможет приостановить поток изобилия, ведь благословение придет в заслугу колена Леви, и придет оно в большом количестве. Самому колену столько не будет нужно, оно выльется на весь народ Израиля, а народ, в свою очередь будет отделять от этого *труму* коэнам и десятину левитам, благодаря которому это изобилие получил. Ведь если бы у колена Леви был собственный надел, как могли бы остальные евреи получать благо с их помощью? И это то, что сказал пророк: **«Принесите все отделенное в хранилище** *(которое было при Храме – прим.),* **и это будет для постоянного пропитания в Моем доме** *(для коэна и левита – прим.)***»**[48]. И Всевышний сказал: «Испытайте Меня этим, – сказал Б-г Воинств, – не открою ли вам небесные «окна», и не вылью ли на вас благословение до бесконечности», то есть, Всевышний даст народу больше, чем необходимо, чтобы они давали то, что полагается коэнам и левитам. И сказали мудрецы: «до бесконечности» – *ад бли дай*, – пока ваши губы не иссохнут от повторения: «хватит» – *ад ше-иблу (сфатаим) ми-ломар дай* (от изобилия).

Притча 258. Ребенок пришел из хедера и попросил у матери: «Дай мне, пожалуйста, поскорее поесть». В это время мать увидела в окно, что и отец тоже вернулся домой обедать. Она взяла блюдо и стала наполнять его из стоящей на плите кастрюли. Ребенок стоял рядом и говорил: «Мама, мне уже достаточно!» Но она продолжала наполнять блюдо. Тогда ребенок стал кричать: «Зачем мне столько!» Мать ответила:

---

46 Мидраш Бемидбар Раба 5

47 Теилим 111:5

48 Малахи 3:10

«Глупенький! Я же не только тебе одному накладываю. Смотри, вон твой отец идет домой кушать. Я кладу так, чтобы и ему было достаточно».
Смысл этой притчи в том, что если народ Израиля станет недоумевать: «У нас есть все, что нам надо, зачем нам еще?» – Всевышний не будет принимать их слова во внимание, так как он дает основу изобилия ради колена Леви, чтобы у евреев было от чего отделять все подарки, положенные ему, в таком количестве, чтобы коэнам и левитам было достаточно. И это то, что сказано: «пока ваши губы не иссохнут от повторения "хватит!"». И это то, что означает сказанное в Торе: **«Человек, который отдает коэну, будет у него»** – человек из другого колена получит во сто раз больше пропитания, чем ему необходимо, чтобы и коэн получил достойную порцию. И об этом же говорит Талмуд: «И будет у него много имущества».
Приведем здесь разъяснение стиха: **«И радуйтесь перед Б-гом вашим вы, и ваши сыновья и дочери… и левит, который во вратах ваших, ведь нет у него доли и надела с вами»**[49]. Тора хочет сказать, что хотя они «едят из одной кастрюли» и радуются всему благу, которое получили, все же причина радости одного отличается от причины радости другого:

Притча 259. В одном городе жили два богача, которые враждовали. Как-то один из них выдавал дочь замуж, и нашел ей жениха из очень достойной и уважаемой семьи. Второй богач ему очень завидовал. Через несколько недель оказалось, что зять обладает плохим характером и необузданными страстями. Его тесть послал за шадханом и попросил его убедить парня дать жене гет, пообещав заплатить ему за это. Шадхан уговорил парня, и тот развелся с дочерью первого богача. Тогда шадхан поскорее пошел ко второму богачу и стал предлагать этого парня его дочери. Тот богач пообещал ему большую плату, если ему удастся заполучить этого парня в зятья. Шадхан все устроил, как тот хотел. На свадебный пир жених пригласил и своего бывшего тестя. После трапезы все стали танцевать и веселиться. Отец невесты и бывший тесть жениха радостно плясали вместе. Один человек удивился этому и тихонько спросил первого богача: «Чему ты так радуешься?!» Тот ответил: «Отец невесты радуется, что ему удалось заполучить его себе в зятья, а я радуюсь, что мне удалось удалить его из своего дома, ведь я знаю, что он плохой человек. Благословен тот, кто избавил меня от него!».
Написано в Мидраше[50]: Царь Шломо пророчески сказал: «Глубокая яма – блудница… *(трудно оставить этот грех – прим.)*

---

[49] Дварим 12:12

[50] Мидраш Бемидбар Раба 12

И также она *(аф и)* внезапно хватает (соблазняет), и умножает изменников Б-гу среди евреев»[51]**. «И гнев *(аф)* она» – и она приводит на человека гнев (слово *аф* имеет несколько значений. Оно может означать «также», и есть у него еще значение «гнев»). «…внезапно хватает» – Всевышний не откладывает наказание прелюбодеям. «…и умножает изменников среди людей» – она умножает количество нечестивцев в народе Израиля.**

Мы видим, что мудрецы слово *аф* в этом стихе толкуют как «гнев».

Притча 260. Был один раввин. Когда к нему приходили поссорившиеся супруги и хотели развестись, он не спешил оформлять им *гет*. Один человек женился, но скоро после свадьбы крестился. Его жена пришла к тому раввину и попросила оформить *гет*. Раввин хотел по своему обычаю подождать с этим, но эта женщина сказала ему так: «Ведь причина того, что вы не спешите с разводом в том, что вы надеетесь на примирение супругов. Но мой муж отказался от своего народа, и нет смысла ожидать, что он исправится. Скорее, он только падет еще ниже. А потому нет никакого смысла в том, чтобы тянуть с разводом и отягчать мою жизнь!»

Эта притча объясняет, почему в случае запрещенных Торой связей, мера суда не поступает так же, как с другими согрешившими, и не дает им времени исправиться. Ответ: **«И также она внезапно хватает»**, то есть, человеку воздают мера за меру. Этот человек тоже совершил свой грех быстро, не жалея свою жизнь. Схватил ее и бросил в преисподнюю. Его поступок приводит к тому, что **«И гнев она»** – приходит на него быстро, неожиданно. Связь здесь в слове *аф*, которое переводится как «также» и «гнев» – мера за меру: человек не жалел своей жизни и гнев *(мера суда Б-га – прим.)* не жалеет его.

Притча 261. Один ремесленник взялся делать заказ и обещал закончить работу за месяц. В действительности же он закончил работу за две недели. Заказчик был поражен: как ему удалось завершить такую работу за несколько дней? Ремесленник объяснил: «Чему здесь удивляться? Я нанял рабочих, и таким образом у меня было больше рабочей силы, и работа была сделана намного быстрее».

Смысл этой притчи в том, что в случае всех других грехов, Всевышний ждет, пока их мера не переполнится. Но в случае прелюбодеяния, когда родился *мамзер,* мера оказывается переполнена тут же, так как согрешивший как бы добавил себе еще рабочих *(еще грех – рождение **мамзера** – прим.)*. И это то, что сказано: **«И также она внезапно хватает»** - по-

[51] Мишлей 23:27-28

тому что: **«…умножает изменников Б-гу среди евреев»** – так как согрешивший добавил себе «рабочих», чтобы поскорее наполнить меру.

«Если мужчина или женщина даст обет быть *назиром*…»[52]**.**

Написано в Мидраше[53]**: Сказал Всевышний народу Израиля: Не думайте, что вам разрешено клясться Моим именем, даже когда говорите правду! Клясться Моим именем может только тот, в ком есть все следующие качества: «Перед Б-гом твоим трепещи»**[54] **– то есть, тот, кто обладает всеми качествами, которыми обладали те, кто назван в Писании богобоязненным: Авраам, Йосеф, Иов.**

Притча 262. Были два соседа-бедняка. Один был дровосеком, а другой вором. У обоих были дочери. Когда одна из дочерей дровосека достигала подходящего возраста, он выдавал ее замуж, и справлял свадьбу, как принято. Дочери же вора были старыми девами, и у него не было денег выдавать их замуж. Однажды он обратился к соседу: «Объясни мне, ведь ты такой же бедняк, как и я. Как же у тебя получается выдавать дочерей замуж с приданным?!» Дровосек ответил: «У меня обычай – каждый раз, когда рождается ребенок, я делаю небольшой, плотно закрытый сундучок. Каждый день я опускаю туда одну мелкую монету.

Пока дочь вырастает, у нее скапливается приличная сумма на приданое. Я советую и тебе поступать также». Вор услышал совет и рассмеялся: «Он хорош только для тебя. Ты в состоянии каждый день класть в сундук монету и не вынимать эти деньги ни при каких обстоятельствах, пока не пришло время свадьбы для этого ребенка. Но я ведь вор, и умею вскрывать даже самые сложные незнакомые замки. Тем более, я вскрою замок, который поставил сам. Когда мне очень нужны будут деньги, я вскрою сундук и заберу их!»

Смысл этой притчи в том, что для праведника, который тщательно соблюдает Тору, все «сундуки», которые она заперла (все запреты), являются закрытыми на замок. Он может сделать себе небольшой «сундук» с замком – дать обет и не нарушать его, не вскрывать «сундук». Но нечестивцу обет не поможет, ведь он нарушает запреты Торы – вскрывает большие, сложные «замки». Так тем более, он вскроет свой собственный. Поэтому мудрецы и сказали, что обет может давать только тот, кто назван богобоязненным, так как такой человек будет его хранить.

---

52 Бемидбар 6:2

53 Мидраш Бемидбар Раба 22

54 Дварим 10

Возникает вопрос: как вообще человек, который дает ложную клятву, еще и клянется именем Б-га? Ведь если он дает ложную клятву *(то есть нарушает волю Б-га – прим.),* значит он очень далек от любви к Нему, что же тогда заставляет его клясться, упоминая имя Творца? Ответ на этот вопрос содержится в том, что сказали мудрецы в Мидраше[55]: «**”Черна я и красива”** – черна своими поступками, но красива поступками моих предков».

Притча 263. Один человек жил в каменном доме, а окна в нем были заткнуты тряпками. Этот увидел приезжий и удивился: «Как странно! Такой дом говорит о богатстве хозяина, но эти окна свидетельствуют об обратном!» Ему объяснили: «Этот дом он получил в наследство – это имение его предков-богачей. Сам же он беден, и когда бьется окно, ему не на что его заменить. Пойдем, зайдем к нему, и ты увидишь, что он одет в богатые одежды, а пояс простой и он бос. Одежда осталась у него со свадьбы – подарена отцом, и она все еще сохранилась».

Эта притча как раз объясняет сказанное выше: **«Черна я и красива»** – во мне два противоречивых качества. Есть во мне праведные поступки, а есть нечестивые. Причина тому: праведные поступки – это наследие, доставшееся мне от отцов. А нечестивые поступки – мои собственные. Так и тот, кто дает ложную клятву именем Б-га. Сам он нечестивец, но отец его был праведным и любил Б-га, и сын перенял от него, что клятва дается именем Б-га. Но отец его давал правдивую клятву, а он дает ложную.

Написано в Мидраше[56]: «Когда в Писании упоминаются нечестивцы, сначала ставится их имя, а потом слово «имя»: «Наваль имя его»[57], «Голиат имя его»[58], «Шева бен Бихри имя его»[59]. Но у праведников сначала сказано «имя», а потом уже приводится оно само: «Имя его Элькана»[60], «Имя его Боаз»[61], «Имя его Мордехай»[62].

Эти слова Мидраша непонятны. Мне кажется, дело в том, что известно, что поступки человека, плохие или хорошие, это его «имя». Ведь имя человека делает его известным, а известным человек становится

---

55 Начало Мидраша Шир а-Ширим Раба

56 Мидраш Бемидбар Раба 14

57 Шмуэль I, глава 25

58 Шмуэль I, глава 17

59 Шмуэль II, глава 2:21

60 Шмуэль I, глава 1

61 Рут 2

62 Эстер 2

благодаря своим поступкам, как сказано: **«И не (будет) имени его снаружи»**[63].

Притча 264. Один торговец уехал из дома и задержался в пути. На постоялом дворе ему встретился житель его города, только что приехавший оттуда. Он спросил у приехавшего, что нового произошло в городе за время его отсутствия. Тот рассказал: «Ночью в городе был пожар». Торговец испугался: «Может и мой дом пострадал?!» Тот ответил: «Нет, пострадала только одна лачуга». Торговец продолжал спрашивать: «Что еще произошло?» Приезжий ответил: «Твой брат сто золотых заработал!» Тогда торговец сказал: «Твои слова говорят о твоей глупости. Первой новостью ты испугал меня, так как я переживал, что мой дом мог сгореть. И второй ты тоже испугал меня, так как сначала сказал: «Брат твой сто золотых» – и я уже начал опасаться, что он их потерял, пока ты не сказал: «заработал»! В обоих случаях ты должен был говорить в обратном порядке: «Одна лачуга сгорела в пожаре» и «Твой брат заработал сто золотых». Ведь правильно сказать добрую весть прежде дурной!»

Так и праведники: «имя» предшествует им, то есть, их добрые дела являются доброй вестью для них, их «заработком», и потому говорится **«Имя его Мордехай»** – то есть, тот, кто сделал это доброе дело – Мордехай. Но нечестивец несет потери своими проступками, а потому сначала говорится его имя: **«Наваль имя его»** – то есть, Наваль понес урон.

«Скажи Аарону и его сыновьям: Так будете благословлять сынов Израиля, говоря им: “да благословит тебя Б-г и охранит тебя…”»[64].

Здесь возникают несколько вопросов: Во-первых, для чего здесь лишняя фраза: «Говоря им»? Во-вторых, почему буква *алеф* в слове «говоря» (*эмор* – אמור) огласована *камацем*, а не *сеголем*, как это обычно делается, когда речь идет о повелении, как **«Скажи коэнам»**[65] (здесь буква *алеф* в слове «скажи» огласована *сеголем*). Слово *эмор* с *камацем*, это *биньян* глагола *пуаль*, как *захор*[66] и *шамор*[67] (помни и храни). В-третьих, слова **«благословит тебя…»**, – это просьба, обращенная к Б-гу. Почему же когда коэны говорят ее, они стоят лицом к евреям. Разве не правильнее было бы, чтобы когда они просят Всевышнего благословить еврейский

63 Иов 18:17

64 Бемидбар 6:23-24

65 Ваикра 21:1

66 Шмот 20:7

67 Дварим 5:12

народ, то они стояли бы лицом в ту же сторону, в которую поворачивается тот, кто молится Амиду?

Притча 265. Один человек очень разгневался на сына за его проделки, и не желал его больше знать. Парень остался гол и бос и очень переживал. Он пошел к соседу и стал просить его замолвить за него словечко отцу, чтобы тот хотя бы дал ему одежду. Сосед согласился, пошел к его отцу и стал просить: «Сжалься над сыном, пошли ему одежду, ведь на дворе зима и лютый холод!» Отец ответил: «Только для этого я и хотел тебя видеть – чтобы дать сыну одежду!» Сосед молчал в недоумении, так как не понимал, что тот человек хотел сказать. Тогда он пояснил: «Глупец! Ты пришел просить меня сжалиться над моим сыном, моей плотью. Ведь ты должен понимать, что я, как отец, желаю своему сыну только добра! Я отвернулся от него только из-за его дурного поведения. Если ты хочешь, чтобы я помог ему, то почему пришел ко мне? Иди к нему, отчитай за плохое поведение и уговори исправиться. А у меня тебе делать нечего, ведь я хочу делать ему добро!»

Смысл этой притчи в следующем: зачем коэну просить Всевышнего благословить еврейский народ, когда все Его желание – постоянно делать добро? Поэтому и сказано: **«Так будете благословлять сынов Израиля, говоря им: “да благословит тебя Б-г и охранит тебя…”».** Коэн должен обратиться к евреям, и уговаривать их: «будьте на должном уровне, чтобы быть достойными получить добро от Всевышнего». Поэтому сказано: «…говоря им», а не «…говоря Мне». Этим Всевышний как бы говорит: «Чем просить Меня о добре, пока уговори их исправиться, чтобы они могли получить это добро».

Говорится в Талмуде[68]: **«Так будете благословлять сынов Израиля…»** – мы учим, что народ Израиля получает благословение из уст коэнов. Но откуда сами коэны получают благословение? Рав Нахман бар Ицхак толковал на основании слов: **«Я благословлю благословляющего тебя»**[69] *(рав Нахман бар Ицхак прояснил там слова рабби Акивы, который спорил с рабби Ишмаэлем, где источник благословения для коэнов – прим.).* В том месте Талмуда рабби Ишмаэль учит, что сами коэны получают благословение из слов: **«Я (Б-г) благословлю их»**[70] – коэны благословляют евреев, а Я благословляю коэнов. И это лучше для коэнов, что источник их благословения – тот же стих, который является источником для всех евреев, а не так, как толковал рав Нахман бар Ицхак из стиха: **«Я благословлю благословляющего тебя».** Задается во-

---

68 Хулин 49а

69 Берешит 12:3

70 Бемидбар 6:23

прос: Чем коэнам лучше, что Всевышний благословляет их вместе с народом Израиля?

Притча 266. Был один постоялый двор, который был предназначен только для важных людей и государственных чинов, и где кормили изысканной едой. Хозяин имел обыкновение сначала кормить свою семью, а потом уже накрывать стол гостям. Что сделал его сын? Задержался в *хедере* и пришел домой в то время, когда уже подают еду гостям. И пришлось посадить его кушать вместе с ними те блюда, которые подают им. Смысл этой притчи в том, что благословение, спускающееся в этот мир, падает на далеких от Б-га больше, чем на близких к Нему – устроить пропитание для всех творений легче, чем для человека, и для других народов легче, чем для народа Израиля *(хотя сыны Израиля названы первенцами Б-га – прим.)*. Коэны получили от этого мира меньше, чем другие. И пророки, которые были ближе всего к Б-гу, были отдалены от благ этого мира. Например, пророк Элияу носил простую одежду, ел хлеб и пил воду. Если бы Всевышний давал коэнам отдельное благословение, то согласно мере суда, им полагались бы только хлеб и вода. Поэтому Всевышний благословляет их вместе со всем народом, как в приведенной выше притче. Так как они получают благословение с «одного стола», то и коэны получат то, что получают остальные евреи.

«И было, когда закончил Моше возводить Мишкан…»[71].

Написано в Мидраше[72]: Сказано: «Услышу я, что будет говорить Б-г *(«Эль» – имя обозначающее меру суда – прим.)*, **Б-г** *(«Ашем» – имя, обозначающее меру милосердия – прим.)*»[73]**. Когда закончилось строительство Мишкана, Моше стал прислушиваться: быть может, Всевышний все еще сердится на народ Израиля?** *(за грех с золотым тельцом[74] – прим.)* **Поэтому: «Услышу я, что будет говорить Б-г** *(судья, после греха с золотым тельцом - прим.)*, **Б-г** *(милосердный – после молитвы Моше – прим.)*». *(То есть, Моше молился, а Б-г простил евреев и не уничтожил их в тот момент. Но до сих пор в «сердце» Б-га был гнев на евреев, как сказано:* **«Вспомнить вспомню Я»**[75] *– когда предо Мной придет их грех, вспомню им и грех с золотым тельцом, и добавлю к наказанию. Но в любом случае, когда Моше устано-*

---

71 Бемидбар 7:1

72 Мидраш Бемидбар Раба 12:1

73 Теилим 85:9

74 Шмот 32:9, 10

75 Шмот 34:34

вил Мишкан, Всевышний вернул милость своему народу – прим.) **Ответил Всевышний Моше: «Между Мной и народом Израиля царит мир», как сказано: «Ведь будет говорить мир Своему народу»**[76]**. Это сказано и в комментарии**[77] **на стих: «Услышу я, что будет говорить Б-г». И еще сказано там: Когда народы Амон и Моав услышали законы о жертвоприношениях, пришли к Биламу, и сказали: «Почему евреям Б-г велел приносить жертвы, а нам нет?» Ответил им Билам** *(Билам занимал очень важное место у древних народов, и у него спрашивали совета – прим.)***: «Ведь будет говорить мир Своему народу» – жертвы это знак мира для народа Израиля, который принял Тору. Вы же не пожелали ее принимать, а теперь хотите приносить жертвы?! Их приносит тот, кто ее принял, как сказано: «Б-г даст силу народу Своему, Б-г благословит Свой народ миром».** *(Сила здесь – это Тора. Б-г дал Тору – дал мир, цельность. Это приходит через жертвоприношения, которые евреи приносят для выражения благодарности Б-гу или которыми заканчивают свое искупление за грех, раскаявшись – прим.)*
Следует разъяснить эти слова.

Притча 267. У одного бедняка был богатый брат, который жил далеко, но ежегодно посылал ему некоторую сумму денег. Как-то раз, богач не послал брату денег, и тот оказался в большой нужде и с большими долгами. Через какое-то время богатый брат приехал по делам, зашел к бедняку и сказал: «Посчитай, сколько денег тебе нужно, и я дам». Бедняк расписал все, что ему требуется: сколько он должен в лавках, сколько за жилье, и сколько ему нужно на свадьбу дочери. Брат дал ему деньги на все, и сказал: «Знай, что я специально пришел к тебе перед тем, как заняться своими делами. Завтра начнется ярмарка, и я буду очень занят, а потому прошу тебя, пока она идет, не обращаться ко мне с просьбами». Бедняку же всего, что дал ему брат, оказалось мало, так как у него сразу появились новые долги. На следующий день богач открыл свою лавку на рынке, и торговал отрезами шелка. Эти ткани были очень нужны для починки дорогой одежды. Жена бедняка проходила мимо этой лавки и увидела, что в ней много покупателей, которые платят крупные суммы за ткани. Вернувшись домой, она стала уговаривать мужа пойти к брату. Муж возразил: «Я же обещал не мешать ему сейчас, как же я покажусь ему на глаза?» Тогда жена сказала: «Я научу тебя. Войди в лавку и рассматривай товар, как другие покупатели. А когда будешь спрашивать о цене, скажи ему заодно, что тебе нужны деньги!» Бедняк был вынужден

---

76 Теилим 85:9

77 Ялкут Шимони (Теилим)

послушаться совета жены. Он пошел в лавку брата и стал осматривать товар. Богач увидел его и понял, в чем дело. Он подошел к нему и спросил: «Что ты ищешь, брат? Принеси мне твою шелковую одежду, и я смогу подобрать тебе подходящий кусок ткани, чтобы ее починить. Но мы же оба знаем, что ты беден, и подобной одежды у тебя нет. Поэтому нечего тебе здесь делать». *(Здесь народы мира, – как бедняк, который пытается кормиться от дорогого шелка (намек на жертвы), который нужен, чтобы чинить дорогую одежду (Тору), которой у него нет – прим.)* Смысл этой притчи в том, что Мидраш[78] разъясняет: **«И было, когда закончил Моше возводить Мишкан…»** – на что был похож мир к тому времени? На стол, стоящий на двух ногах. Он не может стоять ровно и качается, пока не приделают ему третью ногу для опоры. Так и весь мир. До дарования Торы он стоял только на добрых делах. После того, как была дарована Тора, мир стал стоять на двух столпах: добрых делах и Торе. *(Тут правильно дополнить к словам Мидраша и слова Талмуда[79] о том, что Всевышний при сотворении мира установил условие, что он будет существовать, если будет народ, который примет Тору. Пока евреи не приняли Тору, мир существовал в заслугу добрых дел – прим.)* Мир не был стабилен, пока не появилась третья опора: приношение жертв в Мишкане (а затем в Храме). То есть, до дарования Торы, у мира была одна основа – добрые дела, и ее было достаточно. После дарования Торы, мир стал «шататься», ведь с этих пор случалось, что люди нарушали заповеди Торы. Тогда появилась необходимость в третьей «ножке» – жертвоприношения исправляли то, что было испорчено нарушением Торы. Ответ Билама представителям Амона и Моава как раз правильно объясняет им их ошибку *(ведь они думали, что жертва, – это проявление важности перед Б-гом, и тогда несправедливо – евреям дали, а им нет – прим.),* – цель жертвоприношений – восстановление мира, исправление недостатка, образованного из-за нарушения запрета Торы. Поэтому жертвы должны приносить сыны Израиля, которые получили Тору и обязались соблюдать заповеди. Вы же отказались принимать Тору, как же вы хотите приносить жертвы?

Еще одно объяснение стиху: **«Услышу я, что будет говорить Б-г»** я слышал от имени рава. Вот его слова: Мне кажется, что Мидраш на этот стих является продолжением сказанного выше: **«Вернись к нам, Б-г спасения нашего, пресеки гнев Свой против нас. Вечно ли будешь гневаться… Ведь Ты снова оживишь нас, и народ**

78 Мидраш Танхума 1
79 Шабат 88:1

Твой будет радоваться Тебе»[80] и **«Услышу я, что будет говорить Б-г»**[81]**.**

Притча 268. Это похоже на то, как отец жениха повздорил перед свадьбой с отцом невесты и один стал тяжко оскорблять другого. Один мудрый человек сказал ему: «Остановись, ради самого себя! Ведь скоро тебе надо будет с ним плясать, а как ты собираешься это делать после того, как говорил ему гадости?!»

Как раз о подобном и говорит царь Давид: **«Вернись к нам, Б-г спасения нашего, пресеки гнев Свой против нас»** – зачем Тебе гневаться на нас? Ведь **«Ты снова оживишь нас, и народ Твой будет радоваться Тебе»** – наша связь с Тобой не будет расторгнута никогда, поэтому для Твоего же достоинства лучше, чтобы Ты не гневался на нас.

И потом царь Давид добавил: **«Яви нам, Б-г милость Свою, и спасение Твое дай нам»**[82]. *(Связь Б-га и еврейского народа уподоблена связи жениха и невесты – прим.)*

Притча 269. Один человек вернулся из поездки и привез сыну подарок. Но жена рассказала ему, что сын плохо себя вел, – ударил ее, не ходил учиться и не слушался учителей. Отец пожалел, что привез сыну подарок, и спрятал его, сказав: «Ты этой вещи не увидишь!» Через несколько дней сын заметил, что отец уже не гневается, подошел к нему и стал просить показать ему, что купил, а потом стал просить, чтобы тот отдал ее ему.

Это то, что сказано в стихе: сначала царь Давид просит: **«Яви нам, Б-г милость Свою…»**, а потом обращается с новой просьбой: **«…и спасение Твое дай нам»**. А затем он говорит: **«Услышу я, что будет говорить Б-г… ведь обещает он мир народу Своему и благочестивым Своим и не возвратятся они к глупости».**

Притча 270. Сын провинился перед отцом, и тот выгнал его из дома. Но каждый день отец посещал *бейт мидраш* и спрашивал находящихся там, не видели ли они, что его сын учился. Сын узнал об этом, пришел к отцу и сказал: «И сегодня ты тоже пойдешь спрашивать, учился ли я? А почему ты не интересуешься, кушал ли я вчера или сегодня что-то? Ведь все, что я хочу, это слушать, что ты будешь говорить мне, но сначала помирись со мной, верни меня домой и накорми. Тогда я буду слушать то, что ты скажешь».

---

80 Теилим 85:5-7

81 Теилим 85:9

82 Теилим 85:8

Смысл этой притчи в том, что Всевышний строг с нами и следит за нашим поведением, молитвой, и за тем, учим ли мы Тору, делаем ли добрые дела. Об этом сказал благочестивый царь Давид: **«Услышу я, что будет говорить Б-г…, ведь мир обещает он народу Своему и благочестивым Своим и не возвратятся они к глупости»** – я жажду услышать, что Б-г будет говорить нам, после того, как Он **«обещает мир народу Своему»,** и вернет нас к Своему столу. Я знаю, что **«…и не возвратятся они к глупости»**[83] – не станут больше делать тех проступков, которые делали раньше. Если **«…близко к трепещущим перед Ним спасение Его»**[84], то **«Милосердие и истина** *(Тора – прим.)* **встретились…»**[85]. И тогда: **«И Б-г даст благо, и земля наша даст свой урожай»**[86] – у нас будет достаток без трудностей, и тогда: **«Справедливость Его пойдет перед ними…»**[87] *(то есть, каждый будет поступать по справедливости и милосердию, согласно воле Б-га – прим.).*

«Один серебряный кубок»[88] *(**мизрак** – кубок, в который коэн принимал кровь зарезанной жертвы и из которого выливал ее на жертвенник – прим.).*

Написано в Мидраше[89]**: Это намек на Йосефа, который был выброшен *(низрак)* из дома отца и продан в Египет. Серебряный – как сказано: «Слова праведника – отборное серебро»**[90]**, ведь благодаря своей мудрости Йосеф стал царем, как сказано: И сказал фараон Йосефу: «После того, как открыл тебе Б-г все это, нет разумного и мудрого подобного тебе…»**[91]**.** Мне кажется, что доказательством фараону служило следующее:

Притча 271. Один человек переехал из маленького городка в большой город, и открыл там лавку, полную дорогого товара. Через какое-то время власти насчитали ему налог в двадцать золотых. Он стал жало-

---

83 Теилим 85:9
84 Теилим 85:10
85 Теилим 85:10
86 Теилим 85:13
87 Теилим 85:14
88 Бемидбар 7:13
89 Мидраш Бемидбар Раба 14:5
90 Мишлей 10:10
91 Берешит 41:39-41

ваться: «Почему я должен платить такой большой налог?!» Ему ответили: «Ты богат и у тебя самая большая лавка в городе!» Тогда торговец стал возражать: «Клянусь вам, что товар не принадлежит мне! Я все взял в кредит!» Ему ответили: «Ты сам признал, что богат, ведь иначе кто дал бы тебе столько товара в кредит?!»

Смысл этой притчи в том, что фараон просил Йосефа разгадать его сон, как сказано: **«А я слышал про тебя, что ты понимаешь, как толковать сон»**[92] – ты полон мудрости и разумения. На это Йосеф ответил: **«Не я – Б-г ответит во благо фараону»**[93] – то есть, мудрость не моя, а дана мне от Б-га. Сам же я ничего не разумею. Когда фараон услышал мудрую разгадку своего сна, сказал Йосефу: Даже если это так, как ты говоришь, ты все же большой мудрец, как сказано: **«Даст (Б-г) мудрость мудрым»**[94]. **«После того, как открыл тебе Б-г все это…»**, а не другому человеку, значит **«…нет разумного и мудрого подобного тебе»**.

Беаалотха

Говорится в Талмуде[95]: Сказал Всевышний царю Давиду: **«Тебе ли построить Мне дом, где Я буду пребывать…»**[96]**.** Что делали нечестивцы? Приходили под его окна и кричали: «Давид, когда же будет построен Храм? Когда мы пойдем в дом Б-га?» *(то есть, они издевались над царем Давидом, зная, что пока он жив, Храм не будет построен – прим.).* Царь Давид же говорил: «Хотя они хотели меня рассердить, я все же радовался их словам», как сказано: **«Радовался я, когда говорили мне: “Пойдем в дом Б-га”»**[97]. Сказал ему Всевышний: **«Когда наполнятся дни твои… и поставлю Я после тебя потомство твое… он построит дом ради имени Моего…»**[98]. Говорит Всевышний: Я отсчитаю тебе полные дни, а не части дней. Твоя праведность и справедливость, которую ты делаешь, дороже Мне, чем жертвоприношения,

---

92 Берешит 41:15

93 Берешит 41:16

94 Даниэль 2

95 Иерусалимский Талмуд, трактат Шкалим глава 2

96 Шмуэль II 7:5

97 Теилим 122:1

98 Шмуэль II 7:12-14

как сказано: **«Праведные поступки и правосудие более угодны Б-гу, чем жертва»**[99] *(то есть, даже один день жизни царя Давида важнее Б-гу, чем тысяча жертв, которые в будущем принесет в Храме его сын царь Шломо*[100]*.– прим.).*

Притча 272. У одного вельможи был повар, который умел искусно готовить все. Когда он состарился, вельможа стал искать себе в дом врача. Ему удалось найти в дальней стране очень сведущего врача, и договориться с ним, что тот будет жить у него, но с условием, что пока повар жив, врач не приедет. Слуги говорили с нетерпением: «Когда уже умрет этот старик, и его место займет тот мудрец!» Вельможа услышал это и рассердился: «Вы что, думаете, что я велел врачу не приезжать, пока повар жив, потому что у меня дома тесно, и нет места для двоих?! Вы потому ждете не дождетесь, пока старик умрет?! Дело вовсе не в этом! Просто я доверяю этому повару. Все время, пока он готовил еду, она ни разу не причинила мне вреда, и я не страдал от болезней. Поэтому мне не нужен был врач. Но я беспокоюсь о том, что будет, когда повар умрет. Поэтому я нашел врача. Но я бы хотел, чтобы повар жил долго, пока он жив, я уверен, что не заболею. И это лучше, чем болеть и быть вылеченным мудрым врачом».

Смысл этой притчи в том, что нечестивцы, жившие во время царя Давида, полагали, что то, что Храм не строился в его дни, это его недостаток, и он жалеет об этом. Но, на самом деле, в дни царя Давида не было нужды в Храме. Поэтому его слова: **«Радовался я, когда говорили мне: "Пойдем в дом Б-га"»** были совершенно правильными. Те думали, что оскорбляют его, а на самом деле то, что Храм не строился в его дни, было ему хвалой. И это то, что сказал ему Всевышний: **«Когда наполнятся дни твои… и поставлю Я после тебя потомство твое… он построит дом ради Имени Моего…»**. Понятно, что сын царя Давида не будет таким же цельным, как он. Поэтому дальше сказано: **«…а когда согрешит, накажу его…»**[101] – вот тогда будет нужда в Храме (чтобы искупать грехи). Но что касается тебя, Давид, то твоя праведность и справедливость, которую ты делаешь, дороже Мне, чем жертвы!

«И сделал так Аарон…»[102]**.**

---

[99] Мишлей 21:3

[100] Шабат 30а

[101] Шмуэль II 7:14

[102] Бемидбар 8:3

Сказано[103]: «Это похвала Аарону за то, что выполнил все в точности, без никаких изменений». Чтобы разъяснить это, приведем сначала слова Мидраша[104]: **«Сказал я: «наберусь мудрости», – но она далека от меня»**[105]. Сказал царь Шломо: «Я углубленно изучал и исследовал всю Тору, и всему нашел объяснение, пока не дошел до законов о красной корове. Тогда я сказал: **«”наберусь мудрости”, – но она далека от меня»**.
Знай, что многие мудрецы писали во многих книгах, что не следует пытаться постичь смысл заповедей Б-га, благословен Он. Следует просто следовать Его повелениям с твердой верой, как сказал царь Давид: **«Путь веры избрал я, законы Твои предо мной»**[106] – то есть, даже те заповеди, которые я способен постичь *(мишпатим)*, я предпочитаю выполнять, потому что верю в Творца (а не потому, что понимаю их логику), также как и те законы *(хуким)*, логика которых скрыта от человеческого разума.

Притча 273. Трем больным одной и той же болезнью, врач дал одинаковое лечение. Один человек не стал вникать, что, как и почему. Он просто выполнял все указания врача и вылечился. Второй больной немного понимал в медицине, и пытался сам разобраться во всем, что ему прописали. То, чего он не понимал, он не выполнял, и умер от своей болезни. Третий больной тоже немного разбирался в медицине, но знал, что его врач очень мудрый и опытный. Он решил так: даже если я захочу понять курс лечения, то не пойму все, что знает этот опытный врач. Так лучше я положусь на его мудрость.
Так и здесь. Если человек соблюдает заповеди «Не укради» или «Не грабь» для пользы общества, то он как бы пытается заработать на деньгах Хозяина. Зачем ему это? Он должен соблюдать заповеди потому, что Всевышний так велел, за это он получит от Него награду в будущем мире.
Поэтому царь Давид как бы оправдывается: **«Глубокому пониманию (Торы и смысла заповедей) Ты научил меня, ведь в заповеди Твои верю я»**[107], то есть: я достоин того, чтобы Ты вразумил меня, так как верю, что Ты заповедал заповеди.

Притча 274. Трем людям, больным одной и той же болезнью, врач дал одинаковый курс лечения. Один человек не стал вникать, почему ему дали именно это лекарство. Он просто выполнял все указания врача и вылечился. Второй больной имел некоторое представление о

---

103 Сифри 8

104 Мидраш Бемидбар Раба, начало недельной главы Хукат

105 Коэлет 7:23

106 Теилим 119:30

107 Теилим 119:66

медицине, и пытался своим умом разобраться во всем, что прописал врач. То, что казалось ему нелогичным, он не выполнял и умер от своей болезни. Третий больной был похож своим подходом на первого, но он знал, что этот врач очень мудрый и опытный. Поэтому он решил: даже если я постараюсь разобраться и понять курс лечения, то не пойму все то, что знает этот опытный врач. Так лучше я положусь на его мудрость. Смысл этой притчи в том, что обычный человек полностью соблюдает заповеди, не слишком пытаясь в них вникать. Но мудрец все исследует и проверяет, а потому существует опасность, что в том, что он не поймет – ошибется. Царь Шломо, да покоится с миром, считал, что его мудрость поможет ему в выполнении заповедей Торы. И действительно, мы находим, что так сказал его благочестивый отец (царь Давид): **«Вразуми меня, и буду придерживаться Торы Твоей, и хранить ее всем сердцем»**[108]. Сказал царь Шломо: **«наберусь мудрости»**, – все я пытался постичь своей мудростью, – **«…но она далека от меня»** – вышло наоборот, именно из-за этого она дальше от меня, чем если бы я не пытался ее постичь. Ведь из-за того, что Шломо пытался постичь смысл заповедей своим умом, он предполагал, что зная причину запрета, сможет избежать последствий. Например, еврейскому царю запрещено было иметь больше определенного количества жен (18). Тора указала причину – **«…чтобы не свернуло его сердце…»** – чтобы он не стал поклоняться идолам. Царь Шломо рассуждал: «Я буду иметь больше жен, чем полагается еврейскому царю, но не стану поклоняться идолам». Так он пытался вникнуть в смысл всех заповедей. Но когда он стал изучать закон о красной корове и не нашел ему достаточного разумного объяснения, это послужило ему знаком, что Тора Б-га выше понимания человеческого разума. Поэтому не следует человеку пытаться докопаться до смысла законов Торы, а следует исполнять их просто и бесхитростно, как сказал благочестивый царь Давид: **«Все заповеди Твои – истинны…»** *(я их исполнял, так как Ты приказал – прим.)*[109]. И в этом и заключается похвала Аарону, который в точности выполнил повеление Творца.

Притча 275. Один богач пригласил на пир бедняка. Бедняк ел и пил, и в итоге заболел. Он стал удивляться: как это черствый хлеб, которым он питается обычно, ему не вредит, а жирное мясо и прочие яства оказались вредными. Но, на самом деле, он не прав. Именно жирная дорогая пища приносит больше вреда, чем скромная простая еда. Поэтому у вельмож и богачей есть постоянные врачи.

---

[108] Теилим 119:34

[109] Теилим 119:86

Смысл этой притчи в том, что не удивительно, что простой человек не изменяет форму заповеди и исполняет ее точно. Ведь он не пытается постичь ее суть. Но Аарон был мудрецом и очень знающим человеком. И все же он не стал слишком копаться в причинах повеления Творца, а просто выполнил его.

К вышесказанному замечательно подходят слова мудрецов[110]: В будущем забудется Тора в народе Израиля, как сказано: **«И сделает Б-г удивительными (*ифла*) удары Твои»**[111] *(то есть приведет на тебя невиданные до этого наказания – прим.)*. (далее рассматривается контекст слова *ифла*). Почему используется это слово – *ифла*? По-видимому, имеется в виду Тора. Это видно из стиха в книге Йешаяу: **«Вот увеличу Я удивление этого народа до невозможности (*афле ва-феле*)»**[112] *(И смотри слова Раши там, что мудрость Торы, скрытая от еврейских мудрецов, тяжелее, чем проклятия в книге Дварим*[113]*. Там сказано один раз **ифла**, а здесь дважды: **афле ва-феле** – прим.)*. И сказано: **«Вот грядут дни… и пошлю Я на землю голод. Не голод до пищи, и не жажду воды, а (голод и жажду) слушать слова Б-га»**[114] – то есть, пророк говорит, что слов Б-га не будет хватать на земле. Тора забудется, и знание слова *ифла* скроется.

Задается вопрос: в чем здесь проклятье, если люди будут ходить и искать слово Б-га? Ведь даже если не найдут его, все же это прекрасно, что у людей тяга к Его словам! К тому же тот, кто идет (выполнять заповедь), даже если не сможет выполнить, получает награду за то, что пошел. Да и почему бы им не найти слов Б-га? Но если ты обратишь внимание, то увидишь, что часть людей, которые отошли от Торы, были те, кто очень загорелись постичь ее тайны, как написано в респонсах Рашб"а, да будет благословенна память о нем.

Притча 276. Один богач любил кормить сыновей, но те ели мало. Отец очень из-за этого переживал. Однажды они вместе отправился в дальний путь. Они заблудились в пустыне, и из еды были только травы, опасные, как острые мечи. Отец радовался одному: что сыновья едят мало, и эти травы не причинят им большого вреда. Но вскоре один из сыновей подошел к нему и сказал: «Отец! Я очень сильно голоден и готов есть много!» Отец заплакал: «Сын мой! Сердце мое болит, ведь ты голодаешь там, где

---

110 Шабат 138б

111 Дварим 28:59

112 Йешаяу 29:14

113 Дварим 28:59

114 Амос 8:11

есть вредная пища! Я утешал себя тем, что вы едите мало, а теперь напал на вас голод, и вы готовы есть много этой проклятой травы!»
Смысл этой притчи в том, что вначале Всевышний посылал нам ежедневно святых пророков, но евреи не желали слушать слов Б-га из их уст, они были им в тягость. И когда евреи учили Тору, быстро уставали и переставали учиться, как сказано: **«…раз утомился ты Мной, Израиль»**[115]. Всевышний очень переживал из-за этого. Потом, из-за грехов, еврейский народ отправился в изгнание, и больше не было среди нас пророков. Но возникли всякие лжепророки, которые выдумывали то, чего Б-г не говорил. И, согласно вышеприведенному пророчеству, евреи потянутся к этим лжепророкам, как тянется к хлебу и похлебке изголодавшийся странник. И об этом и сказано: **«Не голод до пищи, и не жажду воды, а (голод и жажду) слушать слов Б-га».** И разъясняется: **«И будут бродить в поисках слова Б-га, но не найдут»,** потому что искать его будут у обманщиков.

«А сборище *(те народы, которые вышли с евреями их Египта – прим.)***, которое среди них, обуяла прихоть, и также стали плакать** *(жаловаться – прим.)* **сыны Израиля, и сказали: «Кто накормит нас мясом? Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром…». И услышал Моше, как народ плачет по семействам своим, каждый при входе в свой шатер, и сильно распалился гнев Б-га, и Моше было прискорбно»**[116]**.**

Чтобы разобраться в этом, приведем сначала толкование мудрецов[117] стиха **«Услышал Я жалобы сынов Израиля»**[118]: На это сказал Всевышний: «Мне известно все, что они сказали, и все, что скажут в будущем». **«Скажи им: “вечером будете есть мясо”»**[119] – скажи им: вы находитесь между двумя вещами: то, что вы просили хлеба, это резонная просьба, а то, что потребовали мяса – это вы просили, чтобы набить брюхо *(или потому, что у них было много хлеба, или потому, что можно обойтись без мяса – прим.)*[120].

---

115 Йешаяу 43:22

116 Бемидбар 11:4-10

117 Ялкут Шимони, недельная глава Бешалах

118 Шмот 16:12

119 Раши комментарий на Шмот 16:18

120 Шмот 16:3

Разъяснение: знай, что под словом «жалоба» – *тлуна* подразумевается недовольство человека в сердце и в мыслях, которое он не высказывает словами.

Притча 277. У богача есть слуга. Его кормят пищей попроще и не сажают за стол с хозяевами. Даже если ему это не нравится, он не станет говорить это вслух, а будет держать при себе, так как не может заставить хозяина кормить его за своим столом. Но, когда слуга приходит за своей платой, если хозяин ему недодал, то слуга будет требовать то, что ему полагается. И тогда, к своим словам он добавит и свои претензии, например: «Почему вы платите мне меньше? Может, вы вычли у меня за мясо и прочие деликатесы с вашего стола?!» Основа его ссоры с хозяином – по поводу оплаты. Но из его слов видно, что у него есть и старая обида.

Смысл этой притчи в том, что именно так поступали жалующиеся в пустыне. Главной их жалобой было: **«Ведь вы (Моше и Аарон) вывели нас из Египта, чтобы заморить всю эту общину голодом»**[121]. Это была просьба о хлебе. Но своими словами они также пожаловались на то, что у них нет мяса. Ведь иначе зачем им было говорить: **«Хоть бы мы умерли от руки Б-га, сидя (в Египте) у горшка с мясом»**[122]. Они хотели намекнуть этим, что недовольны тем, что сейчас горшок пуст. Поэтому и сказал Всевышний: **«Слышал Я жалобы сынов Израиля. Скажи им: вечером будете есть мясо»**.

И это то, что имели в виду мудрецы в Ялкут Шимони: «Вы находитесь между двумя вещами – вы просите хлеба, но в сердце жалуетесь и на отсутствие мяса». Здесь же, в жалобе сборища было что-то другое. Они прямым текстом сказали: **«Кто накормит нас мясом?»** В сердце же они были недовольны другим, как разъясняли мудрецы[123]: **«…плачет по семействам своим»** – они плакали из-за запрета на определенные интимные связи *(во время дарования Торы евреям добавили определенные ограничения в интимной сфере, сверх тех, которые были даны сыновьям Ноаха (всем народам). Нарушения этих ограничений связаны со строгими наказаниями. Части народа это было тяжело – прим.)*.

Следует разобраться, как мудрецы пришли к такому выводу. Ведь простое понимание стиха **«…плачет по семействам своим»** – что каждая семья плакала отдельно. Мне кажется, что намек на толкование мудрецов содержится в самом стихе, так как есть два вида плача:

Притча 278. Есть плач вроде плача бедняка, который голоден или бос. Его недостачу можно восполнить подаянием. А есть плач, вроде

---

121 Шмот 16:3

122 Шмот 16:3

123 Йома 72

плача об умершем отце. Эту утрату невозможно восполнить. Как различить, какого типа плач? Если человек плачет в людном месте, значит, он, конечно, хочет, чтобы над ним сжалились и помогли. Но если человек плачет в одиночестве в своей комнате, где его никто не увидит, значит, он плачет о чем-то необратимом и невосполнимом. Такой плач приводится, например в стихе: **«Если же не послушаете этого, то будет плакать душа Моя втайне…»**[124]. Ведь нет смысла плакать прилюдно, так как **«…некому раскинуть шатер Мой и накрыть покрывало Мое»**[125].

Так и здесь. О восполняемой недостаче они просили вслух. Но недовольство, поселившееся в сердце, они не посмели высказать вслух, так как знали, что это их желание выполнено не будет. Поэтому они плакали каждый у себя, тайком. Теперь мы можем толковать этот стих в его прямом понимании: **«И услышал Моше, как народ плачет по семействам своим при входе в свой шатер»** – почему они не высказывали своей жалобы публично? Потому что это были вещи, которые они не могли высказать вслух. И это – запрет Торы на определенные виды интимных отношений, и этот запрет отмене не подлежит. **Написано в Мидраше**[126]**: Когда случилось, что «А народ стал как бы роптать…»**[127] *(Раши толкует: искал придирку – прим.),* **и был наказан, были сожжены и старейшины, так как они без должного трепета поднялись на гору Синай** *(они были наказаны за происшедшее раньше, во время дарования Торы – прим.),* **и ели и пили, хотя видели** *(сердцем – не глазами – прим.)* **перед собой Шхину**[128]**. Но разве там ели и пили?! Это похоже на раба, который прислуживает своему господину и при этом держит в руке кусок хлеба и ест от него (перед господином). Так и старейшины недостаточно уважительно отнеслись к происходившему на горе Синай, и как будто ели и пили в тот момент.** *(Моше поднялся на гору Синай один, но старейшины и Надав и Авиу, сыновья Аарона, были ближе к горе, чем остальной народ – прим.).* **И они должны были получить наказание в тот момент, но Б-г отложил наказание, чтобы не омрачить радость получения Торы, но через определенное время взыскал с них. Они были сожжены вме-**

---

124 Ирмеяу 13:17

125 Ирмеяу 10:20

126 Мидраш Бемидбар Раба 15:24

127 Бемидбар 11:1

128 Шмот 24:9-11

сте с теми, о которых сказано: «А народ, который среди них, обуяла прихоть…»[129]**.**

Следует понять, в чем был грех, и чему хотели научить нас мудрецы притчей о слуге.

Притча 279. Жена одного человека была родом из очень недостойной семьи, и его раздражали ее поведение и привычки, но все же он ее любил. Когда она умерла, он снова женился, но уже на богобоязненной женщине. Однажды он восхищался ею и хвалил ее праведные поступки: «Знай, моя любимая жена, что каждый раз, когда я вижу твой светлый лик, мне кажется, что моя первая жена восстала из могилы!» Жене его стало горько от этих слов, и она сказала: «Если ты все еще любишь ее, нечестивую, значит твои слова любви лживы, ведь праведник и злодей совершенно противоположны, и невозможно любить и того и другого. Если ты любишь меня за мои добрые дела, значит, должен ненавидеть ее за нечестивые поступки!»

Смысл этой притчи в том, что сказано: **«как ели и пили, хотя видели (сердцем) перед собой Шхину».** Раз им все еще нравилось есть и пить, значит они еще находились вне близости с Творцом и не могли по настоящему Его любить, как сказал Яаков Эйсаву согласно словам Мидраша[130]: «Не могут два скворца спать на одной ветке». (*Ощущение близости к Б-гу они сравнивали с удовольствием от еды и питья, а это нельзя сравнивать. Надо добавить, что то, что они были в тот момент приговорены к смерти от Небес, приравнивается к смерти, к которой приговорили Надава и Авиу – с праведников спрос особый – прим.)*

«…и также стали плакать (жаловаться) сыны Израиля, и сказали: “Кто накормит нас мясом? Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром…”»[131]**.**

Притча 280. Два купца остановились на постоялом дворе. Им подали вкусные блюда – жирное мясо, рыбу, гарниры и салаты, – редька, хрен и прочее. На следующий день они попали в другой постоялый дворе. А там есть было нечего. Сказал один из них: «Где же вчерашний день, когда мы ночевали в приличном месте и лакомились мясом и рыбой!» Ответил ему спутник: «Что тебе толку от воспоминаний о тех вчерашних яствах, и какой смысл о них говорить?! Здесь этого нет. Хорошо, если дадут хотя бы салаты, чтобы не голодать, и это будет нам пищей».

---

129 Бемидбар 11:1-4

130 Мидраш Берешит Раба 75

131 Бемидбар 11:4-10

Так и здесь. Евреи сказали: **«Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром…»** – помнить рыбу, которую ели в Египте – это ерунда, пустое, ведь здесь, в пустыне, мы этого не получим.

«И было названо то место *киврот а-таава* (могилы прихоти), так как там похоронили прихотливый народ»[132].

На первый взгляд название места не соответствует причине, по которой оно так названо. Ведь если причина в том, что там похоронили прихотливых, то место должно было называться «могилы прихотливых», а не «могилы прихоти».

Притча 281. Был негодяй, разорявший людей и лишающий их имущества. Он долго преуспевал, так как был красноречив, а дела свои проворачивал тайком, и люди не знали, что надо его остерегаться. Однажды он повздорил с одним человеком и пригрозил тому, что отомстит и добьется его падения. И, действительно, донес на него, и причинил этим большой урон. Когда этот негодяй увидел, что ему удалось отомстить тому человеку, то пришел к нему и сказал: «Я счастлив, что мне удалось нанести тебе такой удар!» Тот человек ответил: «Это я должен радоваться твоему падению, ведь теперь ты всем открыл свою настоящую сущность! Теперь все будут знать, что ты – негодяй, который разоряет людей, и будут остерегаться тебя, как огня и воды. Теперь ты уже никому не навредишь, как не навредит змея, о которой все знают, а потому обходят стороной. Так что ты нанес ущерб самому себе!»

Теперь понятно, почему «**И было названо то место «могилы прихоти», так как там похоронили прихотливый народ».** Немедленно после вожделения пришло наказание, и, таким образом, само дурное начало, которое подтолкнуло их жаловаться, было унижено до земли, и «сошло в Геином».

Шлах

Написано в Мидраше[133]: Рав Аха *а-гадоль* толковал стих «Высохла трава, завял цветок, а слово Б-га нашего исполнит-

[132] Бемидбар 11:34

[133] Мидраш Бемидбар Раба 16:23

ся всегда»[134] *(то есть, обещания Б-га, переданные через пророков, исполнятся – прим.)*: **На что это похоже? На то, как у одного царя был друг. Сказал царь другу: «Поедем со мной, и я дам тебе подарок!» Тот отправился с ним, но по дороге умер. Царь обратился к сыну умершего друга: «Хотя твой отец умер, я не откажусь от своего намерения дать ему подарок. Приходи и бери его». Так и Всевышний. Он сказал Аврааму (про которого Б-г свидетельствует: «…дети Авраама, любимого Моего»**[135]**): «Иди себе… в землю, которую Я укажу»**[136]**, пообещал ему землю Израиля. И Он обратился к Моше: «Я пообещал праотцам землю Израиля. И хотя они умерли, Я не отказываюсь от своего обещания»**[137]**. И это то, что сказано: «…слово Б-га нашего исполнится всегда».**

Эти слова требуют разъяснения, ведь Б-г обещал землю Аврааму, а не его детям, и это вроде как не исполнилось, а этого не может быть, ведь **«…слово Б-га нашего исполнится всегда»**. Но имеется в виду, что все физическое в этом мире пустое и проходящее. И хотя это Б-г исполнил тоже, основное обещание было о духовном богатстве в этом и будущем мире *(и в этом ценность подарка Б-га – земли Израиля – прим.)*. **«Голос** *(голос Б-га, обращенный к пророку Йешаяу – прим.)* **говорит: «Возглашай!», и сказал (я)** *(душа пророка Йешаяу ответила Б-гу в пророческом видении – прим.)*: **«Что возглашать мне?» – «Всякий человек (как) – трава, и его милость – как полевой цветок… Высохла трава, завял цветок…»**[138]**»** *(то есть – умер человек – и с этим пропали все его обещания – прим.)* – ничто не вечно, кроме Торы, о которой сказано: **«а… слово Б-га нашего исполнится всегда»**. Отсюда понятно, что Всевышний исполнит свое обещание *(данное Аврааму – прим.)*.

Для дальнейшего разъяснения приведем сказанное ранее пророком Йешаяу: **«Голос призывает в пустыне** *(как будто будет слышен голос – прим.)*: **«Освободите дорогу для** *(народа – прим.)* **Б-га» …И проявится Слава Б-га** *(будут чудеса – прим.)*, **и увидят все люди**

---

134 Йешаяу 40:8

135 Йешаяу 41:8

136 Берешит 12:1, 7

137 См. Шмот 6:4-8, а также комментарии Раши а это, что ту клятву, которую Б-г дал праотцам – дать им землю Кнаан, Он исполнит для их потомков, сыновей Израиля. См. также Дварим 9:5 –прим.

138 Йешаяу 40:6-9

разом *(поймут, осознают ясно – прим.)*, **что изрекли уста Б-га»**[139] *(то есть, все обещания, которые Б-г дал евреям, – исполнятся – прим.)*. Этот мир, который уподоблен пустыне, где ничего не сеют, сравнен с Торой и заповедями, про которые сказано: **«Сейте себе праведность»**, и которые не считаются чем-то ценным в глазах тех, кто занимается только этим, физическим миром, как пустыня, которая не подходит для сеянья. И еще сказано: **«Голос говорит: «Возглашай!» …Всякий человек (как) – трава, и его милость – как полевой цветок…»**. Двумя этими провозглашениями пророк хотел воспеть хвалу Торе и описать ее великолепие. Это первый: **«Освободите дорогу для Б-га …И проявится Слава Б-га…»**. Второй голос говорит о низменности этого мира: **«Высохла трава, завял цветок, …но слово Б-га нашего исполнится всегда»**.

Притча 282. Один человек разорился и уехал в поисках заработка. За морем он нашел пустынную страну, где жили дикари, которые не умели делать плуги, чтобы пахать, сеять, сажать плодовые деревья, – ничего. И он увидел, что вся эта страна полна залежей золота и драгоценных камней. Местные жители совершенно не понимали ценности этого. Они жили тем, что обменивали у приезжих золото, серебро и драгоценные камни на хлеб и плоды. Человек купил себе огромное поле. Часть его он засеял, а на другой части посадил плодовые деревья. Соседи давали ему за его урожай драгоценности. Когда пришло ему время умереть, он сказал сыновьям: «Знайте, что у меня есть сын-умница от первой жены в другой стране. Пошлите за ним, пусть приедет сюда, и поделите с ним наследство – поле, золото и драгоценные камни. Дайте ему самому выбрать, что из наследства он хочет получить». Тот сын приехал и выбрал себе драгоценные камни, а остальные сыновья забрали себе поле и его урожай. Они смеялись над ним, ведь эти камни были в их глазах как песок, а поле было самым главным богатством из всего наследства. Тот сын вернулся домой с большим запасом золота и драгоценных камней. Через несколько лет в стране дикарей появился мудрый царь, который передал народу знания и обучил разным вещам. Например, изготавливать плуг и пахать землю. Все стали засевать поля, и земля стала давать обильный урожай. Золото и драгоценные камни жители стали дорого продавать в соседних государствах, и теперь и у них урожаи стал дешевыми, а золото и драгоценные камни – дорогими. Тогда сказали сыновья того человека: «Теперь мы понимаем, что отец был прав, сказав, что наш брат умница! А мы считали его дураком! Но сейчас мы знаем, что

[139] Йешаяу 40:3-5

он забрал то, что действительно ценно, а нам оставил то, что ценности не имеет!»

Смысл этой притчи в том, что Земля Израиля важна и хороша и для тела, и для души. Для тела: Тора описывает ее как текущую молоком и медом, и как землю, камни которой – железо, и медь добываться будет из гор ее, нет в ней недостатка ни в чем[140]. Но хотя материальные блага находятся в земле Израиля в изобилии, они не являются ценными для еврея сами по себе, главная ценность земли Израиля духовная – ее святость. Эта земля благоприятна для приобретения мудрости, святости, духовной чистоты, достижения пророчества и для пребывания Шхины, как сказано: **«Ведь из Сиона выйдет Тора, и слова Б-га из Иерусалима»**[141]. Хотя духовные дары Земли Израиля не представляют большой ценности для обычных людей, но для мудреца и того, кто понимает их важность, они бесценны. И пока люди гонятся за проходящими удовольствиями этого мира, и они кажутся им главной ценностью, то духовные «драгоценности» не ставятся ими ни во что. Поэтому люди рассуждают так: Авраам не вкусил ничего из плодов этой хорошей земли, ведь он только проживал там как гость, ведь «**…кнаанеец тогда в стране»**, и удивляются, почему Всевышний не сдержал данное ему обещание. Но в будущем, когда правда засияет ярче, чем свет солнца, все поймут, что блага этого мира на самом деле ничего не стоят, ведь они конечны, а ценность представляют только Тора и заповеди. Тогда выяснится, что Авраам забрал самое ценное, и никто не смог приобрести столько святости и мудрости, сколько досталось ему, благодаря тому, что он проживал в святой земле, обещанной ему Б-гом. Теперь слова Мидраша становятся понятными. Поскольку **«Всякий человек (как) – трава, и вся его милость – как полевой цветок…»**, нет ничего ценного в мире, кроме Торы и ее святости, **«а слово Б-га нашего исполнится всегда»**, так как не прекратятся слова Торы в устах наших вовеки.

«И подняла вся община голос, и рыдал народ…»[142] *(после возвращения разведчиков, которые сказали, что невозможно войти в Землю Израиля – прим.).*

Написано в Мидраше[143]**: Это то, что сказано: И говорили вы нехорошее *(ве-терагну)* в шатрах ваших (про Б-га), говоря:**

[140] Дварим 8:8-9 и Дварим 11:10

[141] Йешаяу 2:3

[142] Бемидбар 14:1

[143] Мидраш Бемидбар Раба 16:20

«Из-за ненависти к нам вывел Б-г нас из Египта, чтобы отдать нас в руки эморейцев, уничтожить нас»[144] **– вы выискивали изъяны в стране, которую Всевышний назвал «хорошая страна»**[145] *(Тут можно было бы использовать слово* ***тлуна*** *– жалоба, но использовано именно слово* ***ве-терагну,*** *– недовольство с явным желанием придраться, и превратить то добро, которое посылает Б-г, во зло. Человек, который так поступает, называется* ***нарган*** *– прим.)***.**
Следует разобраться, что означают эти слова Мидраша.

Притча 283. Был один очень благочестивый человек, отстранявшийся от всех удовольствий этого мира, которому пришла пора женить сына. Когда пришел шадхан с предложением, он сказал: «Это мой единственный сын, и я не хочу женить его, не увидев сначала невесту и ее отца». Вместе с шадханом они поехали в дом невесты. Ему понравилось то, что он увидел в доме богача – отца невесты, и он договорился с ним о браке между детьми. Вернувшись домой, отец жениха устроил пир для всех родственников и знакомых. За столом его стали расспрашивать о семье невесты, и он рассказал, что видел добрые дела отца невесты, и что он помогает бедным. На вопрос о матери невесты, он расхваливал ее добрые качества характера. Тогда стали спрашивать о самой невесте. Его жена подошла поближе, чтобы послушать, что он расскажет о ней. Он сказал: «Нет слов, чтобы похвалить невесту! Могу сказать, что я не видел никого, подобной ей!» Когда жених услышал эту похвалу, стал рыдать. Мать спросила: «Почему ты плачешь, сынок? Слушай, как отец хвалит ее!» Сын ответил: «Ты ведь знаешь, что отец далек от всего земного. Если бы он увидел в ней то, что люди обычно считают положительным, то счел бы это недостатками. Ему все равно, красива ли она или умеет торговаться! Очевидно, она совсем не следит за собой, во всем себя ограничивает, целый день плачет и ничего не ест!»
Известно из проявлений качеств Всевышнего, что Он отдален от всего будничного, что Его путь – духовность и отдаление от удовольствий этого мира, и так советует поступать «Пиркей Авот», чтобы уподобиться Ему: «Вот путь Торы: ешь хлеб с солью…». Поэтому, когда Всевышний расхваливает землю Израиля, причина этому – что эта земля хороша только для приобретения живущим на ней мудрости и богобоязненности. Ведь Творец отдален от понятия материального удовольствия и блага. Это и есть то, что сказано: **«И говорили вы нехорошее»** – вы выискивали изъяны в стране, которую Всевышний назвал «хорошая страна».

---

144 Дварим 1:27

145 См. также Теилим 106:24-25, Шмот 3:2 и Дварим 1:35.

Говорит Мидраш: Это похоже на то, как царь нашел своему сыну красивую, богатую невесту из хорошей семьи. Сказал принц: «Я хочу посмотреть на нее». На это царь ответил: «Раз ты не доверился мне, и хотел посмотреть сам, клянусь, что ты ее не получишь, но я отдам ее в жены твоему сыну». Так и здесь. Всевышний сказал народу Израиля, что земля Израиля хорошая земля. Но они сказали: **«…пошлем людей и исследуют нам эту землю»**[146].

Притча 284. К одному человеку пришел *шадхан* и предложил для его сына невесту из хорошей и известной семьи мудрецов Торы. Отец ее очень богатый купец, а девушка красива и умна. Сын услышал слова *шадхана* и сказал, что следует сначала поехать и посмотреть на невесту. Разберем его ответ. *Шадхан* предлагает партию, которая хороша и полезна. Если бы жениха интересовала польза, ему не надо смотреть на невесту. Если он хочет проверить семью, он может узнать о ней у стариков и у больших мудрецов Торы, которые все друг о друге знают. Если бы его интересовало богатство, он мог бы расспросить о семье купцов, которые тоже знают все друг о друге. По этим причинам нет нужды ехать к семье невесты. Значит, его вовсе не интересовала ценность *шидуха*, а только удовольствие – красота невесты. А для этого нужно ехать и смотреть на невесту самому, ведь о ее внешности не расспросить мудрецов Торы или купцов.

Это хорошо разъясняет, что имели в виду мудрецы своей притчей про царя. Он нашел сыну невесту, которая была богата, красива и из хорошей семьи. В ней сочетались и красота и полезность. Когда принц захотел пойти и посмотреть невесту, он этим выдал, что все, что его интересует, это внешняя красота. И этим он вызвал гнев царя. И так же поступил Всевышний. Он сказал народу Израиля, что земля Израиля хорошая земля. Но они хотели послать разведчиков. А Йеошуа и Калев подчеркнули, что земля **«…очень, очень хороша»**[147]. Слово «очень» использовано дважды, чтобы подчеркнуть, что земля Израиля и хороша и полезна. Но евреев интересовала только внешняя сторона, насколько страна соответствует их материальным стремлениям, потому они хотели послать разведчиков.

Написано в Мидраше[148]: Сказал Б-г: В этом мире все страстно желали войти в землю Израиля, но из-за грехов были изгнаны оттуда. А в будущем, когда не будете больше грешить, Я посажу вас там и дам покой и мир, как сказано: **«И посажу их на их земле (навечно), и больше**

---

146 Дварим 1:22

147 Бемидбар 14:7

148 Мидраш Дварим Раба 3:11

не будут они вырваны из своей земли *(не отправятся в изгнание – прим.)*, **которую Я дал им, – сказал Б-г, Б-г твой!»**[149]

Притча 285. ДДва соседа были бездетны. Они отправились в путь в поисках мудреца, который благословил бы их потомством. Им удалось найти такого, и он сказал им, что у каждого родится сын, и как следует их назвать. Он предупредил, что когда детям будет 2-3 года, они должны привести их к нему, так как они будут нуждаться в его благословении. Так все и произошло. Когда дети достигли нужного возраста, их родители взяли карету и поехали с детьми к мудрецу, и он очень обрадовался им. Затем он стал благословлять. Об одном он сказал: «Этот мальчик будет праведником, презирающим зло, и выбирающим добро». Посмотрев же на второго, он скривил губы и сказал: «Он будет следовать за своими страстями, и не захочет слушаться голоса разума». Его отец очень огорчился, услышав это. Семьи вернулись домой. Мальчики росли, и им наняли *меламеда* обучать их Торе и еще наняли ему помощника. Со временем заметили, что происходит обратное: первый мальчик постоянно убегает из *хедера*, а второй ходит учиться с радостью, с удовольствием, и все понимает. Отец первого мальчика стал советоваться, как быть с сыном, и все стали говорить ему снова ехать к тому мудрецу, и спросить его, ведь он не говорил пустые слова. Он обещал, что у него и у соседа родятся мальчики, и это сбылось! Этот человек взял сына и снова отправился к мудрецу. Мудрец узнал его и поприветствовал: «Ты отец того чудесного мальчика!» Отец с болью ответил: «Да, я отец этого неуча и лодыря». Мудрец очень удивился: «Не может такого быть! Я ведь сказал все это о сыне твоего соседа. А тебе я обещал, что он станет великим праведником!» Отец заплакал: «Вот он перед вами. Спросите его, и увидите, знает ли он хотя бы алфавит!» Он рассказал, что он с соседом отдали детей в *хедер*: «Помощник *меламеда* идет в дом соседа и предлагает его мальчику яблоки или орехи. Тот берет их и идет с ним в *хедер*. А этот бездельник бросает яблоки и орехи и не идет учиться!» Мудрец ответил: «Смотри, все, что я сказал тебе о сыне, верно, я тебя не обманул! Ребенка не тянет к учебе, он еще не понимает ее важности и пользы. Поэтому его заманивают сладостями и развлечениями. Того, кто полон страстей с детства, легко уговорить пойти учиться, предложив ему то, что он любит. Но когда он вырастет, легко увлечется новыми удовольствиями и покинет дом учения. Но того, кто родился без ложных страстей, не соблазнить пойти учиться мнимыми удовольствиями. Зато когда он вырастет и поймет важность учебы, ничто не оторвет его от нее, ведь он не соблазнится удовольствиями этого мира, как сейчас не соблазняется яблоками».

---

[149] Амос 9:15

Эта притча разъясняет слова вышеприведенного Мидраша: «В это мире все страстно желали войти в землю Израиля…» – из-за ее природных богатств. Это привело к тому, что эта же тяга к удовольствиям склонила их к грехам, и в итоге они были изгнаны из страны. В будущем Всевышний искоренит дурное начало из наших сердец, у нас не будет никаких грехов, и удовольствия этого мира перестанут представлять для нас интерес. Все наше желание будет прилепиться к Всевышнему, благословен Он и выполнять Его заповеди. Тогда исполнится сказанное: **«И посажу их на их земле (навечно), и больше не будут ни вырваны из своей земли…»**.

«А вы не бойтесь народа этой земли, ведь они наш хлеб»[150] *(то есть, с божьей помощью, мы поглотим их с легкостью, как хлеб – прим.)*.

Масора, – устная традиция, говорит, что в четырех местах в Писании используются слова **«наш хлеб»**: здесь, а также: **«Этот хлеб наш мы взяли теплым из домов наших в тот день, когда мы вышли…»**[151]**. «Хлеб наш добываем с опасностью для жизни»**[152]**. «Наш хлеб будем есть и свою одежду будем носить, лишь бы носить Твое имя…»**[153]. *(Это приводит Баал а-Турим на рассматриваемый здесь стих Торы – прим.)*. Что связывает эти четыре стиха?

Притча 286. Царский сын разгневал отца своими поступками, и тот выгнал его из дворца. Принц долго скитался, пока не нашел работу в деревне за гроши и кусок хлеба. Он служил хозяину верно, и тот ежедневно платил ему условленное. Через несколько лет случилось так, что хозяина оклеветали и судили. Принц решил спасти его от приговора, и отправился к царю, просить, чтобы его хозяина оправдали. Царь увидел сына и горько заплакал: «Сын мой! Сын мой! Почему ты так защищаешь этого крестьянина?» Сын ответил: «Ведь он дает мне пропитание – я ем его хлеб и пью его воду!» Сказал царь: «Горе тебе, сын мой! Ведь есть кому позаботиться о тебе! Вспомни стол, от которого ты был изгнан! Ведь на нем всегда было для тебя все самое лучшее! Ни в чем не было тебе недостатка во дворце! Если только ты решишь исправиться, вернешься сюда, во дворец. Ведь все, что есть у твоего отца, хранится для тебя!»

---

150 Бемидбар 14:9

151 Йеошуа 9:12

152 Эйха 5:9

153 Йешаяу 4:1

Смысл этой притчи в том, что мы молимся об изобилии для всего мира, ведь тогда и нам перепадет немного. Вышеприведенные слова *масоры* призваны пробудить нас: **«…не бойтесь народа земли…»**, считая, что они источник вашего пропитания, ведь **«они – наш хлеб»**. Было бы лучше, если бы вы просили милосердия Всевышнего, чтобы был построен Храм, **«Ведь там повелел Б-г благословение и жизнь…»**[154]. Ведь туда спускаются все источники изобилия и хлеб с Небес. И это то, о чем сказано: **«Этот хлеб наш мы взяли теплым из домов наших…»**. Это намек на *лехем а-паним,* который оставался теплым *(в течение недели, от шабата до шабата – прим.),* когда снимали его со святого стола в Храме. И если человек присмотрится, чем зарабатывает на жизнь, обнаружит, что ест он хлеб разбоя, грабежа, ложной клятвы и обманных весов, как сказано: **«Так будут есть сыны Израиля нечистый хлеб среди народов»**[155]. И это: **«Хлеб наш добываем с опасностью для жизни»**. Поэтому нам, народу Б-га, следует все наши молитвы направить на то, чтобы вернуться под сень нашего Отца, благословен Он. И это то, что сказано: **«Хлеб наш будем есть и свою одежду будем носить, лишь бы носить Твое имя…»** – это поучение полезно каждому, кто думает о своей жизни.

Еще одна притча, которая говорит на ту же тему.

Притча 287. Были сироты, которым достался в наследство большой дом. Этот дом они заложили, а сами жили в доме у чужих людей. Как-то в городе случился пожар. Эти сироты помчались спасать дом, в котором жили. Сказал им один мудрец: «Что вы трудитесь, пытаясь спасти чужой дом?! Как же вы забыли ваше наследие?! Бегите спасайте ваш собственный дом! Ведь он всегда будет вашим!»

Смысл этой притчи в том, что лучше нам плакать и просить Творца о милосердии над нашим наследием – нашей землей, которая во власти чужаков. *(Это сказано про период, когда жил рабби Яаков из Дубно, но актуально и сегодня. Ведь Храм не построен, и евреи, которые живут в своей стране, не всегда чувствуют себя под сенью Творца, и не всегда руководствуются в своей жизни Его заповедями – прим.)*

Приведем на эту же тему стих: **«Простер враг руку свою на все сокровища ее, видела она, как входили в святилище ее народы, в место, о котором Ты заповедал, чтобы не входила туда община Твоя»**.[156] *(То есть, другие народы вошли в святое место и в Святая святых, куда нельзя заходить даже евреям, а только коэнам.*

---

154 Теилим 133:3

155 Йехезкель 4:13

156 Эйха 1:10

Пророк Ирмеяу оплакивает судьбу еврейского народа. **«Сокровища ее»** *– предметы Храма,* **«видела она»** *– еврейский народ – прим.)*

Притча 288. Был один слепой вор, который совершал большие кражи. Его спросили: «Как ты не боишься воровать?! Ведь как только протянешь руку, чтобы украсть, тебя увидят и разобьют тебе голову!» Он ответил: «Я известный вор, и все жители города знают кто я, и как меня зовут. Даже дети, когда видят меня, кричат: «Вот слепой вор!» Поэтому, когда я захожу в дом и слышу: «Вот слепой вор», «Вот он, вор», – то ухожу ни с чем. Но если в доме не слышно ни звука, и никто обо мне не кричит, значит, дома никого нет, и я могу набрать столько, сколько смогу унести».

Смысл этой притчи в том, что кажется удивительным, как Тит и его приспешники *(разрушившие Второй Храм – прим.)* посмели тронуть предметы Храма. Как они не боялись Того, кто обитает в этом Храме, о ком сказано: **«Б-г судит огнем»**? Ответ: Тит увидел, что оказалось возможным войти в здание Храма, хотя знал, что неевреи могли доходить только до определенного места на Храмовой горе, но не дальше – **«…Ты заповедал, чтобы не заходила (даже) община Твоя»** *(и даже коэны заходили внутрь только во время службы, и соблюдали определенные правила – прим.).* Вышеприведенный стих об этом и говорит: **«Простер враг руку свою на все сокровища ее…»**, не боялся, что умрет на месте, ведь: **«…видела она, как входили в святилище ее народы…»**, и это было Титу доказательством, что Хозяин (как бы) оставил Свой дом.

«И сказал Моше Б-гу: “И услышат египтяне… так как знают, что Ты, Б-г, находишься внутри (еврейского народа) и они своими глазами видели Твою (Шхину), Ты Б-г”»[157]**.**

Написано в Мидраше[158]**: Что значит: «глаз против глаза показался Ты, Б-г»** *(в стихе буквально написано так, но простое понимание этого, что евреи видели Б-га пророчески – прим.).* **Сказал Реш Лакиш: Это значит «весы уравновешенные»** *(так, как в Мишне Бава Батра*[159]*, это говорят про две чаши весов, расположенные друг напротив друга, уравновешенные как два глаза человека – прим.).* **Сказал Моше: Ты, Б-г, сказал: «Истреблю их мором»**[160]**. Я сказал:**

---

157 Бемидбар 14:13-14

158 Мидраш Бемидбар Раба 16:25

159 Бава Батра 88

160 Бемидбар 14:12

«прости им»[161] **– посмотрим, что сбудется. (И действительно) сказал Б-г: «простил Я, по слову твоему»**[162]**.**

Эти слова Мидраша непонятны. Как может быть, чтобы Моше говорил с Б-гом, благословен Он, таким тоном – «посмотрим, чье слово сбудется!» И выражение Реш Лакиша «весы уравновешенные» тоже требует разъяснения.

Притча 289. Один человек сосватал свою дочь и прибыл к отцу жениха, чтобы согласовать условия и подготовить свадьбу ко дню, который был назначен в *тнаим (предварительное соглашение – назначение дня свадьбы, обоюдные обязательства и т.п. – прим.)*. Тот сказал, что в тот день в таком-то городе состоится ежегодная ярмарка, на которую он обязан попасть. Тогда отец невесты повел его на суд – ведь он не выполняет договор, и не хочет справлять свадьбу в назначенный день. Суд постановил, что стороны должны назначить новую дату для свадьбы, ведь на самом деле нет большой разницы, в какой именно день он состоится. А ярмарку перенести нельзя, ведь все приедут на нее именно в этот день.

Смысл этой притчи в том, что что Моше сказал Всевышнему так: Ты говоришь: «Истреблю их мором», а я говорю: «И услышат египтяне… Прости им, прошу!» Ведь если Ты выполнишь свое слово, то мое слово полностью отменится, и тут же начнется «ярмарка» – **«И услышат египтяне…»** *(Раши в том месте объясняет, что если евреи погибнут в пустыне, то произойдет осквернение имени Творца в глазах египтян и кнаанейских народов. Скажут, что с египтянами – мол, Б-г справился, а кнаанейцев испугался, и не поймут, что евреи получили наказание за грехи с золотым тельцом и разведчиками – прим.)*. Но если сейчас сбудется мое слово: «Прости их, прошу!», то и Твое слово, что они будут наказаны, тоже исполнится, ведь это наказание можно отложить на другое время. Это и имел в виду наш учитель Моше, да пребудет с миром: «посмотрим, чье слово сбудется» *(кстати, слово «посмотрим» **(нирэ)**, состоит на иврите из тех же букв, что и слово «показался» (Б-г) – **нира**. Говорит Мидраш: «Глаз против глаза» – уравновешены две идеи – обе верные: показался и посмотрим. Моше говорит Б-гу: «Давай посмотрим, как лучше для дела». И Б-г решил как Моше. А то, что Б-г сказал Моше, что хочет уничтожить евреев, было намеком ему: «Молись!», ведь Он мог и не говорить этого – прим.)* то есть, чье слово должно сбыться немедленно, а чье можно было отложить на другое время. И Всевышний поступил согласно предложению Моше. Он пообещал: **«Простил Я, по слову**

---

[161] Бемидбар 14:19

[162] Бемидбар 14:20

твоему» *(по слову твоему – простил, но не полностью, не сейчас – прим.),* но эти люди не войдут в страну Израиля. И это то, что имел в виду Реш Лакиш: «весы уравновешенные». Обе чаши весов уравновешены, так как одно слово не исключает другое, ведь и то, и другое, – правда. Всевышний справедливо решил, что им полагается наказание, а Моше справедливо заметил, что об этом услышат египтяне и будет осквернено имя Б-га. Поэтому следовало найти решение, при котором слова обоих исполнятся.

«Б-г терпелив ***(эрех апаим****, дословно продлевает, сдерживает гневы, т. е. не наказывает сразу)* **и полон милосердия…»**[163]**.**

Мудрецы спрашивают[164]: Сказал рабби Шмуэль бар Нахмани: Почему сказано «продлевает гневы» *(эрех апаим),* а не «продлевает гнев» *(эрех аф)*? Ответ: потому что Б-г терпелив как по отношению к злодеям, так и по отношению к праведникам. Разъясним это:

Притча 290. У одного богача была служанка–негодяйка, которая не желала слушаться свою хозяйку. Хозяйка стала просить мужа выгнать ее, но он ответил, что нехорошо выгонять слугу, до истечения контракта. Однажды жена богача была в лавке, оставив сына под присмотром служанки, и ей донесли, что она побила его до крови. Вернувшись домой, она увидела, что наделала служанка, и стала умолять мужа выгнать ее немедленно. Но муж снова отказался, – контракт не истек. Он оказался очень терпелив. Во-первых, он сдерживает гнев на зло, которое было сделано его сыну, а во-вторых, сдерживает гнев на саму служанку, которая оказалась злодейкой.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний гневается на злодеев по двум причинам. Одна – из-за того, что они сами нечестивы, а вторая – из-за зла, которое они причиняют праведникам (то есть первая причина касается поведения этого злодея по отношению к Всевышнему, а вторая – его поведение по отношению к другим людям). И это – «продлевает гневы»: Всевышний сдерживает свой гнев на злодеев, за то, что он злодеи, а также сдерживает гнев за то зло, которое они причиняют праведникам. *(И это качество Творца – Он ждет исправления злодея. Еще одно объяснение – Он ждет, чтобы все наказание дать в будущем мире – прим.)* (В Талмуде рабби Шмуэль бар Нахмани объясняет это по-другому. Здесь – это разъяснение рабби Яакова из Дубно на основе слов рабби Шмуэля «злодеям и праведникам»)

---

[163] Бемидбар 14:18

[164] Бава Кама 50б

«Однако, как жив Я… все эти люди, видевшие Славу Мою и знамения Мои… не увидят они страны…»[165]**.**

Знай, что Всевышний вынес им приговор, что они не войдут в страну Израиля, несмотря на то, что они раскаялись, как сказано: **«…Мы готовы взойти на место, о котором сказал Б-г, ведь мы согрешили»**[166], и несмотря на то, что Он их простил.

Притча 291. Один ничтожный человек сумел разбогатеть, и когда ему пришло время выдавать замуж дочь, *шадханы* предложили ему парня из богатой семьи, но с дурным характером, жестокого негодяя, или сына раввина, великого мудреца, но без приданого. Отец девушки выбрал сына раввина, и сказал *шадхану*, чтобы отец жениха хотя бы только позаботился об одежде сыну на свадьбу и о серьгах для невесты. Но раввин сказал, что не даст ничего: если он хочет взять моего сына для своей дочери, пусть берет его так. Отец невесты уже хотел выбрать другой вариант, но друзья его отговорили. Он опомнился, и пошел к раввину: «Я готов выдать мою дочь замуж за вашего сына на ваших условиях. Давайте договоримся о свадьбе». Раввин ответил: «Я пожалел о том, что хотел женить сына на твоей дочери, и больше этого не желаю. Я думал, что ты хотел для дочери жениха из семьи мудрецов Торы, так как ты уважаешь Тору и изучающих ее. Но когда оказалось, что из-за пары серег ты был готов выдать дочь замуж за того нечестивца, я понял, что ты, на самом деле, не понимаешь ценности и важности изучающих Тору, и не питаешь к ним уважения. Поэтому даже если ты предложишь огромные деньги, я не стану женить сына на твоей дочери, ведь между нами нет ничего общего».

Смысл этой притчи в том, что когда соглядатаи оклеветали землю Израиля и говорили только о ее недостатках, народ согласился с ними, что лучше было бы вернутся в Египет. Поскольку они сравнили землю Израиля и Египет, и решили, что Египет предпочтительнее, это показало, что они совершенно не чувствовали истинной важности и ценности святости земли Израиля (а оценивали только ее природные ресурсы). А значит, перед тем как послать разведчиков, они хотели туда войти, только чтобы есть ее плоды. А это можно делать и в других странах.

И как подходит здесь вышеприведенная притча мудрецов: Это похоже на то, как царь нашел своему сыну красивую, богатую невесту из хорошей семьи. Сказал принц: «Я хочу посмотреть на нее…». Так и Всевышний сказал евреям, что страна Израиля хороша, но они не поверили и сказали: «Пошлем людей». Сказал Всевышний: «Не стану им препятствовать.

---

[165] Бемидбар 14:21-23

[166] Бемидбар 14:40

Пусть увидят землю, но клянусь, что туда они не войдут!» *(то есть, если бы после просьбы евреев, Б-г не дал бы им пойти посмотреть, а просто наказал их за недоверие, то они могли бы сказать, что земля уродлива – прим.).* Сердце пребывает в недоумении: как это Всевышний дал такую клятву, ведь у человека есть свобода выбора, и могло быть так, что соглядатаи решили бы говорить о земле Израиля только похвалу!

Притча 292. Один человек заболел, и мучился болями в животе. Он вызвал известного мудрого врача. Врач его осмотрел, и сказал: «Не бойся, меня уже вызывали к человеку, который страдал тем же недугом, и я его вылечил. Я дам тебе снотворное, чтобы ты спал, пока я буду тебя лечить». Больной спросил: «А что ты станешь мне делать, когда я засну?» Врач ответил: «Зачем тебе знать?» Тогда больной сказал: «Я пойду и расспрошу того человека, о котором ты мне говорил, и он расскажет мне, что ты делал!» Тогда врач сказал: «Раз ты мне не доверяешь, то клянусь, что ты от своей болезни умрешь!», – и ушел оттуда в обиде. Люди спросили его: «Как ты мог поклясться, что он умрет, ведь он может расспросить того больного и узнать, как вылечиться?!» Врач ответил: «Знайте, что когда я усыпил того больного, то вскрыл ему живот и поправил внутренности, вернув все на места. Если этот человек, который не доверяет, услышит об этом, то от страха откажется от этой процедуры».

Смысл этой притчи в том, что в стране Израиля жили невиданные великаны и богатыри. Все народы были вынуждены с ними воевать. И победить еврейский народ смог бы, только если бы Всевышний сражался на нашей стороне, ведь Его сила выходит за рамки естественного. Евреи, которые видели великие чудеса и великую мощь Творца во время выхода из Египта и странствий в пустыне, должны были быть уверенными, что и теперь Он снова им поможет, ведь Он обещал привести их в эту страну. Но они стали сомневаться, и сказали: **«Пошлем людей…»**. Тогда Всевышний поклялся, что они не войдут в страну, ведь когда они увидят сильные и могучие народы, которые там обитают, испугаются и не захотят туда идти, как и случилось. Они сказали: **«Но силен народ, обитающий в этой стране, и огромные укрепленные города, и детей великанов видели мы там»**[167].

[167] Бемидбар 13:28

Корах

«И говорил Кораху и всему его обществу, говоря так: “Утром (завтра) известит Б-г, кто Его…”»[168] *(для служения в Храме – прим.).*

Написано в Мидраше[169]**: Сказал им Моше: Всевышний установил в мире, сотворенном Им, четкие границы. Разве вы можете перемешать день и ночь?! Ведь уже сказано: «И был вечер и было утро…» и «И отделил Б-г свет от тьмы…»**[170] **для пользы мира. Таким же образом** *(Аарон и его потомки выделены, чтобы быть свободными для служения в Храме, и вы не можете это изменить – прим.)***: «Б-г выделил Аарона и наделил его особой святостью»**[171]**.** *(То есть, все члены колена Леви наделены святостью, а Аарон и его дети еще больше – прим.)*

Для разъяснения этого приведем еще один Мидраш[172]: **«И назвал Б-г (то время, когда есть) свет днем…»** – это деяния праведников, **«…а тьму назвал ночью»** – это деяния грешников.

Притча 293. Один торговец пришел ночью в лавку большого купца купить товар. Купец поскорее зажег свечи, чтобы торговец мог смотреть и выбирать товар, и спросил: «Какого качества товар ты хочешь купить – простого или добротного?» Торговец ответил: «Я не вижу разницы в качестве товара, для меня все выглядит одинаково. Я выберу то, что мне понравится, и возьму все по одной и той же цене». Услышав слова этого наглеца, купец тут же загасил все зажженные им свечи, и оставил его в темноте. Торговец удивился: «Что ты делаешь?!» Купец ответил: «Если ты считаешь, что нет разницы между плохим и хорошим, и весь товар должен быть по одной цене, то зачем тебе свеча?! Бери все, что попадает в руку!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний вместе со светом дня сотворил свет разума, чтобы человек мог различать между людьми, кто умнее, кто мудрее, и судить каждого согласно его уровню. Корах же сказал: **«Ведь все общество, все святы…»**[173], то есть, все находятся на од-

---

168 Бемидбар 16:5

169 Мидраш Бемидбар Раба 18:17

170 Берешит 1

171 Диврей а-Ямим I 23:12

172 Мидраш Берешит Раба 1:8

173 Бемидбар 16:3

ном уровне, и нет между ними разницы. Поэтому нет нужды различать свет и ум. На это Моше ответил: «Всевышний установил в мире четкие границы, и свет разума помогает различать между людьми. А если так *(как ты говоришь – прим.),* то нет пользы в том, что Б-г отделил свет от тьмы и наделил человека разумом, чтобы правильно оценивать вещи. Ведь раз, по вашему мнению, все товары одинаковы, то нет нужды их освещать. Но вы ведь видите, что невозможно перемешать день и ночь, так как мир нуждается в том, чтобы между ними было различие. И как необходимо для мира, чтобы свет был отдален от темноты, таким же образом мир нуждается в том, чтобы Аарон был выделен, и обладал особой святостью».

«Мало у вас того, что Б-г Израиля выделил вас *(левитов – прим.)* **из общины Израиля, чтобы приблизить вас к Себе… а вы просите еще и священнослужения? Поэтому ты и вся твоя община, собираетесь против Б-га…»**[174]**.**

Следует разобрать, почему сказано: **«Мало у вас…»** *(микем),* а не «мало вам» *(лахем)*.

Притча 294. У одного помещика было много полей, и он обязал крестьян в его владениях работать на полях, а урожай привозить к нему. Они привозили в его амбары полные телеги, а себе ничего не оставляли. Помещик доверял им, что не станут красть, а потому не велел пересчитывать урожай. У него был обычай давать каждому посильную работу: одному он поручал обрабатывать одно поле, другому два и т.д. Однажды к нему пришел один человек и пожаловался: «Чем я оказался не годен в ваших глазах? Почему я получил только одно поле, а другому вы дали три поля?» Когда помещик услышал это, то велел забрать у него поле, которое было ему вверено. Жалобщик спросил: «Господин! Вы не только не добавили мне еще поле, но и забрали то, что у меня было!» Помещик ответил: «Из твоей просьбы я понял, что ты вор. Поэтому ты и просишь себе больше полей для обработки, ведь если бы ты был честным человеком, не просил бы, чтобы тебе добавили еще работы. Но ты вор, и хочешь, чтобы тебе было больше чего красть. Поэтому я забираю у тебя и то, что у тебя было!»

Смысл этой притчи в том, что наш учитель Моше, да покоится с миром, сказал Кораху и его последователям: «Если бы вы действительно желали служить Всевышнему, как те праведники, которые особенно близки к Нему, то не просили бы себе дополнительного служения к тому, что уже обязаны выполнять. Значит для вас служение Творцу, как урожай

---

[174] Бемидбар 16:9-11

на складе *(то есть, вы не чувствуете и не цените важность и святость наложенного на вас служения, но смотрите только на количество работы и почет, который эта работа приносит – прим.),* а потому вы пришли просить еще, как сказано: **«Любящий деньги не насытится деньгами»**[175]. Поэтому он сказал: **«Мало у вас…»** – то малое, что у вас есть, тоже следует у вас изъять. Ведь Б-г Израиля приблизил вас, чтобы вы служили в Мишкане и на благо общины». Тора подробно описала, что входило в их обязанности, как бы говоря: Присмотритесь внимательно. У вас есть много работы, которой вы можете доставить радость Всевышнему. Вам было дано особое служение, а вы потребовали себе еще и работу коэнов. А раз так, то: **«Поэтому ты и вся твоя община, собираетесь против Б-га…»**.

В Мидраше[176] мудрецы толковали стих **«И селится он в городах разоренных, в домах необитаемых, которые предназначены для разрушения…»**[177], **«Не останется у него богатство»**[178] *(Эти стихи из книги Иов мудрецы связывают с Корахом, и это видно также из предыдущего стиха:* **«Подниму руку к Б-гу, и над Всемогущим усилюсь»**[179]. *Там говорится про человека, который возгордился по причине своей силы и богатства и чувствует, что не нуждается в помощи Б-га. В итоге:* **«Не останется у него богатство»** *– прим.):* Это говорится про Кораха, который был ответственным за все, что было во дворце фараона, и у него хранились ключи от всех его сокровищ *(фактически он был управляющим домом и мог принимать любые решения. Таким образом он обнаружил часть сокровищ, которые Йосеф собрал для фараона*[180]*, – прим.).* Сказал ему Всевышний: «Какая тебе польза от них? Ведь они не принадлежат тебе, как сказано: **«в домах необитаемых, которые предназначены для разрушения *(галим)***». Кому они обречены принадлежать? – Покидающим *(голим)*, то есть народу Израиля» *(Мидраш заостряет внимание на том, что для развалин используется слово* ***галим****, а не другое, более часто используемое слово* ***хорвот****, и толкует, что речь идет о* ***голим*** *– народе Израиля – прим.).*

Следует разобраться, что хотели сказать здесь мудрецы. В чем грех Кораха? Что было плохого в том, что он собрал все сокровища фараона?

---

175 Коэлет 5:9

176 Мидраш Бемидбар Раба 18:15

177 Иов 15:28

178 Иов 15:34

179 Иов 15:27

180 Псахим 119

Притча 295. В одном трактире собрались в ярмарочный день пьяницы, и велели хозяину подать им выпить. Тем временем к ним подкрался вор и стащил кошельки. Хозяин трактира поймал его и пытался выставить из заведения, а вор стал просить: «Не выгоняй меня! Я не такой, как все воры, и не трону ничего твоего, ведь я никогда не крал у евреев ни копейки!» Ответил ему трактирщик: «Глупец! Все, что ты крадешь у моих посетителей, ты крадешь у меня, ведь они наверняка пропьют все свои деньги, а платить им окажется нечем».

Смысл этой притчи кроется в вышеприведенном стихе: **«И селится он в городах разоренных…»** – действительно, при выходе евреев из Египта у фараона и его народа не должно было быть ничего, они должны были остаться **«…в домах необитаемых…»**. В чем же грех Кораха? – **«…которые предназначены для разушения»** – предназначены принадлежать покидающим, согласно обещанию Всевышнего Аврааму: **«Поработят их… а потом выйдут с большим имуществом»**[181]. Значит, все, что Корах забрал у фараона, на самом деле было забрано у народа Израиля, ведь им все эти богатства уже не достались.

Хукат

«Это закон Торы, о котором приказал Б-г так…»[182]**.**

Написано в Мидраше[183]**: Сказал Всевышний: «Я установил закон, вынес приговор, и ты не имеешь права его нарушить».**

Разъясним это с помощью притчи:

Притча 296. Одному балбесу улыбнулась удача и ему удалось очень разбогатеть. Он решил, что хочет породнится с раввином и выдать свою дочь замуж за его сына, и вызвал к себе *шадхана*, пообещав заплатить ему любую сумму, лишь бы тот уговорил раввина женить сына его дочери. *Шадхан* взялся за дело. Несмотря на то, что раввин не был готов на родство с тем человеком, и более того, никогда не считал нужным общаться с ним, как с другими уважаемыми жителями того города, *шадхану* удалось сладкими речами уговорить его согласиться на этот брак.

---

181 Берешит 16:13-14

182 Бемидбар 19:2

183 Мидраш Бемидбар Раба 19:1

После свадьбы отец невесты заметил, что раввин продолжает с ним не разговаривать. Он недоумевал: мы ведь теперь породнились, как это он относится ко мне, как к чужому?! Его слова дошли до раввина, и он попросил передать ему следующее: «Он неправильно оценивает ситуацию. Ему кажется, что этот брак был правильным для обеих сторон – и для невесты и для жениха, и поэтому недоумевает, почему я с ним не общаюсь. На самом деле все наоборот. С моей стороны правильно не общаться с ним, ведь о чем я могу говорить с этим пустозвоном? Вопрос другой: почему я вообще согласился на этот брак? На этот вопрос у меня ответа нет!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний «породнился» с ничтожным творением – человеком, состоящим из плоти и крови, и дал ему драгоценную Тору. Когда еврей читает ее, находит в ней непонятные вещи и недоумевает: почему Всевышний не разъяснил ему все Свои слова понятно, не загадками, чтобы он все хорошенько уразумел. Ответ Всевышнего на это: человек ошибается, считая, что его связь с Всевышним равноценна с обоих сторон. Поэтому он не понимает, почему Всевышний не разъяснил ему все ясно и четко. Но, на самом деле, все не так. Большой вопрос, почему Он решил связаться с человеком, а потому все, что Он ему дал, человек должен принимать как закон, который понять невозможно. И не должен человек требовать, чтобы ему указали причины тех или иных заповедей, а должен решить, что это закон. А почему Всевышний решил даровать Тору и заповеди человеку – это тайна, и это то, что сказано: **«Это закон Торы, о котором приказал Б-г так…»** *(мы должны исполнять все Его законы, как приказ, даже не понимая смысла того, что мы делаем – прим.)*.

Мудрецы толковали[184] стих **«Все это я испытал мудростью. Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня. Далеко как было и глубоко, глубоко, кто это постигнет?»**[185]. Сказал царь Шломо: Я подробно изучил всю Тору. Когда дошел до закона о красной корове, сказал: **«…наберусь мудрости, но она далека от меня. Далеко, как было…».** Следует разобрать слова **«далеко как было».**

Притча 297. Один человек страстно желал доехать до конца земли. Он сделал все нужные приготовления, приготовил карету с быстрыми лошадьми, взял с собой слугу и отправился в путь. Проделав большое расстояние, вечером они остановились на постоялом дворе. Наш путешественник подсел к одному из гостей, и они завели беседу, и стали

---

184 Мидраш Бемидбар Раба 19:3

185 Коэлет 7:23-24

расспрашивать друг друга о том, куда каждый из них держит путь. Наш путешественник сказал, что его путь очень далек.
Рассмотрим его ответ. Когда он говорит, что едет очень далеко, то имеет в виду, что путь его еще долог. Но с другой стороны, сейчас он ближе к конечной цели своего путешествия, чем был в начале пути, ведь он уже проехал большое расстояние.
Смысл этой причти в том, что царь Шломо хотел проделать дальний путь и углубиться в закон о красной корове, пока не постигнет его суть. Но понял, что после всех его трудов даже не приблизился к пониманию смысла этой заповеди. Поэтому он говорит: **«Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня. Далеко как было…»**. То есть, дело не в том, что цель еще далека, но я все же проделал какую-то часть пути, а в том, что расстояние между мной и целью осталось тем же, каким было в начале пути, как будто не вышел в дорогу.

Притча 298. Один человек отправился в поездку и прибыл в большой город. Там он увидел большой и красивый постоялый двор, перед которым на столбе висела табличка, где было сказано, что в этом заведении всякий найдет ту пищу и то питье, какое пожелает, и ни в чем ему не будет недостатка. Этот торговец отправился туда и заказал мясо, приготовленное с гусиным жиром и прочими пряностями. Хозяин заведения ответил ему: «У меня нет такого блюда». Гость удивился: «Но ведь на табличке снаружи написано, что здесь подают всякому то, что он пожелает!» Хозяин объяснил: «Это действительно так, но дело в том, что недавно вышел новый указ, запрещающий подавать это блюдо и просить его. А раз никто теперь не просит его, для кого мне его готовить?»
Смысл этой притчи в том, что мудрецы сказали[186]: **«И дал Б-г мудрость Шломо… как песок на берегу морском»**[187]. Каким образом стих сравнивает глубину и широту мудрости Торы, которую Б-г дал царю Шломо, с такой материальной вещью, как песок? Это было сделано для того, чтобы сравнить ее с общей мудростью всего еврейского народа, о котором сказано: **«И было число сыновей Израиля как песок на берегу морском»**[188]. То есть, Всевышний дал ему достаточно мудрости, чтобы он мог ответить на вопрос любого еврея, даже если евреев будет несметное множество. Эту великую мудрость Всевышний дал царю Шломо во всех законах Торы для пользы всего народа, чтобы он мог разъяснять их каждому, кто спросит, за исключением закона о красной корове. Дело в том, что об этом законе вышел указ Всевышнего

---

186 Мидраш Бемидбар Раба 19:3

187 Мелахим I 5:9

188 Ошеа 2:1

всему народу: **«Это закон Торы, который повелел Б-г»**. То есть, мы обязаны принять этот закон как повеление Творца, даже если не понимаем его логики. А раз так, то никто не должен был прийти и спросить царя Шломо об этом законе, а значит, и ответа на него не требовалось, а потому и царю Шломо смысл этого закона открыт не был. И об этом он сказал: **«Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня, как была… глубока, кто найдет ее»** – раз никто не ищет, то нет нужды и находить.

Написано в Мидраше[189]: Сказал рабби Йеошуа из Сихнина от имени рабби Леви: О всякой вещи, которой Всевышний обучал Моше, Он разъяснял ему законы ее ритуальной нечистоты и очищения. Когда дошло до раздела: **«Скажи коэнам…»** (где речь идет о том, что им нельзя дотрагиваться до умерших), Моше спросил: «Владыка мира! Если этот станет ритуально нечистым, как очистится?» В ту минуту Всевышний ему не ответил, и Моше огорчился. Когда дошло дело до закона о красной корове, Всевышний сказал: Когда Я сказал тебе: **«Скажи коэнам…»**, и ты спросил: «Если этот (коэн) станет ритуально нечистым, как очистится?», Я тебе не ответил. Но теперь отвечаю: вот как он очистится: **«И возьмут для нечистого горстку пепла сожженной жертвы *хатат*»**[190]. Задается вопрос: почему Всевышний не сказал Моше о способе очищения от ритуальной нечистоты, связанной с прикосновением к мертвому телу, в разделе: **«Скажи коэнам…»**? И почему не ответил, когда Моше сам спросил Его об этом? Разъясним это:

Притча 299. Один богач обратил внимание, что его бедный сосед, несмотря на то, что ему приходится зарабатывать на жизнь переноской тяжестей, все же доволен собой и пребывает в хорошем настроении. Он поинтересовался у бедняка, как происходит, что на его щеках здоровый румянец и тело его здоровое, в то время как он, хотя и ест деликатесы, немощен и тощ. Что такого бедняк ест? Тот ответил: «Я сижу на хлебе и воде». Богач решил поступить так же, но слег. Тогда он позвал того бедняка к себе домой и потребовал объяснений. Бедняк ответил: «Утром мой дом пуст. Когда я встаю, мне нечего есть. Мне удается заработать на хлеб только к обеду, а тем временем мои жена и дети сидят голодными и без глотка воды, и просят чего-нибудь поесть. Когда к вечеру я возвращаюсь домой с буханкой хлеба, мы полны хвалы и благодарности Творцу, и мы едим этот хлеб в радости и ощущаем в нем вкус, который не ощущаешь ты, кушая мясо или другие изысканные яства. Поэтому мы выглядим здоровыми».

---

189 Мидраш Бемидбар Раба 19:14

190 Бемидбар 19:17

Смысл этой притчи в том, что заповедь о красной корове, – это закон, смысл которого нам не открыт. *(Здесь игра слов. Слово **таам** использовано в двух его значениях: вкус и смысл. Так вкус простого хлеба для голодного, который ест его в радости, становится вкусом лучших яств. И заповедь, смысл и «вкус» которой практически скрыт от нас, может стать желанной – прим.)* Несмотря на то, что Всевышний хотел, чтобы мы принимали его с радостью, сначала, когда Он сказал, что коэну нельзя становиться ритуально нечистым от нечистоты умершего, Он не разъяснил, как коэн сможет очиститься, если это все же произошло. Тогда все стали беспокоиться, можно ли будет очиститься в этом случае вообще, и жаждали поскорее узнать об этом. Им уже не так принципиально было понять смысл закона, важно было знать, что можно очиститься, и этого евреям было достаточно.

«И сказал ему Эдом: Не пройдешь через мою страну, ведь я выйду против тебя с мечом»[191]**.**

Написано в Мидраше[192]**: Об этом сказано: «Я (с ними) в мире, а когда буду говорить (о мире), они – к войне (против меня)»**[193]**.**
(Прямой путь в землю Израиля пролегал через страну Эдом, где жили потомки Эйсава. Евреи просили пройти через их страну, но получили отказ - прим.)

Притча 300. Если у супругов нет детей, то жена очень бережет свою *ктубу (**ктуба** – документ, в котором записываются обязанности мужа по отношению к жене после свадьбы, а также в случае развода – прим.),* так как она беспокоится, что муж может решить развестись с ней. Даже когда между ними царит мир, жена не чувствует уверенности и боится развода. Но если у супругов есть дети, то жене и в голову не приходит опасаться развода.

Смысл этой притчи в том, что так велика ненависть Эдома к Израилю, что даже в мирное время эдомитяне сказали: **«…ведь я выйду против тебя с мечом»**. И об этом сказано: **«Я (с ними) в мире, но когда говорю, они – к войне»**[194], и как сказано раньше: **«Хватит быть мне среди (народа) ненавидящего мир»**[195].

---

191 Бемидбар 20:18
192 Бемидбар 19:15
193 Теилим 120:7
194 Теилим 120:7
195 Теилим 120:6

Балак

«И увидел Балак сын Ципора все, что сделал Израиль с (народом) Эмора (и его царем Сихоном). И очень испугался *(ваягор)* Моав евреев»[196]**.**

Написано в Мидраше: Слово *ваягор* следует толковать как производное от слова *гер* – пришелец. Они считали себя пришельцами в мире *(чужими в собственной стране из-за евреев – прим.).*

Притча 301. Был один богач, у которого было огромное количество золота и серебра. Один вор захотел выкрасть все, что находилось у богача в доме. Когда хозяин дома обнаружил, что тот украл кое-какие предметы, стал запирать дверь и не давал этому вору возможность проникнуть в дом. Тогда этот вор стал уговаривать соседей богача одалживать у того ту или иную серебряную утварь, а когда они одалживали, выкрадывал ее у них. Сказал богач: «Теперь я не знаю, кого остерегаться, кого не пускать в дом!»

Смысл этой притчи в том, что все народы боялись еврейского народа, кроме Моава, который чувствовал себя в безопасности *(все народы мира знали о чудесах, которые сделал Всевышний народу Израиля, выводя их из Египта: раскрытие моря, война с Амалеком, 40 лет в пустыне. Сейчас евреи победили двух великих царей Ога, царя Башана и Сихона, царя Эмора – прим.),* так как Б-г велел евреям не воевать с Моавом и не захватывать их землю, как сказано: **«…не делай так что будешь воевать с ним (Моавом)»**[197]. Но сейчас Моав увидел, что Б-г нашел для евреев возможность обойти запрет. Каким образом? Сихон, царь эмореев, ранее воевал с Моавом[198] и захватил часть его земли. А теперь пришли евреи, убили Сихона и захватили его землю, в том числе и бывшую землю Моава. Ведь Б-г запретил захватывать землю непосредственно у Моава, но на уже захваченное другим народом, запрета нет, а значит, можно захватить землю Моава у другого народа. Тогда Моав стал бояться, что Б-г отдаст их в руки какого-нибудь народа, а затем их земля попадет в руки евреев.

«Неужели действительно не смогу почтить тебя?!»[199]

---

196 Бемидбар 22:2-3

197 Дварим 2:9

198 Бемидбар 21:26

199 Бемидбар 22:37

Написано в Мидраше[200]: «Балак здесь пророчествует, что в конце Билам выйдет от него с позором» *(В этом стихе содержится намек на сомнения Балака: «Я звал тебя… разве **действительно не смогу** почтить тебя?» Балак как бы проговорился. Если бы он полностью полагался на Билама, сказал бы утвердительно: «смогу почтить тебя» – прим.).* На первый взгляд эти слова Мидраша далеки от простого понимания этого стиха.

Притча 302. Один врач пришел к больному. Они договорились, что больной заплатит определенную сумму. Врач не хотел начинать лечение, пока больной не уплатит всей суммы полностью. Один мудрец заметил врачу: «Ты ввергаешь пациента в ужас!» Врач спросил: «Почему?!» Тот пояснил: «Своими словами ты вселяешь в больного отчаянье. Раз ты требуешь всю сумму немедленно, значит ты не надеешься, что он останется жив и сможет заплатить тебе потом!»

Смысл этой притчи в том, что Балак как бы говорит здесь Биламу: «Что ты так спешил получить вознаграждение и почести прежде, чем добрался до меня?! Ты что, опасался, что я не заплачу тебе потом?!» Получается, что Билам опасался, что окажется недостойным почестей Балака.

«И произнес он притчу свою и сказал: Из Арама привел меня Балак, царь Моава, из гор восточных: Иди, прокляни мне Яакова…»[201].

Притча 303. Один *даршан* из города, где жили очень недостойные люди, попал в большой город, где было много мудрецов Торы. Он поднялся на возвышение в синагоге и стал отчитывать и порицать собравшихся, и обвинять их в страшных грехах, извергая при этом проклятья. Мудрецы и важные горожане возмутились. Тогда *даршан* стал оправдываться: Разве вам не знакомы слова святой Торы: **«Увещевай, увещевай ближнего…»?!** Ему ответили: «Они нам известны, но мы знаем, что в твоем городе живут негодяи и грешники. А ты оставляешь их, идешь отчитывать и проклинать нас! Уходи отсюда и сначала добейся того, чтобы жители твоего города исправились и перестали грешить!»

Смысл этой притчи в том, что этому и удивился Билам: **«Из Арама привел меня Балак, царь Моава, из гор восточных…»** – он забрал меня из страны, где люди разбойны и бессовестны, чтобы я шел

---

200 Мидраш Бемидбар Раба 20:16

201 Бемидбар 23:7

проклинать Яакова *(Чтобы проклясть, надо найти какой-нибудь грех, за который можно проклясть – прим.)*.

«Любишь ты зло больше, чем добро… И Б-г разрушит тебя навеки, и прогонит тебя из шатра, и искоренит тебя из земли живых, *сэла*»[202]**.** Хотя слово «корень» обычно ассоциируется с посадкой, здесь это слово используется в обратном значении – выкорчевать. Это толкование мудрецов продиктовано дальнейшими словами: «из земли живых». Все же, следует разобраться, почему здесь говорится о выкорчевывании, а не о посадке.

Притча 304. Один вор увидел парня-слугу, который носил ежедневно свертки, полные денег, из дома богача в лавку известного торговца. Он стал планировать, как украсть эти свертки. На улице, по которой этот слуга ходил, находилась лавка, в которой продавалась дорогая одежда. Вор пошел туда и обратился к торговцу: «Знай, что один высокопоставленный чиновник из такого-то города послал меня купить для него одежду в твоем магазине. Он велел заплатить любую цену, но чтобы одежда была в точности по его размерам – не больше, и не меньше». Торговец спросил: «Как же я буду знать его размер? Его ведь здесь нет!» Вор ответил: «Мы будем стоять у входа в лавку. По улице проходит много людей, быть может, как раз пройдет человек, рост и комплекция которого как раз, как у моего хозяина!» Они так и сделали, и увидели того слугу, который, как обычно, нес деньги мимо магазина. Тут вор воскликнул: «Вот этот парень как раз выглядит как мой хозяин!» Торговец подозвал парня и попросил: «Подойди-ка и примерь вот эту одежду. Я хочу проверить, подходит ли она под твой размер, и потом заплачу тебе». Парень поставил ношу на землю, снял свою одежду и надел одежду, которую дал ему торговец, а потом стал крутиться во все стороны, чтобы посмотреть, как она на нем сидит. Тем временем вор схватил свертки с деньгами и бросился бежать. Слуга богача стал бежать вдогонку, но тут хозяин лавки схватил его и велел сначала снять одежду. Пока парень переодевался, вор успел скрыться.

Смысл этой притчи в том, что тело человека сделано из земли, из физического мира внизу, а душа его спустилась сверху и соединена с телом как огонь со свечой. Она ждет не дождется, пока «свеча»-тело не закончится, и она сможет вернуться назад. Сатан видит душу злодея, и хочет оторвать ее от корня на Небесах, чтобы она туда никогда больше не вернулась. Для этого он облачает ее в страсти и желания этого мира, пока она не оказывается к ним тесно привязанной. Когда приходит время этой душе расстаться с телом, она попытается подняться наверх, но ангелы, ответственные за людские страсти, схватят ее и скажут:

---

[202] Теилим 52:5-7

«Сначала сними эти запачканные одежды *(страсти, которые в начале кажутся красивыми и желанными – прим.),* а потом сможешь подняться!» Получается, что то, в чем злодей укоренился в этом мире, искореняет его из того мира. Об этом и сказано: **«Любил ты зло больше, чем добро»,** потому что выбрал **«ложь, чем справедливость»**. А ведь: **«корень твой из страны живых»**. Мудрецы отметили, что согласно грамматике, это слово говорит об обратном действии. Ведь оно изначально означает пустить корень внизу, а в этом стихе оно обозначает искоренить. Поэтому и получается, что корень, который был пущен в этом мире, окажется причиной того, что душа будет искорененной из будущего мира, из страны живых. Этот стих, и эта притча подходят к злодеям Балаку и Биламу.

«Не увидел греха в Яакове, и не видел зла в Исраэле»[203].

Об этом сказал пророк: **«В каждой беде их и Он страдает»**[204].

Притча 305. Один человек разгневался на сына и выгнал его из дома. Сын отправился в другой город. Отец очень переживал за него и написал письмо родственнику, жившему в том городе, чтобы тот позаботился его сыне, и предоставил еду и все необходимое, а он все оплатит. Теперь сын не особенно страдает, ведь и теперь он получает от отца все необходимое. Больше страдает отец, так как сын не находится дома. Смысл этой притчи в том, что и сейчас, в изгнании, Всевышний продолжает о нас заботиться и посылает нам все необходимое, через разные внешние причины, скрыв Себя. Но все же Он сказал[205]: **«Счастлив Царь, которого восхваляют в Его доме, а чему радоваться отцу, который изгнал своих сыновей?»** Об этом и сказано: **«Не увидел греха в Яакове, и не видел зла в Исраэле»** – даже если они и не праведны, Всевышний не желает их проклинать и обращать внимание на их грехи. Причина этому: **«Б-г его с ним»**[206], как сказано: **«С ним Я в беде, и любовь Б-га (Его Шхина, Его присутствие), с ним»**[207]**. «Б-г выводящий их из Египта – вся мощь его»** – то есть, как Б-г вывел их из Египта, так выведет нас из *галута* и из находящейся на нас нечистоты, и поднимет выше и выше к святости.

---

[203] Бемидбар 23:21

[204] Йешаяу 63:9

[205] Брахот 3

[206] Бемидбар 23:21

[207] Теилим 91:15

«В свое время будет сказано Яакову и Исраэлю, что совершил Б-г»[208]**.**

Притча 306. Один военачальник услышал, что в дальней стране один человек изготовил особую мазь. Каждый, кто намажет ей все тело, становится неуязвим к стрелам и огнестрельному оружию. Военачальник решил поехать за этой мазью, несмотря на огромные расходы. Он явился к этому человеку, и тот обмазал его своей мазью, и был щедро вознагражден. Когда военачальник ехал домой, то попал под обстрел наемных убийц. Несмотря на то, что стреляли они метко, военачальник остался жив. Убийцы увидели, что он неуязвим, и стали убегать, но он позвал их к своей карете, и стал угощать напитками. Разбойники были поражены: «Почему ты нас встречаешь добром, мы ведь хотели причинить тебе зло?!» Военачальник ответил: «Знайте, что я потратил огромное количество золота на эту поездку, чтобы намазаться особой мазью, которая делает меня неуязвимым к стрелам и ружьям. По дороге домой я очень переживал, что, возможно, зря истратил такие суммы, ведь я не был до конца уверен, что мазь сработает. Поэтому ехал я в подавленном настроении. Но теперь, когда вы покушались на меня, и стреляли, а стрелы, хотя и попадали в меня, не причинили вреда, я уверен, что средство работает, и теперь я могу выходить в бой, не опасаясь смерти. А значит, вы оказали мне большую услугу, ведь благодаря вам я теперь точно знаю, что поездка и траты были не зря!»

Смысл этой притчи в том, что народ Израиля уже знал, что их наследие от праотца Яакова – неуязвимость к колдовству: **«Ведь нет ворожбы против Яакова и колдовства против Израиля…»**[209]. Яаков жил в доме Лавана, и тот пытался колдовать против него, но у него ничего не получилось. Тем не менее, евреи не были уверены, что это действительно работает, и боялись ставить себя в опасность, чтобы проверить это. Но когда Балак послал за Биламом, оказалось, что его проклятья и колдовство превращаются в благословения и не причиняют евреям никакого вреда. Сказал Билам Балаку: «Смотри, что ты наделал! Теперь они не только не были прокляты, но еще и получили благодаря тебе уверенность, что действительно неуязвимы – я «выстрелил» в них колдовством (чтобы проклясть), но не смог причинить им вреда!» И об этом сказано: **«Ведь нет ворожбы против Яакова и колдовства против Израиля…»**. И это то, что евреи слышали про колдуна Лавана, а теперь получили подтверждение с Балаком и Биламом.

---

[208] Бемидбар 23:23

[209] Бемидбар 23:23

А теперь: **«…будет сказано Яакову и Исраэлю, что совершил Б-г»**. На этот стих можно привести еще притчу:

Притча 307. Два юноши учились в *хедере*, в снятой комнате. Между ними возникла ссора, и один донес на другого, что тот убил курицу хозяина дома. Хозяин пошел жаловаться отцу того юноши, и отец заплатил за курицу. На следующий день, тот доносчик сказал хозяину, что второй юноша убил его утку. Отцу юноши снова пришлось платить. Раввин, который обучал этих парней обратился к доносчику: «Что тебе за польза от этих доносов?! Ведь самому парню ты хуже не делаешь. Ты причиняешь убытки его отцу, а с ним у тебя ссоры не было!» Тот ответил: «Когда-нибудь он сломает что-то у себя дома. Тогда ему припомнят и курицу, и утку, за которые отцу пришлось платить из своего кармана!» Смысл этой притчи разъясняется стихом: **«Народ мой! Прошу, вспомни, что советовал Балак, царь Моава, и что ответил ему Билам»**[210]. Билам ответил: Действительно, мне не удалось их проклясть, так как **«Ведь нет ворожбы против Яакова…»**. Но все же я многое сделал против них. Когда Б-г будет недоволен ими в будущем, Он припомнит им и то, что советовал Балак, и что на это ответил я, Билам. И сказано в Талмуде[211]: «Сколько милостей сделал Я вам» *(не дал возможности проклятьям Билама исполниться – прим.)*. Это то, что сказано: **«В свое время будет рассказано Яакову и Исраэлю (помни), что совершил Б-г».**

«Речь Билама, сына Беора, и речь человека одноглазого. Речь слышащего слова Б-га, того, кто видит видение от Б-га»[212]**.**

Следует понять, почему Билам похвалялся, что является одноглазым. Разве то, то Б-г наказал его слепотой одного глаза, почетно?! Для этого приведем также замечательные слова Мидраша[213]: **«И будет хранить тебе Б-г твой союз и добро, о которых поклялся отцам твоим…»**[214]. Все благо, которое еврейский народ имеет в этом мире, он получает от благословений того злодея (Билама). А благословения, которые он получил от своих святых праотцов, хранятся на будущее,

---

210 Миха 6:5

211 Брахот 7

212 Бемидбар 24:3-4

213 Мидраш Дварим Раба 3:4

214 Дварим 7:12

для будущего мира, как сказано: **«И будет хранить тебе Б-г твой союз… которым поклялся отцам твоим»**.

Притча 308. Два торговца приехали на ярмарку. У одного был безупречный, качественный товар, а у другого – товар с изъянами. Когда в лавку первого приходит умный человек, понимающий в товаре, этот торговец радуется, так как знает, что тот оценит товар и заплатит хорошую цену. Но второй торговец, товар которого не такого хорошего качества и обладает изъянами, не будет рад увидеть в своей лавке понимающего в этом товаре человека, так как тот сразу обратит на эти изъяны внимание. Он предпочитает, чтобы его посетили неопытные покупатели, и в особенности будет доволен, если к нему придет человек с плохим зрением, или если покупатель придет к вечеру.

Смысл этой притчи в том, что перед Всевышним открыты все поколения, живущие на земле. Он знал, какие поколения будут безупречны, без какого-либо изъяна, и показал их нашим святым праотцам, ведь они как покупатель, который может по достоинству оценить показанный ему товар. И когда они видели такой безупречный «товар» – благословили его от всего сердца. Но поколения, жившие в изгнании, в которых есть также и изъяны, а не только достоинства, Всевышний показывать праотцам не хотел. Ведь у них взгляд был острый, и они сразу же обратили бы внимание на недостатки, и не благословили бы эти поколения от всего сердца. Поэтому для того, чтобы благословить эти поколения, Всевышний избрал другого пророка – Билама, который был одноглазым, а потому плохо видел. Таким образом, Всевышний позаботился, чтобы тот, кто будет благословлять эти поколения, не увидел их изъянов, и благословил от всего сердца. Это и есть оправдание Билама Балаку – по какой причине он благословил евреев, и объяснение, зачем Всевышнему понадобились его благословения. И поэтому он сказал: **«Речь Билама, сына Беора, и речь человека одноглазого. Речь слышащего слова Б-га, того, кто видит видение от Б-га»** – то есть, он не очень хорошо видит то, что ему показывают. Поэтому сюда подходят слова Мидраша: «Все благо, которое еврейский народ имеет в этом мире, он получает от благословений того злодея».

Вот еще одна притча, которая поможет это понять.

Притча 309. Когда работодатель раздает своим работникам плату от полученной им прибыли, если она далась ему тяжелым трудом, то она ему дорога, и он хорошенько взвешивает и решает, какому работнику сколько дать – кому больше, а кому меньше. Но если ему досталась легкая добыча, то ему уже не так принципиально, кому из работников сколько полагается.

Смысл этой притчи в том, что именно так происходило и с благословениями. Благословения наших праотцов дороги Всевышнему, и Он тщательно следит, чтобы они достались только достойным. Но благословения злодея Билама, они как легкая добыча – особой ценности не представляют, а потому Всевышний не так тщательно следит, кому они достанутся.

Приведем еще одну притчу.

Притча 310. Были два брата, богатый и бедный. Бедняк был человеком завистливым. Богатый брат заботился обо всех его нуждах, но он все время жаждал большего, и от зависти решил сжечь дом брата со всем имуществом. Ему не удалось осуществить свой план, так как его деяния были вовремя замечены и дом остался цел. Бедняку пришлось бежать, чтобы скрыться от позора. Какое-то время он жил в тяжелых условиях, а затем послал брату письмо, где писал, что желает вернуться. Брат не ответил на письмо. Бедняк все же вернулся в город. Его брат послал передать ему, чтобы не смел ступать на крыльцо его дома, так как он не желает его больше видеть. Бедняк стал прилагать все возможные усилия, чтобы уговорить богатого брата его принять, но тот отказался: ведь этот бедняк пытался спалить мой дом, и лишить всего, что у него было! Значит, он желал, чтобы и я стал бедняком! И Всевышний сделал чудо мне, а не ему!

Смысл этой притчи в том, что царь Моава нанял Билама проклясть евреев. Билам был готов привести к уничтожению целого народа, как сказано[215]: «Из благословений этого злодея можно понять, чем он хотел проклясть евреев». Но Всевышний сделал чудо, и сделал его только евреям, а не моавитянам. Поэтому сказано: **«Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Б-га** *(мужчина из народов Амон и Моав после* ***гиюра*** *не может жениться на еврейке от рождения – прим.)*… **который нанял против тебя Билама… но не пожелал Б-г слушать Билама, и превратил для тебя Б-г проклятье в благословение (тебе, а не ему), потому что Б-г твой любит тебя, не желай им мира и благополучия никогда, все дни твои»**[216]**.**

«Первый из народов Амалек *(первый, кто воевал с евреями, когда они вышли из Египта – прим.)* **но конец его – гибель»**[217]**.**

---

215 Сангедрин 105б

216 Дварим 23:4-7

217 Бемидбар 24:20

Говорится в Ялкут Шимони[218]: Сказал ему (Амалеку) Всевышний: «Нечестивец! Я создал тебя после семидесяти народов, а теперь ты будешь первым из спускающихся в Геином!», как сказано: **«Первый из народов Амалек, но конец его – гибель».**

Притча 311. Один человек устроил пир, и вручил слуге список приглашенных. Список был составлен в порядке важности гостя – сначала самый важный, затем следующий по значимости и т.д. Самый незначительный гость был записан в списке последним. Когда слуга отправился приглашать гостей, этот человек, опасаясь, что его забудут позвать, прибыл на пир самым первым. На пиру, гость, который сидел рядом с ним, спросил: «Когда слуга был у меня с приглашением, я видел его список, и ты там значился последним. Как же ты уже сидишь здесь первым?!» Его вопрос услышал один мудрый человек и заметил: «Не удивляйся, он все же будет последним». Тот человек удивился: «Как это он будет последним, если он уже здесь?!» Мудрец ответил: «Таков порядок в этом доме. Он останется в этом доме последним, так как ему придется ждать, пока все гости уйдут (их проводят по степени важности), и его статус станет очевидным».

Смысл этой притчи в том, что Амалек был создан после остальных семидесяти народов, и должен был быть последним. А теперь он стал первым из спускающихся в Геином. А так как Всевышний постановил ему быть последним (из народов), и не меняет своего решения, то здесь разъясняется, каким образом это возможно: все по окончании своего наказания в Геиноме поднимутся оттуда, а Амалек останется там последним.

Пинхас

«Пинхас сын Элазара, сына коэна Аарона, отвратил гнев Мой от сынов Израиля, взревновав за Меня среди них, и не истребил Я сынов Израиля в своей ревности. Поэтому скажи: Я заключаю с ним союз мира»[219].

Следует разобраться, почему Пинхас удостоился того, чего не удостоились Моше и Аарон. А ведь о Моше сказано: **«… если бы Моше, из-**

---

[218] Конец главы Бешалах

[219] Бемидбар 25:11-12

бранный Его, не встал бы перед Ним в проломе, чтобы отвратить гнев Его, чтобы не истребил (народ)»[220]**.** Моше делал многократно то, что сделал Пинхас один раз – отвращал гнев Б-га от еврейского народа и этим спасал его: после греха с золотым тельцом, после греха разведчиков и т.д., тем не менее, ему не был обещан «союз мира». Мидраш[221] также говорит: Сказал Всевышний: «Ему по справедливости полагается эта награда». И это непонятно.

Притча 312. У одного человека было много кредиторов. И каждый раз, когда они подавали на него в суд, с требованием вернуть им деньги, он нанимал адвокатов, которым своими доводами удавалось отправить их ни с чем. Однажды все кредиторы собрались и потребовали с этого человека немедленной выплаты долгов. Тогда один из его друзей вступил с ними в переговоры, и ему удалось договориться с каждым из кредиторов, что вернет ему часть суммы, и долг будет прощен. Он забрал у них все долговые письма, разорвал и сжег, а кредиторы отправились восвояси, получив суммы, о которых было договорено. Понятно, что этот друг сделал для должника больше, чем предыдущие. Ведь те только отодвигали выплату долга на более позднее время, но не отменяли его. Этот же друг отменил все долги, заплатив из своего кармана, и теперь тот человек был свободен от кредиторов.

Смысл этой притчи в том, что после греха с золотым тельцом, мера суда Б-га требовала немедленно взыскать с евреев долг (то есть истребить их), а Моше, да покоится с миром, удалось отодвинуть этот приговор, как сказано: **«И передумал Б-г (делать) зло, которое хотел…»**[222]– то есть, не стал взыскивать долг тут же, но сказано: **«Но в день, когда вспомню, взыщу с них…»**[223]**.** После греха разведчиков, выполнение приговора снова было отодвинуто, но при этом Всевышний сказал: **«Как жив Я… не увидят эти люди (земли Израиля)»**[224]**.** Но Пинхасу удалось вообще стереть долг – отменить приговор полностью. И разъясним это еще следующей притчей.

Притча 313. Один парень работал слугой богача за пропитание. Он верно служил ему долгое время. Однажды в Пурим, богач сидел за трапезой, и к нему пришел торговец, который попросил его продать ему кое-какой товар, находившийся в его лавке. Богач сказал ему, чтобы вернулся назавтра, ведь сегодня праздник. Слуга же поднялся со стола

---

220 Теилим 106:23

221 Мидраш Бемидбар Раба 21:1

222 Шмот 32:14

223 Шмот 32:34

224 Бемидбар 14:20-21

и сказал своему хозяину: «Я принесу ему товар. Дайте мне ключи от лавки». Богач спросил: «Но ведь ты пропустишь трапезу!» Слуга ответил: «Будь, что будет». Он побежал в лавку, принес товар, и получил за него хорошую прибыль. На следующий день богач спросил: «Ты верно служишь мне уже долгое время. Какую ты желаешь получать плату?» Парень удивился: «Но ведь Вы уже назначили мне оплату пропитанием». Богач объяснил: «Сначала я думал, что ты так любишь есть, что лучшей оплатой для тебя будет пища. Но вчера я убедился, что это не так, ведь ты был готов отказаться от обильной праздничной трапезы. Поэтому тебе полагается плата».

Смысл этой притчи в том, что человек не в состоянии отплатить Всевышнему даже за саму жизнь. Жизнь это великое благо, и человек должен все время тяжело трудиться за нее, выполняя волю Б-га. А все остальные блага этого мира и награду будущего мы получаем как милость Б-га, а не потому, что нам что-то полагается. Но Пинхас был готов отдать жизнь ради святого имени Б-га. И если бы Он не сделал для Пинхаса чудо, он бы погиб. Этим Пинхас доказал, что собственная жизнь ему не важна, а следовательно, ему полагается другая плата.

Приведем еще одно объяснение словам Мидраша: «Ему по справедливости полагается эта награда». Для этого сначала разъясним слова: **«Поэтому скажи: Я заключаю с ним союз мира».** Мудрецы разъясняли, что речь идет об обещании вечной жизни, как сказано в Мидраше[225], что он еще существует. И сказано: **«Союз мой был с ним, жизнь и мир»**[226]**.** Обычно мы понимаем слово «мир» как спасение от разных случающихся в этом мире происшествий, а про Пинхаса сказано, что тот мир, который дал ему Б-г, это то, что он существует вечно. Но мне кажется, что это следует понимать согласно со сказанным: **«Малый и великий (находится) там, и раб свободен от своего господина»**[227]**.**

Притча 314. Караван купцов ехал в дальний путь по плохой дороге, на которой к тому же встречались вооруженные разбойники. Один из этих купцов, богач, разозлился на более мелкого купца, и тот не стал молчать, а вступил с ним в перебранку. Богач сказал ему: «Не ожидал я, что ты будешь таким наглецом, и не подчинишься тому, кто важнее тебя!» Тот мелкий купец ответил: «Пока мы находимся в пути, все, что у тебя есть, на самом деле, не твое, ведь в любой момент на нас могут напасть разбойники и все отобрать, да и многое еще может случиться по

---

225 Мидраш Бемидбар Раба 21:3

226 Малахи 2:5

227 Иов 3:9

дороге, из-за чего мы не вернемся благополучно домой, сохранив товар и имущество. Только когда мы окажемся дома, тогда станет ясно, кто из нас более важный!»

Смысл этой причти в том, что все время, пока человек находится в этом мире, он находится в такой же опасности как корабль в море или караван на долгом пути. Ведь кто может сравниться в величии с нашим праотцом Яаковом или царем Давидом, да покоятся с миром? А они всю жизнь были в страхе, либо от окружающих опасностей, либо от дурного начала, которое ежедневно поднимается на человека. Немного странно, чтобы в качестве награды Пинхасу, Всевышний продлил ему жизнь, полную всех этих переживаний. И сказано: **«Малый и великий (находится) там, и раб свободен от своего господина»** – то есть, важность каждого человека выясняется после смерти, а не при жизни, во время пути. Поэтому Всевышний поясняет, что с того момента он снимает с Пинхаса любую опасность, и **«Я заключаю с ним союз мира»** – то есть, спасает его от любых напастей и страданий, которые поджидают человека, и теперь его жизнь станет приятной. И сказали мудрецы[228]: Почему праведникам суждено умирать? Потому что всю жизнь они проводят в борьбе с дурным началом, и только после смерти они, наконец, отдыхают: **«И там отдохнут уставшие».** А теперь, когда Пинхас стал свободен от всех невзгод и от борьбы с дурным началом, зачем ему умирать? Значит, по справедливости, ему полагается в награду вечная жизнь (ведь теперь он не будет нуждаться в отдыхе). И это и имеется в виду в стихе: **«Поэтому скажи: Я заключаю с ним союз мира»** – раз Я даю ему мир и спокойствие при жизни, то он не нуждается в смерти.

«А имя убитого человека, исраэльтянина, который был убит вместе с мидьянитянкой, Зимри сын Салу, вождь отчего дома колена Шимон»[229].

Написано в Мидраше[230]: Точно так же, как Всевышний хвалит праведников и их деяния, чтобы прославить их в мире – «Пинхас сын Элазара, сына коэна Аарона» – так он распространяет в мире преступления и позор нечестивцев – «Зимри сын Салу». Имя Пинхаса было увековечено во хвалу, а имя

228 Мидраш Берешит Раба 9

229 Бемидбар 25:11-15

230 Мидраш Бемидбар Раба 21:3

Зимри – в порицание. О них сказано: «Память о праведнике в благословение, а имя злодеев сгниет»[231]**.**

Притча 315. Один пожилой купец решил больше не отправляться в дальний путь с товаром, а посылать своего сына, и обучать его этим торговле, пока жив. Мать парня приготовила ему в дорогу одежду на разную погоду, и снедь. Во время сборов она вспомнила, что у сына хроническая болезнь, лекарство от которой им уже известно, и побежала за ним в аптеку. Перед отъездом, мать позвала сына и сказала: «Смотри, сынок. Вот с этой стороны чемодана я кладу еду, а вино и сладости с той стороны». Укладывая еду, мать благословляла сына: «Не скупись, сынок, ешь столько, сколько тебе захочется, и пусть тебе вся еда будет вкусной и приятной!» Тут ей в руки попалась склянка с лекарством и она сказала: «Пусть это тебе никогда не понадобится, и пусть не случится с тобой никакой беды. Но если, не дай Б-г, все же тебе придется воспользоваться этим лекарством, то помни, где оно лежит». Мать благословляла сына, чтобы еда была ему приятной, но когда держала в руках лекарство, не пожелала сыну, чтобы оно было ему приятно. Ведь еду и сладости она приготовила ему, чтобы ел их здоровым, потому пожелала ему, чтобы еда была ему приятна. Но лекарство она приготовила ему на всякий случай, вдруг он заболеет и ему придется его принимать, хоть оно и горькое. Но зачем ему быть больным и принимать лекарство? Лучше, пусть будет здоровым, и лекарство ему не понадобится.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний приготовил еврейскому народу в путь разную «снедь» – удачу, которая сопутствовала Аврааму и Ицхаку у фараона и Авимелеха, и Йосефу в Египте, чтобы и нам захотелось ходить их путями и иметь такую же удачу. А еще Он приготовил нам разные «лекарства» – на случай, если с кем-то случится, что он поддастся желанию поступить как Корах[232] или Зимри – пусть этот человек обратит внимание на постигшее их наказание, и остережется. Это и имели в виду мудрецы сказав: «Точно так же, как Всевышний хвалит праведников, чтобы прославить их в мире, так он распространяет в мире преступления и позор нечестивцев». Разница же между ними в том, что сказано: «**Память о праведнике в благословение, а имя злодеев сгниет».** Там, где Всевышний упоминает праведника, Он желает благословить: «Ешь, сын мой, пусть вся еда будет вкусной и приятной» – поступай и ты, как этот праведник, и ты тоже будешь благословлен такой удачей. Но **«…имя злодеев сгниет»** – зачем тебе болеть и нуждаться в лечении – учиться от наказания нечестивцам *(то*

---

[231] Мишлей 10

[232] См. главу Корах

есть, лучше, чтобы поступки нечестивцев забылись и не было бы тебе причины учиться от наказаний, которые их постигают – прим.). (Здесь мудрецы объяснили, почему не написано: «Память о праведнике в благословение, а имя злодеев – в проклятье».) И это как раз то, что сказано: **«Помни, что сделал тебе Амалек… и будет, когда даст тебе… покой от врагов… сотри память об Амалеке»**[233] – будь здоровым, то есть цельным в служении Всевышнему, и уже не понадобится тебе вспоминать, что было с Амалеком за его злодеяния (то есть сотри память об Амалеке, чтобы не понадобилось больше о нем вспоминать).

«Мое жертвоприношение *(кровь, бросаемую на жертвенник – прим.),* **хлеб Мой, огнепалимый»**[234]**.**

Написано в Мидраше[235]**: Если ты скажешь, что я нуждаюсь в пище и питье – учи от Моше, о котором сказано: «И находился там** *(на горе Синай – прим.),* **перед Б-гом, сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил…»**[236]**. Если бы на горе Синай была еда, он бы ел. И сказано**[237]**: «Закон – пусть человек не ведет себя отлично от того, как принято вести себя в том месте, куда он попал, ведь Моше попал на небо (на гору Синай) и не ел, а ангелы, спустившись на землю (проведать Авраама), ели хлеб»**[238]**.**

Здесь можно спросить, почему доказательство приводят из того, что Моше не ел. Лучше было бы привести тот факт, что все время, пока Моше находился на горе Синай, он не спал! Ведь про сон сказано в Тамлуде[239]: «Если человек дал клятву не спать три дня, то это напрасная клятва. Он получает наказание и обязан немедленно идти спать. Клятва его – не клятва». Но без еды можно продержаться больше времени. Рабби Яаков из Дубно ответил на этот вопрос, на основе произошедшего однажды с ним самим.

Однажды он остановился на ночь в одной деревне. Ему не предложили поесть, а он был страшно голоден. Он попросил дать ему чего-нибудь, чтобы заглушить голод, но хозяева ему сказали, что у них в доме нет ни

---

233 Дварим 25:17-19

234 Бемидбар 28:2

235 Мидраш Бемидбар Раба 21:16

236 Шмот 24:18

237 Бава Меция 86б

238 Берешит 18:5-8

239 Недарим 15а

крошки еды. Ему указали место для сна, и он лег. Через какое-то время, хозяева решили, что гость крепко уснул, и вынули из печи обильную, достойную стола царя Шломо, трапезу. На самом же деле, гость не спал, и все видел. Тогда он сказал себе: «Теперь я понимаю, почему мудрецы доказывали, что человек не должен вести себя отлично от того, как принято там, куда он попал, на примере того, что Моше не ел на горе Синай, так как ангелы не едят. Ведь понятно, что мы можем засвидетельствовать, что все время, пока Моше находился на небе, он также и не спал, потому что если бы он спал, то как могли бы доказать, что он не ел так, как ангелы не ели? Быть может ангелы ели, пока он спал?!»

«На восьмой день праздничное собрание пусть будет у вас»[240].

Написано в Мидраше[241]: «Приумножил Ты (благо) народу, Б-г, приумножил Ты народу, (добавили) почитание Тебе…»[242] Сказал еврейский народ Всевышнему: «Ты дашь нам праздники, а мы будем приносить Тебе жертвы и почитать Тебя».

Это можно разъяснить притчей:

Притча 316. Отец дал сыновьям подарки. Один сын спрятал их на хранение. А другой, получив от отца дары, пошел играть в азартные игры, и проиграл все, что отец ему дал. Конечно, второму сыну не полагается больше подарков от отца, ведь он их не ценит, а готов расстаться с ними в игре. Тот, кто с этим сыном играет, не имеет никакого отношения к его отцу, а потому тоже не станет хранить эти вещи у себя. Сын, который хранит подарки отца, ценит их и испытывает благодарность к отцу, за то, что подарил ему их. А тот негодяй, который готов рисковать подарками отца в игре, не будет испытывать к отцу никакой благодарности, ведь в его глазах они уже потеряны.

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний умножает нам дары – как, к примеру, святые праздники, мы очень рады, исполняя заповеди этих дней, и благо это хранится у нас, и не перепадает никому другому. А другие в свои праздники пьют допьяна, и дают напиться другим. И потому пророк сказал дважды: **«Приумножил Ты благо народу, Б-г, приумножил Ты народу»** – ему самому. И потому: **«…(добавили) почитание Тебе…»** – ведь нам подобает благодарить Тебя за Твое добро и благословлять Твое имя за то благословение, которое мы полу-

---

240 Бемидбар 29:35

241 Мидраш Бемидбар Раба 21:23

242 Йешаяу 26:15

чили. Но – **«…и отодвинул Ты все края земли»**[243] *(то есть дал благополучие поколениям Потопа, Вавилонской башни, Сдому и Аморе, фараону, Санхериву, Навуходоносору – и они обернули его против Тебя – прим.).*

«И принесете жертву всесожжения… одного быка и одного барана»[244].

Сказано[245]: Это похоже на то, как царь приказал своим слугам приготовить большой пир на семь дней, а своему приближенному сказал: «Приготовь мне небольшую трапезу, чтобы Я радовался тебе». Почему на восьмой день после начала праздника Суккот было велено принести меньшую жертву, чем в предыдущие семь дней праздника? Казалось бы, это нелестно для народа Израиля, ведь в другие дни праздника, когда приносились жертвы за другие народы, их приносилось больше. Получается, что как будто жертвы народа Израиля менее приятны Всевышнему, чем жертвы других народов. Но в действительности дело вот в чем:

Притча 317. Один богач отправился в дальний путь, а все его сыновья, и дети его жены от первого брака все ждали его возвращения. Когда он вернулся, дал детям его жены большие подарки, а своим собственным детям – маленькие. Его спросили: «Разве дети твоей жены дороже тебе, чем твои собственные?!» Он ответил: «Нет, конечно! Но я хотел, чтобы все радовались моему возвращению. Чужие дети обрадуются моим подаркам, поэтому я постарался приготовить им большие дары, чтобы увеличить их радость. Но моим собственным детям будет стыдно, если радость от моего возвращения смешается у них с радостью от получения подарков. Они испытывают полную радость, что снова увидели отца, и я тоже рад им!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний не так радуется другим народам, и поэтому надо приносить за них многочисленные жертвы, чтобы память о них была приятна **(«Запах приятный перед Б-гом»**[246]**,** *то есть, жертва, желанная Б-гу – прим.).* Но Он испытывает радость от самих сынов Израиля, и нет им нужды умножать количество жертв, чтобы понравиться Ему. И об этом сказано: «Приготовь мне небольшую трапезу, чтобы Я радовался тебе». То есть, вся Моя радость только от тебя.

---

243 Йешаяу 26:15

244 Бемидбар 29:36

245 Сукка 55б

246 Бемидбар 29:13

Матот

«И говорил Б-г Моше так: “Отомсти за сынов Израиля мидьянитянам, а потом приобщишься к своему народу”. И говорил Моше народу так: “Пусть выйдут из вас люди в войско, и пусть выступят они против Мидьяна, чтобы совершить мщение Б-га Мидьяну”»[247]**.**

Написано в Мидраше[248]**: Б-г сказал: «Отомсти за сынов Израиля», а Моше сказал: «…мщение Б-га Мидьяну». Каким образом? Сказал Всевышний Моше: «Из-за причиненного ими вреда, Я наказываю вас»** *(то есть, мидьянитяне стали причиной греха евреев, и последующего наказания Б-гом. Поэтому это месть евреев мидьянитянам – прим.).* **Ответил Моше: «Владыка мира! Если бы мы были необрезаны, или отреклись бы от Твоих заповедей, то они бы не ненавидели нас. Нас преследуют из-за Торы и заповедей, которые Ты нам дал. Значит это наказание полагается им из-за Тебя». Поэтому сказано: «…мщение Б-га Мидьяну».** Следует разъяснить это.

Притча 318. Один человек пришел в лавку, где продают дорогое вино, и попросил определенное количество вина. Продавец спустился в погреб, принес оттуда вино, которое просил покупатель и поставил на стол. Пока он беседовал с покупателем, в лавке крутился один пьяный, как пылинки на сильном ветру. Он добрался до стола, толкнул его, и бутыль с вином упала и разбилась, а содержимое вытекло. Продавец в гневе схватил палку и стал бить пьяного по всему телу, приговаривая: «Посмотри, негодяй, что ты наделал! Сколько ты уничтожил вина! Какой убыток ты нанес!» Пока он бил пьяного, покупатель стоял молча и смотрел на эту картину, пытаясь разобраться, бьет ли продавец пьяного из-за того, что он нанес ему денежный ущерб, и тогда с него, покупателя, он никакой платы не потребует, или же он думает, что покупатель заплатит ему за вино, и бьет пьяного в наказание за ущерб, нанесенный этому покупателю. Тут он обратил внимание, что в лавке находится маленький сын продавца. Он попросил его: «Пойди-ка, спроси отца, почему он так избивает этого пьяного?», – и ждал, что продавец ответит сыну. Если он скажет: «Сынок, что за вопрос ты задаешь?! Разве ты не

---

247 Бемидбар 31:1-3

248 Мидраш Бемидбар Раба 22:2

видел, что он мне натворил?! Разве ты не понимаешь, какой убыток он нанес?!» Такой ответ будет означать, что продавец не собирается брать с покупателя денег за пролитое вино. Но если он скажет: «Сынок, разве ты не понимаешь, какой убыток нанесен покупателю?!», – то станет понятно, что продавец ожидает, что покупатель заплатит за пролитое вино, а пьяного бьет, чтобы успокоить его.

Смысл этой притчи в том, что наш учитель Моше, да покоится с миром, знал, что мидьянитяне должны понести наказание, но не знал, за что будут наказаны: за то, что ввели в грех евреев (и те получили из-за них наказание), или за то, что привели к нарушению святой Торы (заповедей Творца мира), и их ждет отмщение Б-га. Пока он раздумывал над этим, Всевышний обратился к нему: **«Отомсти за сынов Израиля мидьянитянам».** Из этого стало понятно, что еврейскому народу придется платить за все (за грех поклонения идолу Пеор), а месть мидьянитянам – чтобы успокоить евреев за тот ущерб, который те им причинили. Это и разъясняли мудрецы: «Убыток ваш. Они (мидьянитяне) вынудили Меня наказать вас». То есть, вы будете терпеть наказание за грех (это вам убыток). А тогда, почему ты, Моше, называешь это «мщением Б-га»? Теперь нам понятны слова Творца.

Поймем теперь, что сказал Моше: «Если бы мы были необрезаны, или отреклись бы от Твоих заповедей, то они бы не ненавидели нас. Нас преследуют из-за Торы и заповедей, которые Ты нам дал. Значит, это Твоя месть». Вернемся к нашей притче.

Притча 319. Если выяснится, что продавец бил пьяного за ущерб, нанесенный покупателю, и собирается требовать с покупателя плату за вино, то покупатель не станет спешить ему платить. Они станут спорить. Покупатель скажет: «Дай мне вино, и я дам тебе деньги», а продавец возразит: «Я уже дал тебе вино!» Они обратятся в суд. Теперь рассмотрим, что должен установить суд в первую очередь. Несомненно, сначала следует выяснить, откуда взялся в лавке пьяный. Если это слуга покупателя, и он его привел, то платить за пролитое вино должен покупатель. А если этот пьяный связан с продавцом, и к покупателю не имеет никакого отношения, то покупатель тут ни при чем. Ведь вино продавца и пьяный тоже его. Так с кого он требует убыток?

Это разъясняет ответ Моше Всевышнему: «Ты хочешь, чтобы мы заплатили (были наказаны) за ущерб, который мидьянитяне нам нанесли, когда ввели нас в грех. Но этот «пьяный» (мидьянитяне) не имеет к нам никакого отношения – «Если бы мы были необрезаны, или отреклись бы от Твоих заповедей, то они бы не ненавидели нас». Следовательно, мщение здесь за Тебя, не мы виноваты, что те нанесли нам ущерб.

Значит Мидьян надо наказать, за ущерб, нанесенный Всевышнему, его Торе. И это то, что сказал Моше: **«…мщение Б-га Мидьяну».**

«Затей ссору с мидьянитянами и убейте их. Ведь они затеяли ссору с вами в злоумышление их про Пеор…»[249]**.**

Это отдельное повеление Б-га, в дополнение к **«Отомсти за сынов Израиля мидьянитянам».** Это повеление означает, что евреи должны были помнить в сердце то, что мидьнитяне ввели их в грех, и возбудили в них страсть к разврату, чего раньше у евреев не было, ведь все были святы, как сказано[250]: «Когда евреи стояли на горе Синай, из них ушла духовная нечистота». Всевышний желал очистить сынов Израиля, а потому велел: **«Затей ссору с мидьянитянами…»** – чтобы это было знаком, что еврейский народ чист сердцем, и сокрушается о нарушении, совершенном им, и том наказании, которое постигло их. И когда евреи возбудят в себе ненависть к мидьянитянам за то, что они им причинили, то это побудит их отомстить. А Всевышний читает в сердце каждого и знает, ненавидит ли он мидьянитян за то, что ввели его в грех, и потому желает им поражения. Но наш учитель Моше, да покоится с миром, хотел увидеть отмщение Мидьяну, чтобы тоже знать, что движет евреями *(ведь их желание отомстить свидетельствует о большом раскаянии и гневе на тех, кто привел их к нарушению воли Творца – прим.).* Поэтому мудрецы в Мидраше объясняли стих: **«Не заберет глаз праведника»**[251] – «Всевышний не препятствует праведнику увидеть то, что он хочет». Из это учит нас, что Моше желал увидеть отмщение Мидьяну прежде, чем умрет, и о нем сказано: **«Возрадуется праведник, ведь увидел отмщение»**[252] – отмщение Мидьяну *(радость праведника – увидеть до своей смерти наказание Б-гом негодяев – Мидьян и Билама – прим.).*

Притча 320. Сын одного богача очень любил вино, и постоянно пил допьяна. Отец очень из-за этого переживал. Как-то в город прибыл мудрец и богач стал советоваться с ним: как можно излечить сына от пьянства. Мудрец заверил богача, что он сделает так, что его сыну будет противен любой пьянящий напиток, как противны насекомые или мыши. Он что-то делал с сыном богача, а потом сказал его отцу: «Можешь забирать сына домой, ведь он теперь ненавидит все алкоголь-

249 Бемидбар 25:16-18

250 Йевамот 103

251 Иов 36

252 Теилим 58

ные напитки». Несмотря на обещания мудреца, отец тоже сделал что-то со своей стороны, и не внес домой никакого вина, и прочего алкоголя. Сын же не интересовался, как обычно, у отца: где вино? Для того, чтобы испытать, вылечился ли сын, богач сказал ему: «Возьми-ка бутыль, и сходи в трактир, принеси мне вина!» Сын отправился в трактир, и продавец спустился в погреб за вином. На прилавке осталась разная посуда, от которой исходил запах вина. Парень взял камень и разбил всю эту посуду. Продавец вернулся из погреба, увидел, что наделал это парень, и в гневе побежал к его отцу: «Пойдем ко мне, и увидите, что натворил ваш сын в моем трактире!» Отец же, услышав о том, что натворил его сын, очень обрадовался и сказал продавцу: «Не беспокойся, я заплачу за ущерб, но я несказанно рад, так как теперь я убедился, как сильно мой сын ненавидит вино!»

Смысл этой притчи понятен. Наш учитель Моше, да покоится с миром, желал увидеть отмщение Мидьяну, чтобы убедиться, действительно ли евреи ненавидят разврат, в который мидьянитяне их втянули. Ведь если хоть немного этой страсти в них осталось, то они не будут воевать с мидьянитянами со всей мощью. В глубине сердца они будут жалеть о том, что разбивается сосуд с таким хорошим вином. А если он увидит, что евреи воюют со злобой и в полную мощь, это будет ему знаком, что они настолько возненавидели разврат, что готовы разбить любой сосуд, в котором можно его содержать, а значит, они полностью от этого очистились. И об этом сказано: **«Возрадуется праведник, ведь увидел отмщение».**

Масэй

«И записал Моше места их стоянок во время переходов их, по приказу Б-га, и вот переходы их, в соответствии со стоянками»[253].

Многие мудрецы толковали, почему в конце стиха сказано **«переходы их, в соответствии со стоянками»** – в другом порядке, не как в начале.

Притча 321. У одного богача были два сына. Он сосватал старшего сына и передал деньги, которые он обязался дать на свадьбу, посланнику. Второй сын видел, что отец щедро тратится на его брата и сказал

[253] Бемидбар 33:2

отцу: «Почему ты и мне не даешь такие суммы? Чем я хуже?» Отец ответил: «Твоему брату пришло время жениться, и эти деньги – его приданое. А ты еще мал. Но ты можешь записать себе, какую сумму я дал твоему брату, и я подпишу, что и ты получишь такую сумму, когда женишься». Сын так и поступил. Он записал себе, сколько отец дал старшему брату. Затем он увидел, что из лавки привезли разные дорогие ткани, и очень обрадовался. Но когда пришел портной, он стал мерить размеры старшего брата, а к нему не подошел. Мальчик стал плакать: «Из всех этих тканей портной пошьет одежду только для моего брата, а мне ничего не сошьет!» Отец ответил: «Я ведь тебе уже сказал, что твой брат женится, и необходимо пошить ему одежду на свадьбу. Запиши себе, сколько одежды я велел пошить твоему брату, и, конечно, я тебе тоже пошью не меньше!» Мальчик не отходил от портного ни на шаг и записал каждый предмет одежды, а также все драгоценности, которые приготовили для невесты. Когда мастера закончили пошив одежды и изготовление драгоценностей, отец жениха спрятал их в сундук, где они должны были храниться до свадьбы. Как-то утром он обнаружил, что сундук пропал. Он очень переживал, ведь день свадьбы близился. Он побежал в лавку, и принес новый материал, и снова послал за портным. Младший сын увидел, что снова шьют одежду, и тут же записал все, что шили. Наконец, настал день свадьбы. Жених с младшим братом и тестем вышел погулять мимо виноградников, и стал описывать щедрость отца, который приготовил ему много одежды – на шабат и праздники, и на будние дни, по нескольку комплектов. Причем сделал это три или четыре раза, так как то, что он приготовил, было несколько раз украдено из дома. Младший брат возразил: «Дорогой брат, ты говоришь неверно!» Старший брат удивился: «Почему это? Разве ты не знаешь, что первые заготовленные для меня вещи были украдены, и пришлось шить все заново?! Это я и рассказываю!» Мальчик ответил: «Это было не так. Я хотел, чтобы отец приготовил побольше одежды для меня. Поэтому я поступал умно: науськивал воров, чтобы украли приготовленное, и отцу пришлось бы снова заказывать одежду. Таким образом, было пошито большое количество одежды, а я все тщательно записывал, ведь отец сказал, что к моей свадьбе приготовит мне такое же количество вещей, как к твоей. Поэтому ты рассуждал неправильно. Не шили повторно одежду из-за того, что украли первую, а наоборот, первую украли для того, чтобы пошили еще!»

Смысл этой притчи в том, что наш учитель Моше, да покоится с миром, записывал все, что происходило с народом во время странствований по пустыне – голод, жажда, войны. И это то, что сказано: **«И записал Моше места их стоянок во время переходов…»** – в память о том,

что происходило в этих местах. Написано в Мидраше[254]: Сказано: **«Вот переходы их…».** На что это похоже? На царя, у которого болел сын. Он повез его в одно место на лечение. Когда они возвращались, отец начал перечислять все, что происходило в их поездке: «здесь остановились на ночлег, здесь было очень холодно, здесь у тебя болела голова». Так сказал Б-г Моше: «Перечисли все места, в которых они меня сердили! И это то, что сказано: **«Вот переходы…».** А чтобы человек не подумал, что происшествия эти случались из-за того, что народ попадал в эти места *(то есть, что реальность каждого места влияла на поведение евреев – прим.),* было сказано потом наоборот: **«…и вот переходы их, в соответствии со стоянками»** – Всевышний специально повел народ через эти места, чтобы с ним случились те происшествия, которые случились. Это нужно было, чтобы заложить основу (по принципу «деяния отцов – знак для потомков» – *маасэ авот симан ле-баним*) для будущего спасения еврейского народа в его переходах по всему миру, и подготовкой к будущему полному избавлению.

Приведем еще одно объяснение.

Притча 322. Один человек женился вторично, и у него был сын–подросток от первой жены. Сыну было тяжело жить с новой женой отца, и отец никак не мог дождаться, когда же сын вырастет и женится, и будет жить в доме тестя. Сын вырос, и настала ему пора жениться. Как-то раз его отец уехал по делам и там, куда прибыл, решил женить сына на дочери одного из купцов. Он договорился с отцом невесты о свадьбе, и они написали *тнаим*. Когда он вернулся домой позвал сына и сказал ему: «Сын мой, я нашел тебе в таком-то городе невесту. Теперь тебе не придется терпеть неприятности от моей жены, ведь тебе осталось пробыть здесь всего три месяца». Сын стал считать дни, когда наконец его мучения закончатся. Наконец, настал назначенный день, его отец нанял телеги, и они отправились на свадьбу. Парень ехал с большой радостью. Когда они отъехали от города, он обратился к извозчику: «Скажи мне, на какое расстояние мы уже удалились от дома?» Тот ответил: «Две *парсы (**парса** – расстояние приблизительно в 4 км. – прим.)*». Назавтра он снова спросил извозчика: «На каком теперь мы расстоянии от дома?» Тот ответил: «Восемь – десять *парсот*». Так они продолжали путь. Через какое-то время отец жениха поинтересовался: «Какое расстояние осталось до места проведения свадьбы?» Извозчик ответил. Сын услышал вопрос отца и поинтересовался: «Почему мы с тобой задаем разные вопросы? Я хочу знать, насколько мы удалились от дома, а тебя интересует, сколько нам еще ехать». Отец ответил: «Ты никогда не был в том

[254] Мидраш Бемидбар Раба 23:3

городе, и не знаешь ничего о будущем тесте и его дочери. А потому не понимаешь, какая удача тебе улыбнулась, что Всевышний устроил тебе этот брак. Ты знал только, что убегаешь из дома мачехи. Поэтому тебя интересует, насколько ты уже от него отдалился. Но я прекрасно знаю, куда тебя везу, поэтому хочу знать, сколько нам еще ехать, а сколько мы уже проехали, мне не важно».

Смысл этой притчи в том, что народ Израиля не имел понятия о том, что ждет их в земле Израиля, и не понимали ее важности и ценности. Они знали только, что отдаляются от Египта. Но наш учитель Моше, да покоится с миром, прекрасно знал, куда ведет народ, поэтому считал, сколько еще осталось пройти, чтобы достигнуть цели. Об этом и сказано: **«И записал Моше места их стоянок во время переходов их…»** – он считал сколько пути остается до места назначения. А народ Израиля считал **«… переходы их, в соответствии со стоянками»** – сколько они прошли из места, откуда вышли. *(Моше не был в земле Израиля, но он полностью полагался на обещание, услышанное им непосредственно от Б-га – привести народ в землю хорошую, добрую, текущую молоком и медом и др., тогда как еврейский народ хорошо знал свою рабскую жизнь в Египте, а про землю Израиля слышал только от Моше – прим.)*

«Вот эта страна, которая достанется вам в надел»[255]**.**

Написано в Мидраше[256]**: Отсюда мы учим, что Всевышний показал Моше все, что было, и все, что будет. Он показал ему каждое поколение и его праведников, как сказано: «И сказал ему Б-г: Вот земля о которой Я поклялся Аврааму, Ицхаку и Яакову, сказав: Потомству твоему дам ее»**[257]**. Скажи праотцам, что Я выполнил клятву, которую дал им»** *(для этого Б-г показал Моше перед смертью всю землю Израиля и все, что произойдет с народом – прим.).*

Для разъяснения этого приведем сначала то, что сказал Всевышний Яакову, когда он увидел в пророческом сне лестницу: **«Ведь не оставлю тебя, пока не совершу все, что Я говорил о тебе»**[258] *(в обещание Аврааму и Ицхаку. Буду охранять тебя от Эйсава и Лавана – прим.).*

Притча 323. Один человек уехал в далекий город и там нанялся рабочим. Через несколько лет он решил вернуться домой и хозяин выпла-

---

255 Бемидбар 34:2

256 Мидраш Бемидбар Раба 23:5

257 Дварим 34:4

258 Берешит 28:14

тил ему полагающуюся плату. По дороге домой этот человек потерял заработанные деньги. Конечно, у него нет претензий к хозяину, ведь он выплатил ему все, что полагалось. Но все же он не успел воспользоваться этими деньгами, и вернулся домой ни с чем, как будто нигде и не работал. Если бы хозяин действительно любил работника и всем сердцем желал, чтобы он вернулся домой к жене и детям с деньгами на пропитание, то пообещал бы ему, что если с деньгами случится что-нибудь по дороге, он заплатит ему снова.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний пообещал Аврааму отдать его потомству землю Кнаан[259] *(и в его лице всем его потомкам – сыновьям Израиля – прим.)*. Тем не менее Авраам спросил: **«Какой знак будет мне, что я ее унаследую?»**[260]**.** Он опасался, что из-за какого-нибудь греха его потомки окажутся изгнанными из этой земли. И получится, что Б-г исполнит свое обещание, но мы останемся ни с чем. Поэтому Всевышний снова дал обещание Яакову: **«Ведь не оставлю тебя, пока не совершу все, что говорил о тебе»** – даже если уже дам твоим потомкам землю а они ее потеряют, Я гарантирую вернуть им ее.

[259] Берешит 15:17

[260] Берешит 15:18

Книга Дварим

Дварим

Написано в Мидраше[1]**: «Согрешили вдвойне, были наказаны вдвойне и будут утешены вдвойне».** *(Как можно грешить вдвойне? Есть грехи, в которых есть вина перед Б-гом и перед человеком. Например: грабеж, разврат с замужней женщиной, убийство. Поэтому наказание за эти грехи тоже двойное. Но когда человек раскаивается, то и утешение от Б-га будет двойным – прим.)* **Согрешили вдвойне – «Грехом согрешил Иерусалим»**[2]**. Были наказаны вдвойне – «Ведь приняла от руки Б-га вдвойне за все свои грехи»**[3] *(народы, которые Б-г сделал орудием наказания еврейского народа во время разрушения Храма и изгнания, погрязли больше нас во всех тех грехах, за которые они нас наказывали, выполняя волю Творца – прим.)***. Высказывание «были наказаны вдвойне» непонятно. Разве Всевышний не судит справедливо?!**

Это можно понять при помощи притчи:

Притча 324. Один ученик неверно понял то, что учил. У раввина, который его обучал, был еще один ученик, глупец и невежа. Раввин велел этому второму ученику дать первому пощечину. Первый ученик заплакал: «Мне вдвойне больно! Ведь если бы учитель сам меня ударил, я бы не так переживал, ведь он понял мою ошибку. Но теперь к боли от удара добавляется еще и оскорбление, что ударил меня невежа, который вообще ничего не смыслит в том, что мы учим!», как сказал царь

---

1 Мидраш Эйха 1:57

2 Эйха 1:8

3 Йешаяу 40:2

Давид: **«Беспричинно ненавидящих меня больше, чем волос на моей голове… Ты, Б-г, знаешь глупость мою…»**[4].
Смысл этой притчи понятен.
Приведем другое разъяснение сказанному: **«Ведь приняла от руки Б-га вдвойне за все свои грехи»:**

Притча 325. У одного человека были два сына. Однажды один из них пошел в трактир, наелся там и напился допьяна. А другой влез на стол и упал. Когда отец услышал об этом, наказал обоих. Через какое-то время он пожалел о наказании и решил примириться с ними и дать подарок. Первому сыну он дал одну монету, а второму две, и объяснил первому: «Твой брат пострадал вдвойне – от удара при падении и от моего наказания. Поэтому я дал ему две монеты. Но ты получил удовольствие, ел и пил вкусные вещи, а потому хватит тебе одной монеты!»
Смысл этой притчи – **«Утешьте, утешьте народ мой…»**[5] – будут они утешены вдвойне, потому что наказаны вдвойне. А наказаны вдвойне – потому что пострадали и от самого греха, как сказано: **«И станете отвратительны себе из-за ваших грехов»**[6] и от наказания за него. *(Человек может испытывать боль не только от перенесенного наказания, но и от чувства вины за тот неправильный поступок, который он совершил – прим.)* И сюда подходит сказанное мудрецами: «Там, где находятся раскаявшиеся и исправившиеся, не могут находиться даже полные праведники», ведь те, кто согрешил и раскаялся, пострадали вдвойне – и от ощущения горечи во время совершения греха, и от последующего сожаления о том, что было *(конечно, речь идет о людях, которые осознают неправильность определенных поступков, но не справляются со своими желаниями – прим.),* как сказано: **«Пути его видел Я, и исцелю его, и поведу его, и заплачу утешениями ему и скорбящим его»**[7].
Мудрецы разъясняли[8]: Скорбящие – это душевные силы человека и его органы тела, которые скорбят о нем *(если человек поступает неправильно – прим.).* А полные праведники не скорбят, а получают удовольствие, как сказано: **«Радуюсь я словам Твоим, как нашедший большую добычу»**[9] *(то есть, вся их жизнь наполнена радостью служения Творцу – прим.)*.

---

4 Теилим 69:5-6
5 Йешаяу 40:1
6 Йехезкель 36:31
7 Йешаяу 57:18
8 Мидраш Ваикра Раба 16
9 Теилим 119:162

Ваэтханан

«И умолял я Б-га в то время, говоря так…»[10].

Написано в Мидраше[11]: Это то, что сказано: **«наказанием за грех наставлял (Ты) человека, истлела как моль его приятность, как дуновение воздуха каждый человек…»**[12]. Человек, – это Моше. **«Истлела как моль его приятность»** – то стремление войти в землю Израиля, которое было у Моше, привело к тому, что внутри у него все «истлело», как истлевает одежда, в которую забирается моль. «Приятность» – это земля Израиля. И если так произошло с праведником Моше, то тем более, что произойдет с другими творениями? Ведь их желания – пустота, дуновение воздуха. В конце их приводят на Небесный суд, но **«… как дуновение воздуха человек…».**

Эти слова мудрецов трудны для понимания, ведь уже сказано: **«Тот, кто добавляет знание, увеличивает страдание»**[13]. И еще сказано: **«…и вокруг Него очень бурно»**[14] *(На святом языке здесь используется слово, у которого два значения: «буря» и «волос». То есть, с близких к Б-гу праведников взыскивают очень строго, за нюансы, тонкие как волос – прим.).* Но следует понимать их в прямом смысле, и если не наберешься от него богобоязненности, наберешься скромности и осознания собственной ничтожности. Ведь ты поймешь, что с тебя Всевышний не взыскивает как с праведника за все, за что требуется взыскать. А это Он делает потому, что ты находишься на низком духовном уровне, ведь нет сомнения в том, что Он не наказал Моше больше, чем ему полагалось. А значит, с нас Всевышний просто не взыскивает за каждый проступок как должно.

Притча 326. Один человек стал собирать долги со своих должников. Его требования отличаются в зависимости от возможностей должника. Один из них был известным бедняком, и кредитор не стал требовать от него немедленной выплаты долга. Бедняк стал хвалиться, что его оставили в покое. Тогда ему заметили: «Тебя оставили в покое только из-за твоей нищеты!»

---

10 Дварим 3:23

11 Мидраш Дварим Раба 1:2

12 Теилим 39:12

13 Коэлет 1:18

14 Теилим 50:3

Смысл этой притчи в том, что она как раз иллюстрирует приведенный выше Мидраш: **«наказанием за грех наставлял (Ты) человека»** – это Моше, который получил наказание строго по закону *(не больше – прим.)*. Как мы можем учить от наказания Моше о других творениях? Если праведник Моше получил такое тяжкое наказание за небольшой грех, то уж какого наказания заслуживают остальные люди, за которыми водятся большие и тяжкие грехи?! **«Но как дуновение воздуха (пустой) человек…»** – и это его спасает, ведь что можно взыскать с нищего?

«Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и мощную руку Твою…»[15]**.**

Можно разъяснить этот стих с помощью слов царя Давида: **«Ведь великий, и делающий чудеса только Ты, Б-г!»**[16]**.**

Притча 327. О человеке можно сказать: «Это великий человек», а можно сказать: «Этот человек мужественный, мудрый, богатый» и т.д. Но не встречается, чтобы сказали: «Этот человек велик и также мудр, богат и силен, ведь эти качества являются составляющими качества «великий». То есть великий – это тот, кто обладает этими перечисленными качествами. Величие, – это не отдельное качество, и слово это имеет ценность только при наличии составляющих. Это как долговое письмо у человека – ценность представляет не сама бумага, а сумма долга, которая на ней указана. Так и человек. Сам по себе он прах и пепел, и величие его определяется его составляющими – теми качествами, которые он приобрел или развил. Но величие Всевышнего имеет сущность само по себе помимо Его качеств и действий. Об этом и сказано: **«Ведь великий, и делающий чудеса Ты, Б-г, один»** – Тебя одного можно назвать и великим и обладающим великими качествами. И разъяснял великий мудрец Пиго, да будет благословенна память о нем: **«Правая рука Твоя, Б-г, полна могущества»** – даже если это могущество не проявляется внешне. Поэтому и Моше говорит: **«Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и мощную руку Твою…»** (то есть упоминает и само величие, и его составляющие).

И разъясним здесь сказанное: **«Возблагодарят Тебя, Б-г, все Твои деяния, и благочестивые Твои благословят Тебя»**[17] с помощью

---

[15] Дварим 3:24

[16] Теилим 86:10

[17] Теилим 145:10

разъяснения стиха: **«Как величественны деяния Твои, Б-г, очень глубоки помыслы Твои»**[18].

Притча 328. Выросло дерево высотой более 100 *амот* (более 50 метров) и в глубину его корни уходят тоже 100 *амот*. Можно разделить смотрящих на это дерево на три группы. Невежа и глупец не удивится величине дерева, так как решит, что все деревья вырастают на такую высоту. Человек, у которого есть немного ума в голове, остановится и посмотрит на необычное зрелище. Мудрый же человек сможет оценить и глубину, на которую это дерево пустило корни, и толщину этих корней, и будет поражен увиденным.

Таким был и помазанник Б-га (царь Давид). Он видел все: **«Как величественны деяния Твои»** – это то, что видно снаружи, невооруженным глазом. **«…очень глубоки помыслы Твои»** – то, что скрыто от глаз. И продолжает царь Давид: **«Человек невежественный не знает, и глупец *(ксиль)* не поймет этого»**[19] *(слово* ***ксиль*** *созвучно слову* ***ксалим*** *– так в книге Ваикра*[20] *называются определенные части животного, покрытые и пронизанные жиром – прим.)*. Слово *ксиль* согласно толкованию мудрецов, – это человек, который может действовать умом, когда пожелает, как сказано[21]: «Это люди обладающие знаниями, но эти знания заплыли жиром». Такой человек – *ксиль*, не желает вдумываться и пытаться понять причину вещей и цель Творения. Он обращает внимание только на то, что видят его глаза. Поэтому и сказано про него: **«…и глупец *(ксиль)* не поймет этого»** – не поймет сказанного перед этим: **«…очень глубоки помыслы Твои».** Но его глаза способны увидеть: **«Как величественны деяния Твои…»**. Большинство людей могут судить о деяниях Творца из того, что видят, и потому **«Возблагодарят Тебя, Б-г, все Твои деяния…»**. А **«…благочестивые Твои благословят Тебя»** – им не нужно наблюдать внешние проявления величия Творца, так как они познают Его величие и без них. Сказал царь Давид, что они **«О славе царства Твоего говорить будут, и о мощи Твоей расскажут»**[22].

Притча 329. Какое различие между родителями жениха и невесты и гостями, приглашенными на свадьбу? Родители радуются тому, что удостоились женить своих детей, и эта радость является причиной

---

18 Теилим 92:6

19 Теилим 92:7

20 Ваикра 3:4

21 Шабат 31

22 Теилим 145:11

праздничной трапезы. Но гости изначально не испытывают особой радости, им требуется сначала поесть вкусной еды и выпить вина, чтобы повеселеть.

Смысл этой притчи в том, что благочестивые люди пребывают в радости от любви к Всевышнему, и не нуждаются в рассказах о Его величии и могуществе, чтобы пробудит эту любовь. Наоборот, эта радость приводит к тому, что они рассказывают о величии Творца, чтобы восхвалять Его. Ведь не могут же они восхвалять Его молча. Об этом и сказано: **«О славе царства Твоего говорить будут…»** – из радости, а потому – и продолжает стих: **«…и о мощи Твоей расскажут»**. Если они захотят рассказать другим о величии Б-га и научить их Его могуществу, то сначала должны говорить о могуществе, и тогда люди проникнутся величием Б-га: **«Возвещать людям мощь Его и славу великолепия царства Его»**[23]. И это то, что сказано раньше: **«Из поколения в поколение восхвалять будут деяния Твои…»**[24], а потом: **«…и о мощи Твоей расскажут»**. Но я *(царь Давид – прим.)* поступаю не так. Сначала: **«О великолепии славы и величия Твоего…»**, а потом: **«о чудесных деяниях Твоих расскажу»**[25] – сверху вниз *(то есть, в своей мудрости и праведности царь Давид постиг, что корень всего происходящего в мире – желание Творца. А потом он говорил о том, что все поисходящее в мире раскрывает Царя – прим.)*. Но осталась часть людей в мире, путь подъема которых по ступеням мудрости – снизу вверх *(то есть, через видимые события нашего мира постичь, что нет в нем случайности, а все делается с ведома Б-га. Через это они поднимаются и постигают, что у всего в мире один источник – воля Творца – прим.),* а потому сначала требуется: **«Возвещать людям мощь Его…»,** а уже потом: **«…и славу великолепия царства Его»**. Затем царь Давид привел обобщение мощи Б-га: **«Царство Твое – царство вечное… поддерживает Б-г всех упавших…»**[26].

Притча 330. В правиле у царей наказывать бунтарей, и раскаяние им не поможет. Ведь царь не должен склоняться перед теми, кто согрешил против него, хотя его власть ограничена временем и местом. Можно было бы предположить, что раз Всевышний царствует вечно и его царство ничем не ограничено, ни временем, ни местом, то уж Он тем более не станет прощать тех, кто бунтовал против Него. Но хотя **«Царство Твое – царство вечное»: «Поддерживает Б-г всех**

---

23 Теилим 145:12

24 Теилим 145:4

25 Теилим 145:5

26 Теилим 145:13-14

упавших и выпрямляет всех согбенных…» – тех, кто смирился и склонился перед Ним в раскаянии. Упавшие – это те, кто попал в сети дурного начала. А согбенные – это те, с кем дурное начало еще ведет борьбу, чтобы склонить их к греху, но они еще не упали.

«Ответит тебе Б-г в день бедствия»[27]**.** Написано в Мидраше[28]: Что такое день бедствия? Это похоже на то, что когда женщина рожала, она мучилась. Ей сказали: «Пусть Тот, кто ответил твоей матери (когда она рожала тебя), ответит и тебе». Так сказал и царь Давид народу Израиля: **«Тот, кто ответил Яакову, ответит и вам».** О чем молился Яаков? – **«И сделаю я там жертвенник Б-гу, отвечающему мне в день моего бедствия»**[29]**.** И тебе Б-г ответит: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия, укрепит тебя имя Б-га Яакова».**

Для того, чтобы лучше понять эти слова Мидраша, приведем сначала слова мудрецов[30]: Тому, кто устанавливает себе постоянное место для молитвы, поможет Б-г Авраама. А когда приходит время и этот человек умирает, о нем говорят: «Он был скромным и благочестивым, из учеников нашего праотца Авраама *(то есть, его путь в жизни как путь праотца Авраама – прим.),* да покоится с миром». И еще приведем стих: **«Раздастся крик твой (молитва) без бедствия»**[31]**.** Мидраш и мудрецы хотят научит нас, что хотя логически ум заключает, что молиться следует только в особые моменты, когда что-то происходит – но, на самом деле, это не так.

Притча 331. Есть пища, употребляемая для удовольствия. Ее едят когда она есть, вне зависимости от степени голода. А есть пища, необходимая для поддержания жизни, такая как хлеб и вода. Ее едят при необходимости, когда голодны или испытывают жажду. Если человек не голоден, то не станет есть необходимую пищу, но это не остановит его от потребления сладостей или деликатесов, если они ему подвернутся. Несмотря на определенную разницу, эти два вида все время используются человеком. Но не так обстоит дело с лекарствами. Их человек употребляет только в том случае, когда что-то происходит, например, когда он заболел. В этом случае человек активно ищет эти лекарства.

Логика требует, что так же как с пищей, должно обстоять дело и с заповедями и молитвой. Заповеди являются необходимой «пищей», о них сказано: **«…которые будет выполнять человек, и жить ими».**

---

27 Теилим 20:2

28 Мидраш Дварим Раба 2:11

29 Берешит 35:3

30 Брахот 6б

31 Иов 36:19

То есть, они необходимы для поддержания жизни души, а кроме того, они слаще меда. Следовательно, их надо выполнять постоянно. А молитва, – это как лекарство: она требуется, когда что-то произошло, и потому нет смысла устанавливать для нее особое время. И казалось бы, следовало сказать человеку так: «Когда случится у тебя беда, молись Б-гу». Однако мы видим, что дело обстоит не так. Святая Тора установила нам время и место для молитвы. Знай, что основа этой заповеди разъясняется мудрецами[32]: «Пусть человек всегда молится прежде, чем его постигла беда, как сказано: **«Раздастся крик твой (молитва) без бедствия».** Человек обязан, пока он здоров и полон сил, просить у Б-га милосердия, чтобы не случилось с ним никакой напасти, которых в мире случается много. Мы видим, что большая часть молитв царя Давида были молитвы о будущем, и он умолял Всевышнего о спасении, как будто эти беды уже пришли. Это мы учим из слов мудрецов[33]: «Тому, кто молится за другого, и сам при этом нуждается в том же самом, будет отвечено первому». И нет в жизни человека такого момента, когда нет необходимости молиться, ведь в жизни много тяжелых ситуаций и бед. И даже если один живет спокойно, то тот, кто рядом с ним, страдает. И когда видит человек страдания других, пусть просит милосердия для них, как сказано: **«Разве не плакал я о том, кому тяжко, не расстраивался из-за бедняка?»**[34] Человек должен сочувствовать страданию другого и молиться за него, как будто это он сам страдает. И сказали мудрецы[35]: «Тот, кто может молиться за другого, и не делает этого, называется грешником». Из всего этого мы видим, что молитве следует назначить определенное время и место, как любой другой заповеди Торы. Этим славились наши святые праотцы. Первым был наш праотец Авраам, да покоится с миром. Поэтому сказано: «Тому, кто устанавливает себе постоянное место для молитвы, поможет Б-г Авраама» (*Авраам установил утреннюю молитву – прим.).* Тот, кто так делает (устанавливает себе постоянное место для молитвы), молится и за других, и потому Б-г Авраама будет ему в помощь *(Ведь Авраам молился за всех, даже за таких полных грешников, как жители Сдома*[36]*– прим.).* А когда он умирает, говорят: «Он был скромным и благочестивым…» – то есть, он достоин того, чтобы из-за его смерти переживали. Ведь то, что он молился о том, чтобы Всевышний вызволил других из их бед, свидетельствует

---

32 Сангедрин 44б

33 Бава Кама 92а

34 Иов 30

35 Брахот 12б

36 Берешит 18

о нем, что он праведен, благочестив и скромен, как сказано[37]: «У всего мира есть пропитание в заслугу Моего любимого Ханины, а ему достаточно одной меры плодов рожкового дерева». И тем более, что он постоянно делал людям добро тем, что молился о них, и у него есть доля в том милосердии, которое оказывает им Б-г. И так говорится в стихе: **«Раздастся крик твой без бедствия…»** – то есть, у него самого не было бедствия, он пребывал в мире и покое, но молился за других. Об этом сказали мудрецы[38]: «Тот, кто прилагает усилия к молитве на земле, не будет иметь врагов (обвинителей) на Небесах».

Притча 332. Один человек собирал милостыню для бедняка. Когда он проходил по улице, то встретил человека, с которым был в ссоре, и обратился к нему: «Не уклоняйся от того, чтобы дать милостыню, чтобы досадить мне, ведь я собираю эти деньги не для себя. Поэтому тем, что ты дашь их, ты мне лично никакой пользы не принесешь, а если не дашь, мне никакого ущерба не нанесешь. Пострадает только тот бедняк, для кого я собираю».

Смысл этой притчи в том, что если человек молится только о себе, то может статься, что у него на Небесах есть ангелы обвинители, которые тут же воскликнут: «Как этот человек смеет просить о чем-то?!» Но у того, кто молится за других, нет обвинителей на Небесах. Наоборот, его поддерживают (ангелы), как сказал рабби Йоханан[39]. И об этом говорит Мидраш: «Пусть Тот, кто ответил твоей матери, ответит и тебе!» И так сказал царь Давид народу Израиля: **«Тот, кто ответил праотцу Яакову, ответит и вам».** Ведь основа молитвы Яакова была о будущих поколениях, и тебе тоже: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия, укрепит тебя имя Б-га Яакова».**

Мудрецы, благословенна память о них, разъясняли стих: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия, укрепит тебя имя Б-га Яакова»,** при помощи других стихов Теилим: **«Б-г мой! Днем взываю я, но Ты не отвечаешь, и ночью** *(продолжаю молиться – прим.)* **нет молчания мне»**[40] и **«Г-сподь, Б-г спасения моего! Днем кричал я, ночью – пред тобой»**[41] *(продолжаю молиться о спасении – прим.).*

Притча 333. У одного большого богача был единственный сын, невежа и глупец. Отец понял, что когда он получит все его богатство, то потеряет его. Тогда он положил все золото и серебро в сундук, а на

---

37 Брахот 17

38 Сангедрин 44б

39 Сангедрин 44б

40 Теилим 22:3

41 Теилим 88:2

дно положил рекомендательные письма для сына. Задумка отца была следующая: сын будет сначала тратить деньги из сундука, а когда они закончатся, у него хотя бы будут рекомендательные письма, которые помогут ему получить помощь от людей.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний приготовил нам многое – Храм, предметы Храма, законы коэнов, заповеди связанные с землей Израиля. Но Он знал, что в какой-то момент Храм будет разрушен, и евреи будут изгнаны из своей страны, оставшись неимущими, лишенными всех этих благ. Останется нам только молитва, просьба к Б-гу сжалиться над нами из милосердия. И вложил Он в сердце царя Давида и других мудрецов умение составить для нас молитвы и просьбы, и они стали нашими «рекомендательными письмами», с помощью которых мы получаем все необходимое в изгнании. И это то, что сказано: «**Б-г мой! Днем взываю я, но Ты не отвечаешь…**» – то есть, когда я взываю, еще нет надобности мне отвечать, ведь еще светит день и нет нужды в спасении. Но **«…ночью нет молчания мне»** – когда придет ночь, и настанет тьма разрушения Храма и изгнания, тогда нет умолка моим молитвам *(в тексте Теилим*[42] *используется слово* ***думия*** *– молчание:* **«…ночью нет молчания мне».** *Это же слово используется, когда упоминается смерть – «молчание» – прим.),* как сказано: «Если говорят слова Торы от имени уже умершего, который произносил их, его уста шевелятся в могиле» *(то есть, он как будто сам их произносит. Предание мудрецов – если человек произносит Теилим от всего сердца, то царь Давид как будто молится за него – прим.).* Тогда не будет ему (царю Давиду) тишины, так как все время будут молиться словами молитв, которые он составил. И это же сказано: **«Г-сподь, Б-г спасения моего! Днем кричал я…»** – молил об избавлении еще до наступления беды, когда еще был день. А потом: **«…ночью – пред тобой».**

Из приведенного выше можно подумать, что мы как будто недоумеваем: ведь мы постоянно, днем и ночью молимся, и не умолкают упоминающие имя Б-га, но наши молитвы не услышаны. А Всевышний говорит: **«Почему явился Я, и нет никого…»**[43]. Это можно понять через притчу.

Притча 334. Отец и сын шли по дороге, и добрались до большого леса, где потеряли друг друга. Если оба при этом продолжают идти по проторенной дороге, то в конце концов встретятся. Даже если оба идут по бездорожью, то тоже могут встретиться. Но если они идут разными дорогами, то встретиться не смогут, даже если будут идти много дней.

---

[42] Теилим 22:3

[43] Йешаяу 40

Смысл этой притчи разъясняется словами пророков: **«Дороги мира не знают они, и нет правосудия на путях их»**[44] и **«Искали путь к Циону, сюда обращены они»**[45]. То есть, если бы мы действительно устремились к Циону и Иерусалиму, и все наши молитвы были бы об этом, то наши молитвы встретили бы свою цель, ведь и Всевышний желает того же, и мы как бы идем одним путем. Но если мы молимся только о пропитании и выживании, а Всевышний стремится, чтобы мы снова выполняли Его волю, то мы похожи на отца и сына, которые идут в разном направлении, и поэтому не могут приблизиться друг к другу.
Теперь становится понятным, почему царь Давид начал главу Теилим со слов: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия».** Казалось бы, он начал из середины темы, и следовало сказать так: «Когда будешь молиться Б-гу, ответит Он тебе в день твоего бедствия». Поэтому мудрецы разъясняли, что Яаков молился Б-гу не за себя, а за тебя – Давида. Яаков уже просил: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия»,** чтобы Б-г ответил тебе, а не ему. И это то же, что сказано: **«Днем взываю я, но Ты не отвечаешь…»** – как будто нет необходимости отвечать на твою молитву. Ведь сказано: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия»** – хотя обычно молящемуся не отвечают немедленно, как говорится в Мидраше: «Есть молитва, на которую отвечают через сорок дней…». Но тебе: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия»** – в тот самый день, потому что **«…укрепит тебя Б-г Яакова»**[46] *(то есть, тот, кто помогал Яакову во всех его бедах, поможет и тебе – прим.).*

Притча 335. Несколько человек вместе вложили деньги в дело. Когда сделка завершилась, произвели расчет, сколько каждый должен получить, и расстались. На следующий день один из них сказал другому: «Я пересчитал деньги и обнаружил, что должен выплатить тебе еще сто монет». Его другу не подобает требовать выплаты этих денег немедленно, ведь это как подарок, и он по доброй воле сказал ему об этих деньгах. Расчет уже был произведен ранее, и все с ним были согласны. Он выплатит ему эту сумму, когда пожелает. Но если он торговал совместно с отцом этого человека, и оба были согласны с расчетом, а потом, через уже лет через пятьдесят, когда отец того умер, то, случайно проверив старые счет, обнаружил, что должен умершему еще сто монет, и сообщил сыну, что ему полагается наследство, то тогда сын вправе требовать немедленной выплаты. Ведь эти деньги уже много лет находились под рукой компаньона отца.

---

44 Йешаяу 59:8

45 Ирмеяу 50:5

46 Теилим 20:2

Смысл этой притчи в том, что у того, кто молится сейчас, может оказаться недостаточно заслуг, и из-за этого ему не отвечают немедленно. Но если эту молитву возносили уже наши праотцы, то ей уже не одна тысяча лет. Поэтому тому, кто молится о том же сейчас, может быть отвечено немедленно, но на самом деле ответ на эту молитву пришел через много лет. На это и намекает стих: **«Ответит тебе Б-г в день бедствия»** – в тот самый день, когда случилось бедствие. За какую заслугу ответ будет немедленным? – в заслугу того, что **«…укрепит тебя Б-г Яакова».** Как сказано: **«Б-г мой, Б-г мой! Почему Ты покинул меня?»**[47]. И не спрашивай, почему я прошу немедленной «выплаты», ведь: **«Далеко спасение мое от крика моего»**[48] – уже прошло много лет от крика, от молитвы наших праотцов за нас. Об этом говорит Мидраш[49]: Сказал Моше Всевышнему: «Владыка мира! Когда будешь видеть, что Твои дети в беде, и некому просить за них милосердия, ответь им немедленно!» – то есть, в тот самый день. И об этом сказал царь Давид: **«Скорей ответь мне, Б-г! Изнемогает дух мой, не скрывай от меня лика Твоего, а то уподоблюсь я сошедшим в могилу»**[50]**.**

Притча 336. У одного человека не было аппетита. Только иногда, на короткое время, ему хотелось есть. Однажды он попал на один постоялый двор, где было много гостей, каждый из которых заказывал себе еду. Он позвал хозяина и попросил: «Пожалуйста, принесите мне еду сначала, и поскорее, так как скоро у меня снова пропадет аппетит, и тогда я ничего не съем!»

Смысл этой притчи в том, что уже сказал рабби Йеошуа бен Халафта[51]: «Определенное время для молитвы» *(то есть, определенное время, ситуация и состояние человека – прим.)*. Но это когда мы богобоязненны и праведны, и соблюдаем в совершенстве Тору и заповеди, и у нас всегда есть настрой на молитву. Но теперь, когда сердца наши полны забот, и душа наша пребывает в грусти, нам трудно молиться с воодушевлением. Только иногда, на короткое время мы способны отвлечься от забот и предстать перед Царем, благословен Он с мольбой и просьбой о помощи. Поэтому мы просим: **«Скорей ответь мне, Б-г! Изнемогает дух мой…»** – скоро пройдет мое воодушевление и сосредоточенность

---

47 Теилим 22:2

48 Теилим 22:2

49 Мидраш Дварим Раба 2:11

50 Теилим 143:7

51 Мидраш Эйха, глава 3

на молитве, поэтому **«…не скрывай от меня Лика Твоего»** (принимай мою молитву с желанием).

Там же[52] сказал рав Анан: Врата молитвы никогда не запираются, как сказано: **«Кто, как Б-г наш, в любой момент, когда мы взываем к Нему»**[53]. Воззвание,– это молитва, как, например, сказано: **«И будет: прежде, чем воззовут они, Я отвечу, они еще говорят, а Я услышу»**[54]. Следует разобраться. Сначала приводится доказательство из Писания, что на молитву не отвечают сразу. А здесь приводится доказательство из Писания, что врата молитвы никогда не запираются. На мой взгляд, и одно, и другое, – правда. Одному человеку отвечают с Небес немедленно, а другому отвечают по прошествии многих дней. Причина этому разъясняется в самом стихе: **«И будет: прежде, чем воззовут они, Я отвечу, они еще говорят, а Я услышу».** Разъясним это при помощи притчи.

Притча 337. Один богач платил врачу ежегодную плату за то, чтобы он каждый день приходил осматривать членов его семьи. Остальные же жители города не хотели содержать врача и платили только когда кто-то заболевал, и надо было вызвать его, чтобы назначил лечение. Этот врач был себе на уме, и когда его вызывали к больному, не спешил сразу давать нужные лекарства. Он медлил, и давал сначала более слабые средства, чтобы его вызвали еще и назавтра, и на следующий день. Только когда уже не было возможности оттягивать лечение, он давал то, что лучше всего помогает. Но с семьей богача он так не поступал. Зачем ему задерживаться у них, если ему и так заплатят? Ему выгоднее сразу дать им самое сильнодействующее лекарство!

Смысл этой притчи в том, что тот, кто далек от Всевышнего, и не молится регулярно, так как надеется на собственные силы, и сам старается добыть себе все необходимое, обратится к Нему только тогда, когда не сможет справиться естественным путем и собственными усилиями. Тогда он начинает молить Б-га о милосердии и помощи. Всевышний же, со Своей стороны, как бы задерживается с ответом, ведь если Он ответит этому человеку немедленно, то он не скоро снова помолится. Поэтому Всевышний медлит с выполнением его просьбы, ведь тогда он будет молиться и завтра. Но с праведниками дело обстоит не так. Они взывают к Б-гу постоянно с просьбой дать им все необходимое. Они даже самую мелочь просят у Него, и Он жаждет услышать их молитву. О праведниках, которые молятся Б-гу ежечасно, сказано: **«Прояви ми-**

---

52 В продолжение Мидраша Эйха

53 Дварим 4

54 Йешаяу 65:24

лость ко мне, Б-г, ведь к Тебе взываю я весь день»[55] – то есть, вызволи меня из беды сразу, ведь я молюсь Тебе постоянно, вне зависимости от своего положения и состояния. Об этом и сказано: **«И будет: прежде, чем воззовут они, Я отвечу…»,** а причина этому: **«…они еще говорят** *(то есть, у них есть еще разные просьбы, касающиеся разных частностей жизни – прим.),* **а Я услышу»** – ведь они обращаются ко Мне с просьбой даже о мелочах, а потому нет нужды задерживаться с ответом им.

Вот еще одно разъяснение стиху: **«Прояви милость ко мне, Б-г, ведь к Тебе взываю я весь день»**. Пророк Ирмеяу, да покоится с миром, сказал: **«Как в гневе Своем окутал мраком Б-г дочь Циона, сбросил с неба на землю красу Израиля! И не вспомнил о подножье Своем в день гнева Своего»**[56].

Притча 338. Отец иногда может отшлепать ребенка в целях воспитания. При этом он следит, чтобы не ударить слишком сильно и не навредить ему. Но если он будет бить сына в гневе, то не будет осторожен и не станет обращать внимание на то, разумно ли наказание и не слишком ли сильно он бьет ребенка. Он просто будет бить, куда попало, и может при этом нанести травму. Тот, кто наказывает ребенка из любви, не станет делать это в темноте, так как будет опасаться, что не увидит, что делает. А тот, кто бьет в гневе, не станет заботиться о том, есть ли свет, ведь он все равно бьет не глядя, и не беспокоится о последствиях.

Смысл этой притчи в том, что пророк Ирмеяу в свитке Эйха удивляется: **«Как в гневе Своем окутал мраком Б-г дочь Циона…»** – как это Б-г окутал Цион тьмой, как будто, чтобы не видеть, куда обрушивается удар?! А ведь Он **«…сбросил с неба на землю красу Израиля!»** Когда евреи были в Египте, были порабощены только их тела, как сказано: **«И делали их жизнь горькой тяжелой работой…»**[57]. Но Б-г заботился, чтобы никто не властвовал над их душами, как толковал мудрецы стих: **«Сад запертый моя сестра-невеста»**[58]. Но теперь дело обстоит не так, как сказано: **«Эфраим смешивается с народами… чужие пожирали силу его, а он не ведал»**[59] *(то есть, Б-г отделил евреев от других народов заповедями, особыми правилами поведения, а они стали смешиваться с другими народами и учиться их поступкам –*

---

55 Теилим 86:3

56 Эйха 2:1

57 Шмот 1:14

58 Шир а-Ширим 4:12

59 Ошеа 7:8-9

прим.). И еще о нашем нынешнем состоянии сказано: **«Пьяна, но не от вина»**[60]. Ведь наш дух и наши мысли погружены в тревоги и грусть *(то есть, разум запутан в тревоге о повседневной жизни – прим.)*. Ведь нет у нас: **«…от росы небес и от богатств земли»**[61], но, как говорят: **«Подвергаясь опасности добывает хлеб свой»**.

Следует обратить пристальное внимание на страдания, посылаемые нам. Посылаются ли они из любви к нам и желания дать нам благо в будущем, или же, Б-г посылает их, так как гневается на нас за наши проступки. Как же мы можем знать, какое предположение верно? Нам поможет в этом притча:

Притча 339. Поведение отца с сыном должно быть таким: «Левая рука отталкивает, а правая приближает»[62]. Так было во времена Амана, который хотел уничтожить всех евреев (эти события описываются в свитке Эстер), и после периода тьмы и страха, наш народ удостоился большого света и избавления. Но если ты видишь, что идет череда невзгод и бедствий, и между ними почти нет передышки, то тебе следует тревожиться, быть может, ты стал противен Б-гу. Еще один знак: когда отец наставляет ребенка из любви, он делает это мягко, и не дает ему пищу со своего стола, чтобы тот не привыкал к обильной и изысканной еде. Но одежду отец покупает ребенку согласно своему статусу. Однако, если отец в гневе на сына, то для него не имеет значение, во что он одет. Даже если тот ходит в отрепьях или гол, отец не станет заботиться об одежде для него.

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний посылает нам страдания из любви, то хотя на нас падают разные невзгоды, Он все же заботится об «одежде» для поколения – это мудрецы и праведники, которых Он ставит во главе. Но если мы будем, не дай Б-г, презренны в глазах Б-га, то с нами исполнится сказанное: **«Как бы не раздел Я ее донага…»**[63] *(Мальбим объясняет, что означает «раздел донага»: если народ Израиля не оставит путь идолопоклонства и разврата, то Б-г снимет с него свою защиту, и не будет Его присутствия, Шхины, среди евреев – прим.)*. Об этом молитва царя Давида: **«Прояви милость ко мне, Б-г, ведь к Тебе взываю я весь день»**.

Притча 340. Бывает так, что человек просит у другого о чем-то, но тот ему отказывает. Просящий может развернуться и уйти. Но если только он может помочь, и больше никто, то просящий не оставит его в

---

60 Йешаяу 51:21

61 Берешит 27:28

62 Сота 47

63 Ошеа 2:5

покое, пока тот не смилостивится над ним. Он будет всюду следовать за ним, и ежедневно молить его, пока тот не даст ему то, о чем просят. Если тот человек хорошо знает, что от него не отстанут, пока он не выполнит эту просьбу, то он выполняет ее сразу.

И это то, что сказано: **«Прояви милость ко мне, Б-г…»** – а если Ты не выполнишь мою просьбу, то **«…к Тебе взываю я весь день»,** и еще сказано: **«И не отступим мы от Тебя. Оживи нас, и будем взывать именем Твоим»**[64].

«Не прибавляйте к тому, что я повелеваю вам, и не убавляйте от этого, чтобы соблюдать заповеди Б-га вашего, которые я повелеваю вам. Вы видели собственными глазами, что сделал Б-г из-за Бааль-Пеора, ведь каждого человека, который следовал за Бааль-Пеором, истребил Б-г твой из среды твоей»[65]**.**

Для того чтобы разъяснить, почему грех Бааль-Пеора приводится в Торе вместе с повелением не добавлять ничего к заповедям и не убавлять от них, приведем высказывание мудрецов[66]: «Пусть вывалятся внутренности того, кто говорит, что Всевышний уступчив» (*то есть того, кто говорит: «нет Судьи и нет наказания за грех» – прим.)*. На первый взгляд, это высказывание более чем странно. Почему мудрецы проклинают этого человека именно таким проклятием? Ведь высказывания мудрецов как очищенное от примесей чистое серебро *(то есть очень точны – прим.)*. И что за грех нашли мудрецы в человеке, который считает, что Всевышний уступчив? Ведь это качество служит похвалой некоторым из величайших праведников. Знай, что понимание этого связано со словами наших мудрецов. Сказал рабби Хананья сын Акашья: «Всевышний хотел удостоить народ Израиля, а потому умножил им Тору и заповеди»[67].

Притча 341. В мире существуют разные виды предметов. Есть простые предметы, а есть предметы сложные, состоящие из нескольких мелких деталей. Простой предмет, если он сделан из золота или серебра, оценивается по величине – чем предмет больше, тем он важнее. Но когда речь идет о предмете, который состоит из мелких деталей, как например часы, то невозможно оценивать его по величине отдельных де-

---

64 Теилим 80:19

65 Дварим 4:2-3

66 Шкалим, глава 5

67 Макот 23б

талей. Ведь если одна из деталей будет больше, то это, наоборот, будет изъяном для всего предмета, ведь нельзя будет правильно соединить детали для получения единого целого.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний сотворил весь мир как предмет, состоящий из деталей. Когда каждая из них нужных размеров и выполняет свою функцию, то все они становятся частью единого целого, как писал Рамбам в книге «Морэ Невухим»: «Все творение – как цельность человеческого организма». И человек будет цельным тогда, когда все его мельчайшие составляющие, 248 органов и 365 жил *(в соответствии с традицией наших мудрецов – прим.),* присутствуют и функционируют. Также и святая Тора тоже состоит из множества частей – 613 заповедей, и все они вместе и составляют ее. Это обязывает к тому, чтобы поддерживался порядок частей, и не должно так быть, чтобы было лишнее или не хватало какой-либо части. Ведь если будет произведено изменение даже в одной детали, это разрушит всю конструкцию, которую построил мудрейший Мастер, изготовивший каждую деталь в точности, чтобы все они могли соединиться в одно целое.

Теперь рассмотрим то, что сказано об уступчивости и ее противоположности. Когда следует уступать, а когда не нужно этого делать. Когда чего-то много, то уместна уступчивость, но когда чего-то слишком мало, то более уместна скупость.

Притча 342. Как может оказаться уступчивым бедный и неимущий? Ведь он не сможет восполнить себе то, что отдал. Если у него попросят в подарок нож или ложку, или иное, а у него это только одно, то логика подсказывает, что ему следует проявить скупость и не дарить тот предмет, ведь иначе ему самому ничего не останется. А если у человека есть много одинаковых предметов, и у него просят в подарок один, то логично проявить уступчивость. И чем больше у человека чего-то, тем больше ему следует уступать в этом. Но есть еще вариант. Бывает, что чего- то много, и кажется, что можно проявить уступчивость, но если спросить хозяина вещей, то он ответит, что это не так. Например, у одного богача есть несколько сот изделий из одного и того же материала, и, сверх того, еще несколько изделий. Кто-то просит у него отдать ему эти «лишние» изделия. Казалось бы, уместна уступчивость, ведь количество сотен этих изделий останется тем же. Но если мы спросим об этом богача, то он скажет: «Знайте, что если бы эти изделия были одинаковы, или у меня было бы несколько каждого вида, и все предназначались бы для одной цели, то тогда, да, часть была бы лишней, и я мог бы их отдать. Но, на самом деле, у меня всего по одному изделию каждого вида. И хотя их всех вместе много, но если рассмотреть, то увидите, что у меня всего одна такая вилка и т.д. И если я отдам одну вещь, то у меня

таких больше не останется. Ведь не может нож служить блюдом, а вилка стаканом!» А если продолжать упрашивать этого богача: «Но ведь у тебя есть несколько вилок и ножей», – то он объяснит: «Все это части одного сервиза, изготовленного искусным мастером. Я не могу отдать одно из изделий, так как тогда сервиз окажется не полным, ущербным. Отдав одну деталь, я испорчу все целое».

Притча 343. Один человек сосватал сына за дочь одного из дальних родственников. Он обязался одеть сына к свадьбе и позаботиться о трех сменах одежды для него. Отец невесты сказал ему: «Я знаю, что твое материальное положение позволяет тебе купить сыну только две смены одежды. А купить три смены добротной одежды тебе не под силу, а следовательно, ты купишь их из дешевого, некачественного материала, и их стоимость будет меньше, чем двух смен добротной одежды».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний очень строго предупредил нас не добавлять к заповедям, не обязываться делать больше, чем требует Тора. Ведь Он знает, насколько мы ничтожны, и повелел нам выполнять точно то, что нам под силу, как сказано: **«Народ мой! Что сделал Я тебе, и чем утомил Я тебя? Свидетельствуй против Меня!»**[68]. И как сказали мудрецы[69]: «Я не заставил вас делать усилие, и подниматься в горы, чтобы принести в жертву животное, которое не находится в вашем распоряжении». Поэтому если человек захочет добавить к заповедям, то обязательно причинит этим себе ущерб, ведь ему это не по силам. Хоть бы он не убавлял от того, что его обязывает выполнять Тора. Об этом и говорит стих: **«Не прибавляйте к тому, что я повелеваю вам, и не убавляйте от этого** *(и цель этого – прим.),* **чтобы соблюдать заповеди Б-га вашего, которые я повелеваю вам».** И дается знак этому – посмотрите в чем разница между людьми, которые совершают вроде бы одни и те же действия, но их стремления и помыслы отличаются степенью богобоязненности и любви: **«Вы видели собственными глазами, что сделал Б-г из-за Бааль-Пеора…»**. Раньше, до этого греха, все евреи вели себя одинаково. И все же одни согрешили, и стали поклоняться этому идолу, а другим было противно даже дотронуться до него. Причина этому: **«А вы, прилепившиеся к Б-гу вашему…»**[70] – пути тех, кто выполнял заповеди изо всех сил и с желанием прилепиться к Творцу, направлялись к исполнению только Торы и заповедей, без добавок и вычетов. Поэтому: **«…живы все вы сегодня»**. (И даже те, кто пошли служить Бааль-Пеору, шли, но сердца

---

68 Миха 6:3

69 Мидраш Ваикра Раба 27

70 Дварим 4:4

их хотели поступить во имя Небес, они желали предать идола позору. Но поскольку служение этому идолу как раз и заключалось в том, чтобы совершать по отношению к нему презрительные действия *(обнажиться перед ним – прим.),* то им засчиталось это как принесение жертв этому идолу. Этим примером Всевышний хотел показать, что добавление к законам Торы сродни отступничеству. Подробнее об этом говорится в книге святого рава Альшеха.)

Приведем еще одно разъяснение.

Притча 344. Один человек брал у соседей посуду взаймы и возвращал все вдвое больше. Сосед, которому он вернул две миски, удивился: «Почему ты возвращаешь мне больше, чем взял?» Тот ответил: «Дело в том, что эта миска, находясь у меня, родила еще одну». Тогда сосед стал просить его: «Может тебе и сегодня требуется одолжить что-нибудь?» Тот снова сделал так, снова и снова. Однажды он пришел к соседу и попросил: «Одолжи мне, пожалуйста, твой большой серебряный светильник, у нас в семье сегодня праздник!» Сосед охотно дал ему, предвкушая, что тот вернет ему два. Назавтра он попросил вернуть его, но тот человек сказал: «Видишь ли, светильник скончался!» Сосед начал кричать: «Где это слыхано, чтобы светильник умирал?!» Тот возразил: «А где слыхано, чтобы миска родила?! Если ты верил мне раньше, что мешает тебе поверить в то, что светильник умер?»

Смысл этой притчи в том, что тот, кто добавляет к заповеди, как бы говорит, что заповедь «родила» еще одну. Такой человек дойдет до того, что когда ему представится возможность выполнить важную заповедь *(а ему будет невыгодно выполнить ее – прим.),* тут он придумает уловку и скажет, что заповедь эта «скончалась», и это не будет казаться ему странным. Поэтому Тора повелевает: **«Не прибавляйте к тому, что я повелеваю вам»,** из опасения, что это приведет к тому, что станут убавлять.

«Ведь кто (еще) такой великий народ, к которому был бы близок Б-г так, как близок к нам Б-г наш, каждый раз, когда мы взываем к нему?»[71]

Написано в Мидраше[72]: Когда народ Израиля был порабощен в Египте, сказал Всевышний: «Я их близкий родственник», как сказано: «…и сынам Израиля, народа близкого к Нему…»[73].

---

71 Дварим 4:7

72 Мидраш Дварим Раба 2:15

73 Теилим 148:14

Если у человека есть бедный родственник, он делает себя главным, а его второстепенным: «Он мой родственник». Но Всевышний делает главным народ Израиля, ведь не сказано: «народ близок к Б-гу», а сказано: «…близок к нам Б-г наш».
Но знай, что лучше нам со своей стороны приближаться к Всевышнему, стремиться вверх и прилепляться к Нему *(и тогда наша заслуга была бы больше – прим.)*. Но мы находимся в таком плачевном состоянии, что далеки от подъема к Нему. И все-таки даже так, это великая хвала и честь еврейского народа, ведь кто удостоился, чтобы про него было сказано: **«Ведь кто (еще) такой великий народ, к которому был бы близок Б-г так, как близок к нам Б-г наш, каждый раз, когда мы взываем к нему?»**

Притча 345. Один человек занимал важную должность при дворе. Однажды он заболел, и царь пришел его навестить. Один из придворных сказал больному: «Ты счастливый человек, ведь ты удостоился того, что к тебе пришел царь!» Тот ответил: «Глупец! Лучше было бы, чтобы я был здоров и сам пришел к царю, чем то, что я болен и царь пришел ко мне!»
Смысл этой притчи в том, что сказал царь Давид, да покоится с миром: **«Слава Его на земле и Небесах…»**[74] – в двух местах, в зависимости от духовного состояния еврейского народа. А в будущем есть обещание: **«И возвысит значимость народа его, слава всем благочестивым Его, и сынам Израиля, народа близкого к Нему…»**[75] – сынам Израиля, которые будут близки к Нему, так как очистятся и достигнут духовного уровня, на котором находился Адам, первый человек до греха.

«…Очень береги душу свою, чтобы не забыл ты то, что видели глаза твои»[76].

Сказано в Талмуде[77]: Того, кто забывает одну вещь из того, что учил, низвергают с высокого положения, как сказано: **«…так как ты пренебрег знанием, отвергну и Я тебя от служения Мне»**[78]. Следует разобраться, почему забывчивость связана с пренебрежением к знанию. Разъясним это с помощью притчи.

---

74 Теилим 148:13
75 Теилим 148:14
76 Дварим 4:9
77 Йома 38б
78 Ошеа 4:6

Притча 346. Один человек нанял мастера, чтобы выполнить дорогую работу, купил все необходимые инструменты и дал ему помещение для работы. Они договорились, что заработок поделят пополам. Однажды у мастера пропал один из инструментов. Когда хозяин узнал об этом, очень рассердился и велел: «Уходи из моего дома!» Мастер возразил: «Почему ты так злишься? Я заплачу тебе за потерю!» Хозяин ответил: «Глупец! Я злюсь не из-за инструмента, а потому, что эта пропажа показала мне, что ты ленив и не трудишься ежедневно. Ведь если бы ты все время работал, то постоянно пользовался бы инструментами, и они не терялись бы!»

Смысл этой притчи понятен. Забывчивость является знаком того, что человек пренебрегает Торой и учением мудрецов, и не учится, чтоб выполнять изучаемое. Поэтому он его и не помнит. И по этой причине его низвергают с положения, на котором он находится: **«…так как ты пренебрег знанием, отвергну и Я тебя от служения Мне»** – так как он нерадив в служении.

«В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти вещи, в конце дней, и возвратишься ты до Б-га твоего…»[79]**.**

Притча 347. Когда продавец на рынке продает фрукты, то каждый вид он кладет в отдельную посуду. А вечером, когда остается понемногу от каждого вида, он собирает их все вместе и продает дешево, чтобы опустошить посуду.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний установил каждой беде и невзгоде свое время, как сказано: **«Всему свое время и свой срок у каждой вещи под небесами»**[80]. И сказали мудрецы[81]: «И еще заставляют Меня объявить, какое наказание…». Поэтому наш учитель Моше, да покоится с миром, дает нам знак: «**В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти вещи…»** – когда все беды приходят вперемешку, это означает, что **«…возвратишься ты до Б-га твоего…»**. А это случится в конце дней, когда Всевышний как бы «опустошает посуду».

Притча 348. У одного крупного торговца было два помощника. Один ездил в Лейпциг и закупал там товар, а другой затем ездил по селениям и продавал его. И один не знал другого. Тот, кто был ответственным за покупку, закупал некачественный товар, и продающему было крайне тяжело его сбыть. Помощники друг друга не встречали, и

---

79 Дварим 4:30

80 Коэлет 3:1

81 Шабат 145б

потому он не мог отчитать закупщика за плохой товар. Однажды они все же встретились, и тогда ответственный за продажу стал выговаривать закупщику за плохой товар, вынул образцы и показал ему: «Как ты можешь брать такое?!»

Смысл этой притчи в том, что когда человек смотрит на все невзгоды, которые постигают его в течение года, он должен понимать, что все они – приговор, вынесенный ему в Рош а-Шана. Если бы он это делал, то исполнялся бы страха и задумывался бы о будущем *(во время Суда в Рош а-Шана. То есть, если бы тот помощник, который покупает негодный товар, продавал бы его сам, то понимал бы, как это тяжко. Так и человек, если бы сразу чувствовал связь между тем, что он не пришел подобающе подготовленным на Суд Рош а-Шана и тем, что его постигло потом, в течение года, то старался бы «закупать хороший товар», а для этого надо накапливать добрые дела и раскаиваться до Суда – прим.)*. Но обычно от дня Суда (Рош а-Шана) до времени приведения приговора в исполнение, человеком овладевает забывчивость, и он не связывает одно с другим. Если же приговор приводится в исполнение сразу после его вынесения, то это как два помощника из притчи, которые однажды встретились.

Еще одно объяснение этому: наш учитель Моше, да покоится с миром, передал еврейскому народу знание о том времени, когда они будут молиться Б-гу о пропитании, и им не будет отвечено. Тогда может случиться так, что они станут сомневаться во Всевышнем: ведь их учили, что Он слышит молитву каждого. Об этом и сказано: **«В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти вещи, в конце дней, и (сделай так, что) возвратишься ты до Б-га твоего…»**.

Притча 349. ССын одного вельможи тяжко провинился перед ним, и ему пришлось изгнать его далеко в другую страну. Но отцу было жаль сына и он то открыто, то тайно регулярно посылал ему деньги, чтобы тот не умер с голоду. Так продолжалось долгое время. Все это время вельможа тосковал по сыну, и жаждал его возвращения домой, но не мог поехать мириться с ним, после тех проступков, которые он совершил. Один из советников, видевший его мучения, сказал: «Я знаю, что вы очень скучаете по сыну, и хотели бы написать ему, чтобы он вернулся, но вам не позволяет это сделать достоинство. Если послушаетесь моего совета, то сын приедет к вам сам, без письма: я знаю, что ваш сын получает деньги только от вас, и никому больше об этом не известно. Пока у него есть деньги на жизнь, он будет гордо оставаться в изгнании. Я советую вам прекратить слать ему деньги, и когда ему не будет на что жить, он проглотит гордость, вернется, и станет просить прощения, чтобы вы его приняли назад!»

Смысл этой притчи в том, что во время разрушения Храма властвовала над нами мера суда, и исполнилось, сказанное пророком: **«…Отошли его от лика Моего, и уйдут»**[82]. Мы были изгнаны с нашей земли. Но милосердие нашего Отца на Небесах велико, и Он с нами в наших бедах, и ежедневно посылает нам пропитание и все необходимое, пусть не напрямую, чтобы мы остались живы. А когда мы видим бедняков, которым нечего есть и других страдающих, мы должны понимать, что Отец наш тоскует по нам, как сказано[83]: «Как чувствует себя Отец, который изгнал своих детей?» И не годится, чтобы Всевышний сам мирился с нами, после совершенных нами грехов. Поэтому единственный способ вернуть нас – это лишить нас пропитания, чтобы мы пробудились и стали просить прощения, и молить Его, чтобы вернул нас в Его святую обитель (землю Израиля и Храм). И это то, что сказано: **«В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти вещи…»** – это знак того, что Всевышний ждет своего сына, народ Израиля (и тогда): **«…и возвратишься ты до Б-га твоего…»**.

«Тебе дано было увидеть и узнать *(во время дарования Торы – прим.),* **что Б-г - Властитель, и нет другого, кроме него»**[84].

Это удивительные слова. Ведь если весь народ удостоился узреть Славу Творца, то зачем Моше, да покоится с миром, понадобилось просить: **«Яви мне Славу Твою»**[85]**?** На самом деле следует понять, что всюду, где сказано об этом: **«…и узрели Б-га»**[86] (мудрецы говорят, что речь идет о Надаве, Авиу (сыновьях Аарона) и старейшинах), или высказывание мудрецов: «Рабыня видела у моря то, чего не видел пророк Йехезкель» и т.д. – это было сказано как метафора. На самом деле никто не может увидеть сущность Всевышнего, как сказано: **«Ведь не может человек увидеть Меня и остаться в живых»**[87] *(Это говорит Раши. А Рамбан разъясняет, что в момент пророческого видения душа отделяется от тела – прим.).* Слово *хай* – живой, является также названием ангелов. Ни человек, ни ангел, не могут видеть Славу Творца (смотри у Рамбана) *(Возможно, имеется в виду комментарий Рамбана на*

---

82 Ирмеяу 15:2
83 Брахот 3
84 Дварим 4:35
85 Шмот 33:18
86 Шмот 24:11
87 Шмот 23:20

Шмот[88]*, где упоминается пророческое видение Йехезкеля*[89]*, который видел* ***а-хайот*** *– из высших ангелов – прим.).* Следует разъяснить этот стих так:

Притча 350. У одного человека в руке предмет, а другой человек утверждает, что он принадлежит ему. Тогда хозяин предмета обычно не показывает ему его весь, а лишь кусочек, достаточный, чтобы тот убедился, что предмет не его.

Смысл этой притчи в том, что слова: **«Тебе дано было увидеть и узнать, что Б-г - Властитель, и нет другого, кроме него»** означают, что те люди увидели и смогли постичь и осознать, что Б-га, благословен Он, постичь невозможно *(во время Синайского откровения весь народ достиг уровня пророчества, и Всевышний, благословен Он, раскрыл им все небеса. Они знали всем своим разумом, всем своим существом, что есть Б-г, но сущность Его непостижима, и нет в мире никого, кроме Б-га – прим.).* И этого чудесного осознания мы ждем в будущем, как разъяснял святой мудрец, автор книги «Шней Лухот а-Брит» (Шл"а) в комментарии к молитве на слова: «И скажет в тот день: «Вот Б-г наш» – тогда откроются источники мудрости, и они постигнут, что невозможно постигнуть сущность Б-га, благословен Он, как говорят: «Цель понимания – осознать, что есть то, что мы не постигнем никогда». До этого понимания дошли все во время Синайского откровения, и не больше. И про них сказано, что они видели славу Б-га».

«Приблизься ты (Моше) и слушай все, что скажет Б-г наш, и ты перескажешь нам все, что сказал Б-г наш тебе, а мы будем слушать и исполнять. И услышал Б-г звук речей ваших, когда говорили вы со мной, и сказал мне Б-г: Слышал Я звук речей этого народа, которые они говорили тебе. Хорошо все, что они говорили. Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца, трепетать предо Мной, и исполнять все Мои заповеди все дни…»[90]**.**

Следует разобраться, что Тора хотела нам этим сказать, а также следует понять, что означают слова Б-га: **«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца…»**.

---

88 Шмот 24:10

89 Йехезкель 11:26

90 Дварим 5:24-26

Притча 351. Человеку необходимо обладать двумя качествами. Первое – прямое, ясное понимание, чтобы знать, какой выбрать путь, как правильно поступить. Второе – желание слушаться наставника, ведь если не станет слушать, то знания, полученные от наставника, ему не помогут. У наставника тоже должно быть два качества. Одно – мудрость и знание, чтобы понимать, где истинный путь. Второе – достоинство, чтобы влиять своим светом и святостью на того, кто перед ним, с тем, чтобы тот внимал его учению и принимал его слова с любовью. Тогда это учение навсегда останется с ним. Мудрость и знание можно передать другому и через посредника – посланца или письмо, где будет сказано: «Поступай так-то»[91]. Но достоинство может повлиять на человека только при личном контакте. Ведь посланец может оказаться недостаточно представительным, и его слова не будут услышаны. Возможно, что если первый раз наставник поговорит с человеком лично, то произведенного впечатления хватит и на потом, когда он будет получать его наставления, не видя его. Но это под вопросом.

Об этом и говорится в вышеприведенном стихе: **«Приблизься ты и слушай все, что скажет Б-г наш, и ты перескажешь нам все…»** – то есть, объявишь нам волю Творца, а мы желаем слушать, и от всей души выполнять. На это Всевышний, благословен Он, отвечает Моше: **«Хорошо все, что они говорили».** А **«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца, трепетать предо Мной…»** – чтобы сдержали свое обещание слушать и выполнять и далее, когда будут получать Тору через посланца.

«И не дал вам Б-г сердце понимать и глаза видеть…»[92].

Говорит Талмуд[93]: Когда Всевышний сказал Моше: **«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца…»**, вам следовало сказать: «Ты (Б-г) дай!» На первый взгляд, эти слова Талмуда странны, ведь уже сказано[94]: «Все в руках Небес, кроме трепета перед Небесами». Мы уже разъясняли в другом месте стих **«Моя часть, Б-г, сказал я – соблюдать Твои повеления»**[95]: все молитвы царя Давида, да покоится с миром, были о достижении богобоязненности и о соблюдении заповедей. Молитве предшествует выбор сердца. Человек сам выбрал молиться и просить у Б-га помощи в Торе и заповедях. В этом случае,

---

91 См. в книге Зоар, недельная глава Ваешев, лист 192:1

92 Дварим 29:3

93 Авода Зара 5а

94 Нида 16

95 Теилим 119:57

хотя Всевышний поможет человеку духовно очиститься, будет считаться, что он очистился сам, ведь стремление и усилия в этом направлении исходят от него самого. Это и есть «Моя часть» – то, что я просил соблюдать Твои повеления и молился и умолял Тебя, чтобы Ты помог мне в этом. Поэтому Моше справедливо укоряет евреев: вам следовало сказать: «Ты дай!» Тогда, даже если бы Всевышний помог им, все равно, считалось бы, что они сами достигли этого, так как просили по собственному желанию. А Б-г сказал так: **«Кто бы дал…»**, чтобы предоставить народу возможность осмыслить и понять, что от них требуется, чтобы просили Его: «Ты дай!» Но они не поняли этого, как понял Моше, когда Б-г сказал ему: **«Сейчас оставь Меня…»**[96]. *(Б-г хотел наказать евреев после греха с золотым тельцом и сказал Моше:* **«Сейчас оставь Меня…»,** *то есть, – не молись за них. Моше понял, что наоборот, надо молиться, и тогда Б-г простил – прим.)*

Притча 352. Один человек стал зятем богача и тесть содержал его. Он кормил пару за своим столом дорогой и изысканной едой, и очень любил зятя. Сказал зять (в сердце): «Кто бы сделал так, чтобы тесть дал мне сейчас все, что обещал на будущее! Ведь сейчас он любит меня, а по прошествии времени, возможно уже не будет так стараться для меня». Он попросил у тестя выплатить ему сразу всю сумму содержания, на которую тот обязался.

Смысл этой притчи в том, что человеку, который от всего сердца молится о Торе и заповедях, Всевышний помогает полностью усовершенствоваться в этом. Его добрый выбор привел к тому, что всю жизнь его служение Творцу будет считаться его собственным достижением. Об этом и говорит стих: **«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца…»** – чтобы хватило его для того, чтобы трепет перед Небесами продолжался у них всю жизнь. Ведь сейчас Я любим ими. Но они не поняли намерения слов Творца, и не узнали, что человек может за короткое время выполнить работу всей своей жизни. Поэтому сказано: вам следовало сказать: «Ты дай!» – тогда ваше служение было бы в руках Б-га. Он бы хранил и поддерживал его в вас, и при этом засчитывал бы вам его как полностью исполненное вами самими. И это то, что сказано: **«И не дал вам Б-г сердце понимать и глаза видеть…»** – эту тайну правильного выбора, и вы не молились об этом. А если бы просили, то получили бы вечную помощь, и Всевышний вселил бы вам в сердце понимание и дал бы вам силы для духовного подъема.

---

[96] Шмот 32:10

«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца…». Написано в Мидраше[97]: В книге Теилим дважды встречается стих: **«Кто бы дал из Циона спасение Израилю»**[98]. Учитель (Б-г) сказал: **«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца…»**, а ученик (Моше) сказал: **«Кто бы дал чтобы весь народ Б-га были пророками»**[99]. Разберем, что здесь имеется в виду. Когда евреи получали Тору на горе Синай, то сказали Моше: **«Говори ты, а мы будем слушать»**[100] и не хотели слушать заповеди напрямую от Всевышнего, так как почувствовали, что не могут вынести величественности голоса Б-га. Но Всевышний желал, чтобы они доверились Ему, что Он даст им силы слушать. Ведь Его возможности безграничны. Но еврейский народ не доверился Ему, они не были готовы положиться на чудо.

Притча 353. У одного богача был сын, который не желал кормиться за счет отца и сам зарабатывал себе на жизнь. Он собрался жениться на дочери одного влиятельного лица, но у него не было достаточно средств, чтобы выполнить свои обязательства, и он обратился к отцу, чтобы тот убедил сторону девушки отменить помолвку. Он решил найти невесту из семьи с меньшими требованиями. Но к тому времени он обеднел, и даже меньшие обязательства, требуемые той семьей, выполнить не мог. Тогда ему пришлось отложить стыд в сторону и попросить денег у отца. Отец сказал ему: «Ты поступил глупо. Тебе следовало просить моей помощи, когда ты собирался жениться сначала, ведь мои возможности помочь неограничены! Ты же хотел обходиться только своим, а теперь у тебя и этого нет!»

Смысл этой притчи в том, что Б-г сказал: «Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца – бояться Меня», так как евреи не хотели полагаться на сверхъестественную помощь Всевышнего *(евреи считали правильным оставаться на уровне свободы выбора, ведь так их служение имеет большую важность, чем если Б-г дает им желание служить Ему, уменьшая этим свободу выбора, а следовательно, уменьшая их часть служения Ему – прим.)*. Он одобрил это, как сказано: **«Хорошо все, что они говорили»** – Всевышний предпочитает, чтобы было сделано мало, но по собственным силам и собственному выбору человека. Но это при условии что: **«Кто бы дал, чтобы пребывало в них это состояние сердца…»** всегда, чтобы всегда не надеялись на чудо. Но этого не произошло. В будущем даже малое стало евреям не под силу,

---

97 Мидраш Теилим (пункт 663)

98 Теилим 14:7 и 53:7

99 Бемидбар 11:29

100 Шмот 20:16

и они стали просить Всевышнего о помощи: **«Кто бы дал из Циона спасение Израилю».** А если уже они теперь просят Отца о спасении, то лучше бы просили этого с самого начала – чтобы Он помог им выдержать звук Его голоса при даровании Торы. Они бы удостоились намного большего.

Приведем еще одно объяснение. Царь Давид сказал: **«Жаждет Тебя душа моя, стремится к тебе тело мое на земле пустынной… Так узрел я Тебя в святилище, чтобы увидеть Твою мощь и Твою славу»**[101]. Для того, чтобы разъяснить этот стих, приведем сначала дугой: **«Б-г мой, Б-г мой! Почему Ты покинул меня?»**[102] Мы видим, что даже после молитвы, нет у нас сил. И есть обещание Всевышнего, что молитва делает половину дела *(Раши*[103] *говорит, что молитва Моше спасла от смерти двух сыновей Аарона из четырех*[104] *– прим.)*. В таком случае, после молитвы человек должен был быть ближе к достижению желаемого, чем раньше. Например, если человек болен и молился о выздоровлении, то, поскольку молитва делает половину спасения, он должен теперь быть ближе к выздоровлению, чем до нее. Если же его молитва не принесла никакого результата, то тогда он останется в том же положении, в каком был до молитвы, и сбудется с ним сказанное: **«Вечером скажешь: кто бы сделал так, чтобы пришло утро!»**[105] И сказали наши святые мудрецы, что с момента разрушения Храма каждый день несет в себе больше проклятья, чем предыдущий. Поэтому царь Давид удивляется: **«Б-г мой, Б-г мой! Почему Ты покинул меня? Далеко спасение мое от крика моего»** – почему даже после молитвы мое спасение далеко?! Наоборот, потом оно еще больше удалилось. Разъясним это.

Притча 354. Один сын богача жил на содержании отца. Как-то он решил сам зарабатывать себе
на жизнь и переехал в далекий город, чтобы там торговать. Отец сокрушался из-за того, что сын
уехал так далеко, ведь в чем же еще радость родителя, если не в сыне? Его друзья пытались его
утешить, но он сказал: «Меня может утешить только одно: если мне скажут, что ему не удалось

---

101 Теилим 63:2-3

102 Теилим 22:2

103 Комментарий на Дварим 9:20

104 См. также Мидраш Танхума, Ахрей Мот глава 8

105 Дварим 28:67

найти заработок. Ведь тогда он вернется ко мне!» Но проходили годы, а сын не возвращался. Он зарабатывал себе на жизнь сам, а то, что не мог себе позволить, например, праздничную одежду или украшения, просил в письмах у отца, и тот посылал ему. Прошло еще какое-то время и у сына больше не получалось себя содержать. Ему не хватало даже на хлеб. Тогда он написал отцу письмо с просьбой посылать ему деньги на жизнь. Отец ответил: «Знай, что именно этого я и ждал все эти годы – чтобы тебе стало не на что жить, и ты бы вернулся, и я мог бы радоваться тебе. А теперь, когда мое желание исполнилось, зачем мне посылать тебе деньги туда? Если хочешь, чтобы я тебя содержал, возвращайся домой, и все мое будет твоим!»

Смысл этой притчи понятен. Ведь уже сказано: **«Ведь два зла совершил народ Мой: Меня, источник живой воды оставили, чтобы высечь себе водоемы, водоемы разбитые…»**[106] – сделали выбор жить естественным путем, по законам природы и астрологии. А Всевышний, как бы сокрушается каждый день, как сказали мудрецы[107]: Несколько раз за ночь раздается голос, как рык льва – Б-г восклицает: «Как чувствует себя Отец, который изгнал своих детей?» И еще сказано в Ялкут Шимони: «Сказал Всевышний царю Давиду[108]: **«Даже если будешь поднимать Меня несколько раз, Я не стану вставать. Когда же Я встану? Когда увижу, как грабят бедняков, и как стонут неимущие»**. То есть Всевышний как бы ждет, пока еврейский народ останется без средств к существованию, и тогда вынужден будет вернуться к Нему и питаться от Его блага, без того, чтобы полагаться на естественные причины. Об этом говорит царь Давид: **«Жаждет Тебя душа моя, стремится к тебе тело мое на земле пустынной…»** – там, где естественным путем выжить невозможно. Всевышний как бы отвечает: Зачем вы просите пропитания в дальней стране, куда надо посылать его чудесным образом? Лучше вернитесь ко Мне, в землю Израиля, место изобилия, о котором сказано: «Ведь там повелел Б-г благословение». Там вы будете питаться за столом, находящимся перед Б-гом. Поэтому Всевышний не дает нам то, о чем мы просим в молитвах. Отец не хочет содержать сына в далеких землях, а хочет, чтобы он был рядом. И потому в будущем вы скажете: **«Кто бы дал из Циона спасение Израилю»** и тогда: **«Когда возвратит Б-г Свой народ, возликует Яаков, возрадуется Израиль»**[109].

---

[106] Ирмеяу 2:13

[107] Брахот 3

[108] Теилим 132

[109] Теилим 14:7

Экев

«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы, и хранить их и исполнять их, будет Б-г хранить тебе союз и милость, о которых поклялся твоим праотцам»[110].

Возникает вопрос: если они сами будут изучать и исполнять заповеди, то зачем нужно вспоминать им заслуги праотцов?

Притча 355. У одного старика был маленький сын, и он собрал ему в наследство тысячу монет. Он попросил одного из своих друзей быть опекуном мальчика после его смерти и хранить его имущество, а также заботиться о нем, пока тот не вырастет. Мальчик подрос, и опекун взял его к себе писцом за некую годовую плату. Так прошло несколько лет. Однажды юноша узнал, что у его хозяина хранится тысяча монет, - его наследство. Он решил, что не хочет больше работать на других, пришел к хозяину и сказал: «Дай мне мои деньги, и я смогу жить спокойно, не трудясь!» Тот ответил: «Если хочешь, бери, я отдам. Но мой совет, - лучше ничего сейчас не бери. Ведь они постепенно закончатся, и у тебя ничего не останется. Лучше пока продолжай работать и жить на заработанное, а наследство прибереги на будущее, и пусть пока оно хранится у меня, как раньше».

Смысл этой притчи в том, что наши святые праотцы дали свои заслуги на хранение Творцу, чтобы эти заслуги служили их потомкам в будущем. Если Творец отдаст нам наше «наследство» теперь, мы быстро его «проедим» и не останется у нас заслуги праотцов. Поэтому Он сказал: **«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы, и хранить их и исполнять их…»** – то есть, если будешь работать и выполнять законы, то будешь жить за собственные заслуги, а заслуги праотцов будут храниться на будущее: **«…будет Б-г хранить тебе союз и милость, о которых поклялся твоим праотцам».** И мудрецы в Мидраше[111] так же разъясняли слова **«будет Б-г хранить»**: «Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: Все, что получают евреи в этом мире, получают в силу благословений злодея Билама. А благословения, полученные от праотцов, хранятся им для будущего мира».

Еще одно объяснение стиху: **«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы…»**. Написано в Мидраше: «Сказал Всевышний: Все готово к возвращению, и Я топчу виноград Эдома в давильне Своей пя-

---

[110] Дварим 7:12

[111] Мидраш Дварим Раба 3:4

той». И когда это произойдет? Когда исполнится: **«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы…»**.

Притча 356. Учитель заметил, что один из учеников подавлен и спросил: «Почему ты расстроен? Ты недоволен мной?» Ученик ответил: «Что вы! К вам я никаких претензий не имею. Вы всегда делаете мне только добро! Но ваш помощник очень строг со мной, и мне приходится тяжко. Я мечтаю поскорее освободиться от его ига!» Тогда учитель сказал: «Это произойдет, только если будешь внимательно слушать урок и понимать с первого раза. Тогда ему не придется заставлять тебя учить и повторять снова и снова, и тебе не придется так тяжело. Но пока ты слушаешь меня невнимательно, ему придется заставлять тебя повторять, пока ты не заучишь все».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний явился нам на горе Синай и обучал нас Торе. Если бы мы слушали только Его голос, то было бы, как сказано: **«Если бы народ Мой слушался Меня… В миг покорил бы Я врагов их…»**[112]. Сказано: **«…уничтожает злодей более праведного, чем он»**[113] – то есть речь идет не о полном праведнике, а о том, кто стал праведником благодаря тому, что он страдает от злодеев (получает через них наказание за проступки). У злодеев есть над ними власть, как и у помощника учителя над нерадивым учеником. Из слов пророка получается, что злодей делает человека праведником. Об этом и говорит Мидраш: «Все готово к расканию» – к тому, что праведники будут являться таковыми и без помощи наказания, присылаемого через злодеев. Тогда, сказал Всевышний: «Я топчу виноград Эдома Своей пятой». Наши мудрецы учили это из сказанного в Торе: **«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы…».** Сейчас мы выполняем заповеди Торы не потому, что их дал Б-г, но из страха перед наказанием. Наказание является тем помощником, который помогает нам «усвоить материал». Однако Тора объявляет нам: **«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы… и исполнять их»** – исполнять, потому что учили, а не из-за того, что над вами кто-то стоит с палкой, как сказано: **«…и сделаю правителей твоих мирными, а притеснителей – справедливыми»**[114].

Приведем здесь замечательное толкование стиха: **«Ведь с радостью выйдете и прибудете с миром»**[115].

---

[112] Теилим 81:14-15

[113] Хавакук 1:13

[114] Йешаяу 60:17

[115] Йешаяу 55:12

Притча 357. Один богач решил выдать дочь замуж и подыскал ей в женихи сына раввина далекого города. Он не требовал от стороны жениха никаких выплат, и только договорился с раввином, что тот обязуется прислать украшения невесте. Через несколько дней после подписания *тнаим*, раввин получил письмо от богача с просьбой поскорее прислать эти украшения. Раввин удивился, к чему такая спешка. Через неделю богач снова послал письмо с такой же просьбой. Раввин не ответил, и тогда богач написал ему, что если он не пошлет их немедленно, помолвка будет расторгнута. Раввину, скрепя сердце, пришлось продать святые книги и другое, и послать обещанные украшения. Когда семья жениха приехала на свадьбу, богач встретил их с большими почестями, но обратил внимание, что раввин недоволен. Он спросил, в чем дело. Раввин ответил: «Честно сказать, я недоволен тем, что вы так торопили меня с украшениями. Мне пришлось продать важные для меня книги и другие вещи!» Богач спросил: «Что изменилось от того, что послали украшения раньше? Ведь в любом случае вам бы пришлось все это продать». Раввин объяснил: «У меня был другой способ оплатить эти украшения. От моего города до вашего путь неблизкий. Я хотел выехать в путь за четыре недели до свадьбы, и всюду по дороге давал бы уроки или говорил бы речи о мудрецах Торы. И так я заработал бы на подарки невесте по дороге на свадьбу, и мне не пришлось бы продавать книги и другое!» На это богач ответил: «Поэтому-то я и торопил вас прислать подарки до того, как отправитесь в путь! Я опасался, что вы станете собирать деньги на них по дороге, и это не сделало бы мне чести. Ведь все знают, что ваш сын женится на моей дочери. Если вы стали бы так делать, это бросило бы тень на меня и мою семью. Поэтому я настоял, чтобы вы прислали украшения заранее. Теперь вы можете спокойно и с радостью ехать на свадьбу!»

Смысл этой причти в том, что еврейский народ удивляется тому, как долго продолжается изгнание. Если требуется раскаянье и слезы, то мы могли бы и после возвещения об избавлении собраться в синагогах, плакать и благодарить. На это Всевышний отвечает: Не подобает, чтобы вы ехали на «свадьбу» с Царем мира с плачем. Все ваши слезы лейте сейчас, и к моменту избавления за вами уже не будет никаких долгов и: **«…с радостью выйдете…»**. Это объясняет сказанное выше: **«Ведь ваши мысли не подобны Моим»**[116] – Я желаю, чтобы вы **«с радостью выйдете»**.

Написано в Мидраше[117]: Сказал Всевышний народу Израиля: «Дети мои! Не думайте, что я поступаю с вами как с рабом, которого хозяин

[116] Йешаяу 55:8

[117] Мидраш Дварим Раба 3:2

хочет продать, кому попало *(еврейский народ за свою историю прошел несколько изгнаний и сейчас разбросан по всему миру среди разных народов – прим.)*. Я посылаю вам страдания, чтобы вы вернулись ко мне!» Сказал рабби Аха: Всевышний дал клятву, что никогда не оставит народ Израиля. Откуда это известно? Сказано: **«Поэтому *(лахен)* так сделаю Я тебе, Израиль…»**[118]. Слово *лахен* на языке Торы означает клятву, как сказано: **«Поэтому *(лахен)* поклялся Я дому Эли…»**[119]. До каких пор будете вы преданы в руки других? До: **«…из-за того, что будете изучать…»** – пока не станете изучать и выполнять Мои заповеди *(пока не станете в цельности, до подробностей, учить и выполнять – прим.)*. Клятву Всевышний дает редко и только о том, что должно произойти через долгое время. Это делается обычно, чтобы ожидающий был уверен, что это случится, как сказано: **«Если задерживается, жди его. Ведь он обязательно придет, не опоздает»**[120]. Ведь если что-то должно произойти немедленно или в скором времени, то зачем нужна клятва? Об этом сказали мудрецы[121], толкуя стих: **«Свидетельства Твои (Тора) очень верны, дому Твоему подобает святость (Храм)»**[122]: Моше сказал Всевышнему: «Ты ослабил голос Торы *(сделал неважным – прим.)* и усилил голос нечестивцев?!» Сказал рабби Хагай: Я был в одной синагоге в Тверии, и слышал как громким голосом восхваляли: **«Свидетельства Твои очень верны…»**. На первый взгляд эти слова мудрецов вызывают удивление: какая связь жалобы Моше с приведенным стихом Теилим? Следующая притча все объяснит:

Притча 358. Один человек пришел в оптовую лавку, чтобы закупить одежду на продажу. Торговец уже знал, что этот покупатель ненадежен. И все же показал ему добротный товар, но при этом по-доброму сказал: «Друг мой, тебе надо будет сразу заплатить за товар, так как мне нужны деньги!» Клиент ответил: «Ты не должен мне об этом напоминать! Конечно, я обязательно заплачу тебе!» Он повторял это многократно, уверяя, что у него и в мыслях нет задержать оплату, и в конце концов дал строгую клятву. Когда торговец услышал клятву, понял: «Теперь-то я точно знаю, что он собирался взять товар в кредит. Если бы он хотел заплатить тут же, то ему не надо было бы давать столько обещаний и клятв, а достаточно было просто заплатить».

---

118 Амос 4:12

119 Шмуэль I 3:14

120 Хавакук 2:3

121 Ялкут Шимони, пункт 848

122 Теилим 93:5

Теперь все становится понятно. Ведь как раз об этом и сказано в стихе: **«Свидетельства Твои очень верны…»**, то есть, Твое обещание, что Твоему дому подобает святость, очень надежное, сильнее, чем необходимо. Даже если бы это было простое, обычное обещание, то мы были бы все равно были уверены, что Всевышний сделает все, что обещал. А теперь, когда Он дал еще и клятву, **«Свидетельства Твои очень верны…»** – это доказывает нам, что то, о чем Он поклялся, свершится еще не скоро. Поэтому жалоба Моше: «Ты ослабил голос Торы и усилил голос нечестивцев», вполне уместна. Теперь разъясним Мидраш. Мудрецы сделали вывод, что слово *лахен* означает, что было что-то одно, а потому, для этой первой вещи, будет сделана другая. Поэтому они толковали слово *лахен* как указывающее на клятву. То есть, здесь есть объяснение. Сказано в соседнем стихе в начале: **«Я Б-г…»** – из-за того, что избавление произойдет через очень длительное время, была необходимость дать клятву. В поддержку своему толкованию мудрецы привели стих: **«Поэтому (*лахен*) поклялся Я дому Эли…»**. В том месте Всевышний говорит пророку Шмуэлю: **«И сказал Я ему, что судить буду Я дом его вечно»**[123]. А если бы наказание дому Эли было не вечным, не было бы нужды в клятве.

«И помни весь путь… одежда твоя не изнашивалась и ноги твои не затекали в течение сорока лет. И будешь знать в сердце своем, что как наставляет человек своего сына, так наставляет тебя Б-г твой»[124].

Для толкования этого стиха в Ялкут Шимони[125] приводятся слова Талмуда[126]: «Если человек видит, что на него обрушились неприятности, пусть проверит свои поступки». Этими словами мудрецы хотели пробудить нас, и обратить наше внимание на то, что ничего из того, что случается с человеком, не случайно. Человек должен понять, что все, что он получает, тщательно продумано и отмерено Всевышним, благословен Он. Для этого сначала сказано: **«И помни весь путь…»** – чтобы подчеркнуть, что абсолютно все случается по воле Творца. Даже такие естественные вещи, как износ одежды, случаются из-за проступков человека. Доказательство этому – все сорок лет скитаний по пустыне одежда евреев не изнашивалась – **«…одежда твоя не изнашивалась**

---

123 Шмуэль I 3:13

124 Дварим 8:1, 4

125 пункт 850

126 Брахот 5

и ноги твои не затекали…». Всевышний охранял нас в пустыне от любого ущерба, и мы были свидетелями того, что Он может сделать так, что никакой порчи и никакой напасти не случится. Поэтому, если с человеком случается неприятность, он должен верить и знать, что все просчитано Всевышним, и есть этому причина. Теперь мы можем разъяснить стих: **«Сказала ты Б-гу: Господин мой! Нет у меня другого блага, кроме Тебя. К святым, которые на земле, и к могучим** *(сердцем, в исполнении заповедей – прим.)* **сильно стремление мое к ним»**[127]. Этот стих поясняет, что иногда Всевышний посылает праведникам страдания, которые не являются страданиями из любви. Ведь о страданиях из любви уже было сказано, что страдания тела благоприятны для души. На это намекают слова: «святым, которые на земле» – святые, то есть духовное составляющее человека, спустилось с Небес на землю, в темный, низменный мир. Эта духовная часть может получать удовольствия в этом мире через тело. Когда тело страдает, душа возвышается. Но почему же Всевышний наказывает праведников, как сказано: **«Ведь выйдет пламя и охватит колючки, и сгорит пшеница»**[128]. Ответ на это: **«…к могучим, сильно стремление мое к ним»** *(В Талмуде*[129] *говорится, что во время суда Б-га часто первыми умирают праведники – прим.).*

Притча 359. У одного человека был близкий друг, которого он всегда при встрече тепло приветствовал. Но однажды, они встретились, и он поздоровался с другом, как обычно, тот набросился на него с проклятьями. Он был озадачен поведением друга, но смолчал и ушел. Назавтра они снова встретились, и в этот раз друг стал его обнимать и целовать. Тогда он спросил: «Почему вчера ты был так зол?!» Друг ответил: «Не сердись, я скажу тебе честно: вчера я был очень разгневан, но боялся вылить свой гнев на того, на кого он был направлен. Я боялся, что он навредит мне еще больше. Мне требовалось излить бурлящие чувства, и я доверился твоему чистому сердцу и нашей крепкой дружбе, веря, что ты не станешь мне отвечать. Для меня это было похоже на то, как будто я хочу дать дорогую вещь на хранение в надежные руки. Я был уверен, что ты сохранишь мои чувства в сердце, и оттуда они уже никуда не распространятся».

Смысл этой притчи в том, что иногда на Небесах гневаются на нас. Если этот гнев изольется на неправедных людей, то они, получив неприятности, станут роптать и возмущаться, как сказано: **«И будет, когда ого-**

---

127 Теилим 16:2-3

128 Шмот 22:5

129 Бава Кама 60

лодает, и озлобится, и проклянет своего царя…»[130]. Не подобает, чтобы Всевышний делал добро тем, кто не умеет быть благодарным. А праведники принимают на себя приговор Всевышнего с любовью и радостью. И это то, что сказано: **«…к могучим, сильно стремление мое к ним»** – и, в соответствии с силой их любви ко Мне, Я желаю только их близости. Они не станут роптать на Мое решение, а примут его с любовью. Подобает принимать решение суда Творца с радостью и любовью. Всевышний дает совет, чтобы и неправедные принимали Его решение с радостью, когда Он будет их судить: **«Умножатся страдания и грусть их, (когда) спешат к идолу»**[131].

Притча 360. Если у человека украдут десять золотых монет, он, естественно, будет зол. Но если совершилась кража сотен или тысяч золотых монет, и человеку требуется потратить десять, чтобы вернуть себе украденное, то он будет несказанно рад, и эти десять золотых покажутся ему в этом случае мелочью.

Это советует Всевышний: **«Умножатся страдания и грусть их, (когда) спешат к идолу»** – тогда и они примут их с радостью *(если поймут, что эти страдания для их пользы, чтобы вернуть их к Б-гу – прим.)*.

«И будешь есть, и насытишься и благословишь Б-га твоего»[132].

Говорит Талмуд[133]: Спросил рабби Леви: «Сказано: **«Б-гу (принадлежит) земля и все, что на ней»**[134], а в другом месте сказано: **«А землю дал людям»**[135]. Это не противоречие, так как первое относится к положению до благословения, а второе – после того, как человек его сказал». Сказал рабби Ханина бен Папа: «Тот, кто пользуется этим миром без благословения, как будто крадет у Всевышнего и народа Израиля *(как сказано в Мишлей*[136]*:* **«Крадет у отца и матери и говорит: «Нет здесь преступления» – компаньон он бандиту»**. *Некоторые берут у папы и мамы без разрешения, и говорят, что это можно: ведь в конце это все будет мое. Но сейчас они как грабители – прим.)*. Он находится в компании грабителей, и сродни Йероваму сыну Невата, который

---

130 Йешаяу 8:21
131 Теилим 16:4
132 Дварим 8:10
133 Брахот 35а
134 Теилим 24:1
135 Теилим 115:16
136 Мишлей 28:24

испортил отношение еврейского народа к Всевышнему» *(Йеровам сын Невата – царь северного царства Исраэля, грешил и вводил грех других. «Компаньон бандиту» – компаньон Йероваму, который ввел еврейский народ в грех перед их Отцом на Небесах – прим.)* .

Следует разъяснить о какой краже идет речь, а также, как связан с этим Йеровам. Знай, что Всевышнему чрезвычайно важно, чтобы человек произносил благословение. Мудрецы сказали об этом[137]: «Дай Ему каждый день что-то из Его благословений». Если основная цель благословений, – это проявление почтения к Всевышнему, то почему, если человек ел и пил разные виды пищи – вино, фрукты и т.д., и перепутал благословения, ему они не засчитываются? Ведь он поблагодарил Творца! Знай, что в книге «Шней Лухот а-Брит» разъясняется, что основное действие благословений – подняться наверх и спустить вниз благо. Каждое благословение спускает вниз благо, относящееся непосредственно к тому, о чем оно было произнесено. Поэтому сказано, что на каждый вид пищи следует говорить свое благословение, ведь каждое благословение способствует процветанию и изобилию именно того вида на последующий год. Получается, что тот, кто ел, не благословив, в чем-то лишает этот вид пищи процветания в будущем. А значит, он наносит ущерб Всевышнему, ведь он не дает Его милости излиться на мир. А также он наносит ущерб всему народу, ведь это значит, что будущий урожай будет уменьшен, и следовательно, все люди получат меньше этого продукта. Это, в свою очередь, ударит по их служению Б-гу. Значит, человек, который ел без благословения, не только грешит сам, но и приводит других к греху, а значит, он сродни Йероваму сыну Невата.

Притча 361. Человек взял товар в кредит, а позже заплатил за него. Этим он сделал два блага. Первая – товар у него не краденый, за него заплачено. Вторая – продавец станет доверять ему и снова согласится дать товар в кредит. Если бы этот человек не заплатил, то, соответственно, совершил бы два зла. Первое – товар у него считается краденым. Второе – продавец больше не даст в кредит не только ему. Он побоится давать и другим.

Смысл этой притчи в том, что тот, кто не говорит благословение, во-первых, крадет у Всевышнего, как сказано: **«Б-гу (принадлежи) земля и все, что на ней»** *(Здесь, возможно, идет речь о благословении после еды. Поэтому оно сравнивается с кредитом: ты кушаешь, но при условии, что по окончании еды надо сказать благословение – прим.)*. А, во-вторых, крадет и у всего народа, ведь из-за него другие тоже не получат. Возможно, что об этом идет речь в Талмуде[138], где сказано: «Почему

[137] Брахот 40а

[138] Недарим 81

дети мудрецов Торы редко сами становятся мудрецами Торы? Потому что те не говорили благословение на Тору перед учением». То есть, поскольку «не заплатили» за прошлое, не получат в будущем.

«Не говори в сердце своем, когда Б-г будет изгонять их от тебя: за мою праведность…, и за грехи тех народов Всевышний изгонит их перед тобой. Не за праведность твою…, а за грехи тех народов…»[139]**.**

Следует задуматься над этим. Ведь в первом стихе сказано, что Всевышний отдает нам землю не из-за нашей праведности, и не из-за грехов тех народов, а в следующе стихе сказано, что Он отдает нам землю из-за грехов тех народов. Более того, дальше Всевышний практически соглашается и с первым стихом: **«Чтобы выполнить клятву, данную твоим праотцам»**[140] *(то есть приводит третью причину – прим.)*. Рассмотрим порядок сказанного, и сможем понять важную вещь, но вначале приведем притчу.

Притча 362. Человек видит двоих на рынке, один продает другому что-то. Ему интересно, что привело к продаже. Например, продавцу нужны деньги, и он продает дешево, а покупателю это не особо нужно, но он покупает из-за дешевизны. Или так, это необходимо покупателю, и продавец продает ему этот предмет, хотя ему срочно деньги не нужны, но продает его дорого. Чтобы выяснить, какой из вариантов верный, наблюдатель может попросить покупателя продать этот предмет ему. Если предмет был ему необходим, то он откажется его продать. А если он купил только потому, что он дешево продавался, то покупатель может продать этот предмет и немного заработать на нем.

Смысл этой притчи в том, что народ Израиля видел, что Всевышний забрал землю Израиля у кнаанеев и отдал им. Причина может быть одна из двух: либо народ Израиля получил землю из-за своей праведности и любви к Всевышнему, а грехи кнаанеев были второстепенны. Либо наоборот, у народа Израиля не было достаточно заслуг, чтобы получить землю, и она была им дана из-а того, что грехи кнаанеев привели к тому, что надо было отобрать у них землю. **«А Всевышний судит, того низвергает, а этого поднимает»**[141]. Тем, что один низвергается, другой поднимается. Почему важно знать по какой причине еврейский народ получил землю Израиля? Потому, что если он получил

---

139 Дварим 9:4-5

140 Дварим 9:4-5

141 Теилим 75:8

ее из-за грехов обитавших там народов, то, если и он согрешит, то тоже может лишиться земли. А если она была им дана из-за их праведности, то, возможно, будет принадлежать им вечно, как сказано в Талмуде[142]: «Когда человеку постановляют Свыше величие, то дают его и ему и его потомкам на все времена». Если еврейский народ получил землю из-за суда над кнаанеями, то таким же судом ее могут у них в будущем отобрать. Поэтому Писание указывает: не говори в таком порядке: «За праведность мою привел меня Б-г наследовать эту землю» – то есть изначальная причина передачи земли тебе была не в твоей праведности, и грехи кнаанеев не являются лишь второстепенным фактором в этом решении. Тебе следует говорить наоборот (как второй стих): основная причина, по которой ты получил землю – грехи народов, которые на ней обитают. А вторично этому желание Всевышнего выполнить клятву, данную праотцам. Возможно, что на это намекает пророк: **«…вопреки гневу и ярости Моим, был Мне этот город»**[143], и в Теилим: **«Против гнева врагов моих прострешь Ты руку Твою»**[144] и из-за этого **«спасет меня Твоя правая рука»**[145].

«И видел я, что согрешили вы перед Б-гом вашим, сделали себе литого тельца… и схватил я две скрижали Завета и разбил на ваших глазах»[146].

Написано в Мидраше[147]: Моше увидел, что еврейскому народу не избежать наказания, и хотел разделить их участь – разбил скрижали. Сказал Моше Всевышнему: Они согрешили, и я тоже согрешил – разбил скрижали. Если Ты простишь им, то прости и мне, как сказано: «А теперь, если простишь их грех…». А если Ты не простишь им, то не прощай и мне: «Сотри меня из Книги (Торы), которую Ты написал»[148]. Не сдвинулся Моше оттуда, пока их грех не был прощен.

Следует разобраться, для чего Моше добавил к греху народа еще один (разбил скрижали). И почему он поставил собственный грех в зависимость от их греха, если им не будет прощено, то пусть и ему не будет?

---

142 Звахим 102а

143 Ирмеяу 32:31

144 Теилим 138:7

145 Теилим 138:7

146 Дварим 9:16-17

147 Мидраш Шмот Раба 46

148 Шмот 32:32

Ведь грех идолопоклонства неизмеримо тяжелее, чем грех Моше. На самом деле, Моше имел в виду следующее: Всевышний поклялся праотцам делать добро их потомкам, и эту клятву Он отменить не может. Поэтому Он сказал Моше: **«Оставь Меня, и Я их уничтожу… а от тебя произведу более великий и многочисленный народ»**[149] – тогда клятва праотцам исполнилась бы с Моше и его потомками. Из-за этого Моше и разбил скрижали: чтобы за ним тоже оказался грех. О народе Израиля сказали мудрецы: «Этот грех случился с сынами Израиля не потому, что они действительно пали так низко, а чтобы научить будущие поколения раскаянию и исправлению общины». Получается, что если теперь Всевышний не простил бы евреям, значит группе людей раскаяние не помогает. Таким же образом, не помогло бы раскаяние и согрешившему праведнику, на поступках которого учатся другие *(и потому он сравнивается с целой общиной – прим.)*. Поэтому было правильно со стороны Моше сказать, что если простится им, пусть простится и ему.

Притча 363. У одного царя было два казначея. Один отвечал за медные монеты, а другой за драгоценные камни. Первый нерадиво следил за медью, и ее большая часть была украдена. Царь разгневался и отправил его в тюрьму. Затем он вызвал второго и сказал ему: «Ты теперь будешь отвечать также за монеты!» А тот казначей был другом первого и обратился к царю: «Не скрою от Вашего Величества, что и у меня пропал маленький камень, который стоит больше, чем вся казна медных монет. И я боюсь, что раз вы наказали того казначея, то накажете и меня. Поэтому умоляю вас поступить милосердно и простить нас!» Он поступил очень умно. Он прекрасно знал, что царь не может наказать сразу двоих, так как не сможет найти им достойную замену. А потому он будет вынужден простить их обоих.

Смысл этой притчи понятен. Всевышний сказал Моше: **«…от тебя произведу более великий… народ».** Моше ответил на это: «Теперь, когда и я согрешил, то простишь Ты им или нет, все равно сотри мое имя из Твоей Книги – где Ты написал, что произведешь от меня великий народ. Ведь если Ты простишь им, то великий народ произойдет от них. А если не простишь, то и мне не простишь, и тогда от кого Ты произведешь великий народ?»

Написано в Мидраше[150]: Вторыми скрижалями Моше примирил Всевышнего с народом Израиля. Что он сделал? Поднялся к Всевышнему, и притворился сердитым на народ Израиля, как сказано: **«Прошу, согрешил народ этот грехом великим… А теперь, простишь**

---

149 Дварим 9:14

150 Мидраш Дварим Раба 3:15

ли грех их? Если нет, сотри меня из Твоей Книги…» Когда Всевышний увидел это, то сказал Моше: «Два гнева: Я и ты гневаемся на них». Тут же **«…говорил Б-г с Моше лицом к лицу».**

Следует разобраться в этом: как мог Моше притвориться сердитым перед Б-гом? Ведь Он видит все, что в сердце человека. Следует также понять, что значит: тут же «…говорил Б-г с Моше лицом к лицу», а также слова Талмуда[151]: «Всевышний сказал Моше: Как Я был приветлив к тебе, так и ты будь приветлив к народу Израиля, и верни шатер на место» *(после греха золотого тельца Моше перенес свой шатер за пределы еврейского лагеря. См. в книге Шмот – прим.)*. Разберем это с помощью притчи.

Притча 364. Один царь дал своему слуге в подарок серебряный предмет. Но это было поддельное серебро. Слуга не смел сказать царю напрямую, что серебро – подделка, и поступил хитро: он сказал царю: «Я не могу принять такой подарок. Лучше я его куплю.» Он принес сумму, которая должна была покрыть стоимость предмета. Среди монет был один фальшивый золотой динар. Царь увидел его: «Это же подделка!» Слуга ответил: «Клянусь, ваше величество, что динар такой же настоящий, как и этот серебряный предмет!»

Смысл этой притчи в том, что нам известно, что Всевышний никогда не сердится на народ Израиля. Сказано: «**Был Б-г как враг…»**[152] – а не «Был Б-г враг». После греха с золотым тельцом Всевышний сделал вид, что гневается, и Моше понял, что это только маска. Но он не посмел сказать это Всевышнему напрямую, а тоже сделал вид, что гневается. А если бы Всевышний сказал Моше, что его гнев фальшивый, он бы ответил: «Мой гнев такой же, как и Твой». И тогда: тут же «…говорил Б-г с Моше лицом к лицу, как говорит человек с другим человеком» – то есть, оба стали говорить напрямую. И это то, что сказал Всевышний Моше: «Как Я был приветлив к тебе» – то есть не сердился по-настоящему, а только делал вид, – «так и ты будь приветлив к народу Израиля» – только делай вид, что сердишься, чтобы их запугать. А как только они пожалеют о содеянном, – «верни шатер на место».

«А теперь, Израиль, что требует от тебя Б-г твой? Только трепетать перед Б-гом…»[153].

Мудрецы уже задавали на это вопрос[154]: «Разве богобоязненность это мелочь?!» Для того, чтобы разъяснить этот стих, приведем сначала ска-

---

151 Мидраш Дварим Раба 3:15

152 Эйха 2:5

153 Дварим 10:12

154 Брахот 33б

занное в книге Мишлей: **«Сын мой, если примешь слова мои… Ухо свое сделаешь внимательным к мудрости, сердце свое склонишь к разумению. Если призовешь разумение, и возвысишь голос твой к пониманию… то постигнешь трепет перед Б-гом…»**[155]. Смысл этих слов связан с тем, что сказали мудрецы[156]: Качества Всевышнего не такие, как качества человека. У людей пустой сосуд может вместить в себя что-то, а полный не может. А у Всевышнего – полный вмещает *(в духовном плане – прим.),* а пустой нет. Об этом говорит царь Давид: **«Одного просил я у Б-га, и это же буду просить…»**[157]. Когда человек просит у другого вкусную пищу, то делает это прежде, чем ему дают. А когда он уже поел и насытился, не станет больше просить. И это качество человека: пустой сосуд может вместить в себя что-то, а полный не может. Но у того, кто жаждет Торы и заповедей все происходит не так. После учебы Торы, стремление к ней и к исполнению заповедей становится еще больше, чем раньше. И это то, что говорит царь Давид: **«Одного просил я у Б-га»** – сначала, – **«и это же буду просить…»** – еще больше, чем в начале. А что это?: **«находиться в доме Б-га все дни моей жизни».** И тогда исполнится: **«…постигнешь трепет перед Б-гом…»**.

Притча 365. У одного человека тяжело заболел сын, и отец уже отчаялся, поскольку он не ел уже несколько дней, а без пищи человек жить не может. Вызвали опытного врача, который прописал больному лекарства, и уговаривал его принять их. Он приходил каждый день, и пытался дать мальчику лекарства и пищу, а тот говорил: «Я не стану это делать!» Врач уговаривал: «Выпей только один раз, и больше я тебя просить не буду». Тогда мальчик сказал: «Поклянись, что никто больше не будет уговаривать меня принимать это. Тогда я выпью сейчас это лекарство!» Врач поклялся, и ребенок выпил лекарство. Тогда врач обратился к его отцу: «Теперь я гарантирую тебе, что твой сын поправится!» Отец ответил: «Зачем ты меня напрасно утешаешь?! Мы ведь поклялись, что не станем требовать от него больше ничего! Он умрет с голоду!» Врач ответил: «До сих пор мы должны были его уговаривать, чтобы он что-то поел. Нам требовались огромные усилия, чтобы дать ему какую-то еду, чтобы он не умер с голоду. Но теперь он поправится и будет здоров, и тебе не придется больше его уговаривать. Наоборот, он сам будет просить кушать!»

---

155 Мишлей 2:1-5

156 Сукка 46

157 Теилим 27:4

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний видел, что нет в еврейском народе богобоязненности, то пытался пробудить их через пророков, которых посылал многократно, чтобы побуждали людей обратиться к пути жизни и добра. А когда еврейский народ здоров духовно, то нет нужды его пробуждать и увещевать. Наоборот, они сами ищут, как прибавить мудрости и святости. Об этом и говорится: **«А теперь, Израиль, что требует от тебя Б-г твой? Только трепетать перед Б-гом…»** – то есть, пока ты нездоров духовно, следует просить у тебя богобоязненности. Но когда ты уже достигнешь ее, то уже сам будешь просить больше праведности и близости к Б-гу.

Сказано в Талмуде[158]: **Тот, кто ест плоды собственных трудов, важнее богобоязненного, ведь про богобоязненного сказано: «Счастлив человек, боящийся Б-га»**[159]. А про того, кто питается своим трудом сказано: **«Когда ешь от плодов трудов своих, счастлив ты и благо тебе»**[160]. Многие мудрецы разъясняли эти слова Талмуда. Приведу толкование, которое мне кажется наиболее верным. Для этого сначала приведем слова мудрого царя Шломо: **«Ходит праведник в непорочности своей, счастливы потомки его после него»**[161]. Знай, что есть два вида служащих Творцу.

Притча 366. У одного торговца было двое друзей, один богатый, а другой бедный. Богатый из любви к торговцу ежедневно приходил в его лавку и покупал там товар, чтобы у хозяина была прибыль. Бедняк не имел средств поступать также, и придумал другой способ помочь другу. Он разыскивал покупателей и приводил их в лавку своего друга.

Таким же образом, полный праведник, который полностью подчинил все свои душевные качества разуму, сам набирается знаний Торы и заповедей. А тот, кто еще пока не полностью владеет своими побуждениями, поддерживает материально изучающего Тору, как сказано: **«Древо жизни она для придерживающихся ее»**[162]. И вот какая между ними разница:

Притча 367. У богатого купца есть помощник, которого он посылал по торговым делам, и оплачивал все его расходы, и расходы его семьи. При жизни этот помощник, возможно, жил так же хорошо, как сам купец, а может и лучше. Но после смерти обоих стала видна разница меж-

---

158 Брахот 8

159 Теилим 112:1

160 Теилим 128:2

161 Мишлей 20:7

162 Мишлей 3:18

ду ними: купец все, что у него было, оставил своей семье, и его сыновья тоже стали богатыми. Но помощник, который всю жизнь жил на деньги купца, ничего не мог оставить своим детям.

Смысл этой притчи в том, что это и есть разница между праведником, который сам изучает Тору и тем, кто содержит изучающих Тору. Сказано: **«Ведь под сенью мудрости, (как) под сенью серебра»**[163], и он получает долю в будущем мире как сам праведник, которого содержал. Разница будет видна в их детях, как сказано: **«Потомство будет служить Ему, рассказано будет о Б-ге из поколения в поколение»**[164]. Тот, кто сам служил Б-гу, оставит свои заслуги и своим потомкам. И, как сказано далее: **«Придут и расскажут о праведности Его, о том, что делал Он народу, который родился»**[165]. Можно толковать этот стих о праведнике, который сам делал праведные дела. О нем сказано также: **«Ходит праведник в непорочности своей, счастливы потомки его после него».** И красиво сказал царь Давид, да покоится с миром: **«Тора из уст Твоих дороже мне…»**[166], – и буду я поддерживать других, чтобы учили ее. То есть, то, что я сам учу Тору, дороже – **«чем множество золота и серебра»** – чем если бы я содержал изучающих Тору.

Приведем слова Мар Зутра[167]: «О том, кто изучает Тору и Мишну, и помогает мудрецам Торы, и знает хорошо законы *трефа*, сказано в Писании: **«Когда ешь от плодов трудов своих, счастлив ты и благо тебе»** *(то есть, Мар Зутра толковал этот стих о плодах трудов – о мудреце Торы, который стал знатоком закона и может решить, кошерно ли мясо, которое перед ним. И тогда он ест его и не должен устрожать и выбрасывать из-за нехватки знаний – прим.)*

Мы видим, что Тора окружает человека со всех сторон, и находится с человеком с того момента, как он открывает глаза утром, и до того момента, когда он ложится спать ночью. Каждое его движение связано либо с запретом Торы, либо с повелительной заповедью. Еврей не может сделать ничего, пока не узнает, как правильно поступить в каждом случае. И не сможет он получить никакого удовольствия, пока не будет досконально знать все законы Торы. Мы же довольствуемся познаниями в Торе других. А ведь если бы в мире был только один еврей, он должен был бы знать абсолютно всю Тору. Сегодня же назначают рав-

---

163 Коэлет 7:12

164 Теилим 22:31

165 Теилим 22:32

166 Теилим 119:72

167 Хулин 44б

вина, который тщательно изучил все законы, и когда возникает какой-то вопрос, идут к нему, и он выносит постановление: чистое или нечистое (ритуально), можно или нельзя. А если бы не было кого спросить, человек мог бы есть только траву. Если человек решит не советоваться с другим, то уменьшит благо, которое мог бы получить от этого мира. А спрашивая мудреца Торы, сможет его получить. Но его выигрыш ничто по сравнению с упущением: ведь в будущем мире он получит благо лишь за немногие заповеди, которые выполнял, да и от них он должен дать долю мудрецу, который разъяснил ему закон и оградил от греха.

Теперь разъясним стих: **«Счастлив каждый боящийся Б-га, следующий Его путями»**[168]. То есть, этот человек не довольствуется тем, что другие укажут ему путь, а сам следует путями Всевышнего – учится сам и трудится над тем, чтобы понять и знать все законы Торы. Об этом и сказано: **«Когда ешь от плодов трудов своих…»** – он будет питаться тем, что постиг своей мудростью. И тогда: **«…счастлив ты и благо тебе».** И это: «О том, кто изучает Тору и Мишну, и помогает мудрецам Торы…, – при условии: «…знает хорошо законы *трефа*» – достигает уровня, когда может сам решать законы алахи, и про это сказано: **«Когда ешь от плодов трудов своих, счастлив ты и благо тебе»**. Счастлив ты – в этом мире. Благо тебе – в будущем мире. И поэтому сказано: «Тот, кто ест плоды собственных трудов, важнее богобоязненного». Мудрец Торы, который пользуется поддержкой других, чтобы знать закон в определенных областях Торы, должен будет дать тому, кто его поддерживал, часть своей награды за соблюдение в будущем мире. По этой причине сказал рав, автор книги «Мидраш Шмуэль», да будет благословенна память о праведнике, писал: **«Кто богат? Тот, кто радуется своей доле»** – если богач материально поддерживал праведника, то будет получать благо из доли этого праведника в Ган Эдене. И нет большей бедности для праведника, чем эта. Ведь он отдает чужому часть своего будущего мира.

Поэтому царь Давид хвалился: **«Б-г пастух мой…»** – я получаю все необходимое от Него самого, а не от другого человека, а потому – **«…нет у меня недостатка (ни в чем)»**[169]. И это говорит о том, что тот, кто сам заботится о своем пропитании, важнее, чем богобоязненный, который находится на содержании других. Он получает две пользы: не ест подачек в этом мире и полностью сохраняет свою долю в будущем мире, так как не должен ни с кем ее делить.[170]

---

168 Теилим 128:1

169 Теилим 23:1

170 Еще на эту тему можно найти в «Эйн Яаков», в комментарии а-Рифа на трактат

Можно также понять стих **«Счастлив каждый боящийся Б-га, следующий Его путями»**[171] с помощью притчи.

Притча 368. Простой человек послал подарок царю, и царь принял его с любовью. Можно представить, как счастлив даритель, и насколько он уважаем царем и придворными, раз его подарок был принят. Все же от царя он пока ничего не получил. А если царь в ответ с благосклонностью пошлет ему большой подарок, то этот человек будет счастлив вдвойне.

Это и есть: **«Счастлив каждый боящийся Б-га, следующий Его путями»** – как счастлив человек, который служит святому Царю, благословен Он! А если при этом он еще и питается плодами собственных трудов, то он счастлив вдвойне. И это также объясняет, почему тот, кто ест плоды собственных трудов, важнее богобоязненного *(ведь это как подарок от Б-га, а не от человека – прим.)*.

«Б-га (*эт* Ашем) твоего бойся…»[172].

Говорит Талмуд[173]: Шимон Амсони разъяснял все места в Торе, где сказано *эт (эта приставка указывает на то, что есть добавление к сказанному, то есть включается что-то еще – прим.)*. Но в стихе: **«Б-га (*эт* Ашем) твоего бойся…»** он это слово не разъяснил *(ведь нет ничего, кроме Б-га – прим.)*. А разъяснил рабби Акива: в этом стихе слово эт говорит о том, что в эту заповедь включается также почитание мудрецов Торы.

Следует разобраться, почему рабби Акива счел нужным связать вместе трепет перед Всевышним и трепет перед человеком (мудрецом Торы). Казалось бы правильнее было учить о заповеди почитать мудрецов Торы из заповеди почитать родителей! *(там тоже сказано **эт** – **«кабед эт авиха ве-эт имеха»**[174] – «почитай отца твоего и мать твою» – прим.)*. Разъясним это:

Притча 369. Один слепой должен был отправиться в путь искать пропитания для семьи. Он получил от властей пропуск для проезда в другую страну и отправился туда вместе с поводырем. Когда они подошли к границе, у них потребовали пропуск. Слепой протянул свой пропуск. Ему сказали: «Это твой пропуск, а где пропуск этого человека?» Слепой ответил: «Этот пропуск, который я вам дал включает и мо-

---

Хулин 44б

171 Теилим 128:1

172 Дварим 10:20

173 Бава Кама 41б

174 Шмот 20:12

его спутника. Прочтите внимательно его еще раз вслух». Стали читать написанное в пропуске вслух: «Из такого-то города едет слепой…». Тут слепой прервал чтение и сказал: «Видите, этот пропуск включает и моего поводыря. Ведь здесь ясно сказано, что я слепой, а слепой не может перемещаться в одиночку! Его должен кто-то вести и оберегать».
Смысл этой притчи в том, что в действительности Всевышний сказал только: **«Б-га твоего бойся…»**. Но простой человек блуждает в потемках, как слепой. Как он поймет, что такое богобоязненность? Отсюда следует, что этот стих включает в себя также почтение к мудрецам Торы, которые помогают людям достичь богобоязненности.

«И будет, если станете слушать все заповеди, которые Я повелеваю вам сегодня, (и будете исполнять) из любви к Б-гу вашему…»[175]**.**

Смысл этого стиха следует разъяснить при помощи сказанного выше: **«А теперь, Израиль, что требует от тебя Б-г твой? Только трепетать перед Б-гом, идти всеми путями Его, и любить Его, и служить Б-гу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Соблюдать заповеди Б-га… на благо тебе. Ведь Б-гу твоему принадлежат небо, и все что над небом, и земля, и все, что на ней»**[176]. Мудрецы уже задавали на это вопрос[177]: «Разве богобоязненность это мелочь?!» *(как сказано:* **«…что требует от тебя Б-г твой? Только трепетать перед Б-гом…»** *– прим.)* Возможно, что само Писание разъясняет нам причину, по которой Всевышний требует, чтобы мы трепетали перед Ним и любили Его.

Притча 370. Слуга, который работает у хозяина, получает пищу и оплату, и тем более, если он работает днем и ночью. При этом хозяин не требует у него, чтобы трепетал перед ним и любил его. Человеку, который служит своему Творцу семьдесят лет, выполняя 613 заповедей Торы и еще несколько постановлений мудрецов, безусловно также полагается плата за служение. А может быть так, что хозяин, у которого много слуг, увидел на улице голого и босого нищего, и взял к себе в услужение. Тогда этот нищий, спасенный своим хозяином, обязан его любить. Ведь понятно, что этот человек взял его к себе не по собственной нужде – у него уже было много слуг, а из милосердия к этому бедняку, даже не проверив, обладает ли тот нужными знаниями и умениями.

---

175 Дварим 11:13

176 Дварим 10:12-14

177 Брахот 33б

А теперь рассмотрим такой вариант: богач увидел ребенка, сироту, которого некому опекать, и взял его к себе в дом, заменив отца. Он сказал мальчику: «Я буду кормить тебя за своим столом, одевать как членов своей семьи и давать тебе по десять золотых. За это я только хочу, чтобы ты учился вместе с моим сыном у такого-то рава». Если этот мальчик умный, то понимает, насколько должен любить хозяина. Ведь то, что с него требуется делать, он делает для собственного же блага, и при этом получает все, что ему необходимо.

Так обстоит дело с выполнением Торы и заповедей. Все это служение лишь нам на благо, как сказано: **«Если будешь праведным, что дашь Ему».** Поэтому совершенно точно сказано в Писании: **«А теперь, Израиль, что требует от тебя Б-г твой? Только трепетать перед Б-гом, идти всеми путями Его…»**. То есть, когда будешь идти путями Б-га, и будешь служить Ему с трепетом, **«люби Его»** – то есть с любовью выполнять заповеди, **«и служить Б-гу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей»** – только ради Него. И тогда: **«хорошо тебе»** – все это будет на благо тебе. Этот стих учит, что все заповеди и добрые дела остаются тебе. А Б-г хочет только трепета в твоем сердце, ведь сами действия идут на пользу только тебе самому. И не думай, что раз Всевышний требует от тебя служение, то оно Ему нужно. Так думать неправильно. *(Сказано:* **«Если праведен ты, что дашь Ему?»**[178]. *Как преступления не могут изменить ничего в самом Творце, так и добрые дела не влияют на Него. Но Творец создал мир по принципу: сделал плохо – получишь наказание, сделал заповедь – получишь награду – прим.)* Ведь: «Б-гу твоему принадлежат небо, и все что над небом, и земля, и все, что на ней». То есть, у Него есть более многочисленные и почетные слуги, чем ты – разные виды ангелов прислуживают Ему. «Только праотцов твоих выбрал Б-г с любовью к ним» – делать добро их потомкам с милосердием и любовью.

Ръэ

«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие»[179].

[178] Иов 35:7

[179] Дварим 11:26

Знай, что хотя нам кажется, что этот мир – это благо, и наша жизнь, – это что-то настоящее, уже сказал мудрейший из людей царь Шломо: **«Какая выгода человеку от всех трудов его, что он трудится под солнцем?»**[180] *(под солнцем – труд физической жизни – прим.)*. Этот мир является всего лишь приготовлением к будущему миру. Невозможно решить, что блага этого мира обязательно к добру. Они могут быть как к добру, так и ко злу. Всевышний дает добро праведным – пропитание и все необходимое для жизни, и для их домочадцев, и когда они всю свою душу отдают Торе и заповедям, то нет благословения больше, чем это. Но если Всевышний дает человеку богатство и много имущества, а тот в первую очередь заботится о том, чтобы набить живот, и всюду, куда не направится – грешит сам и вводит в грех других – нет большего проклятия, чем это богатство, как сказано: **«И платит ненавидящим Его сразу, чтобы уничтожить»**[181]. Это и говорится в стихе: **«Смотри, Я предлагаю вам сегодня»** – то есть, в этом мире, – **«благословение и проклятие». «Благословение – если послушаете заповедей Б-га…»**[182] – если будете соблюдать заповеди, то этот физический мир будет вам благословением. **«А проклятие – если не послушаете»**[183].

Притча 371. Один человек заболел и пришел к врачу. Этот врач был богатым и щедрым, и проявлял ко всем обращающимся к нему милосердие. Больной попросил у врача дать ему изысканную пищу. Люди, услышавшие это, недоумевали: он, наверное, ненормальный. Почему, вместо того, чтобы попросить лекарств, этот человек просит то, что может ускорить его смерть. Врач объяснил: «Он не просит то, что для него полезно, из-за болезни. Она влияет на него так, что он не чувствует, что для него хорошо. Поэтому я не только не сержусь на него, но наоборот, мне еще больше его жаль, и хочется приложить все усилия к его излечению, ведь он даже не понимает, что делает. Я не обращаю внимания на его просьбы, так как знаю, что болит у него сердце, и, на самом деле, он просит меня спасти его от этого недуга. Какая мне разница, что он не знает, чего следует просить? Я ведь знаю, что нужно для его излечения». Смысл этой притчи в том, что мы просим у Всевышнего вещи, от которых нам нет никакой пользы. А Он, видя, как овладела нами глупость, в великом Своем милосердии прислушивается к нашему голосу. То есть, Он не слушает, что именно мы просим – неподходящие и ненужные

---

180 Коэлет 1:3

181 Дварим 7

182 Дварим 11:27

183 Дварим 11:28

нам вещи, а слушает только звук нашего голоса – крик человека, которого постиг недуг, и Сам выбирает, какое благо дать нам.

Еще один комментарий на слова **«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие».**

Спрашивает Мидраш[184]**: «Каков закон: можно ли разбить чтение текста проклятий, записанных в Торе, на несколько частей?** *(речь идет об общественном чтении отрывка Торы, где содержаться проклятия – прим.)* **Так учили мудрецы: Не прерывают чтение проклятий (т.е. не разбивают на несколько частей). Весь отрывок о проклятиях читает один человек, как сказано: «Наставления Б-га, сын мой, не отвергай, и не гнушайся (*аль такоц*) Его поучения»**[185] **– не делай поучений кусочками».** Почему не прерывают чтение проклятий? Чтобы разъяснить это, приведем то, что сказано там же в Мидраше: **Сказал Всевышний: «Не во зло вам дал Я вам благословения и проклятия, а для того, чтобы указать вам, какой путь – путь добра, для того, чтобы получили награду». Откуда это известно? «Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие».**

Эти слова Мидраша совершенно непонятны. Разъясним их с помощью притчи:

Притча 372. У одного человека заболел сын. Пришел врач и сказал отцу, что следует вызвать у ребенка рвоту. Отец стал объяснять врачу, что его сын от природы изнеженный и слабый, и ему тяжело терпеть лекарства. Врач ответил: «Знай, что когда я осматривал его, я заметил это, но все же, чтобы его вылечить, необходимо сделать так, чтобы его вырвало десять раз». Отец сказал: «Постарайтесь все же давать ему поменьше лекарств». Врач возразил: «Я ведь уже сказал тебе, что обратил внимание на то, что ребенок чувствителен к лекарствам. Я обязательно это учту при дозировке лекарств. А теперь дай мне быстро бумагу и перо, и я напишу, какие лекарства нужны, чтобы вызвать у ребенка рвоту». Он взял лист бумаги и исписал его весь. Увидев это, отец стал умолять: «Прекрати! Как сможет мой сын пить столько настоев?» Мудрый врач ответил: «Поверь мне, чем больше я напишу, те меньше ему придется глотать. Садись тихо, и смотри». Пришлось отправить слугу в аптеку, и тот вернулся нагруженный пакетами разных трав и снадобий. Отец смотрел на все это с тяжелым сердцем. Врач забрал пакеты, велел поставить ему стол рядом с кроватью больного, и стал резать и толочь

---

184 Мидраш Дварим Раба 4:1

185 Мишлей 3:11

принесенное. Запах лекарств вызвал у ребенка тошноту, и у него началась рвота. Его вырвало раз и другой, а врач все продолжал резать и толочь. Так продолжалось, пока мальчика не вырвало десять раз. Тогда врач велел убрать лекарства, и обратился к отцу ребенка: «Видишь, я сделал как и обещал. Если бы я хотел, чтобы твой сын принял лекарства, мне не нужно было бы заказывать такое количество. Достаточно было бы дать ему одну-две ложки. Но осматривая ребенка, я понял, что он не сможет проглотить ни капли лекарства, а потому требовалось огромное количество ингредиентов, чтобы они повлияли на больного внешне».

Смысл этой притчи в том, что еврейский народ похож на этого больного мальчика. Если бы Всевышний хотел лечить нас теми «снадобьями», которые перечислены в наказаниях, то хватило бы одного или двух из них. Но Всевышний из любви и милосердия, зная, что мы не выдержим даже одного наказания, составил длинный список *(глава **Ръэ** является как бы предисловием к главе **Ки Таво,** где приводятся 98 проклятий – прим.).* Тот, кто будет его читать, будет впечатлен обилием наказаний и это подействует на него. Поэтому мудрецы совершенно справедливо постановили не прерывать чтение проклятий во время чтения этой недельной главы Торы. Их все читают при одном вызванном к Торе, чтобы усилить впечатление слушателей от этого длинного списка. Тогда можно надеяться на то, что он благотворно подействует на нас и излечит болезни души. А если бы проклятия разделили бы на несколько вызовов к Торе, они не звучали бы как один длинный перечень и не оставляли бы на слушателях должного впечатления. Значит, обилием проклятий Всевышний сделал нам добро. И об этом говорят мудрецы: «Не во зло вам дал Я вам благословения и проклятия, а для того, чтобы указать вам, какой путь – путь добра, для того, чтобы получили награду». Откуда это известно? Из слов, с которыми Б-г обращается к нам в Торе – **«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие».** «Сегодня» – нам достаточно выслушать эти проклятия, чтобы исправить свое поведение. Значит, Всевышний не желал, чтобы эти проклятия на самом деле сбылись. И так сказано у пророка: **«Слушали и внимали…»**[186] – то есть, им хватило только послушать. И это сказал мудрый царь Шломо: **«…и назидательные наставления – путь жизни»**[187]. Если бы было сказано просто «наставления» то это подразумевало бы реальное наказание, а «назидательные наставления» это предупреждение о наказании.

Сказал тот, кто записывал притчи рабби Яакова из Дубно: Я знаю, что ты хочешь сказать, что даже после этих разъяснений остаются не со-

[186] Ирмеяу 14

[187] Мишлей 6:23

всем понятными слова Мидраша: «Не во зло вам дал Я вам благословения и проклятия…»[188]. Можно по ошибке решить, что проклятия даны именно во зло. Поэтому Всевышний обратил наше внимание на то, что это не так. Но разве кто-нибудь может предположить, что благословения были даны во зло? Почему Всевышнему понадобилось пояснять: **«Не во зло вам дал Я вам благословения…»?** И доказывают это из того, что сказано вместе **«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие».** Всякий думающий человек удивится: каким образом это высказывание доказывает, что благословения и проклятия даны только на пользу? Чтобы объяснить это прекрасное высказывание, упомяну сказанное моим учителем[189], да будет благословенна память о нем, когда он толковал стих: **«Кто это поднимается из пустыни?»** А в Мидраше[190] написано: Сказали народы мира: «Кто эти, чьи деяния поднимаются в огне и опускаются в огне»? Сказал им Б-г: «Им есть на что положиться – на то, что учат: воскурение, *мор* и *левона* – это Авраам, Ицхак и Яаков» *(воскурения, – это приятные Б-гу поступки праотцов. Так толкует здесь Мидраш – прим.).* А теперь разъясним:

Притча 373. Торговцы зарабатывают на жизнь двумя путями. Либо в собственном доме или лавке, либо они для заработка привозят товар из-за моря. Разница между ними в том, что те, кто зарабатывают рядом с домом, не могут сильно обогатиться. Их товар всем известен, и все знают его цену и стоимость. Но те, кто отправляются за товаром за море, могут разбогатеть внезапно. А если спросишь: почему же тогда все торговцы не отправляются в дальние страны? Ответ: потому что, хотя в этом может быть большая прибыль, но также в этом большой риск. Дома человек хотя бы может быть уверен, что не понесет убытка. Рассмотрим, кому все-таки подходит оставить привычную торговлю в собственном городе, и отправиться вдаль, несмотря на риск и большую ответственность. Так может поступить молодой человек, который находится на содержании у богатого отца или тестя. Для него риск невелик: если он окажется удачлив – то очень разбогатеет, а если его постигнет неудача – может не переживать, так как его богатый отец или тесть восполнят ему все необходимое.

Смысл этой притчи в том, что изначально люди в мире должны были соблюдать семь заповедей, данных сыновьям Ноаха. Они «зарабатывали на жизнь» этим небольшим количеством заповедей, как мелкий

---

188 Добро и зло упомянуты в Дварим 30:15

189 Рабби Яаков из Дубно в книге «Коль Яаков»

190 Мидраш Раба Шир а-Ширим 3:2

торговец, который довольствуется тем, что зарабатывает дома. Но вот Всевышний захотел дать людям 613 заповедей, которые как сделка за морем, могут принести огромную «прибыль». Все народы убежали от этого «бизнеса» подальше, и только народ Израиля принял его на себя. Когда другие народы услышали, что еврейский народ принял на себя исполнение 613 заповедей, были поражены и сказали: **«Кто эти, чьи деяния поднимаются в огне…?»** Действительно, если они будут удачливы, то будет у них огненные столп и стена *(видимо, имеется в виду тот столп, который отделял евреев от врагов, и огненный столп, который шел перед ними ночью во время выхода из Египта – прим.)*. Но они также «…опускаются в огне» – ведь если понесут убыток, то огонь их поглотит и уничтожит. На этот вопрос был дан ответ с Небес: «Это потомки Авраама, Ицхака и Яакова». Они потомки великих богачей, и у них есть на что положиться. Свидетельство этому: когда они несут убытки, за них вступается защитник, и говорит: «Вспомни Аврааму…».

Знай, что и после этого объяснения человек, который хочет остаться со своим пониманием и идти своим путем, найдет возможность сказать, что Писание специально пространно расписывает достоинства Торы и перечисляет множество благословений, чтобы человек принял на себя этот большой «бизнес», несмотря на ту огромную ответственность, которая с этим связана. Мол, Тора хочет привести человека к берегу моря, а там он канет в пучине. Если бы Тору и успех тех, кто ее соблюдает, так не расхваливали, то никто не захотел бы рисковать, и принимать ее на себя.

Притча 374. Один человек завидовал своему знакомому богачу, и хотел втянуть его в дело, где он потеряет все свое имущество. Для этого он прикинулся верным другом этого богача и сказал ему: «Послушайся моего совета! Я слышал, что на островах очень дорого ценится пшеница. Купи на весь свой капитал пшеницы, и отошли ее туда. Таким образом, за короткое время ты несказанно разбогатеешь». На самом же деле, все обстояло наоборот. Тот обманщик знал, что на островах пшеница стоит дешевле, чем у них в стране. Только глупец, зная об этом, согласился бы вложить деньги в такое дело. Поэтому обманщику требовалось расхвалить и разукрасить свое предложение, и описать мнимую прибыль, которую богач получит, а также убедить его, что риск, на который он пойдет, оправдан. Получается, что главная цель его похвал, и перечисления будущих благ – нанести богачу урон. Смысл этой притчи в том, что Всевышний сказал: «Вы думаете, что я дал вам благословения и проклятия во зло? Вы думаете, что Я так расписал благо и благословения, которые вы получите за соблюдение заповедей, чтобы вы согласились пойти на риск, и принять их? Но это не так, Я дал их вам

для вашего блага. Я действительно добрый советчик и верный друг вам. Я желаю вам успеха, и поэтому предлагаю вам этот «бизнес» – чтобы вы принесли в дом благословение». И доказывается это из того, что сказано: **«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие»,** то есть, поскольку Всевышний перечислил не только благословения, но и проклятия, то это доказательство того, что Он верный и надежный советчик, и хочет нам добра и успеха. Он рассказал нам о большой награде, но и предупредил о риске, который берет тот, кто принимает на себя заповеди – перечислил проклятия. Лжец же описывает только положительные стороны своего предложения, и умалчивает об отрицательных, чтобы его «клиент» не отказался от дела.

Еще одно объяснение словам: **«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие… Благословение, когда будете слушать…».**

Притча 375. Когда торговец едет в далекие края, а извозчик просит у него оплату, он отвечает: «Я заплачу тебе в конце путешествия, когда мы доберемся домой, можешь на меня положиться». Но если извозчик попросит денег на дорожные расходы – корм для лошадей или починку телеги, то торговец должен будет дать ему немедленно.

И это то, что сказано: **«Благословение, когда будете слушать…».** То есть, Всевышний как бы говорит: «Я должен оплатить тебе расходы, и предоставить все необходимое, чтобы вы могли слышать и слушать, хранить и выполнять». Поэтому сказано: «Сегодня выполнять их» – сегодня Всевышний помогает выполнять и предоставляет человеку все, что ему нужно для жизни, чтобы он мог выполнять сегодня, а в будущем получить награду.

«Не ожесточай свое сердце и не зажимай своей руки перед братом твоим, бедняком»[191].

Следует вникнуть, почему это предостережение приведено в форме отрицания. Казалось бы, справедливее было бы повелеть утвердительно – давать *цдаку* неимущему. Знай, что мы видим далее из слов Торы[192], что это близко к тому, что богатый обязан по закону содержать бедняка, как сказано (в случае, если он не содержит бедняка): **«И возопит (бедняк) о тебе к Б-гу, и будет на тебе грех»**[193]. Но при этом, если бедняк возьмет что-либо у богача без его согласия, то будет считаться

---

191 Дварим 15:7

192 Дварим 15:9

193 Дварим 15:9

вором и понесет наказание. Два этих положения кажутся противоречащими друг другу. Наши святые учителя своей мудростью уже прояснили нам это кажущееся противоречие. Благословен выбравший их и их учение. Они сказали[194]: «И будет дверь дома твоего широко открыта и будут бедняки тебе как домочадцы». Из того, как говорят здесь мудрецы чувствуется, что они хотели донести до нас некую информацию:

Притча 376. Один бедняк зарабатывает на жизнь продажей плодов. Его собственный дом находится на окраине города, там, где особо нет покупателей, и потому свой ларек он поставил возле дома одного из богачей, между богатыми лавками, где продают еду и питье, и где бывают многие. Таким образом, он может продавать свои плоды. При этом, хотя богач не дает этому бедняку ничего от себя, а лишь позволяет ему торговать рядом со своим домом, считается, что он содержит его, так как дает возможность заработать. Если же он не дает бедняку торговать у своего дома, то хотя ничего у него не отобрал, он ущемил его заработок.

Смысл этой притчи в том, что бедняку выпали на долю трудности с заработком. Богачу же с Небес выпало изобилие. Если богач постоянно материально поддерживает бедняка, то когда наступит суд в Рош а-Шана, и Б-г будет записывать, сколько он получит на жизнь в будущем году, в эту сумму будет включена и та сумма, которую он дает бедняку. Так что, на самом деле, богач не несет никакого убытка. Получается, что на самом деле, богач не дает бедняку ничего своего, все это он получает для этой цели от Всевышнего, а сам он только посредник. Почему бедняк получает свое пропитание именно таким образом – таков замысел Всевышнего. Об этом и сказали мудрецы: «И будет дверь дома твоего широко открыта и будут бедняки тебе как домочадцы». Чем тебе мешает, что бедняки окажутся твоими домочадцами? У тебя от этого ничего не убудет. Поэтому было сказано в форме отрицания: **«Не ожесточай свое сердце и не зажимай своей руки…»,** как было, например, сказано: **«И не дал Сихон Израилю пройти через его владения»**[195] *(а ведь он ничего не терял, он отказал просто из злобы сердца – прим.).* И далее Тора усиливает требование этой заповеди: **«Раскрой, раскрой руку свою ему»**[196] – ты только открываешь руку бедняку, твоя рука лишь проводник блага, не более.

---

194 Авот глава 1, мишна 5

195 Бемидбар 21:23

196 Дварим 15:8

«Дай, и еще дай ему. И пусть не будет досады в сердце твоем, когда даешь ему…»[197]**.**

Чтобы разъяснить этот стих, приведем сначала слова мудрецов из Мидраша[198]**: «Тебе, Б-г, (принадлежит) добро, а нам – стыд»**[199]**. Что это значит? Сказал рав Нахмани: Даже когда мы делаем доброе дело, мы смотрим на наши поступки и стыдимся. Нет у нас другой возможности требовать (у Б-га), а только когда мы отдаем наш *маасер* от урожая, как сказано: «Когда закончишь отделять десятину…»**[200]**. А в конце сказано: «Взгляни из святой обители Твоей, с Небес и благослови…»**[201]**.**

Это высказывание требует разъяснения. Что было непонятно мудрецам в словах: **«Тебе, Б-г, (принадлежит) добро, а нам – стыд»?** Какой ответ они дают на свой вопрос? Чем *маасер* (десятина) важнее, чем *цдака*? Об этом мудрецы сказали: «Нет у нас другой возможности требовать, а только когда мы отдаем наш *маасер*». Вот в чем великое преимущество *маасера*:

Притча 377. Один человек провинился, и предводителям общин стало об этом известно. Они послали своих помощников забрать у этого человека вещи под залог, как гарантию того, что он уплатит наложенный на него штраф. Заложенные вещи были положены на хранение у доверенного лица. Через какое-то время город посетил известный и уважаемый мудрец, и община хотела преподнести ему подарок. Стали думать, откуда достать деньги, и кто-то вспомнил: «У нас ведь есть залог от такого-то. Давайте потребуем с него денег, а если он не выкупит свои вещи, то мы их продадим». Тому человеку пришлось собрать деньги и принести. Из-за этого он стал проклинать гостя, приехавшего в город, так как видел в нем причину своих неприятностей. Ведь если бы тот не прибыл в город, никто бы не потребовал срочной выплаты. Но все могло случиться и по-другому. Рассмотрим такой вариант: предводители общины потребовали у должника выплатить сумму штрафа, и выкупить свой залог. Он принес деньги, а через несколько дней после этого, в город приехал тот важный гость, и деньги, уплаченные должником, пошли ему на подарок. В этой ситуации заплативший благословля-

---

197 Дварим 15:10

198 Мидраш Шмот Раба 41

199 Даниэль 9

200 Дварим 26:12

201 Дварим 26:15

ет гостя и многократно благодарит Творца за то, что Он послал в город великого мудреца, и его деньги были потрачены на этого уважаемого человека, мудреца Торы. Ведь кто знает, на что они были бы потрачены в противном случае!

Эта притча разъясняет нам разницу между *цдакой* и *маасером*. *Цдаку* человек дает, когда к нему приходит бедняк. В этом случае, человек часто недоволен, так как, если бы бедняк не постучался к нему, ему не пришлось бы ничего давать. Поэтому в сердце он настроен недобро по отношении к бедняку, виновному в том, что он потратился. Что касается заповеди отделять *маасер*, то человек не может есть свой урожай, пока не отделил его. Поэтому он отделяет *маасер* сразу, как только собрал плоды, и прячет дома. Затем, когда приходит человек из колена Леви, он радуется ему, осыпает благословениями, и говорит: «Как хорошо, что ты пришел! Я давно уже держу у себя *маасер,* чтобы отдать тебе». Теперь мы видим преимущество *маасера*. Когда человек дает *цдаку,* он совершает сразу два действия: отделяет какую-то сумму от своих денег, и отдает бедному. Поэтому он недоволен, и ему тяжело выполнить это. Но при выполнении заповеди отделить *маасер,* человек делает это заранее, до того, как появился левит, ведь пока он не отделил его, он не может сам есть от плодов. Поэтому, когда левит приходит, хозяин плодов только рад отдать ему припрятанный отделенный *маасер,* и освободить место в доме. Это говорится, когда произносят «Видуй маасрот»: **«Я убрал святое** (то есть отделил *маасер*, первое действие), **и отдал левиту** (второе действие)»[202]. И написано в Мидраше: **«Тебе, Б-г, (принадлежит) добро *(а-цдака),* а нам стыд».** Определенный артикль «а» указывает на какую-то известную *цдаку*, от которой нам стыдно. Их этого следует, что существует неизвестная нам *цдака*, и о ней спросили мудрецы: «Что это»? На этот вопрос дает ответ мудрец рав Нахмани. Известная *цдака* – это обычная *цдака* бедному, ведь даже когда мы ее даем, мы смотрим на наше действие, и стыдимся его, так как сердце наше не полностью в этой заповеди. А что касается *маасера,* то «Нет у нас другой возможности требовать, а только когда мы отдаем наш *маасер*». Потому что *маасер* мы отдаем с радостью, так как он уже отделен ранее. А теперь смотри: Щедрый (Б-г) посоветовал нам тоже быть щедрыми: отделять деньги на *цдаку* заранее, до того, как в дом постучится бедняк, и потребуется сразу выполнить два действия – выделить деньги и отдать, из-за чего мы остаемся недовольными. Следует приучиться отделять *цдаку* заранее, в отдельный кошелек, и тогда, когда придет бедняк, останется лишь отдать ему эти деньги. И это то, что сказано в Торе:

---

[202] Дварим 26:13

«Дай, и еще дай ему» – то есть, когда он придет, пусть тебе останется лишь дать. И тогда: **«не будет досады в сердце твоем».**

«Ведь за это благословит тебя Б-г твой»[203]**.**

Вот объяснение этому:

Притча 378. Один человек шел по улице и потерял кошелек, в котором было сто золотых монет. На следующий день он нашел на улице кошелек, в котором было двести золотых монет. И хотя он утешился этим по поводу своей потери, все же утешение его неполное. Ведь он все время думает о том, что если бы не потерял те сто монет, то теперь у него было бы триста. Другой человек перевозил зерно, и когда он проезжал через поле, его мешок вскрылся, и все его содержимое понемногу высыпалось. Домой он приехал порожним. Через какое-то время он проезжал по той же дороге, и обнаружил, что его зерно проросло и дало прекрасный урожай. Этот человек получил полное утешение после потери. Он не думал, что если бы не потерял то зерно, то теперь у него было бы больше, ведь это совсем не так. Если бы тогда его зерно не высыпалось, у него не было бы теперь такого урожая.

Это то, что сказано: **«Пусть не будет досады в сердце твоем, когда будешь давать ему»** – не думай, что если бы ты не дал бедняку, у тебя было бы больше. На это Тора говорит: **«Ведь за это благословит тебя Б-г твой»** – весь свой достаток ты получаешь только благодаря тому, что даешь бедняку, как сказано[204]: «Отделяй *маасер,* чтобы разбогатеть».

«Ведь не переведется бедняк на земле…», а потому Я повелеваю тебе: **«Открой, открой твою руку брату твоему бедному, и неимущему, на земле твоей»**[205] *(бедный – постоянно, с самого начала, а неимущий* ***(эвьон)*** *– обедневший – прим.).* Знай, что нечестивец Торнусрофус спросил рабби Акиву[206]: «Если ваш Б-г любит бедняков, то почему Он сам о них не заботится?» Мне кажется, что кроме ответа рабби Акивы, можно дать еще один:

Притча 379. Один человек устроил трапезу для десяти приглашенных и поставил на стол десять порций еды. Один из приглашенных был обжорой, и забрал себе две порции, оставив одного из гостей без еды. Гости обратили внимание хозяина на то, что один из них ничего не по-

---

203 Дварим 15:10

204 Таанит 8

205 Дварим 15:11

206 Бава Батра 14

лучил. Хозяин распорядился: «Дайте ему от своих порций». Ему возразили: «Разве подобает, чтобы хозяин велел гостям принять гостя?!» Он ответил: «Разве мыслимо, что я не приготовил достаточно порций для всех?! Я и ему приготовил еду, но вы ее забрали. Следовательно, вы должны дать ему его же порцию».

Смысл этой притчи в том, то, что уже сказано: **«С Небес смотрел Б-г, и видел всех людей»**[207]. И Он посылает пропитание всем на земле. Это включает и бедняка, его доля тоже опускается в мир. Но когда благо с Небес распространяется в мире, некоторым удается схватить и свою долю, и долю другого *(ведь, к примеру, у человека, у которого многочисленные поля, больше видимых причин получить большой урожай, чем у человека, у которого маленькое поле, или нет поля вообще. Такого желание Б-га – чтобы добро в мире распространялось через видимые причины – прим.).* Поэтому Б-г велит богатому, который притянул благословение Небес к себе, отдать из полученного долю бедняка. Поэтому Писание как бы извиняется: **«Ведь не лишен бедняк…»**. То есть, Всевышний не лишил бедняка пропитания, не вынес его за пределы блага, спускаемого на землю. Поэтому нам велено: **«Открой, открой руку свою брату твоему…»**.

«Три раза в год пусть покажется каждый мужчина в месте, которое выберет Б-г… не предстанет перед Б-гом ни с чем»[208] *(а принесет жертву **ола** и **шламим** – прим.).*

Рассмотрим высказывание мудрецов[209]: **«Жертвы нового месяца и праздников ваших возненавидела душа Моя, стали они Мне обузой»**[210]**.** Сказал Всевышний: «Мало народу Израиля, что они грешат *(то есть, наказания за их грех – прим.),* но они еще и заставляют Меня объявить, какой тяжкий приговор вынесу им». И это образно сказал Иов: **«Кто бы вернул меня в прежние времена, когда Б-г мой хранил меня…»**[211].

Притча 380. У сына одного знатного вельможи был верный слуга, добрый человек, который любил готовить и подавать своему господину его любимые блюда, чтобы тот мог получить удовольствие. И было это приятно слуге, как будто он сам ел эти яства. Однажды этот сын вельмо-

---

207 Теилим 33:13

208 Дварим 16:16

209 Шабат 145б

210 Йешаяу 1:14

211 Иов 29:2

жи заболел, и отец вызвал ему опытного врача. Он прописал больному очень горькие лекарства, а слуга должен был каждый час давать их ему. В один из последующих дней слугу нашли плачущим горькими слезами: «Как прекрасны были те дни, когда мой господин был здоров! Как приятно было подавать ему вкусные и изысканные блюда! И как он радовался, когда я приходил с ними! А теперь он считает меня врагом, и страшится каждый раз, когда слышит мои шаги, и понимает, что я несу ему горькое пойло!»

Смысл этой притчи в том, что у месяца Тишрей есть особая сила передавать нам пропитание и все необходимое от Творца. Это месяц изобилия, и в этом месяце было принято решение, что будет потомство у наших праматерей Сары и Рахели, а также Ханы (мать пророка Шмуэля). И теперь тоже этот месяц является проводником блага от Всевышнего к нам. Но только теперь мы для Всевышнего как тот больной, и должны получать горькие лекарства – разные невзгоды *(о которых принимается решение в этот месяц – прим.)*. Об этом месяц Тишрей как бы причитает: **«Кто бы вернул меня в прежние времена, когда Б-г мой хранил меня…»** – кто бы вернул те времена, когда я передавал народу только благо! А теперь я считаюсь в их глазах врагом, ведь когда я наступаю, им выносится тяжкий приговор – страдания и несчастья. И то же самое касается праздников и новомесячья *(В Рош а-Шана принимаются решения в общем, а в праздники и новомесячья – в частности – прим.)*. Об этом говорит Мидраш (Эйха): Если бы вы удостоились, вы бы читали: **«Это праздники Б-га»**[212]. Но теперь, когда вы не удостоились, то читаете *(в пост 9 Ава, когда читают свиток Эйха – прим.)*: **«Это вспомню, и выплесну душу мою…»**[213] – **«Вспомню дни прежние»** – вспомню дни, когда эти праздники были источником блага и удачи. А теперь: «выплесну душу мою…» – ведь в эти дни мы вынуждаем Всевышнего выносить нам горький приговор. Завершим молитвой: «А Ты, в доброте своей, снова яви нам милосердие, и обнови дни наши, как раньше!»

Шофтим

«Справедливость, справедливость преследуй…»[214]**.**

[212] Ваикра 23:4

[213] Теилим 52:5

[214] Дварим 16:20

Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала слова пророка: **«...(как) фазан *(корэ)*** *(в переводе названий животных возможны неточности, так как мы знаем только какое животное обозначено этим словом в современном иврите, что не обязательно соответствует животному, которое имела в виду Тора – прим.)* **высиживающий яйца, которых не снес, накапливающий богатство неправедно. В середине дней утратит его, а в конце его станет презренным (в глазах людей)»**[215] *(птица **корэ** созывает своим голосом и чужих птенцов тоже. Когда те чуть подрастут, поймут, что это не их родитель. Так и собирающий богатство не по справедливости: это богатство у него не останется и его коварство в конце концов откроется людям, и тогда он станет презрен ими – прим.).* Следует разобрать, почему такой человек был уподоблен фазану, а не чему-нибудь, сделанному не по правилам, как, например, паутина, которую паук плетет в месте, которое человек считает неправильным для этого. И почему из всего, что требуется для ухода за птенцами, упомянуто лишь высиживание? Ведь птица греет их, охраняет и кормит. И почему не сказано наоборот: фазан не снес яиц, а высиживал? Мне кажется, что в этих словах пророка заложен глубокий смысл. Эта идея часто приводится в мидрашах: все неприятности, которые случаются у человека с его деньгами, случаются только с деньгами, которые на самом деле ему не принадлежат. Деньгам, которые человек приобрел честным и справедливым путем, никакого ущерба причинено не будет. На это намекает стих: **«Не иди собирать на чужом поле, и не уходи из этого»**[216]. И об этом же сказано: **«И не обидят тебя на чужом поле»**[217] – и это похоже на животное или птицу, которых человек растит в своем доме. Они никогда не убегут от него. Но животное или птица, которых растили другие, часто сбегают, и тот, кто их купил, должен тщательно за ними следить, и то, нет гарантии, что они не сбегут.

Но о том, что человек приобрел или заработал честно, благодаря благословению Творца, сказано: **«И никто не возжелает твой земли...»**[218]. Теперь можно осмыслить метафору пророка о фазане, который высиживал яйца *(по преданию мудрецов у этой птицы – **корэ** – даже самец высиживает чужих птенцов*[219] *– прим.).*

---

[215] Ирмеяу 17:11

[216] Рут 2:8

[217] Рут 2:22

[218] Шмот 34:24

[219] Хулин 140б

Притча 381. Курице, или другой птице, выращивающей птенцов, нет необходимости кукарекать или чирикать, чтобы собрать их. Они сами бегут под ее крыло. Но фазан, который выращивает чужих птенцов, должен чирикать и созывать их к себе, так как они постоянно отдаляются от него, воспринимая как чужого.

Смысл этой притчи в том, что если человек получил деньги честным и справедливым путем, он не должен «созывать» их, чтобы оставались при нем. Никто не сможет их тронуть. Но тот, кто нажил капитал нечестно, должен постоянно беспокоиться о том, чтобы эти деньги не пропали. Ведь то, что человеку не принадлежит, «убегает» от него. По этой причине пророк уподобил нажившего деньги нечестно, фазану, которому приходится призывать птенцов, потому что они чужие. Если бы это были его птенцы, ему не пришлось бы их созывать. Таким же образом, наживший богатство нечестно, должен постоянно следить за ним, так как **«В середине дней утратит его»**.

И это то, что сказано в Торе: **«Справедливость, справедливость преследуй»**. Если твое имущество нажито справедливо – никто не сможет причинить ему вреда. И это как то, что сказали мудрецы про Йосефа[220]: глаз его не хотел наслаждаться тем, что ему не принадлежало, а раз так, то дурной глаз других не властвует над ним.

«Чтобы не возносилось сердце его над братьями его, и чтобы не отклонялся от (соблюдения) заповеди вправо или влево»[221].

Эта заповедь относится к еврейскому царю. Царь приносит великую пользу, ведь он тот, кто заботится о сохранении и соблюдении Торы в народе, и сам тоже получает от этого великую пользу, как сказано: «Всякий, кто удостаивает других исполнения заповедей…». Кроме этой пользы, у царства есть приятная сторона – почет, величие. Царь стоит выше всех людей его царства, и все страшатся его. А поскольку он получает много блага благодаря своему статусу, то какую же он может иметь награду с Небес за то, что «служит» царем? Он будет достоин этой награды, только если почет и возвышение над другими будут ему противны и нежеланны, как ярмо. И он использует свое положение только для укрепления служения Всевышнему, выполнения заповедей.

Притча 382. Бедняк пришел в дом богача. Тот накрыл ему стол, напоил и накормил досыта, но не дал ему ничего в дорогу. И хотя принято, что тот, кто кормит у себя бедняка, дает ему также что-то в дорогу,

---

[220] Брахот 20

[221] Дварим 17:20

этому бедняку не следует жаловаться своим собратьям, что ничего не получил у этого богача. Ведь он хорошо ел и пил в его доме. Но если этот бедняк в тот день постился, и из вежливости к хозяину дома сидел с ним за столом, и делал вид, что ест, а хозяин ничего не дал ему с собой, то этот бедняк будет считать, что хозяин сделал ему зло, как если бы он не заплатил за работу водоносу или дровосеку. Ведь вся трапеза была для него тяжким ярмом, и по справедливости ему полагается что-нибудь получить.

Смысл этой притчи понятен. Об этом и идет речь, когда Тора говорит: **«Чтобы не возносилось сердце его над братьями его…»**. Если царь не станет получать удовольствие от своих привилегий, то все его поведение будет считаться праведным, как выполнение одной из заповедей Торы. И это то, что сказано: **«…чтобы не отклонялся от (соблюдения) заповеди…»** – то есть, если не возгордится, то «служба» царем засчитается ему выполнением заповеди.

Приведем еще одно объяснение. Тора предписывает царю две противоположные вещи: величие и смирение. В собственных глазах царь должен быть смиренным и не возносится над другими евреями. Мы знаем, что человек должен знать, что Творец не должен ему ничего. А учим мы это от Моше, да покоится с миром. Ведь никто не сравнится с ним в праведности и величии, и тем не менее, когда он просил Всевышнего, просил дать ему это как подарок (а не в награду за заслуги) *(В книге **Дварим,** недельная глава **Ваэтханан,** Раши разъясняет, что **ваэтханан** – означает просить безвозмездный подарок (даже если есть заслуги). Именно так просят Б-га праведники – прим.)*. Долги людей перед Б-гом различаются. Все зависит от того блага, которое человек получил.

Притча 383. Группа торговцев поехал в Лейпциг закупить товар. Все они взяли товар в кредит, но каждый взял разное количество. Один закупил большое количество товара, и его кредит большой. Другой взял немного товара. И от того, что один возвращается домой с перегруженными телегами, а другой везет лишь немного, нет у одного преимущества перед другим, ведь оба прекрасно знают, что еще должны оплатить то, что взяли. Тот, кто взял немного, должен немного, а тот, кто взял много, должен много. Это верно, если оба люди честные, и собираются оплатить свои долги. Но если они мошенники, и не собираются больше возвращаться в Лейпциг и платить, то тогда первый торговец будет чувствовать себя удачливее другого.

Эта притча разъясняет, что не следует царю пребывать в гордыне. Он должен понимать, что раз Творец дал ему больше, чем другим, значит, он должен Ему больше, чем другие. С него спросят согласно его положению. А потому: **«…чтобы не отклонялся от (соблюдения) запо-**

веди вправо или влево». Если не станет отклоняться от заповеди, и осознает, что ему надо «оплатить» огромный долг, то не станет возноситься над другими. Если же не будет страха перед Б-гом в его сердце, и не станет желать оплатить свой долг, тогда может возгордиться.

«Не сможешь поставить над собой чужеземца, который не из братьев твоих»[222].

Похожий оборот речи мы находим в стихах: **«Не сможешь отвернуться»**[223] и **«Не сможет народ подняться на гору Синай…»**[224]. Во всех этих случаях этот оборот толкуют как: ты мог бы, но нет тебе разрешения. (Мы уже разъясняли, почему не следует толковать этот стих в прямом понимании – что человек не может сделать сказанное). Стих: **«Не (можешь) видеть быка брата твоего…»**[225], **«Не сможешь отвернуться»**, следует понимать так, что речь идет о том, что мы должны внести в нашу душу и сердце правильные качества (доброта, любовь к другим евреям). Например, человек ненавидит того, кому нужна помощь, и мог бы проигнорировать это, «отвернуться». Но он заставляет себя выполнить заповедь Торы **(«не сможешь отвернуться»)**. Но Тора предупреждает нас, что человек должен относиться к имуществу ближнего как к своему собственному, и тогда он не сможет проигнорировать возможный ущерб другому, а постарается помочь спасти его имущество, как предпринял бы усилия для собственного, даже без того, что Тора предупреждает: **«Не сможешь отвернуться»**. Таким же образом можно разъяснить стих: **«Не сможет народ подняться на гору Синай…»**.

Притча 384. Перед человеком стоит блюдо с вкусной, жирной едой, но врач запретил ему есть эту пищу. Мы не можем сказать, что этот человек не может есть. Он может, и даже хочет, но ему не разрешено. В душе его происходит борьба противоположностей: поддаться соблазну поесть, или послушаться предписания врача. Но если он страдает от болей, и не в состоянии ничего есть, то тут уже не скажешь, что он мог бы есть, но ему не разрешено. Этот человек есть не может, даже несмотря на то, что он, в принципе, мог бы себя заставить силой. То же самое, если человек принимал лекарство, а затем врач велел ему прекратить его принимать, так как оно может навредить ему. С этого дня он пере-

---

222 Дварим 17:15

223 Дварим 22:3

224 Шмот 19:23

225 Дварим 22:4

станет принимать это лекарство, ведь ему не разрешено, и ничто не заставит его нарушить это.
Смысл этой притчи в том, что именно так ответил наш учитель Моше, да покоится с миром, Б-гу: **«Не сможет народ подняться на гору Синай…»**. Ведь если бы у них была какая-либо страсть, заставляющая их подняться на гору, можно было бы опасаться, что эта страсть пересилит запрет подниматься. Но по правде, нет у них никакой страсти подняться на гору, а дело в том, что они знают, что поднимаясь на гору, они поднимутся по ступеням святости, и, с одной стороны, это хорошо. Но, с другой стороны, поскольку уже было предупреждение, не подниматься, чтобы ограничить гору и освятить, – то это как лекарство, которое врач запретил принимать. И это то, что сказано: **«Не сможет подняться»**[226].

«Цельным будь перед Б-гом твоим»[227].

Сказано в Ялкут Шимони: «Когда будешь цельным, будешь вместе с Б-гом твоим». Для того чтобы разъяснить это высказывание, приведем сначала слова пророка: **«Требуйте Б-га, когда Он находится (среди вас), взывайте к Нему, когда он близко. Оставит нечестивый путь свой… и вернется к Б-гу, и Он смилостивится над ним»**[228]. Написано в Мидраше[229]: Толковали рабби Ицхак и рабби Йосэ бен Ханина. Сказал рабби Ицхак: «Это как человек, который склеивает две доски». Сказал рабби Йосэ бен Ханина: «Это как человек, который соединяет две ножки кровати». Вот разъяснение этому:

Притча 385. Есть два вида склеивания вещей: склеивание двух прямых вещей, и склеивание двух неровных вещей. Когда человек склеивает два неровных предмета, он должен тщательно следить за тем, как он их соединяет, чтобы получилась одна ровная вещь. Но если два склеиваемых предмета ровные – нет нужды так пристально наблюдать за склеиванием, так как они легко подходят друг к другу.
Смысл этой притчи в том, нам велено: «К Нему прилепитесь». Это надо понимать буквально. Всевышний праведен, прям, и праведному, прямому человеку легко прилепиться к Нему. Но о нечестивце, который кривит свои пути, сказано: **«А с искривленным – искривись»**[230]. Человек, который хочет прилепиться к Творцу, должен выпрямить свои

---

226 Шмот 19:23
227 Дварим 18:13
228 Йешаяу 55:6-7
229 Мидраш Ваикра Раба 3
230 Теилим 18:25

поступки, «подстроиться» к Нему сам, ведь не дай Б-г, если он своим поведением вызывает встречное поведение с Небес. И это то, что сказано: **«Цельным будь перед Б-гом твоим»** – ты будь цельным, и этим ты как бы делаешь Творцу цельное. И пусть человек не думает ошибочно, что он должен что-то исправить наверху (чтобы приблизиться к Б-гу). Во избежание этой ошибки и сказали мудрецы: «Когда будешь цельным, будешь вместе с Б-гом твоим». То есть, ты будешь с Б-гом, совершив необходимую работу и исправившись внизу, на земле. И это: **«Требуйте Б-га, когда Он находится (среди вас)…»**, ведь Он хочет приблизиться к тебе. Все, что надо сделать тебе, это: **«Оставит нечестивый путь свой…»** – то есть, оставить свою кривизну. Тогда: **«…и вернется к Б-гу, и Он смилостивится над ним»**. И в Теилим сказано: **«И буду цельным с Ним…»**[231] *(если буду цельным, исправлю себя внизу, буду с Ним – прим.)*. Это то, что имел в виду рабби Ицхак: «Это как человек, который склеивает две доски» – они одинаково ровные, и это похоже на цельного человека, с которым Всевышний также идет прямо. А рабби Йосэ бен Ханина сказал о об этом: «Это как человек, который соединяет две ножки кровати». Их нужно искривлять и подгонять друг под друга, чтобы соединить. Поэтому о том, кто идет кривым путем, сказано: «А с искривленным – искривись», и тогда, получив наказание с любовью, этот человек прилепится к Б-гу.

Вот еще одно объяснение.

Притча 386. Отец давал сыну красивую одежду и вкусную еду. Но сын не желал слушать его наставлений, и отцу пришлось лишить сына этих удобств и удовольствий. Он стал кормить его хлебом и водой, и тогда сын стал прислушиваться к его словам. Отец сказал ему: «Почему ты не желаешь измениться в соответствии с моим желанием?! Когда я тебя наказываю, то я доволен тем, что ты слушаешься, но ты страдаешь. А когда я даю тебе благо, ты доволен, а я страдаю, ведь ты меня не слушаешь!»

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний дает человеку богатство и почет, и тот доволен и обеспечен, но его служение Всевышнему неполное, Он как бы страдает, как сказано: **«И разжирел Йешурун и брыкался»**. А когда Всевышний посылает ему страдания и бедность, и человек служит Ему как должно, но сам он как разбитый сосуд (из-за всех неприятностей). Писание же говорит, что лучше быть цельным с Б-гом – идти с Ним одной дорогой, вместе: **«Цельным будь вместе с Б-гом твоим»**.

---

[231] Теилим 18:25

«И сделаете ему то, что он злоумышлял… А остальные услышат, и устрашатся, и не будут более делать зло подобное этому в среде твоей»[232]**.**

Для того, чтобы разъяснить это приведем сначала то, что сказал царь Давид: **«Счастлив человек, которого Б-г наказывает… Чтобы дать покой ему в дни бедствия… Потому что к справедливости возвратится суд…»**[233]. **Написано в Мидраше**[234]**: «Судей и стражей поставь во всех вратах своих»**[235]**. Сказал рабби Элиэзер: «Когда есть суд внизу (на земле), нет суда наверху (на Небесах). Когда нет суда внизу, то судит Небесный суд** *(а это тяжелее – прим.)*»**. Почему это происходит так? Ведь нет сомнения, что суд наверху справедливый, и о нем сказано: «а суд – суд истинный»**[236]**. А раз так, то каким образом возможно изменить и облегчить приговор судом внизу?** Но знай:

Притча 387. У одного человека был дом в несколько этажей, который стоил огромных денег. Он поменял его на маленький дом. Его спросили: «Зачем ты это сделал?!» Он ответил: «Тот дом стоит за городом, где никто не ходит. А теперь я живу в центре города, дорога от ворот города проходит мимо моего дома. Теперь я смогу хорошо заработать, так как все приезжие торговцы зайдут ко мне и будут торговать со мной!»

Смысл этой притчи в том, что этот дом в центре города, похож на суд внизу. Так как он происходит там, где все видят, какой вынесен приговор, то люди устрашатся, и поспешать исправиться и не совершать проступков. А о суде и наказании в том мире сказано: **«Кто покажет ему, что будет после его (смерти)»**[237]. И это то, что сказано: **«Счастлив человек, которого Ты наказываешь… Чтобы дать покой ему в дни бедствия…»** – то есть, спасти его от суда наверху. Всевышний готов на это так как **«…к справедливости возвратится суд…»** – есть большое преимущество у суда на земле в том, что и сам провинившийся, и другие люди устрашатся и исправят свои поступки. Суд над провинившимся возвратит поступки людей к праведности и

---

232 Дварим 19:19-20

233 Теилим 94:12-14

234 Мидраш Дварим Раба 5:5

235 Дварим 16:18

236 Пиркей Авот глава 3, мишна 20

237 Коэлет 3:22

справедливости. Поэтому Писание советует: **«Судей и стражей поставь во всех вратах своих»** – внизу, **«и будут судить народ судом справедливым»**[238]. Преимущество этого: что люди станут преследовать справедливость: **«Справедливость, справедливость преследуй»**[239].

Ки Теце

«Если же (случится так, что) ты не захочешь *(хафаца)* ее, то отпусти ее»[240].

Следует понять чем отличаются слова *хефец* и *хешек*, которые означают несколько разные виды желания. Ведь выше сказано: **«И увидишь среди пленных красивую женщину… и возжелаешь *(хашакта)* взять ее»**[241]. Для того чтобы разъяснить эту разницу, приведем сначала стих: **«И были в глазах его как несколько дней, из любви к ней»**[242]. Наши ощущения говорят нам обратное: когда человек сильно что-то любит и хочет поскорее получить, но ему приходится ждать, то день кажется ему годом. Я писал уже об этом в книге «Коль Яаков», когда разъяснял стих: **«Обещаю тебе, лежи до утра»**[243]. Здесь же я дам другое объяснение, и для этого следует сначала привести сказанное: **«Приятность – ложь, и тщетна красота, богобоязненная женщина будет прославлена»**[244].

Знай, что в мире существуют два вида любви: материальная и духовная. Материальная любовь связана с телом человека, и знаком ей является ощущение срочности. Когда в человеке просыпается вожделение, он не успокоится, пока не получит свое. Духовная любовь протекает совсем по-другому. Если человек понимает, что ему следует подождать, ему это не доставляет досады. И как человек может любить двумя видами: телом и душой, так и тот, кого любят, тоже может быть любимым из-за его тела, как в этом отрывке Торы, где говорится о красивой плен-

238 Дварим 16:18
239 Дварим 16:20
240 Дварим 21:14
241 Дварим 21:11
242 Берешит 29:20
243 Рут 3:13
244 Мишлей 31:30

нице, а может быть любимым за его душевные качества – доброту, щедрость и т.д. – за них любят, например, праведника или мудреца. Эта возвышенная любовь, когда человек любит кого-то душой, за его душевные качества, принадлежит самому этому человеку. Но любовь тела к другому физическому телу, это любовь служителя, ведь тело служит человеку, и это то, что сказано: **«Приятность – ложь, и тщетна красота…»**. Но **«…женщина, боящаяся Б-га, будет прославлена»** – самими людьми, их драгоценной душой. Мишлей использует повтор: **«Приятность – ложь, и тщетна красота…»**, так как речь идет и о том, кто любит и о том, кто любим. Приятность исходит от любящего. Она является ложью, ведь на самом деле, она исходит не из души человека, а от его тела. И любимый – любимо его тело, а не он сам – все это ложь. Потому в случае физической любви, люди так спешат ее удовлетворить – у них нет уверенности в том, что она продлится. Но когда речь идет о любви духовной, то любящий и любимый не расстанутся, а потому им нет нужды спешить.

Притча 388. Один купец обещал другому, что даст ему в кредит столько товара, сколько он захочет. Он уговаривал его много дней. Однажды этому второму купцу понадобилось купить простую одежду для слуги, и первый купец потребовал немедленной уплаты. Тот удивился: «Ты же мне обещал дать все, что я захочу, в кредит!» Первый купец ответил: «Во-первых, эта одежда не моя. Ее купил мой слуга, в надежде заработать. А во-вторых, ты тоже не покупаешь эту одежду для себя, а для слуги. А вдруг он оставит тебя? Тебе нелегко будет от того, что придется платить за потерянное».

Смысл этой притчи в том, что любовь тела к телу спешна и скоропалительна, ведь это любовь между слугами. В конечном итоге они разойдутся. Значит, им надо спешить, пока один из них не удрал. Но любовь, которой Яаков любил Рахель, была иной. Он любил ее, а не ее «слугу»: ее прекрасную душу, ее характер. А значит и спешки не было. А потому, из-за того, что его любовь к ней была духовной, он мог ждать, и долгое ожидание показалось ему коротким. И поэтому подчеркнуто: **«…поскольку любил ее»**[245].

Что касается разницы между словами *хефец* и *хешек,* я уже затронул тему желания, толкуя стих: **«Возжелала душа моего сына Шхема вашу дочь»**[246]. Желание *хешек* – это духовное, как сказано: **«Только праотцов твоих возжелал Б-г»**. Желание *хефец* же используется, когда говорят о материальном, физическом. Поэтому Хамор, отец Шхема

---

[245] Берешит 29:20

[246] Берешит 34:8

схитрил, и сказал, что его сын возжелал дочь Яакова, то есть хотел взять себе девушку из высокопоставленной семьи, из семьи великих. Мол, он возжелал Дину, так как она из праведной семьи Яакова, а не за ее красоту, а следовательно, его желание духовное. Писание же раскрыло его ложь: когда сыновья Яакова потребовали, чтобы все мужчины в городе сделали обрезание, сказано о Шхеме: **«И не замедлил юноша сделать это»**[247]. Его поспешность доказывает, что на самом деле, его любовь к Дине была физической.

Теперь пойми, что здесь, в случае с красивой пленницей, дурное начало станет уговаривать человека, что она лучше еврейской женщины – она прекрасное создание, будет усердно трудиться, а ты будешь жить в достатке, и сможешь все свое время посвятить служению Творцу. А что может быть прекраснее этого? И об этом сказано: **«И увидишь среди пленных красивую женщину… и возжелаешь *(хашакта)* взять ее»**. Ты думаешь, что это душевная привязанность. Тора советует не действовать поспешно, а выждать какое-то время. Тогда ты сможешь разобраться: действительно ли это душевная привязанность, или это любовь физическая. Когда возьмешь ее к себе домой и выполнишь все, что велено в Торе, убедишься, сохранилась ли твоя привязанность. И **«Если же случится так, что ты не захочешь *(хафаца)* ее, то отпусти ее»** – если окажется, что здесь не было душевной привязанности, а только физическая, то отпусти ее, отправь из своего дома.

«И не стал Б-г твой слушать Билама, и обратил Б-г… проклятие в благословение»[248].

Не совсем понятно, для чего этот стих приведен именно в этом месте. Какая связь между тем, что стало с проклятиями Билама, и запретом потомкам Амона и Моава приняв еврейство, жениться на еврейской женщине, за то, что не вышли навстречу евреям с хлебом и водой, как сказано: **«Не войдут амонитянин и моавитянин в общину Б-га»**[249]**?**

Притча 389. Один торговец ехал из Лейпцига с товаром. Он доехал до опасного места, где невозможно было проехать из-за завала, и свернул на постоялый двор. Он переночевал там, а утром встал и хотел дать корм лошадям, но обнаружил, что ночью воры украли его телегу, лошадей и весь товар. Торговец расстроился, заплакал, а затем отправился в

---

247 Берешит 34:19

248 Дварим 23:6

249 Дварим 23:4-5

путь домой пешком. Он прошел некоторое расстояние и вдруг увидел свою телегу, которой управлял какой-то извозчик. Он побежал за ней и нагнал. Вор узнал торговца и вернул ему телегу с товаром. Торговец промолчал. Вор, увидев его доброту, обнаглел, и потребовал плату за то, что перевел телегу через опасное место. Тогда торговец отвесил ему пощечину и сказал: «Вот твоя плата! Ты ведь вор! Разве ты старался для меня?! Только благодаря помощи Б-га я тебя настиг! А ты еще осмеливаешься требовать плату?!»

Смысл этой притчи в том, что Балак *(Балак был из народа Моав – прим.)* нанял Билама проклясть еврейский народ, а Всевышний обратил эти проклятия в благословения. Теперь у него появилась надежда получить награду, ведь благодаря ему еврейский народ получил благословение. Поэтому Тора разъясняет: это не так! **«Не войдут амонитяне и моавитяне в общину Б-га, потому что встретили вас… и потому что наняли против вас Билама»**[250]**.** А чтобы не подумали, что у них есть заслуга в том, что евреи были благословлены, сказано: **«И не стал Б-г твой слушать Билама и обратил Б-г… проклятие в благословение»** – Б-г позаботился о благословении, а Балак хотел лишь зла.

«Когда выйдешь ты станом против врагов твоих, то берегись всего дурного»[251].

Когда я давал урок перед большим собранием в Дни Трепета *(Ямим Нораим),* я вывел из этого следующую мораль: В эти дни человек должен обратить внимание на то, что великий праведник отличается от меньшего праведника своим великим страхом согрешить, как сказали мудрецы[252]: «Встанем перед ним, ведь он человек, который боится греха». Разве другие мудрецы не боялись греха? Но есть люди, страх которых согрешить зависит от величины и уровня греха. Ведь, как установили мудрецы, есть четыре вида искупления грехов[253], в зависимости от тяжести греха. Чем более праведен человек, тем больше уравнивает грехи в своих глазах, и страшится малого прегрешения как большого. А простой человек может относиться к большим грехам как к малым. Все это происходит в обычное время. Но во время суда и вынесения приговора (Рош а-Шана и Йом Кипур) каждый должен бояться малых прегрешений как больших *(и смотреть на себя как на большого праведника – прим.).*

---

250 Дварим 23:4-5

251 Дварим 23:10

252 Шабат 31б

253 См. Рамбам, «Яд а-Хазака», законы тшувы, глава 1, алаха 4 – прим.

Притча 390. Один человек поселился в городе, где у него не было родственников. Он боялся людей, не зная, что от них ожидать, кроме бедняков, которые ничего дурного ему сделать не могли. Однажды у него был спор с другим человеком, и он вызвал его в суд. Пока суд длился, он склонялся перед всеми – богатыми и бедными, ведь неизвестно, кто из них поможет ему склонить суд в свою сторону.

Так и месяц Тишрей. Его знак Зодиака – весы, так как в этом месяце взвешивают добрые дела и проступки человека. И даже самый малый проступок может перевесить чашу весов, так что человек может оказаться, не дай Б-г, виновным. И это то, что сказано: **«Когда выйдешь ты станом против врагов твоих…»** – против дурного начала и его помощников, – **«…то берегись всего дурного»**. И это то, что сказано: **«Почему буду бояться в дни бедствия? Грех пят моих окружает меня»**[254] *(«грех пят» – то есть, самый маленький поступок может склонить чашу весов – прим.).* Это намек на то, что в дни Суда даже «легкие» заповеди засчитываются как серьезные.

«Если дашь обет Б-гу твоему, не замедли исполнить его… то, что произнесли уста твои, храни и исполни все, что обещал Б-гу твоему, добровольный дар, о котором говорил ты…, Ведь Б-г твой взыщет с тебя за него…»[255]**.**

Следует понять, почему Всевышний взыщет с давшего обет. Разве это долг? Ведь это обещание дать подарок! У людей принято так – если один человек пообещает другому подарок, и не даст, разве тот станет требовать его, как будто выплаты долга?! Знай, что когда люди говорят на земле, их слова, – это подготовка к действию. Но на Небесах слова действуют как поступок, как сказали мудрецы[256]: «Сказать «это Небесам», это как дать «это» *(«это» – на Храм, на **цдаку**, на синагогу, на другую **мицву** – прим.)* человеку». И в этом заключается суть обета. Поэтому, когда человек в момент опасности или беды берет на себя обязательство перед Творцом, это обязательство засчитывается как поступок, и потому защищает его.

Сказано: **«…ведь с первого дня, когда направил ты сердце свое понять и поститься… были услышаны слова твои»**[257]. А раз так, то тебе может показаться непонятным, почему так строго требуют у че-

---

254 Теилим 49:6

255 Дварим 23:22-24

256 Кидушин 28б

257 Даниэль 10:12

ловека, что он обязан выполнить обет. Ответ: следует возместить произнесенное устами.

Притча 391. Один человек взял у кого-то в долг дорогую вещь и подарил вельможе. Хозяин вещи через какое-то время потребовал ее назад. Даже если заимодавец поведет его на разбирательство к тому самому вельможе, чтобы должник либо вернул вещь, либо заплатил за нее, то вельможа сделает все, чтобы тот заплатил. И хотя тот взял вещь, на самом деле, для подарка этому вельможе, и, фактически, он уже отдал ее, но заплатить-то он обязан.

Смысл этой притчи в том, что когда человек находится в беде, он «берет в долг» слова у своих уст и дает подарок Творцу, чтобы уплатить свой долг перед Небесами и смягчить свой приговор. А когда беда прошла, он должен вернуть своим устам «одолженное», как сказано: **«…не нарушит слово свое. Все, что вышло из уст его, должен сделать»**[258]. И это то, что сказано: **«Если дашь обет Б-гу твоему, не замедли исполнить его… Ведь Б-г твой взыщет с тебя за него…»**. А если скажешь: «Но ведь я обещал дать подарок!», – то ответ Всевышнего на это: действительно, Мне ты ничего не должен, но ты должен сделать то, что сказал, и это то, что сказано: **«…то, что произнесли уста твои храни и исполни все, что обещал Б-гу твоему, добровольный дар, о котором говорил ты».** То есть, у Всевышнего твои слова засчитываются как действие, но тебе следует выполнить то, что ты сказал, чтобы не считаться лжецом.

«Да не будет у тебя в доме две (разных) меры для отмеривания, эйфа – большая и маленькая»[259] *(**Эйфа**, – это посудина определенного размера. Как же тогда Тора говорит большая или маленькая? Имеется в виду обман при отмеривании. То есть, когда одалживаешь, отмеряешь большой мерой, а когда отдаешь – отмериваешь маленькой – прим.).*

Написано в Мидраше[260]**: «Если так сделаешь, не будет у тебя чем вести торговлю, что брать и что продавать». Это можно объяснить с помощью слов мудрого царя Шломо: «Не завидуй разбойнику, и не выбирай (ни одного) из всех его путей… Проклятие Б-га на доме нечестивого, а обитель праведников**

---

258 Бемидбар 30:3

259 Дварим 25:14

260 Мидраш Ваикра Раба 15

Он благословит»[261]. Знай, что еврейская традиция говорит, что человек рождается со своим заработком. Разница между праведником и нечестивцем в том, что праведник доволен тем, что у него есть, тем, что послал ему Б-г. Но нечестивцы недовольны тем, что дал им Б-г честным путем и зарабатывают на жизнь, отнимая и грабя у других. Таким образом, они оставляют свое благословение, и в доме у них ничего нет, ведь они предпочли питаться чужим благом, а раз так, то свое благо они утрачивают, то есть нет у них больше благословения Б-га. Об этом и сказано: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей»[262]. То есть, он доволен, что послал Творец ему, а не другому.

Притча 392. Два брата унаследовали от отца дом и богатство. Один из них зарабатывает в пределах своих владений – засеивает поля, сажает виноградники, и т.п. Другой же оставляет свою часть наследства и отправляется далеко, и заработок свой добывает там. Если его дела пойдут удачно, то он хорошо заработает, а если получится, что ему не удалась торговля, то он вернется домой, к своим полям. О том, что он там обнаружит, сказано: **«Проходил я мимо поля ленивого… и вот все оно покрылось сорняками…»**[263]. Он оказывается в убытке со всех сторон, и в итоге ему ничего не остается.

Смысл этой притчи: **«Не завидуй разбойнику, и не выбирай (ни одного) из всех его путей…»** – не нужно зарабатывать себе тем, что предназначено для других. Ведь тогда то, что предназначено тебе Б-гом, покинет тебя, и дом твой опустеет, и благо в него больше не вернется. Это и есть: **«Проклятие Б-га на доме нечестивого». «…а обитель праведников Он благословит»,** как сказано: **«деньги и богатство в доме его, и праведность его пребудет вечно»**[264]. И это то, что толковали мудрецы, разъясняя стих: **«Да не будет у тебя в доме две (разных) меры для отмеривания, *эйфа* – большой и маленькой»** – если ты так поступишь, у тебя ничего не будет. Если захочешь зарабатывать себе на жизнь путем грабежа у других, и отнятия у них их доли, то не будет благословения в твоем доме, того, которое тебе полагалось. Поэтому: «если ты так поступишь, **у тебя** ничего не

---

261 Мишлей 3:31-33

262 Мишна Авот, глава 4, мишна 1

263 Мишлей 24:30

264 Теилим 112:3

будет» – даже если ты приобретешь что-то нечестным путем, тебе от этого ничего не останется.

Ки Таво

«И будет, когда придешь ты в землю… И возьмешь первые от каждых плодов… и придешь к коэну… и скажешь ему: “Говорю я сегодня Б-гу твоему, что пришел я в землю, о которой поклялся Б-г праотцам нашим, дать нам”»[265]**.**

Чтобы разъяснить это, вспомним то, что сказал Б-г Моше: **«А землю, о которой Я поклялся Аврааму… показал Я глазам твоим, но не перейдешь туда»**[266]. Следует разъяснить эти слова. Какое утешение мог получить Моше в том, что увидел землю Израиля? Наоборот, ему должно было быть еще горше!

Но знай, что еврейская традиция говорит, что как особенность земли Израиля в семи видах плодов, которые она дает, и которые насыщают тела, так особенность земли Израиля в том, что она насыщает души – наполняет их чистотой, праведностью и справедливостью. Воздух земли Израиля наполняет мудростью, святостью и дает искупление. Об этом и говорит Тора: **«Ведь всю землю, которую ты видишь, отдам тебе»**[267] – речь идет о видении ума, о духовном видении, как, например: **«А сердце мое видело много мудрости и знания»**[268]. То есть, основа хвалы земли Израиля не в том, что ты будешь есть и пить от ее плодов, но будешь видеть, в чем ее благо, и ощутишь все ее духовные особенности. И возможно, это то, что сказал Всевышний Яакову: **«Землю, на которой ты лежишь, отдам Я тебе»**[269]**.** Мудрецы учили из этого, что Всевышний сложил всю землю под ним. Получается, что если понимать это буквально, то все города и селения земли в эту ночь висели в воздухе? Но имеются в виду духовные качества земли Израиля. Их Всевышний сложил воедино и поместил там, где спал

---

[265] Дварим 26:1-3

[266] Дварим 34:4

[267] Берешит 13:15

[268] Коэлет 1:16

[269] Берешит 28:13

Яаков. И это то, что сказано Моше: **«Поднимись на вершину горы, и подними глаза свои и смотри…»**[270].

Притча 393. Когда люди хвалят большой магазин известного торговца, они не хвалят здание, в котором он находится, а дорогой товар, который там продают. Допустим, что один человек пожелал увидеть этот магазин, но торговец поклялся, что не впустит его внутрь. Когда торговец перестанет злиться на этого человека, и захочет выполнить его просьбу, то, чтобы не нарушить клятвы, сложит образцы своего самого дорогого товара в один ларец, принесет тому человеку, и покажет: «Вот магазин, который ты жаждал увидеть!»

Смысл этой притчи в том, что так было и с нашим учителем Моше. Он жаждал ощутить и увидеть духовные силы земли Израиля. Сказал ему Всевышний: **«Поднимись на вершину горы, и подними глаза свои и смотри…»** – наполни душу свою духовными качествами земли Израиля, и больше тебе ничего не надо. Поэтому действительно в словах: **«А землю, о которой Я поклялся Аврааму… показал Я глазам твоим, но не перейдешь туда»** есть утешение Моше – больше этого ему и не требуется. Поскольку колено Леви является избранным из всех колен, ведь именно их Б-г выбрал для служения Ему, то им полагается наследовать больше всех. О них сказано: **«Счастлив тот, кого Ты выбрал и приблизил. Будет обитать он во дворах Твоих, насыщаться будет лучшим дома Твоего, святым Твоего дворца»**[271]. Поэтому первые плоды следует приносить коэну, из колена Леви. И это подобно тому, как арендатор обрабатывает землю помещика. Когда он видит первые плоды инжира или винограда, тут же принесет в красивом чистом сосуде хозяину. Таким же образом Писание обязало всех жителей земли испытывать благодарность и признать ее в присутствии коэна, ведь он главный в Храме. И то, что сказано: **«Говорю я сегодня Б-гу твоему, что пришел я в землю, о которой поклялся Б-г праотцам нашим, дать нам…»** – это как признание арендатором хозяина земли: все принадлежит тебе, и теперь я приношу тебе от твоих плодов. И благодаря этому у нас тоже будут плоды.

«Внимай и слушай, Израиль! Сегодня стал ты народом»[272]**.**

---

[270] Дварим 3:27

[271] Теилим 65:5

[272] Дварим 27:9

Сказали мудрецы[273]: «Разве в тот день была дарована евреям Тора? В тот день закончились сорок лет странствований по пустыне! Но это учит нас, что Тора любима изучающими ее, каждый день, как в тот день, когда она была дарована на горе Синай. Сказал рабби Танхум сын рабби Хия из деревни Акко: Знай, что тот, кто говорит «Шма Исраэль» утром и вечером, и один раз не сказал, похож на того, кто вообще не говорит «Шма Исраэль». Это высказывание непонятно. Ведь уже известно, что прегрешение не отменяет заслуги за выполнение заповеди. Поэтому не может быть, что из-за одного раза, когда человек не произнес эту молитву, он потеряет заслугу всех тех раз, когда он ее произносил. Также следует разобрать, о каком доказательстве говорят здесь мудрецы. Ведь использование слова «знай» – «Знай, что тот, кто говорит «Шма Исраэль» утром и вечером, и один раз не сказал…», означает, что этому есть известное и общепринятое доказательство. Но следует еще это доказательство доказать. Чем отличается заповедь читать «Шма Исраэль» от других заповедей Торы, что про нее мудрецы сказали[274]: «Искривленное не сможет исправить» – это о том, кто не прочел «Шма Исраэль» утром или вечером. Чтобы разобраться, приведем еще стих: **«Только остерегайся, и очень береги душу свою, чтобы не забыл…и чтобы не ушло это из сердца твоего…»**[275]**.** Мне кажется, что важность этой памяти состоит в том, что Всевышний, который видит будущее всех поколений, знал, что народ Израиля не продержится на той высокой ступени, которой достиг при даровании Торы, и падет с нее. В таком состоянии он будет находиться до самого прихода Машиаха. Поэтому Тора строго предостерегает хранить ее, чтобы не потерять то благо, которое получили вместе с Торой. А если станешь интересоваться, на какое время надо оставить Тору, чтобы это подходило под слова мудрецов: «И как стекло легко уничтожить их», то уже сказано: «Если оставишь меня (Тору) на день, я оставлю тебя на два». И пусть человек не думает, что с Небес ему восполнят утраченное, ведь сказано: «**Не на Небесах она»**[276]. На Небесах от нее ничего не осталось *(вся учеба Торы только в руках людей – прим.)*.

Притча 394. Военачальник находился на расстоянии 2-3 *парсаот (**парса** – приблизительно 4 км. – прим.)* от линии фронта. По всей дистанции расставлены наблюдатели, так, чтобы могли передавать один другому сообщения по цепочке, пока они не достигнут генералов, а че-

---

273 Брахот 63б

274 Брахот 26а

275 Дварим 4:9

276 Дварим 30:12

рез них полководцу, и обратно. Таким образом, армия будет знать, куда двигаться, и в какую сторону поворачивать. Эта система сработает, только если каждый из наблюдателей находится достаточно близко от другого, чтобы передать ему сообщение. Но достаточно одному наблюдателю покинуть свой пост, и вся цепочка окажется разрушенной.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний выделил нам один особый день, в который было возвещено «большому войску» *(возможно, имеются в виду те, кто присутствовал при даровании Торы, и все последующие поколения – прим.)* и наполнил наши сердца трепетом и святостью. Но это с условием, что мы не отдалимся от Него больше, чем на один день. Каждый день, рано утром мы должны укрепиться и встать перед Всевышним с трепетом и любовью. Таким образом, нам по цепочке передастся тот трепет, который мы ощущали в тот особый день, при получении Торы. Занимаясь Торой и заповедями до следующего дня, мы получаем силу этого трепета, как сказано: **«А Меня призывать будут каждый день».** Таким образом, человек должен проводить все свои дни на земле. Условием для того, чтобы первоначальная богобоязненность передавалась человеку по цепочке – чтобы не было перерыва. Если не будет хватать одного дня, из-за того, что человек в этот день не читал «Шма Исраэль», то прервется цепочка дней, ведущая его к тому самому моменту дарования Торы *(видимо, имеется в виду цепочка передачи из поколения в поколения – прим.)*. А ведь эта молитва – основа, которая была дана нам Всевышним, чтобы мы жили в чистоте, трепете и праведности. Она связывает нас с тем событием. Когда цепочка не прерывается, святость льется на нас, как из неиссякаемого источника. Поэтому Писание предупреждает нас: **«Только остерегайся, и очень береги душу свою, чтобы не забыл то, что видели глаза твои, и чтобы не ушло это из сердца твоего все дни жизни твоей»** – чтобы ты не оказался оторван от этого источника. И как правильно сказали мудрецы: «Кривое не сможет исправить – это о том, кто не прочел «Шма Исраэль» утром или вечером». На это основе держится все здание. Эта идея приводится в книге Кузари. И это то, что сказано: **«Внимай и слушай, Израиль! Сегодня стал ты народом»** – это предостережение народу об учебе Торы, чтобы не было между ним и Торой расстояния больше, чем в один день. Ведь если это расстояние появится, то он оторвется от того дня, когда стал народом. И разъясняли мудрецы: «Тора любима изучающими ее каждый день, как в тот день, когда она была дарована на горе Синай». То есть, те, кто учат Тору каждый день, дорожат ей, как в тот день, когда она была дана. Этому рабби Танхум и привел доказательство про молитву «Шма Исраэль»: Знай, что тот, кто говорит «Шма Исраэль» утром и вечером, и один раз

не сказал, похож на того, кто вообще не говорит «Шма Исраэль». То, что верно для молитвы «Шма Исраэль», верно по отношению ко всей Торе.

«Виноградники посадишь и возделаешь, а вина пить не будешь…»[277].

И сказал пророк: **«И исчезнет радость и веселье с полей и плодовых деревьев, и в виноградниках не будет ликования и радостных возгласов, вина в давильне не будет давить давильщик, прекратил я радостные восклицания *Эйдад*!** *(крик, который был принят во время давления винограда – прим.)*[278]. Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала слова царя Давида: «…извлекающий хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека…»279. В этих словах содержится намек на время благословения и время проклятия.

Притча 395. Благословение – это когда у человека есть поля и виноградники, и много работников: **«И будут каждый под своей лозой…»**. Поле человека даст ему хлеб для пропитания всей семьи. И будут у него свои плоды, и не потребуется ему ничего покупать. Тогда хлеб насытит его, а вино порадует. По этой причине, когда давили виноград, громко восклицали: *Эйдад! Эйдад!* – ведь их ждало веселье. Но если у человека нет полей, и есть лишь небольшая доля в винограднике, то он вынужден продавать вино, чтобы купить хлеб и другие насущные для семьи продукты. Тогда у человека нет причины кричать: *Эйдад!* когда он давит виноград. Об этом и говорит царь Давид, да покоится с миром – пусть не меняется порядок Творения! Пусть хлеб происходит из земли, а не от (проданного) вина, а вино пусть радует сердце человека. И это то, что сказано: **«И исчезнет радость и веселье с полей и плодовых деревьев, и в виноградниках не будет ликования и радостных возгласов…»** – поскольку вино больше не служит для веселья (а для обмена на хлеб), то нет причины сильно радоваться во время его производства. И это же сказано у пророка Ирмеяу: **«И исчезнет радость и веселье с полей и плодовых деревьев…»**, – потому что – **«не будет уже крика: *Эйдад!*»**[280] – ведь хозяин виноградника не будет пить его вино, и радостно будет не ему.

Притча 396. Один человек женился на женщине, у которой были дети от первого мужа. Через несколько лет он женил сына своей жены.

---

277 Дварим 28:39

278 Йешаяу 16:10

279 Теилим 104:14-15

280 Ирмеяу 48:33

Гости на свадьбе веселились и танцевали, и звали его тоже в круг. Но он отказывался, говоря: «Главная причина обычая радоваться на свадьбе ребенка – пожелание радоваться и дальше, глядя на его семью, детей, которые у него родятся, и достатку, который у него будет. Эта радость присутствует, когда ребенок действительно мой. Но это сын моей жены. Я буду рад, если он не сделает мне зла и не доставит неприятностей. А счастья мне от него не будет, ведь его дети не будут моим продолжением. А радуется пусть тот, для кого это действительно радость».
Смысл этой притчи в том, что этот давящий виноград не уверен в том, что будет пить вино в спокойствии и радости, ведь он понимает, что должен будет продать вино другим. И хоть бы ему получить за это достаточно хлеба, чтобы насытиться, а о радости и говорить нечего.

«И рассеет тебя Б-г по всем народам, от края земли до края земли…»[281].

Царь Давид молился об этом: **«Доколе, Б-г, скрываться будешь вечно… Вспомни, как ничтожна (моя) жизнь…»**[282].

Притча 397. Отец дает сыну лекарства и мази, чтобы вылечить его болезнь, и не дает ему жирной пищи, чтобы не повредила ему, пока он лечится.
Разница между гневом отца на сына и гневом хозяина на слугу в том, что гнев хозяина на слугу вечен. Но гнев нашего Отца на Небесах на нас подобен гневу отца на сына – он временный, и будет продолжаться только то время, пока сын нуждается в лечении. А когда он излечится, гнев окажется великим милосердием, а наказание превратится в благо, горькие лекарства – в сладости. Но если сын откажется принимать лекарства, как указано, и остерегаться того, чего предписано остерегаться, то и гнев отца будет длиться вечно. Это будет настоящий гнев, и страдания будут настоящими. Ведь все, что делал отец для блага сына, тот перевернул с ног на голову. И об этом говорит царь Давид: **«Доколе, Б-г, скрываться** *(сокрытие Б-га – это как будто Б-г не видит наши страдания – прим.)* **будешь вечно…»** – до каких пор твой гнев будет на нас, хоть «лечение» на нас и не подействовало, и мы все еще не прекратили грешить. Но он добавил: **«Вспомни, как коротка (моя) жизнь…»**.

Притча 398. У одного мастера забрали рабочие инструменты в качестве залога. Если заимодавец станет пользоваться этими инструментами, то испортит их. А если они будут лежать, и их не будут трогать, то

---

281 Дварим 28:64

282 Теилим 89:47-48

убыток должника будет только в том, что они не у него и он не может ими работать. Если же его ремесло дорогое, и он пользуется дорогими инструментами, подтачивает и смазывает их маслом каждый день, а теперь они отданы в залог несведущему человеку, который хранит их небрежно, то даже если ими не пользуются, они портятся от неправильного хранения.

Смысл этой притчи таков: С тех пор как мы находимся на земле, у нас было множество стражей, охраняющих нас от зла: большой и малый Сангедрин, и коэны, которые каждый день своим служением очищали нас от греха, когда приносили утренние и послеполуденные жертвы, как сказал пророк: **«Праведность обитала в нем…»**[283] – это жертва *тамид (в Храме каждый день приносили общественную жертву всесожжения, которая называлась* ***тамид*** *– постоянная – прим.)*. Утренняя жертва искупала грехи, совершенные ночью, а послеобеденная жертва искупала грехи, совершенные днем. Дополнительные жертвы шабата, праздника и нового месяца также служили для большого исправления и способствовали тому, чтобы нас не постигло никакое зло. Но теперь нет у нас ничего из этого, и зло окружает нашу душу. Ведь в течение времени неосознанные грехи, ошибки в мыслях, поведении, которые мы не можем исправить полностью, если нет жертвоприношений, «загрязняют» нашу душу, и она как бы ржавеет. И это то, что сказал царь Давид: **«Вспомни, как коротка (моя) жизнь…»**. *(Здесь употреблено слово* ***халед****, которое указывает на скоротечность жизни, а также похоже на слово* ***халуда*** *– ржавчина – прим.)*

Это то, что просил царь Давид: **«Храни меня, как глазной зрачок, под сенью крыл Твоих спрячь меня. От нечестивцев, грабящих меня, враги души моей окружили меня»**[284]. *(Царь Давид молился, чтобы Б-г уберег его от врагов, которые хотят привести его к греху, и от врагов, которые хотят его убить – прим.)* То есть, даже если нечестивцы ничего мне дурного не делают, моя душа чувствует, как их зло влияет на нее, и это то, что сказано: **«…враги души моей окружили меня».** Ведь в самой душе человека у него есть враги – страсти и дурные наклонности, с которыми человеку приходится бороться и которые надо обуздывать. Когда рядом находятся внешние злодеи, внутренние дурные качества пробуждаются и укрепляются.

Притча 399. Один царь пошел войной на государство, и взял с собой маленькую армию. Он был уверен в победе, так как знал, что многие из жителей того государства восстали против своего правителя и

---

283 Йешаяу 1:21

284 Теилим 17:8-9

ждут, когда он придет, чтобы присоединиться к нему. Это **«…враги души моей окружили меня»** – злодеям, которые хотят победить нас, достаточно пробудить наших внутренних врагов, и они, наши дурные наклонности, овладеют нашим умом.

В одном из уроков мы разъясняли слова царя Давида, которые проясняют также и то, о чем мы говорили: **«Б-г, услышь мою молитву! Выслушай мои мольбы, (ведь) верный Ты, ответь в милосердии Твоем!»**[285] *(верность Всевышнего – то, что он дает жизнь, пропитание, дожди и т.п. – прим.)*. Почему царь Давид говорит здесь о верности Всевышнего? Ведь человек, который просит милосердия, говорит: выслушай меня из милосердия или из великой милости, а не из верности, как это просил он. Это можно объяснить так же, как я объяснил в своей книге «Коль Яаков» слова пророка: **«Кто эти, полетят (легко) как облако, и как голуби (стремительно) к отверстиям своих голубятен…»**[286]**:**

Притча 400. У одного человека пропала курица. Он пошел ее искать, зашел у соседу, и обнаружил ее привязанной к ножке кровати. Он обратился к хозяину дома: «Это моя курица, я купил ее у такого-то. А вот тебе знак: развяжи веревку, дай ей свободу и открой дверь. Ты увидишь, что она тут же отправится в мой дом, где она на самом деле обитает!»

Так происходит спор народа Израиля со Всевышним. Он недоволен тем, что мы отдалились от Него и не цельны в служении Ему. А мы утверждаем, что мы преданы ему, как и раньше, а только выглядим далекими, поскольку руки наши связаны в местах нашего изгнания. А знак тому, что наши слова – правда: как только Всевышний разорвет узы, привязывающие нас к тем далеким местам, мы тут же побежим за Ним в свой дом, предназначенный для нас с самого начала, и где мы обитали раньше. И это то, что сказано: **«Кто эти, полетят как облако, и как голуби к отверстиям своих голубятен…»**. И это то, что имел в виду царь Давид: **«…Выслушай мои мольбы верностью Твоей…»** – хотя сейчас наши поступки не желанны Тебе, и мы недостойны, чтобы Ты выслушал нас, положись на нас, что мы преданы Тебе, и если бы могли – выполняли бы свое служение полностью. А чтобы Всевышний не сказал, как мы ему: «Вы тоже положитесь на Меня. Когда придет время Я избавлю вас, но не теперь», царь Давид добавил: **«…ответь в милосердии Твоем!»** *(то есть избавь нас не в назначенное время – согласно качеству Твоей верности, но раньше – по милосердию – прим.),* – и продолжил (царь Давид), – **«И не суди раба Твоего, ведь никто живой**

[285] Теилим 143:1

[286] Йешаяу 60:8

не окажется праведным перед Тобой. Ведь преследует враг душу мою...»[287]. *(То есть, почти невозможно живому человеку устоять перед Судом Б-га. Есть еще объяснение, что Творец готов выплеснуть на нас бесконечное милосердие, и как мера за меру, мы должны были бы служить ему без ограничения, но никто живой так не может – прим.)* Объяснение этому:

Притча 401. Есть два вида силков. Одни – для охоты на птицу. Чтобы ее поймать, кладут сеть, а перед ней – корм. Птице дают склевать его раз или два, пока она не приблизится к силкам. Тогда удается ее поймать. Животное ловят по-другому. Сначала ищут, где оно находится. Затем окружают его с трех сторон людьми с палками и копьями, и они начинают гнать его, пока у него есть силы. Когда животное устает от ударов, само направится в сторону силков.

Смысл этой притчи в том, что дурное начало, охотник за душами, пытается поймать нас в свои сети, и у него их два вида. Один вид – богатство, а другой вид – бедность *(бедность, имеется в виду здесь, это когда человеку не хватает на элементарные для проживания вещи – прим.)* и беды, как сказали мудрецы[288]: «Бедность лишает человека здравого смысла и сводит с пути Творца». Оба эти вида сетей были использованы против нас. Когда мы жили в мире и достатке, сказано: **«И разжирел Йешурун и стал брыкаться»**[289]. И еще иносказательно поведали мудрецы[290]: «Лев рыкает не из-за миски с сеном, а из-за миски с мясом». Сегодня сила дурного начала – в бедности и унижении, в которых мы находимся. На нас свалилось неисчислимое количество бед. Поэтому царь Давид в своей молитве просит: **«И не суди раба Твоего, ведь никто живой не окажется праведным перед Тобой»**. То есть, не суди нас как того, кто грешит из-за того, что живет в изобилии, а если бы выбрал довольствоваться лишь насущным хлебом, остался бы верным Торе и ее заповедям. Но мы находимся в совсем другом положении: **«...ведь никто живой не окажется праведным перед Тобой».** У того, чьи мысли только о том, чтобы остаться жить на земле, нет пути остаться полностью на страже Торы, **«Ведь преследует враг душу мою, втаптывает в землю жизнь мою»**[291] – когда враг мой, дурное начало, захочет преследовать мою душу, что он делает? **«...втаптывает в землю жизнь мою»** – ловит меня в силки бедности и бед,

---

287 Теилим 143:2-3

288 Эрувин 41б

289 Дварим 32:15

290 Брахот 32

291 Теилим 143:3

которые лишают человека здравого смысла и тогда он может сойти с пути Творца. И продолжил царь Давид: **«И изнемог во мне дух мой, отупело сердце мое»**[292] – когда придет время для молитвы, моя душа станет недоумевать: о чем молиться: о потребностях души или потребностях тела? И это то, что сказано: **«Помнил я дни прежние…»**[293]– я помню кем я был раньше: знал Всевышнего и: **«размышлял о всех Твоих деяниях, о творении рук Твоих беседовал я»**[294], и служил Ему всем сердцем и всей душой. Теперь же не осталось у меня всего этого. И тогда захочу я просить у Тебя пропитание для своего немощного тела: **«И простру к Тебе руки свои, (ведь) душа моя как истощенная земля…»**[295] *(близка к смерти – прим.)*. И дальше просит царь Давид: **«Скорее ответь мне, Б-г, изнемог дух мой, не скрывай от меня лика Твоего…»**[296] *(Царь Давид молится за себя, но пророчески видит наше долгое изгнание, и молится за нас тоже – прим.).*

Притча 402. Один купец прибыл в далекую страну. Он остановился на деревенском постоялом дворе и там сильно заболел. Несколько раз в день он посылал за врачом из города. Когда он понял, что болезнь крепчает, то стал упрашивать врача: «Я здесь чужой, и никто здесь не будет прилагать усилий для моего излечения. Поэтому прошу тебя, окажи мне милость, и не задерживайся больше, а приезжай поскорее! Я боюсь, что впаду в забытье и не смогу послать за тобой! Прошу, займись моим спасением, и не жди очередного посланца!»

Смысл этой притчи в том, что это и говорит царь Давид: **«Скорее ответь мне, Б-г, изнемог дух мой, не скрывай от меня лика Твоего…»**. И это то, что сказано: **«Оплот мой! Не будь глух к просьбе моей, чтобы не молчал Ты, и не стал я как те, кто сходит в могилу»**[297].

Рассмотрим еще слова: **«Выслушай мои мольбы верностью Твоей, ответь в милосердии Твоем! И не суди раба Твоего, ведь никто живой не окажется праведным перед Тобой».** Для этого приведем сказанное: **«Пошли свет Твой и истину Твою, они поведут меня и приведут к Твоей святой горе… И приду**

---

[292] Теилим 143:4
[293] Теилим 143:5
[294] Теилим 143:5
[295] Теилим 143:6
[296] Теилим 143:7
[297] Теилим 28:1

к жертвеннику Б-гу… и возблагодарю Тебя (играя) на кинноре, Б-г, Б-г мой»[298].

Притча 403. Один город восстал против царя, и он осадил его с большим войском. Никто не мог ни выйти, ни войти, чтобы принести голодным жителям пищу. Весь город страшно голодал, и люди поняли, что единственным спасением для них будет сдаться своему владыке. Но прежде, чем они успели договориться об этом и поднять белый флаг, упали на землю от голода и не могли пошевелиться. Царь увидел, что осада тянется уже много дней, а те бунтари не сдаются, и решил: зачем ему продолжать осаду? Пусть сожгут весь город, никого не оставив в живых. Когда приказ царя достиг жителей города, они огромным усилием заставили себя встать, и обратиться к нему, плача горькими слезами: «Владыка, царь наш! Поверьте нам, мы уже осознали свою ошибку раньше, и уже абсолютно все жители города готовы были покаяться перед вами и вернуться к вам всем сердцем и душой! Не удивляйтесь, что мы до сих пор не пришли пасть вам в ноги, ведь некому было идти! Все мы лежим в бреду, и нет в нас капли сил и духа. Поэтому, владыка наш, мы просим вас оказать нам милость и прислать нам повозки, а мы приедем на них к вам. Накормите нас, оживите наши души, верните к жизни! Тогда вы увидите, что мы полностью преданы вам. Не судите нас по нашему нынешнему плачевному состоянию!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний как бы ждет нашего раскаяния, и тогда пошлет нам избавление. Об этом говорит царь Давид: **«Выслушай мои мольбы верностью Твоей, ответь в милосердии Твоем!»** – то есть, Тебе надо положиться на нас, что наше сердце тянется к Тебе. **«И не суди раба Твоего, ведь никто живой не окажется праведным перед Тобой»** – не суди меня и не говори: «Я еще не видел, чтобы кто-то из вас попытался покаяться за свои поступки!» Мы не в состоянии сейчас это сделать, и жаль тратить лишнее время на ожидание этого. **«Ведь преследует враг душу мою, втаптывает в землю жизнь мою. Посадил меня в потемках как покинувших этот мир».** Что можно требовать у людей, пребывающих в таком положении? Никто не в состоянии набраться сил и встать на страже святой Торы. Об этом сказано: **«Пошли свет Твой и истину Твою…»** – наоборот, Ты пошли нам «повозки» свои (Ялкут Шимони разъясняет: **«свет Твой»** – это царь Машиах, а **«истина»** – это пророк Элияу, человек правды). И это то, что сказано: **«Пошли свет Твой и истину Твою, они поведут меня и приведут к Твоей святой**

[298] Теилим 43:3-4

горе *(к Храму – прим.)… и приду к жертвеннику Б-гу…»*, и тогда действительно увидишь, что: **«…и возблагодарю тебя (играя) на *киноре,* Б-г, Б-г мой»**.

Ницавим

«И укрепи это в сердце своем среди всех народов, к которым изгнал тебя Б-г»[299].

Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала слова Мидраша[300]: «Яви мне облик свой» – это то, что сказано: «Явитесь и будете лицезреть избавление, посылаемое Б-гом»[301].

Эти слова мудрецов непонятны. Но знай, что они велели нам[302]: «Ответит тебе Б-г в день бедствия» – включите и страдание Б-га в свои, как сказано: **«С ним *(имо)* Я в бедствии».** Слово *имо* подразумевает «в его сердце». Человек должен в сердце своем переживать за то, что и Б-г страдает. Этот совет дает нам и пророк Ирмеяу: **«Встань, взывай в ночи, в начале каждой стражи** *(стража – мудрецы делят ночь на несколько частей, и переход из одной в другую называется стража – прим.)*, **изливай сердце свое как воду перед ликом Б-га»**[303].

Притча 404. Один богатый отец разгневался на сына и выгнал его из дома. Ему пришлось скитаться с места на место, в бедности и лишениях. Отец переживал из-за страданий сына, но сдерживал свое сострадание, чтобы сын получил по заслугам. Однажды один из друзей отца встретил его сына, и увидел, что тот очень плохо выглядит. Он обратился к нему: «Послушай-ка, что я тебе посоветую. Знай, что твой отец, хоть и находится дома, и ему всего хватает, тоже поник и осунулся от переживаний за тебя. Поэтому пойди возьми зеркало, повесь себе на грудь и явись к отцу с такими словами: "Смотри, дорогой отец, как ты выглядишь! Ушло былое величие твоего облика! Поэтому, дорогой отец, прими меня назад, если не ради меня, то ради себя!"»

---

299 Дварим 30:1

300 Мидраш Шир а-Ширим 2

301 Шмот 14:13

302 Ялкут Теилим 20:2

303 Эйха 2:19

Смысл этой притчи можно разъяснить словами пророка: **«Ведь обезображен лик его, как ни у кого, и образ его не похож на человеческий»**[304]. И сказано в книге Зоар[305]: Когда был разрушен Храм, Шхина отправилась в изгнание в чужие земли. Написано в книге Йешаяу[306]: **«Ангелы… горько плакали»** – они плакали об изгнании Шхины с места ее пребывания, из Храма. В изгнании она изменилась и лучи ее не светили прежним светом, как написано в книге Йешаяу[307]: **«Погасло солнце при выходе своем».** И сказано: **«Ведь обезображен лик человека».**

Поэтому вот совет: **«Встань, взывай в ночи, в начале каждой стражи, изливай сердце свое как воду перед ликом Б-га».** Ведь вода, она как зеркало, находящееся напротив лика Б-га. Всевышний как бы посмотрит в нее, и увидит, что как будто «обезображен лик Его» – где сияние Его святости? Где Его величие, и величие Его Шхины и Его Торы? Тогда можно просить: «Сделай для Тебя, а не для нас!» И это то, что сказано: «Яви мне образ Твой» – покажи меня зеркалом твоим, – «дай мне услышать голос Твой». И об этом сказали мудрецы: Это как то, что сказано: «Явитесь и будете лицезреть избавление, посылаемое Б-гом». И об этом сказано: **«Не будешь ли знать, красивейшая из женщин…»**[308] – даже не думай переживать о страданиях твоего тела. Думай только о Славе Моей. Тогда в отношении тебя будет действовать правило: «Тому, кто молится о другом человеке, а ему самому тоже нужна эта вещь, будет отвечено первому». И это то, что сказано: «И укрепи в сердце твоем» – ведь и Б-г твой тоже там.

«И вернешься до Б-га твоего, и будешь слушаться Его»[309].

И сказал пророк: **«Женщины, пребывающие в покое, встаньте, слушайте глас Мой. Дочери беспечные внимайте слову Моему, год за годом трепетать будете беспечные»**[310]**. Сказано в начале Мидраша (Эйха): Если бы вы удостоились, читали бы в этот день в Торе: «Ведь в этот день искупится вам, очи-**

---

304 Йешаяу 52:14

305 Недельная глава Ваешев 182:1

306 Йешаяу 33:7

307 Йешаяу 13:10

308 Шир а-Ширим 1:8

309 Дварим 30:2

310 Йешаяу 32:9-10

стить вас…»[311]. А теперь, поскольку вы не удостоились, вы читаете: «Нечистота ее на подоле ее»[312].

Разъяснение этому: Есть два высказывания, которые пробуждают нас к Дням Раскаяния *(Дни месяца Элуль и от Рош а-Шана до Йом Кипура – прим.)*. Одно: **«Требуйте Б-га, когда Он находится (среди вас)»**[313] – о нем сказали мудрецы: «Это десять Дней Раскаяния». Второе высказывание: **«Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех закрыт»**[314]**.** Разница между ними в том, что Дни Раскаяния делятся на две части. Десять дней Раскаяния – в начале нового года, когда нам необходимо подготовить себе все необходимое на весь будущий год. Другой статус у дней месяца Элуль. Они – в конце года, и в эти дни мы дополняем и завершаем работу всего прошедшего года.

Притча 405. Помещик заказал мастерам большую работу. Когда они закончили ее, прежде, чем передать хозяину, они тщательно рассматривают свое изделие, и проверяют, не забыли ли чего. Ведь нельзя сдать хозяину незаконченную работу.

Так и мы должны в месяц Элуль, прежде, чем представим свои деяния на протяжении всего прошедшего года перед Творцом в Рош а-Шана, тщательно проверить и просмотреть их. Об этом и сказано: **«Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех закрыт».**

Знай, что обычно люди делятся на три группы.

Притча 406. Сыновья одного богача не следовали по праведному пути. Он ежедневно наставлял их, но они не слушали, пока, наконец, он так рассердился и расстроился, что оставил их и уехал далеко, чтобы не видеть их дурного поведения. Через несколько лет до него дошел слух, что сыновья заболели тяжелой и опасной болезнью. Из любви и милосердия, отец послал им надежного врача. Когда врач приехал к ним домой, то обнаружил, что они разделились на три группы. Первая – те, кто осознавали, что их болезнь опасна. Увидев врача, они бросились ему в ноги и стали умолять: «Мы отдадим все самое дорогое за твой труд и за лекарства, только вылечи нас!» Вторая группа – те, кто осознавали, что больны, но не понимали, насколько болезнь опасная, а потому не хотели тратиться на лечение. Они сказали врачу: «Если хочешь сделать нам добро, дай нам твоих лекарств, и мы возблагодарим тебя». Врач взял на себя заботу об этих двух группах и пообещал им исцеление. Третья же группа только посмеялась над ним. Они совершенно не осоз-

---

311 Ваикра 16:30

312 Эйха 1:9

313 Йешаяу 55:6

314 Теилим 32:2

навали, что больны, и считали себя сильными и здоровыми. Зачем им лечение? Об этой группе врач сказал: «Нет им надежды». Его спросили: «Почему ты не хочешь помочь третьей группе, как помогаешь второй? Если ты готов делать добро за свой счет, то почему и не им? Ну и что, что они считают себя здоровыми!» Врач ответил: «Видите ли, эти люди заболели, потому что ели вредную пищу. Для того, чтобы вылечиться, больной должен воздерживаться от этой пищи хотя бы на период лечения. Но больной, который даже не замечает своей болезни, будет продолжать есть эту пищу даже во время лечения, и ему станет только хуже. Врач здесь бессилен».

Смысл этой притчи в том, что когда мы жили на своей земле и выполняли волю Б-га, то Он, со своей стороны, берег нас от всякой духовной нечистоты и мерзости. Но со временем, когда мы стали гневить Творца, благословен Он, Он стал скрывать себя от нас *(эстер паним)*. Окружающие народы стали относиться к нам с насмешкой и презрением, и обрушились на нас все виды бедствий. Всевышний, в своем великом милосердии, желает очистить нас от наших грехов, и дал нам для этого особые дни: Дни Трепета *(от Рош а-Шана до Йом Кипура – прим.),* чтобы очистить нас и привести к святости, чтобы перестали мы делать то, что Ему не угодно. Мы делимся на три группы. Есть среди нас в каждом поколении праведники, которые чувствуют себя «больным» весь год, то есть, стараются исправить свои поступки в течение всего года, и, в особенности, в Дни Трепета. Они встречают этот период в страхе перед Творцом и с любовью к Нему. С постом и слезами они молят Его о прощении и всем сердцем и душой возвращаются к Нему, надеясь, что Он «излечит» их от всего зла и приведет к свету *(Торы, духовной чистоты – прим.).* Они изучают Тору и делают добрые дела, а Всевышний принимает их и спешит «излечить». Вторая группа тоже просит Всевышнего об излечении, но не хотят прилагать слишком много усилий, чтобы полностью исправить свои поступки. Они просят, чтобы Всевышний проявил к ним свое милосердие и повел их по праведному пути. Всевышний принимает и их молитву, и Йом Кипур очищает всех, кто хочет этого, и понимает, где добро и где зло, а потому старается в эти дни, когда легче «излечиться», отдалиться от зла. Им прощаются прошлые проступки. Но есть еще и третья группа. Эти люди считают себя совершенно здоровыми. Они спокойны и беспечны, не страшатся этих дней и не испытывают трепета при их приближении, ведь считают, что с ними все порядке. Эти люди безнадежны. Они продолжают грешить даже в эти святые дни, как весь год. Чем поможет им «лечение», если даже в благоприятные для него дни, они не оставляют зла? Этих людей отчитывает пророк: **«Женщины, пребывающие в покое, встаньте, слушайте глас Мой. Дочери беспечные внимайте**

слову Моему, год за годом трепетать будете беспечные» – эти немногочисленные дни портят вам весь год, ведь и в эти дни вы грешите. И об этом говорит Мидраш: Всевышний объясняет, почему мы не излечились от своих болезней, ведь в Йом Кипур нам должно было быть прощено за весь год. И вот Его ответ: Если бы вы удостоились, читали бы в этот день в Торе: **«Ведь в этот день искупится вам, очистить вас…»**[315] – лечение бы помогло. А теперь, поскольку вы не удостоились – вы не позаботились о том, чтобы достойно провести эти дни очищения, – вы читаете: **«Нечистота ее на подоле ее»**[316] – даже в конце года **«…не помнила о будущем своем…»**[317] – не оставила своих дурных поступков, **«…и опустилась чрезвычайно низко…»**[318] – а потому не смогла очиститься в Йом Кипур.

Вот еще разъяснение этому:

Притча 407. В одном городе был мудрец, который к тому же был великим изобретателем. Каждый день он изобретал что-то новое, доселе невиданное – посуду, еду и т.д., и многие покупали его изобретения. В том же городе жил один скупой богач, который никогда ничего у этого мудреца не покупал. Однажды мудрец придумал очень сытный пирог. Одного такого пирога хватало человеку на десять дней. Он продавал свой пирог на рынке, и как раз мимо проходил тот богач. Мудрец позвал его и предложил купить пирогов. Тот сказал: «Ты же знаешь, что я не желаю тратиться на всякие придумки!» Мудрец ответил: «Наоборот, именно такому скупому, как ты, такое приобретение нужно! Человек, который тратит деньги с легкостью, предпочтет завтра купить свежую еду. Но так как ты не любишь тратиться, тебе это изделие как раз подойдет!»

Смысл этой притчи в том, что эти дни (Дни Трепета) уникальны и способствуют очищению человека от всех грехов, за которые ему пришлось бы иначе терпеть тяжелое наказание в Геиноме. А в эти дни процесс очищения и прощения скорый. В свете этого, слова пророка можно толковать как добрый совет тем, кто не любит наставлений. И их поведение пророк сравнивает с поведением, свойственным женщинами: **«Женщины, пребывающие в покое, встаньте, слушайте глас Мой. Дочери беспечные внимайте слову Моему, год за годом трепетать будете беспечные».** Есть праведные люди, принимающие страдания с любовью, которые встречают эти дни с радостью, как

---

315 Ваикра 16:30

316 Эйха 1:9

317 Эйха 1:9

318 Эйха 1:9

нашедшие клад. Они все дни, когда говорят Слихот, проводят в молитве, забирая время от сна, забывают поесть. А есть изнеженные люди, которые хотят тишины и покоя. Когда приходят Дни Трепета и зовут их к молитве и Слихот, они кажутся им чуждыми. Пророк говорит им: «Наоборот, именно вы, желающие покоя, и не готовые принимать страдания, должны хорошенько использовать эти дни. Благодаря дискомфорту в эти дни вам будет покой весь остальной год, и в будущем, когда настанет день долгий и благостный – в будущем мире».

Об этом сказано и в следующем стихе: **«…так сказал Б-г: неужели упадут и не встанут, оступится и не вернется?»**[319]. Для разъяснения этого приведем слова царя Давида: **«Ты – ужасен Ты, и кто устоит пред Тобой во время гнева Твоего? С небес дал Ты услышать суд, земля устрашилась и затихла»**[320]. И вспомним еще сказанное: **«Требуйте Б-га, когда Он находится (среди вас)»**[321].

Притча 408. Случилось так, что два человека заболели одной и той же болезнью. Одному попался неумный врач, который лечил его горькими лекарствами, а второму – мудрый врач, который смог вылечить его легкими и приятными на вкус снадобьями. Конечно, второй больной будет считать себя особенно удачливым, кроме случая, когда мудрый врач не начнет лечить его, до тех пор пока он не обязуется слушаться его и избегать вредной в его нынешнем состоянии пищи.

Смысл этой притчи в том, что Дни Раскаяния способствуют очищению человека от всех грехов, как сказал рабби Акива: «Счастливы вы, народ Израиля… и кто вас очищает? Ваш Отец на Небесах!». А Он – милосердный и надежный «врач» всем своим творениям, а уж тем более своим детям (народу Израиля, который назван детьми Б-га). А если спросишь: кто же тот глупец, который не захочет этого? – то вот тебе ответ: сколько раз уже прошел Йом Кипур, а мы так и не очистились от своих грехов! К нам все еще липнет нечистота наших страстей и желаний, не оставляем мы грехов. Поэтому сказано: «…кто устоит пред Тобой во время гнева Твоего?» – в будущем, после смерти. Ведь тогда человеку представят весь счет за всю его жизнь на земле, ничто не будет забыто. И если он не раскаялся и не оставил греха при жизни, то будет из тех, кто попадет в Геином. Польза тому, кто готов терпеть страдания в этом мире, что эти страдания будут причиной того, что в будущем мире он восстанет из мертвых и будет жить в благе. Из великого добра

---

319 Ирмеяу 8:4

320 Теилим 76:8-9

321 Йешаяу 55:6

и милосердия Всевышнего: **«С небес дал Ты услышать суд, земля устрашилась…»**, а потому – **«…и затихла».**

Притча 409. Один ишмаэльтянин выкрал двух детей, как у них это распространено, и повез их в свой дом. По дороге ему надо было проехать через город, в котором жили родственники похищенных, и он гнал через него повозку как можно скорее. Дети заметили на улице своих родственников, и один сказал другому: «Нам стоит выпрыгнуть из повозки, и тогда наши родственники спасут нас от этого похитителя». Второй мальчик возразил: «Но ведь мы ударимся при падении, и нам будет очень больно!» Первый не согласился: «Ты беспокоишься о том, что у тебя немножко поболит?! Ты что думаешь, что когда наш похититель привезет нас в свой дом, он поможет тебе аккуратно спуститься? Он перевернет повозку, и ты вылетишь из нее и упадешь к его ногам, как ягненок на заклание! А если упадешь сейчас, сможешь быстро оправиться и спастись!»

Смысл здесь таков: «…неужели упадут и не встанут»? Падение в этом мире обеспечивает спасение и подъем в будущем мире.

«И возложит Б-г все эти проклятия на врагов твоих, и на твоих ненавистников, которые преследовали тебя»[322].

Разъясним это:

Притча 410. Один богач собрался в дальний путь и купил карету с лошадьми. Он стал уговаривать одного парня быть его извозчиком. Тот спросил: «А сколько ты мне за это заплатишь?» Богач ответил: «Когда мы прибудем в место назначения, мне больше не нужны будут ни карета, ни лошади. Я отдам их тебе в качестве уплаты вместе с кнутом, которым их надо погонять».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний уготовил нам путь – путь Торы, и приготовил на этом пути «извозчиков», которые преследуют нас и притесняют, как сказано: **«О, Ашур, кнут гнева Моего, и посох в руке их – негодование Мое»**[323]. Они делают это, чтобы мы шли по праведному пути. А в будущем, когда мы достигнем пункта своего назначения: **«…и обрежет Б-г твое сердце…»** и больше не потребуются «извозчики» и «кареты» – не будет необходимости в проклятиях. Их Б-г отдаст «извозчикам» в качестве оплаты. И это то, что сказано: **«И возложит Б-г все эти проклятия на врагов твоих, и на твоих ненавистников, которые преследовали тебя».**

---

[322] Дварим 30:7

[323] Йешаяу 10:5

В Талмуде[324] сказано, что там, где стоят раскаявшиеся, не могут стоять даже полные праведники.

Притча 411. Один богач выдавал свою дочь замуж за знающего сына жителя маленького городка. Отец невесты договорился с отцом жениха, что тот позаботится о приличной одежде для сына, чтобы он достойно выглядел в его доме, среди богатых и важных гостей. Отец жениха приложил неимоверные усилия и подготовил сыну требуемую одежду. Они приехал в город богача ночью, и остановились на постоялом дворе. Богач не приехал их встретить, так как не мог среди ночи собрать свиту – родственников и друзей. Утром, семья богача и другие родственники собрались разодетыми у него, и вместе отправились на постоялый двор. Там они нашли жениха и его отца растерянными, и спросили, что произошло. Отец жениха объяснил: «Видите – дверь сломана. Ночью пришли грабители, выломали дверь и обокрали постоялый двор, забрав с собой и сундук с одеждой и прочими вещами, которые я приготовил для сына! Он остался ни с чем!» Богач ответил: «Не плачьте и не переживайте из-за случившегося. Я позабочусь обо всем, что нужно жениху!» Он позвал слуг и велел им отправляться в лавки и закупить одежду. Поставили *хупу*, а затем богач устроил свадебный пир. На пиру обратили внимание, что отец жениха, который сидел на почетном месте, сокрушенно вздыхает. Его спросили: «Разве ты не рад свадьбе дорогого сына? Ведь ты удостоился женить его на дочери такого богатого и уважаемого человека! Ты должен несказанно радоваться». Тот ответил: «Почему вы удивляетесь, что я сокрушен? Разве вы не знаете, что произошло со мной здесь?» Ему заметили: «Почему ты все еще переживаешь из-за этого? Ведь богач купил жениху все новое, и даже в большем количестве, чем приготовил ты!» Тот ответил: «Я не нуждался в его подарках и в его милосердии. У меня было все свое!» Тогда присутствующие стали смеяться: «Ты даже не понимаешь свою удачу! Как ты не видишь, что грабитель сделал тебе доброе дело?! Ты думал, что приготовил для жениха все, как надо. Но это было прежде, чем ты увидел, как одеваются богач и его семья. Ведь если бы одежда не была украдена, богач и его семья нашли бы в ней изъяны, ведь она показалась бы им не достаточно солидной. И тебе было бы неприятно. А теперь получилось так, что они не видели, что ты приготовил сыну, и богач по доброте своей купил ему такую одежду, которая подобает для его семьи. Поэтому посмотри, как тебе повезло, и перестань сокрушаться! Они не смогут ни в чем найти изъяна, ведь они сами все это купили!»

---

[324] Сангедрин 99

Смысл этой притчи в том, что праведник наполняет свой «сундук» дорогими вещами и «одевается» в заповеди и добрые дела на протяжении всей своей жизни. Когда его жизнь заканчивается, он поднимается на Небеса вместе со своим «сундуком» и своей «одеждой», и когда на Небесном Суде его откроют, и станут рассматривать, что в нем, то найдут во всем изъян: один скажет: «Разве это Тора?» А другой – «Разве это выполнение заповеди?» Ведь нет предела тому, насколько точно и аккуратно можно выполнить заповедь, как сказано: **«Ведь нет праведника на земле, который делал бы (только) добро и не грешил»**[325], то есть, нет праведника, в поступках которого не было бы какого-то изъяна. И сказано: **«…и вокруг Него очень бурно»**[326]. А тот, кто раскаялся, плачет и скорбит, и жалуется, что у него украдено все время, поведенное им в этом мире, ведь все дни его пролетели в пустом времяпровождении. Тогда Всевышний вызывается сделать ему «одежду», как сказано: «Велико раскаяние (из любви), ведь тогда грехи превращаются в заслуги». И та одежда, которую наденет ему Всевышний, будет роскошной и безупречной, и никто не сможет найти в ней изъяна. Теперь можно понять высказывание мудрецов: «Там, где стоят раскаявшиеся, не могут стоять даже полные праведники».

«Ведь заповедь эта, которую Я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она для тебя, и не далека»[327].

Написано в Мидраше[328]: Сказал Всевышний народу Израиля: «Смотрите, как вы любимы Мной. Нет ни одного творения в Моем мире, которое знало бы Тору. Я дал ее только вам», как сказано: «И сокрыта от всех»[329]. Но не скрыта она от тебя. И сначала мы разъясним слова царя Давида: **«Посылает слово Свое на землю, быстро бежит слово Его»**[330]. Писание разъясняет, что спуск Торы с Небес на землю связан с добровольным принятием Торы человеком, а не так, как жизнь или смерть, о которых сказано: «**Не по своей воле ты живешь…»**. Тора зависит от выбора человека. Если примет ее и будет слушать, то Тора будет близка ему. А если нет – будет от него далека, как сказано: «Венец Торы лежит, каждый, кто хочет, при-

---

325 Коэлет 7:20

326 Теилим 50:3

327 Дварим 30:11

328 Мидраш Дварим Раба 8:7

329 Эйха 28

330 Теилим 147:15

дет и возьмет»[331]. А если спросишь, для чего надо было даровать Тору на горе Синай? Ответ: **«Посылает слово Свое на землю, быстро бежит слово Его»**.

Притча 412. Товары, которые находятся или выращиваются в далеких странах, можно было достать только с большим трудом. Один вельможа велел привезти много таких товаров, и сгрузить их в лавку. Разве кто-то может предположить, что теперь жители этого города смогут бесплатно получать эти товары?! Нет, конечно! Но теперь они могут покупать их легко и удобно, рядом с домом. И это то, что сказано: **«Посылает слово Свое на землю, (и тогда) быстро бежит слово Его»** – слово Его очень близко к нам. И мы можем получить его без больших усилий. И это то, что сказано: **«Не ко Мне взывал ты, Яаков, раз утомился Мной, Израиль»**[332]**.**

Притча 413. Один человек вернулся с дороги домой в канун шабата, когда уже стемнело. Он поспешил домой, а вещи свои оставил у извозчика. Из дома он послал слугу к извозчику, чтобы тот все забрал. Слуга пошел к извозчику, вернулся назад и сказал торговцу: «Я принес ваш сверток». При этом он утирал рукавом пот со лба, и говорил с одышкой. Торговец поинтересовался: «Где же сверток, который ты принес?» Слуга ответил: «В наружной комнате». Тогда торговец сказал: «Ты принес не мой сверток. Чей же сверток ты принес?» Слуга возразил: «А вы проверьте, и убедитесь, что сверток ваш!» Торговец пояснил: «Мне незачем идти смотреть. Я вижу, что ты весь вспотел и утомился. А мой сверток легкий, и если бы ты принес его, не вспотел бы».

Смысл этой притчи в том, что это как раз является мудрым возражением тем, кто относится к Торе и заповедям как к тяжелой работе. Им отвечают: **«Не ко Мне взывал ты, Яаков,** (и доказательство этому:) **раз утомился Мной, Израиль»** – ведь о служении Творцу сказано: **«Это очень близко тебе…»**. Почему же ты так утомился?

А теперь разъясним почему человек отличается от ангелов, и как это связано с тем, что сказано: **«…не сокрыта она для тебя…»**, в то время как для ангелов она скрыта.

Притча 414. Один человек созвал всех своих сыновей, живших далеко от дома, на свадьбу младшего сына. Он попросил их достойно одеться и выглядеть прилично. Один из сыновей отправил отцу письмо: «Скажи мне, отец, какой цвет ты предпочитаешь, и я одену одежду этого цвета на свадьбу». Отец решил, что этот сын богаче всех осталь-

---

331 Рамбам, законы изучения Торы, глава 3, алаха 1

332 Йешаяу 43:22

ных, раз может себе позволить выбрать цвет, который он пожелает. Но на самом деле этот сын беднее всех. Он не может купить себе одежду, и должен брать ее взаймы у соседей. А поскольку он все равно просит у них, а не тратит деньги, может выяснить у отца, какой цвет он предпочитает, и попросить у людей. Но другие его братья купят то, что им по карману. Смысл этой притчи понятен. Ангелы получают только то, что Всевышний дал им с самого начала, и не больше. Но с человеком дело обстоит иначе. Сначала (как у бедняка) у него нет ничего. Он получает от Всевышнего подарки и добро по Его желанию, а этому нет границ.

«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло», «…и выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое»[333].

Следует вдуматься, почему вначале приведены две вещи: жизнь и добро, а в конце только одна: **«…выбери жизнь…»**, а не «выбери жизнь и добро». Мне кажется, что здесь Тора хочет нам объяснить важную вещь. Пусть человек не думает, что раз ему, в отличие от ангелов или животных, была дана свобода выбора, то он может выбрать делать то, что ему вздумается, и исполнится с ним сказанное в Талмуде[334]: «Раз у тебя есть (деньги), используй это тебе во благо». Тора говорит нам, что хотя и есть у человека свобода выбора, он все же обязан идти по пути, который избрал для него Творец.

Притча 415. К одному человеку приехал в гости родственник, которого он не видел несколько лет. Он чрезвычайно рад его приезду, и очень старается ему угодить. Поэтому, он постоянно спрашивает, чего бы гостю хотелось: «Скажи мне, чего бы ты хотел поесть на обед? Я приготовлю все, что пожелаешь!» Естественно, гость выберет более изысканные блюда и напитки. Другое дело, если человек остановился на постоялом дворе. Там тоже спрашивают, что он желает поесть. Но в этом случае человек тут же производит расчет: конечно, мне дадут здесь все, что я пожелаю. Но потом мне предъявят счет. Чем более изысканную пищу я попрошу, тем больше мне придется потом платить.

Смысл этой притчи можно разъяснить с помощью сказанного в книге Коэлет: **«Радуйся, юноша в детстве своем, и пусть веселит тебя твое сердце в дни молодости твоей, и следуй туда, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои. Но знай, что за все это Б-г приведет тебя к суду»[335].** Теперь мы поймем слова Торы:

---

333 Дварим 30:15, 19

334 Эрувин 54а

335 Коэлет 11:9

«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь и добро…», то есть, когда выберешь истинную жизнь – Тору, то получишь добро. Но есть еще другой путь: смерть, и как следствие этого пути – зло. А потому: **«…выбери жизнь…»**. Как видишь, на самом деле нет разницы между свободой выбора и необходимостью. По необходимости ты выбираешь жизнь и исполнение Торы и заповедей.

Приведем еще одно объяснение. Для этого приведем сначала высказывание мудрецов[336]: Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи, и трудись над изучением Торы. Если ты так поступаешь, то «Счастлив ты и будет тебе благо».

Притча 416. Один богатый купец собрался в Лейпциг и его зять попросил его взять его с собой: «Научи меня торговле, чтобы я смог сам зарабатывать на пропитание семьи». На самом же деле, цель его поездки была совершенно иной. Он хотел погулять и побывать в театрах, развлечься. Когда пришло время отправляться в путь, богач встал затемно и поспешил выехать. В дороге он мало ел, а когда приехал в Лейпциг, целый день бегал от одного торговца к другому и выбирал товар. Он не обращал внимания на то, что ел или пил. Все его помыслы были заняты делами. Он считал, что сейчас не стоит тратить время на еду. Когда он вернулся домой, после удачной поездки, тогда смог расслабиться. А его зять наоборот, получал удовольствие от поездки, ведь раньше он никогда так далеко не ездил. Он посещал все развлечения и ел самую изысканную еду. Когда он вернулся домой, был подавленным и недовольным, как протрезвевший пьяница.

Смысл этой притчи в том, что душа человека происходит из самого святого места, от престола Славы Творца. Она спускается из отчего дома на землю, чтобы закупить товар – Тору и заповеди. Думающий человек понимает, что в этом мире он как проходящий гость, а не хозяин, и поэтому не медлит, а старается набрать побольше товаров – заповедей и добрых дел. Он не прерывается ни днем, ни ночью, уделяет как можно меньше времени еде и прочим потребностям тела. И это то, что сказано: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью…». Ведь есть те, кто отправляется в Лейпциг только за определенным видом товара. Его можно достать за пару часов, а потом можно получать удовольствие от самой поездки. И также есть такие заповеди, которые человек может приобрести и при этом получить удовольствие для тела, например – получать удовольствие от шабата или праздника. Но «Таков путь Торы…»: если человек хочет закупить много товара пока находится в пути – в этом мире, то естественно он будет питаться необходимым минимумом: «…ешь хлеб с солью…», как это делают путники. Если ты так поступа-

[336] Авот, глава 6, мишна 4

ешь, то «Счастлив ты в этом мире» – как тот большой купец, который все дни своего пребывания в Лейпциге занят делом, и сам он не может успеть справиться со всем товаром, ему нужны помощники, и все они получат от этого прибыль. Перед тем, как купец отправляется домой, он всем платит за труды. Так и праведник приобретает весь самый дорогой «товар» и весь мир питается благодаря его заслуге. И это то, что сказано: «Счастлив ты…» – есть у тебя заслуги в этом мире. «…и будет тебе благо» – в будущем мире. Ведь твой настоящий дом там. И там ты получишь прибыль от приобретенного в этом мире товара, и будешь радостным и довольным.

Приведем еще одно объяснение. «Таков путь Торы…» – почему мудрецы сказали именно «путь», а не «закон»? И почему говорится только о награде тому, кто так поступает, но не о наказании тому, кто так не поступает? Разъясним разницу между пищей, которую Тора запретила есть и повелением воздерживаться от излишка и перебора в разрешенном. От этого Тора предостерегает намеком: «Будьте святы…» – будьте отделены.

Притча 417. Один путник остановился на распутье. Перед ним три дороги: одна ведет в город, но не в тот, куда ему надо. Вторая – ведет прямо туда, куда он отправляется. Третья – тоже ведет в пункт назначения, но она не вымощенная, и не прямая. С нее можно свернуть на разные тропинки, ведущие в разные другие места. И вот это путник обращается к встретившемуся ему человеку: «Скажи мне, как мне добраться до такого-то города?» Встречный объяснит ему: «Вот от этой дороги держись подальше, она не ведет туда, куда тебе надо». О второй дороге он скажет – «пойди по ней, и обязательно прибудешь в тот город». Но о третьей дороге он расскажет иносказательно. Ведь он не может сказать: «пойди по ней», и не может сказать: «не иди по ней, она не ведет туда, куда ты хочешь». Ведь и по ней есть возможность добраться до пункта назначения. Ведь путник может и не сворачивать на другие тропинки. Поэтому тот, кого спрашивают, должен в одном ответе намекнуть и на третью дорогу: «Пойди по второй дороге, и точно доберешься до этого города». Из этих слов следует, что если путник пойдет по третьей дороге, может и не добраться до пункта назначения, ведь он может свернуть на одну из тропинок и заблудиться.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний отдалил нас от пути, который точно является путем смерти, например, запретил нам определенную пищу. Но получение удовольствия от изобилия разрешенных вещей, не обязательно приводит человека на путь смерти. Ведь если бы это однозначно было во вред, Всевышний предостерег бы нас от этого. Но такой путь является не обязательно верным. Ведь тот, кто погряз в удо-

вольствиях, отдален от постижения мудрости и далек от богобоязненности. Поэтому мудрецы предупреждают нас об опасности такого пути не в виде запрета, а как добрый совет: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью…». И не сказано, что если человек не будет так поступать, то последует пути смерти, ведь это не обязательно случится так. Поэтому мудрецы сказали: Если ты так поступаешь, то «Счастлив ты и будет тебе благо» – если хочешь спастись от сомнений, иди по той дороге, по которой мы тебе советуем идти, и тогда тебе точно будет благо. Из этого ты понимаешь, что на пути удовольствий благо не обеспечено. Поэтому и Тора говорит: **«…и выбери жизнь»** – стих упоминает только жизнь, а не удовольствия, ведь именно этот путь точно приведет тебя к цели, что совсем не обязательно случится, если изберешь другой путь.

Рассмотрим снова слова Торы: **«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло»**, **«…и выбери жизнь…»**. Почему сказано: **«и выбери жизнь»**, а не «и выбери жизнь и добро»? И снова воспользуемся вышеприведенным высказыванием мудрецов: «Таков путь Торы…»:

Притча 418. Один деревенский житель, который жил на расстоянии нескольких *парсаот (**парса** – приблизительно 4 км. – прим.)* от города, сказал, что в город поедет только на добротной повозке и в компании честных людей, и только, если погода будет подходящей. Неизвестно, прибудет ли он вообще в ближайший год в город, даже в благоприятное для путешествия время, потому что вполне может быть, что одно из его условий не исполнится. Но если ему надо попасть в город для определенной цели, например, на Дни Трепета, то он обязательно поедет туда, несмотря на погоду и на отсутствие желательных ему условий поездки. Ведь в этом случае нельзя отложить поездку на другое время.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний не желает человеку зла, и не лишает его приятной и вкусной пищи. Он как бы предупреждает: «Знай, сын мой, что если ты последуешь за своим желанием есть вкусную пищу, и только насладившись ею, начнешь учить Тору, то тогда стоит обеспокоиться, ведь возможно пройдут годы, и человек не достанет себе желанной пищи, и тогда, что же будет с Торой? Поэтому: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью…» – знай, что иногда тебе надо быть готовым есть хлеб с солью, и пить воду умеренно. И тогда: «Счастлив ты, и будет тебе благо» – ведь ты не будешь отрезан от Торы. А если будешь ждать благоприятных условий, то кто знает, настанут ли они когда-нибудь». И сказано: «…ешь хлеб с солью» не как повеление, а как совет: «ешь хлеб с солью», и не жди другого. Теперь продолжим разъяснение:

Притча 419. Сын попросил отца взять его с собой в дорогу. По дороге они остановились на постоялом дворе. Отец велел сыну пойти за-

казать еду, а сам занялся лошадьми. Сын заказал еду, и ему сказали, что могут дать даже больше, чем он просит. Отец дал лошадям корм, вошел внутрь и увидел приготовленную для них обильную трапезу. Он ничего не сказал, а когда они закончили есть, расплатился и отправился запрягать лошадей. Они отправились в путь под покровом ночи. Сын сидел в повозке и стонал. Отец спросил его: «Что случилось?» Тот ответил: «Зачем надо было спешить ехать посреди ночи? После такого ужина мне хочется спать, а спать не пришлось. Я к этому не привычен!» Тогда отец объяснил: «Сын мой, ты допустил ошибку, когда заказал обильный ужин, который навевает сон. В пути следует питаться легкой пищей, ведь впереди еще долгая дорога». Они продолжали путь, и в один из дней остановились на постоялом дворе, где проводили церемонию *брит мила*. Была приготовлена обильная трапеза, но не хватало двух человек для *миньяна*. Отца и сына попросили участвовать в торжестве. Они согласились, и хорошо поели на праздничной трапезе. Сын обратился к отцу: «Ты же мне сказал, что в дороге следует есть только легкую пищу! Почему же здесь ты плотно поел на трапезе?» Отец ответил: «Глупенький! Ведь все равно нам надо задержаться здесь, чтобы у этих людей был *миньян*. И принято задержаться и отдохнуть. А раз уж заодно нас хорошо кормят, и не надо дожидаться, пока еда будет готова и платить за нее – то почему бы не воспользоваться этим? А если ты заказываешь такую трапезу, то мне приходится терять много времени и денег!»

Смысл этой притчи: **«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь и добро…»** – сегодня Я приготовил для тебя жизнь и добро. А ты возьми себе этого добра сколько сможешь унести. Совсем не так обстоит дело если **«…и выбери жизнь…»** – если ты сам выбрал жизнь. Ведь ты не выбираешь только жизнь и все. Вместе с ней ты выбираешь то, что тебе приятно, а это убыток для твоей души. Поэтому, оставь свой выбор. Дай Ему выбрать для тебя, ведь Он лучше всех знает, что хорошо для твоей души.

Еще одно объяснение словам: **«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло», «…и выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое»**:

Притча 420. У одного человека есть работник, которому он платит каждый вечер, по окончании рабочего дня. Когда он дает ему деньги, то просит и предупреждает его, чтобы тот нес их домой, чтобы кормить детей, а не растратил их в трактире.

Это как раз то, что говорит Всевышний: **«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло».** И предупреждает: **«…выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое»,** ведь

плодами праведных поступков человека пользуется его потомство, как сказано: **«Ходит праведник в непорочности своей, счастливы его дети после него!»**[337]

Приведем еще одну притчу:

Притча 421. Ремесленник, который умеет работать с дорогими материалами, например ювелир, приложит все усилия, чтобы обучить сына этому ремеслу, чтобы он мог честно зарабатывать на жизнь «чистым» ремеслом. А тот, кто занимается грубым трудом, наоборот, будет отбирать у своего сына инструменты и отбрасывать подальше: «Разве ты хочешь всю свою жизнь так тяжело работать и жить в бедности?!»

И праведник, как тот ювелир, наставляет своих детей: «Соблюдайте закон (Торы) и делайте добрые дела. Идите по стопам благочестивых и по путям праведных, и будете благословлены Б-гом». А тот, кто гонится за удовольствиями этого мира и следует прихотям своего сердца, в будущем будет очень жалеть, когда поймет, что нанес себе вред, как сказано: **«И будешь ты стонать после, когда зачахнут плоть твоя и тело твое»**[338]. Когда он это поймет, будет предостерегать детей, чтобы не шли его путем, ведь он посеял ветер, а пожал бурю. И в этом предостережение Торы: **«…и выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое»** – выбери путь, которым ты хочешь, чтобы следовали и твои потомки.

Пусть те, кто всю жизнь заняты только этим бренным миром, задумаются над этим.

Притча 422. Один купец приехал в Лейпциг. Ночью он увидел во сне, что во дворе постоялого двора, где он остановился, зарыт клад золота и драгоценных камней. Во сне он рыл землю во дворе и нашел его. Ему хотелось забрать клад и отвезти домой, но тут он опомнился: ведь хозяин постоялого двора может увидеть, как он копает в его собственном дворе, и тогда ему ничего не достанется. Поэтому он решил оставить все как есть, засыпать слоем земли, чтобы другие не нашли, и привезти в Лейпциг свою семью, купить это здание, и тогда клад будет принадлежать ему по праву. Утром купец забыл о своем сне. Он занимался своими делами, купил нужный ему товар и поехал домой. Дома он вдруг вспомнил о кладе, но не вспомнил, что это был всего лишь сон, и решил, что видел клад на самом деле. Он очень обрадовался, и рассказал домашним о своей находке – большом кладе, потратился на дорогие одежды и нанял много повозок, чтобы переехать в Лейпциг. Они дешево распродали свое имущество, и отправились в путь. Купец

---

[337] Мишлей 20:7

[338] Мишлей 5:11

заплатил за дом, с двором и всеми прилегающими постройками столько, сколько запросил хозяин. Ночью вся семья отправилась копать. Они перевернули весь двор, но ничего не нашли. Только тогда купец вспомнил, что клад он видел не наяву, а во сне. И вся семья плакала и стенала, ведь как им теперь жить?

Смысл этой притчи в том, что если у человека есть сто рублей, он хочет двести, а затем говорит себе: «Когда у меня будет десять тысяч, тогда исполнится мое желание, и я буду жить спокойно и припеваючи!» И вот человек трудится в поте лица, подвергает себя опасности, не ест и не пьет, и не спит. Он утешает себя тем, что когда разбогатеет, тогда будет жить в свое удовольствие. И вот после долгих лет тяжелого труда ему удается разбогатеть. Он строит себе большой дом и покупает дорогую утварь, и думает: «стоило тяжело трудиться, ведь теперь я могу наслаждаться жизнью!» Но вот новоселье проходит, и вдруг человек начинает плохо себя чувствовать, и понимает, что скоро умрет. Все его с таким трудом накопленное богатство достанется другому, не пошевелившему ради него пальцем. Тогда он начинает плакать и стенать: «Что я наделал?! Все мои мечты были ложью, как сон! Лучше бы я затратил эти труды на изучение Торы и мудрости, и этим обеспечил бы себе будущий мир!» А умный человек еще в молодости будет тщательно взвешивать свои поступки, а проступки будет стараться искупить лишениями, раскаянием, молитвой и помощью бедным. Он не стремится к удовольствиям этого мира, как сказано: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи, и трудись над изучением Торы. Если ты так поступаешь, то “Счастлив ты и будет тебе благо”».

Разъясним это далее, с помощью сказанного пророком: **«Вот Я посылаю вам пророка Элияу, перед наступлением великого и страшного дня (Суда) Б-га. И возвратит он сердце отцов к сыновьям…»**[339]**.**

Притча 423. Один богач велел своему зятю отправляться в Лейпциг. Зять удивился: «Но ведь я никогда туда не ездил, и не имею понятия, что мне надо там делать!» Тесть ответил: «Смотри, что делают другие торговцы, и повторяй за ними». Зять отправился в путь. Проехав небольшое расстояние от дома, он заметил постоялый двор, в котором увидел торговцев. Те ели, пили и веселились, растрачивая большие деньги. Он поступил так же. Таким образом, он провел весь свой путь до Лейпцига. Там он обнаружил, что деньги у него закончились, и вернулся домой ни с чем. Когда он рассказал о своей поездке тестю, тот воскликнул: «Глупец! Как ты не обратил внимания на разницу между ними и тобой!

[339] Малахи 3:23-24

Ведь те торговцы, которых ты видел, находились на обратном пути из Лейпцига домой, закончив все свои дела и закупив товар. Отчего же им не веселиться и не праздновать удачу в делах? Но ты, дурень, только начал свой путь, и еще не знаешь, как пойдут твои дела, чему же ты радовался?!»

Смысл этой притчи в том, что таков и путь Торы. Если ты хочешь отправиться в путь и «закупить» Тору, то ты не можешь останавливаться ради плотских удовольствий, но «…ешь хлеб с солью, пей воду умеренно…». И «Если ты так поступаешь», то ты уже приобрел Тору и добрые дела, и твое дурное начало находится в твоей власти: «Счастлив ты и будет тебе благо» – ты можешь получать столько удовольствия, сколько захочешь. В нашем же поколении все наоборот: в молодости все гонятся за удовольствиями этого мира, а в старости начинают молиться, каяться и отдаляться от удовольствий. Они пытаются предостеречь своих детей, чтобы они так не поступали, но те не слушают, пока сами не постареют. Тогда и они начинают жалеть о том, как прожили жизнь. И это то, что сказано: **«Вот Я посылаю вам пророка Элияу… И возвратит он сердце отцов к сыновьям…»** – и дети тоже захотят выбрать добро и идти путями Торы уже в молодости. **«…и сердце сыновей к отцам»** – будут наслаждаться в старости, и не придется им мучить себя постами и истязаниями.

Приведем еще одно объяснение высказыванию: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи, и трудись над изучением Торы. Если ты так поступаешь, то “Счастлив ты и будет тебе благо”».

Притча 424. Два юноши учились у одного раввина. Затем один из них женился и переехал в маленький городок. Его тесть дал ему 400 золотых, и он открыл продовольственную лавку, и этим зарабатывал на жизнь. Второй юноша женился на дочери богача из большого города. Он открыл там большую лавку и очень преуспел. Через несколько лет первому парню понадобилось поехать в большой город, и он вспомнил, что там живет его приятель. Он решил его проведать, зашел в его лавку, но не смог подойти к нему, так как в лавке находились несколько купцов, и приятель был занят. Так он прождал до обеда. Но из-за обилия дел его приятель не освободился, чтобы пообедать, и ему пришлось ждать, пока тот закроет вечером лавку, и прийти к нему домой. Они стали расспрашивать друг друга о том и о сем. Гость рассказал хозяину дома, что живет в маленьком городке, и заработок у него небольшой, но все же есть у него преимущество: он может спокойно обедать во время обеда и ужинать во время ужина, и получать удовольствие. Затем он спросил хозяина: «А какое преимущество есть у тебя? У тебя есть все это богат-

ство, но ты не можешь освободиться даже на несколько минут, чтобы утолить голод и жажду!» Тот ответил: «Я знаю, о чем ты говоришь, и понимаю, чему ты радуешься. Но у тебя нет никакого представления о том, какое удовольствие получаю я, несмотря на всю свою занятость. Ты сможешь понять это только если удостоишься удачи с Небес, и тоже станешь таким богатым! Только тогда ты узнаешь, что за удовольствие может быть от того, что нет времени поесть!»

Смысл этой притчи в том, что когда человек слышит: «…ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле…», то его реакцией будет: «Что за радость в такой жизни?!» Но если он так поступит: победит свое дурное начало, отбросит в сторону удовольствия этого мира и будет трудиться только над Торой, тогда сможет увидеть истину и понять, что «Счастлив ты…» – в этом мире, и нет большего наслаждения, чем это!

Ваелех

«И сказал Б-г Моше: Когда отойдешь ты к отцам своим, и поднимется народ этот, и изменит Мне… И возгорится гнев Мой на него в тот день, и оставлю Я их, и сокрою лик Мой от них… А Я совершенно сокрою лик Мой в тот день… А теперь напишите себе песнь эту… И ответит эта песнь перед ним как свидетель…»[340].

Для того, чтобы разъяснить эти слова, приведем сначала другой стих Торы: **«Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней, и вернешься ты к Б-гу и будешь слушаться Его…»**[341]**.** И приведем еще высказывание мудрецов[342], да будет благословенна память о них, где они толкуют стих: **«Вот агнец, другой *(ахар)*, зацепился рогами в чаще…»**[343]**:** Что значит **«агнец после»** (слово *ахар* означает также «после»)? После всех поколений, и всех деяний, евреи «зацепились» за прегрешения и запутались в чаще бедствий. Для пользы дела приведем слова мудрецов о том, что рабби Акива по ошибке посчитал Бен Козива (Бар Кохба) Машиахом. Это непонятно, ведь можно ошибиться в том, что близко к истине. Но

340 Дварим 31:16-21

341 Дварим 4:30

342 Мидраш Берешит Раба 56:9

343 Берешит 22:13

со времени рабби Акивы и до наших дней прошло очень много лет, а Машиах еще не явился! *(то есть, можно было бы понять ошибку рабби Акивы, если бы его время было близко к времени избавления – прим.).* Теперь объясним это:

Притча 425. У одного богача тяжело заболел единственный сын. Он позвал несколько врачей, но все они отчаялись найти ребенку лечение. Через город проезжал высокопоставленный вельможа, а при нем был врач. Богач стал упрашивать его посетить его сына, рассказав о его болезни в надежде, что тому удастся его излечить. Врач согласился, осмотрел больного и сказал его отцу: «Знай, что я могу излечить твоего сына, но с условием, что его лечением буду заниматься только я, а не кто-либо другой. Никто другой здесь не справится. Но дело в том, что вельможа уже собрался уезжать, и даже велел уже подавать карету, и не желает, чтобы я здесь задержался». Когда отец услышал это, то вместе с другими родственниками отправился к вельможе, и стал слезно просить: «Сжальтесь над нами! Разрешите врачу остаться здесь на несколько дней, пока больной не поправится!» Вельможа согласился, и уехал один. Врач приготовил снадобья, обмазал ими все тело больного, и оставил так, пока они не подействуют. Когда он это сделал, явился гонец с письмом от вельможи, в котором ему было приказано немедленно явиться к нему. Врач стал сокрушаться: «Ой! Я не только не успел вылечить больного, но еще и увеличил его боли и его болезнь. Ведь эти лекарства очень сильные, и надо тщательно следить, чтобы не причинили больному еще большего вреда. А в этом доме никто не понимает в врачевании!» Он позвал отца ребенка, и сказал ему: «Я не могу больше заниматься лечением твоего сына. Я изначально не хотел этим заниматься, так как мои лекарства опасны, а теперь я не могу сам следить за процессом лечения. Я дам тебе совет, как дальше лечить ребенка: на третий день из него будет выходить мокрота. Она будет выглядеть так-то и выйдет в таком-то количестве. На четвертый или пятый день будут изменения, и затем, на протяжении многих дней, состояние больного будет меняться. Это будет тебе знаком, что лекарства действуют на больного благоприятно. А когда пройдет этот период, даже если лекарство еще будет на теле, знай, что твой сын выздоровел, и теперь эти лекарства представляют для него опасность. Поэтому поскорее тщательно искупай его, и смой все лекарства полностью. Тогда ребенок будет цел и невредим».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний хотел удостоить народ Израиля и дать им Тору, о которой сказано[344]: «Удостоился – будет ему лекарством, не удостоился – будет ему ядом». Он попросил нашего учителя Моше, да покоится с миром, чтобы тот отправился к сынам

[344] Йома 72

Израиля как Его посланник и передал им ее. Моше не хотел быть этим посланником, так как опасался, что умрет, не успев разъяснить народу все законы, и он останется без «врача», который знает, как правильно обращаться с этим дорогим «лекарством». Тогда евреи станут делать ошибки, и с ними могло исполниться сказанное: «…не удостоился – будет ему ядом». Но Всевышний настоял и Моше пришлось выполнять Его поручение и вести народ по пути Торы и заповедей. Сначала предполагалось, что Моше введет евреев в землю Израиля, и все их поведение будет согласовано с ним. Но потом Моше и другим главам поколения, истинным «врачам», был вынесен приговор, что они должны умереть в пустыне, что оставляло евреев без предводителя. Моше очень переживал из-за этого, до того, что из любви и милосердия к еврейскому народу сказал им: **«Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие»**[345]. Почему сказано «сегодня»? К тому времени, когда войдут в страну Израиля, Моше уже умрет, и у них будут другие предводители. Моше, в сущности, говорит: «Я не знаю, дал ли я вам тем, что связал вас с Торой, благословение или проклятие». Моше больше казалось, что это проклятие, так как он знал, что после его смерти народ станет грешить. Тогда он передал евреям пророчество, обо всех бедах и изгнаниях, которые случатся с ними в будущем. Намеки на них содержатся в песни «Аазину»[346]. А еще он передал им знак: **«Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней…»**[347] **–** тогда будете знать, что уже очистились от грехов ваших предков. С этих пор отдаляйтесь от греха и этим пробудите любовь к вам вашего Отца на Небесах, и Он смоет с вас «лекарства» и снимет «бинты», и излечит от бед и страданий. По этой причине рабби Акива ошибся, считая Бар Кохбу Машиахом. Он знал, что в его поколении уже были искуплены грехи предков, и настало время, когда конечное избавление стало возможным. Но, из-за наших грехов, все проклятия, перечисленные в песни «Аазину», сказаны про нас, и то, что сказано в Мидраше: «После всех поколений» – после всех поступков евреи все еще охвачены грехами и запутаны несчастьями.

Притча 426. У одного человека заболел сын. Он вызвал врача, и врач обещал ему, что через несколько дней сын выздоровеет. Отец понадеялся на обещание врача и уехал по делам. Возвращался он с радостью, ожидая застать сына здоровым. Но когда приехал домой, обнаружил, что сын болен еще тяжелее, чем раньше. Он рассердился на врача: «Ты обманул меня!» Врач ответил: «Знай, что твой сын уже должен был по-

345 Дварим 11:26

346 Дварим 32

347 Дварим 4:30

правиться, ведь я выписал ему все необходимые в его случае лекарства. Но на больном лежит ответственность беречь себя, и слушаться во всем наставлений врача: не есть тяжелую пищу и не делать то, что ему во вред. Но он не слушался и поэтому заболел сильней. Так что моей вины тут нет. Я могу только предостеречь, а следовать ли моим указаниям – в руках больного».

Смысл этой притчи в том, что нам был назначен определенный срок, сколько должно продолжаться изгнание, в соответствии с величиной греха наших предков. И возможно, что их вина уже искупилась. Но мы оказались как тот больной, и как сказали мудрецы[348]: «Каждое поколение, в котором не был отстроен Храм, должно считать, как будто он был разрушен при нем». Из-за грехов последующих поколений, болезнь продолжается. И это то, что сказано в Мидраше, что еврейский народ охвачен грехами. И это то, что сказал пророк: **«Отцы наши грешили, и их уже нет, а мы страдаем за их прегрешения»**[349] – то есть, отцы наши грешили, но их вина уже закончилась. Но мы продолжаем поступать как они, а потому продолжаем страдать. И это то, о чем говорит стих: **«Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней…»**. И мне кажется, этот стих обращает наше внимание на очень важную вещь. Наши мудрецы сказали[350]: «Если человек видит, что у него происходят неприятности, пусть тщательно проверит свои поступки». Казалось бы, это подходит к тому периоду, когда народ Израиля находился на своей земле и подпадал под благословения. Тогда, если какой-то человек грешил, то выводил себя из под общего благословения, и навлекал на себя проклятие. Он получал наказание с Небес, и ему следовало проверить свои поступки. Но теперь, во времена после разрушения Храма, весь народ Израиля попал под проклятия, которые перечислены в Писании[351] и в Пророках. Как теперь человек может знать, являются ли постигшие его напасти наказанием за его личные прегрешения или являются частью наказания всего народа за грехи предков? Что пробудит его к осмыслению своих поступков? Ответ: если человек видит, что получает напасти, которых нет у других, то пусть задумается, почему именно он получил их. Тогда он поймет, что это случилось с ним за его собственные грехи. И это то, о чем сказано: **«Когда ты будешь в беде…»**. Тора уже говорила нам о проклятиях. А здесь идет речь о том, что если увидишь, что твоя беда частная, и не является частью общей беды, значит: **«…и вернешься ты к Б-гу**

348 Иерусалимский Талмуд, трактат Йома, глава 1, алаха 1

349 Эйха 5

350 Брахот 5а

351 Дварим, недельная глава «Ки Таво»

и будешь слушаться Его…» – тебе есть в чем раскаяться. А теперь поймем сказанное в продолжении: **«Когда отойдешь ты к отцам свои, и поднимется народ этот, и изменит Мне…», «И вот, когда постигнут его многие бедствия и несчастья…»**[352] – и человеку будет трудно разобраться, что он должен исправить, как сказано: **«Ведь окружили меня беды неисчислимые… и не мог я видеть»**[353]. (так что же человеку делать?!) – **«И ответит эта песнь перед ним как свидетель…»** – ведь когда он углубится в слова Торы и осмыслит их, то сможет во всем разобраться, и понять. И она обучит его и укажет, что ему следует исправить.

Обратимся к словам царя Давида: **«Б-г, Б-г мой! Тебя ищу я! Жаждет Тебя душа моя, стремится к Тебе плоть моя на земле пустынной и изнемогаю я без воды. Так узрел я Тебя в святилище, чтобы увидеть Твою мощь и Твою славу»**[354].

Притча 427. Один человек шел по пустынной местности, и наткнулся на судно, которое выбросило на сушу, и все там были мертвы. Судно же было полно всякого добра. Этот человек провел в нем несколько дней, наслаждаясь едой. Наконец, он собрался домой, и стал размышлять, что ему стоит взять с собой: если он наберет золота и серебра, то умрет от голода прежде, чем доберется до ближайшего населенного пункта. А если возьмет еду и воду, то домой вернется с пустыми руками. В итоге он взял с собой провиант, чтобы не умереть, и всю дорогу горько рыдал: «Ох, как же мне жаль оставить тебя, дорогое судно! Как мне жаль, что я нашел тебя далеко в пустыне! Ведь если бы я нашел тебя рядом с домом, то смог бы забрать богатства, которыми ты изобилуешь! Но на мое горе, мне пришлось взять только пищу, чтобы поддерживать в себе жизнь!»

Смысл этой притчи в том, что когда наступает день из дней благоволения *(имеются в виду 40 дней от начала месяца Элуль до Йом Кипура. Это дни особого благоволения Всевышнего к нам – прим.),* мы не знаем, чего нам просить. Если попросим о духовных благах, которые дороже золота, на что проживем, и чем будем питаться? Ведь мы голодны и испытываем жажду. А если будем просить о материальных нуждах, то что станется с нашей душой, ведь она обнищала? Об этом и переживает царь Давид в приведенном выше стихе. Ведь настал благоприятный день, когда можно молиться и просить о своих нуждах, а он вздыхает: «Горе мне, ведь этот день встретил я, находясь в пустыне и изнемогая

---

[352] Дварим 31:16-17

[353] Теилим 40:13

[354] Теилим 63:2-3

от жажды. И теперь надо мне молитвы свои направить на просьбу о пропитании, чтобы поддержать тело». Если бы только **«Так узрел я Тебя в святилище…»** – мы бы встретили этот день в святом Храме, в Иерусалиме, где не было недостатка ни в чем материальном, то просили бы только **«…увидеть Твою мощь и Твою славу».** А что еще можем сказать мы, о которых сказано: **«Приклони, Б-г, ухо Твое и услышь… не полагаясь на праведность нашу мы молим тебя, а полагаясь на Твое великое милосердие…»**[355]**.** И самый верный признак тяжести болезни, это когда больной даже не ощущает, что болен.

Притча 428. Врач пришел навестить больного. Когда больной его увидел, то подозвал и сказал: «Ты должен мне сто золотых. Когда ты мне их вернешь?» Тогда врачу не потребовалось его осматривать, так как стало ясно, что этот человек в большой опасности, ведь он даже не ощущает боли и не просит врача об излечении.

Смысл этой притчи в том, что об этом и говорил Даниэль Б-гу: «Если Ты хочешь видеть, насколько мы духовно обнищали и опустели, то обрати внимание, что молимся мы только о материальных нуждах, и никто не просит о праведности, как сказано: **«И нет призывающего имя Твое, пробуждающегося держаться за Тебя»**[356] – то есть, служить Ему. И это то, о чем сказано: **«Приклони, Б-г, ухо Твое и услышь… не полагаясь на праведность нашу мы молим Тебя, а полагаясь на Твое великое милосердие…»** – на это направлены все наши молитвы. И наши слова разъясняются пророком Ирмеяу: **«И сказал мне Б-г: Если (даже) Моше и Шмуэль предстанут предо Мной, не будет душа Моя с этим народом. Отошли их от лика Моего, и пусть уйдут. А если скажут они тебе: «Куда нам идти?» – то скажи им: Так сказал Б-г: кто на смерть – на смерть, кто под меч – под меч, кто на голод – на голод, а кто в плен – в плен… Ведь кто пожалеет тебя, Иерусалим, кто будет сострадать тебе…»**[357]. Следует разобраться, для чего здесь повторения.

Притча 429. Сыновья одного царя были тяжело больны, и должны были принимать очень сильные лекарства. Отец жалел их. Ему не хотелось, чтобы они мучились еще и от горьких снадобий, и разослал письма по разным далеким государствам, с просьбой отыскать врача, который

---

[355] Даниэль 9:18

[356] Йешаяу 64:6

[357] Ирмеяу 15:1-5

сможет вылечить принцев более легкими лекарствами. Он пообещал такому врачу большое вознаграждение. Ему удалось найти такого врача, тот приехал во дворец и стал кормить принцев вкусной едой, к которой подмешивал порошки. Ему удалось вылечить больных, и оказалось, что таким образом он может лечить любую болезнь, которую другие врачи лечат сильными и горькими лекарствами. И так этот врач подмешивал свои лекарства в приправленное мясо, вино, гранатовый сироп и другое, и этим лечил людей. Но вот врач состарился, заболел и умер. Царь очень плакал и переживал из-за этого. Придворные стали утешать его: «Почему ваше величество так расстраиваетесь? Разве нет в государстве больше врачей?!» Он ответил: «Глупцы! Этот врач был настолько мудр, что умел растворить горькие лекарства так, что когда кому-то из моих детей надо было их принимать, он получал их в виде чего-то вкусного и приятного! Если надо было пустить кровь или сделать надрез – врач давал больному особое вино, и оно действовало так же. А теперь, если кому-то из моих домочадцев понадобится кровопускание, врач вскроет ему вену!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний понимает, что с детства человек подвержен дурному началу, и от этого часто духовно болеет. Поэтому, из великого милосердия, Он дал нам Храм и жертвоприношения, а также назначил верных «врачей» – коэнов и левитов. И когда постигала человека болезнь, коэн приносил разные жертвы. Затем коэны ели от этих жертв, а тому, кто принес животное в жертву, этим легким и приятным способом искупался его грех. Но Храм был разрушен, и коэны больше не служат в нем. И говорит Писание: **«А если скажут они тебе: «Куда нам идти?»** – как теперь мы будем лечить свою душу от постигающих ее болезней? Ведь больше не служат те верные «врачи». Теперь искупление стало тяжким: **«…кто на смерть – на смерть, кто под меч – под меч, кто на голод – на голод…»**, то есть, если человек совершил грех, за который полагается смерть, он умрет, если ему полагается голод, то будет голодать, и т.д. Поэтому пророк причитает: **«Ведь кто пожалеет тебя, Иерусалим, кто будет сострадать тебе…»**.

Притча 430. Один человек пришел в больницу, находившуюся в большом городе, и пришел в палату, где лежали больные. Он подошел к одному из них и спросил: «Из какого ты города?» Тот ответил: «Я местный». Затем он подошел к другому, и тот сказал, что живет в другом месте, но в этом городе у него есть родственники. Третий поведал, что приехал издалека, и заболел. Посетитель стал плакать. Люди удивились: «Почему ты жалеешь этого больного больше, чем других?!» Он ответил: «Знайте, что другие, находящиеся здесь больные не пребывают в такой

опасности, как он. Ведь вон тот больной местный житель, да и у другого есть здесь родственники, и они, конечно же, сделают все необходимое для излечения своего близкого. Но этот несчастный человек прибыл издалека, и некому заботиться о его выздоровлении!»
Смысл этой притчи в том, что об этом как раз переживал пророк Ирмеяу. Были перечислены напасти тела: **«…кто на смерть – на смерть, кто под меч – под меч, кто на голод – на голод…».** И нет сомнения, что если на кого-то обрушатся эти напасти, люди пробудятся и станут просить милосердия и спасения от них. Ведь у тела есть «родственники» – чувства, и они пробудят его молиться. Но: **«Ведь кто пожалеет тебя, Иерусалим, кто будет сострадать тебе…»** – чувства человека не воспринимают боль разрушения Иерусалимского Храма, и последовавший за этим духовный ущерб. Иерусалим как чужак в далекой стране – кто пробудится просить для него милосердия? В особенно благотворные для молитвы дни, дни благоволения, каждому еврею следует отринуть свои личные нужды, и молиться об избавлении и спасении для всего народа.

Притча 431. У одного человека было несколько сыновей, и он всех их послал в далекие города учиться. Он велел им периодически посылать ему письма. Один из сыновей написал отцу, что ему необходимы хорошие часы. Другому понадобилась дорогая одежда. Третий попросил прислать ему врача. А четвертый попросил денег на покупку савана и места на кладбище, потому что он находится при смерти. Когда они принесли свои письма на почту, один мудрый человек сказал им: «Я удивляюсь вам! Как это вам взбрело в голову писать такие письма?! Разве ваш отец станет вас слушать?! Ведь все его помыслы и переживания будут о вашем несчастном брате! Он еще и разгневается на вас! Поэтому я советую вам просто написать отцу, чтобы немедленно выслал деньги, а потом уже тратьте их по своему усмотрению».
Смысл этой притчи в том, что один богатый молится об умножении богатства и об успехе. Другой – о драгоценностях или новом доме. Пусть обратят внимание на то, сколько есть страдающих и несчастных, которые молятся о том, чтобы хотя бы быть похороненными по еврейскому закону! Поэтому нам всем следует перестать молиться о материальном, а просить об избавлении для всего народа. По крайней мере будем просить: «Душа Тебе, и тело – творение Твое, пожалей труды рук Твоих!»

Притча 432. Один богатый человек растил у себя дома сироту, который был его родственником. Пришло время сироте жениться и поступило несколько предложений. Один из родственников сироты предложил богачу: «Зачем тебе искать где-то для него невесту? Ведь у тебя есть дочь, которой тоже уже пора замуж. Пожени их!» Богач послушался

совета и выдал свою дочь замуж за сироту. После свадьбы, сирота, который теперь разбогател, стал заносчивым, начал пить и бить жену. Та пожаловалась отцу. Отец разгневался, нашел зятя и потребовал, чтобы дал его дочери *гет*. Зять заплакал: «Ты прав в том, что заступаешься за дочь, ведь ты ее отец. Но дорогой тесть мой, вспомни, что, я, несчастный, тоже являюсь твоим родственником, и надо мной тоже надо сжалиться! Ведь если ты выгонишь меня из своего дома, мне некуда будет податься!»

Эта притча как раз объясняет сказанное: «Душа Тебе, и тело – творение Твое, пожалей труды рук Твоих!». «Душа Тебе» – конечно, Ты должен потребовать ответа за небрежное обращение тела с ней, дочерью Б-га. Но ведь и тело *(имеются в виду неправильные поступки, совершенные телом – прим.)* тоже создал Ты! Поэтому: «…пожалей труды рук Твоих!»

О нас молился благочестивый царь Давид: **«…К Тебе, Б-г, взываю! Оплот мой, не будь глух ко мне! Ведь если смолчишь мне, уподоблюсь спускающимся в могилу»**[358]. Знай, что когда Всевышний посылает душу с Небес на землю, в этот мир, она горько плачет и жалуется.

Притча 433. Это похоже на то, как сын покидает дом отца и отправляется далеко. Пока он был в доме отца, ему ни в чем не было недостатка. А когда он уедет из отчего дома, и ему что-нибудь понадобится, кто выполнит его просьбу? Отец утешает его: «Ведь ты всегда можешь написать мне письмо с просьбой, и я пошлю тебе то, что тебе нужно!» Сын отвечает: «Спасибо тебе, отец! Но я прошу тебя, чтобы и ты сам не забывал обо мне, и расспрашивал о моем состоянии всех, кто прибудет сюда из того места, куда я отправляюсь. Не надейся только на мои письма, ведь я смогу их писать, только пока здоров. Но я боюсь, что вдруг тяжело заболею, или помешаюсь, так, что не смогу сам писать тебе, и может, даже не смогу понять, насколько тяжело мое положение!»

И это то, что говорит душа своему Отцу на Небесах: Действительно, **«…К Тебе, Б-г, взываю!»**, но все же: **«Оплот мой, не будь глух ко мне! Ведь если смолчишь мне…»**, – а я буду в таком положении, что не смогу «написать письмо» (воззвать к Тебе), то: **«…уподоблюсь спускающимся в могилу»**.

И это то, о чем сказано: **«Пусть поднимется к Тебе моя молитва, преклони ухо Твое к моей песне!** *(радостной молитве – прим.)* **Ведь насытилась злом душа моя, и жизнь моя докатилась до бездны»**[359]**.**

---

[358] Теилим 28:1

[359] Теилим 88:3

Притча 434. Один человек пришел в дом знакомого, и услышал, как ребенок поет и радуется тому, что у него есть картофелина. Он очень расстроился: насколько же беден хозяин дома, если его ребенок так рад, что у него есть один овощ!

Это и есть: **«Пусть поднимется к Тебе моя молитва…».** А если хочешь Ты узнать, в каком я положении: **«…преклони ухо твое к моей песне!»** – услышь, чему я радуюсь и пою: я несказанно рад небольшой передышке, **«Ведь насытилась злом душа моя…»**, и эта радость от незначительного указывает на мою бедность.

Притча 435. Один человек путешествовал с сыновьями, и они заблудились в пустынной местности. Им пришлось питаться растениями, которые вызывали у них боли в животе. Однажды один из сыновей радостно сообщил отцу: «Я поел растений, но не почувствовал никакой боли!» Отец стал плакать: «Я очень переживаю за тебя! Ведь пока мы чувствуем эти боли, мы знаем, что наш организм работает, как положено по природе. Но если ты уже не ощущаешь боли, значит, организм твой уже не действует как человеческое тело, а стал действовать как организм животных. А значит, ты уже таким и останешься!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний заложил в сердце человека любовь к Торе, мудрости и праведности, и вложил в нас отвращение к злу и нечистоте. Это в нашей природе. И теперь, если подвернется нам дурной поступок, и мы будем чувствовать отвращение к нему, то есть надежда, что в нашей душе еще осталась заложенная в нее чистота, как сказано: **«Любящие Б-га, ненавидьте зло»**[360]. Но когда мы совершаем проступки и не чувствуем из-за этого боли в душе, и не переживаем, что осквернили ее, значит душа стала увечной. И это то, о чем сказано: **«Ведь насытилась злом душа моя…»** – душа моя привыкла ко злу, и это, не дай Б-г, знак тому, что: **«…жизнь моя докатилась до бездны»** *(имеется в виду Геином – прим.).* Человек сразу чувствует страдания тела, но об увечьях души сказано: **«И ответит эта песнь** *(имеется в виду Тора – прим.)* **перед ним как свидетель…»**[361]. Ведь чем дальше человек отдаляется от Торы, тем меньше вероятность, что он почувствует порчу души. Но когда он откроет глаза, станет читать Тору Б-га и вникать в нее, как это было во времена Эзры[362], тогда узрит истину и поймет, сколько качеств и душевных сил, заложенных в нем, он упустил. Будь, Б-г, в помощь нам, обнови дни наши как раньше!

---

360 Теилим 97:10

361 Дварим 31:19

362 См. Нехемья 8

Аазину

«Оплот, создавший тебя, позабыл ты, и забыл Б-га, сотворившего тебя»[363]**.**

Притча 436. Реувен взял в долг у Шимона некую сумму. Он обратился к Леви и попросил у него совета, как избавиться от заимодавца, который требует вернуть долг. Леви посоветовал Реувену прикинуться сумасшедшим: «Когда Шимон придет к тебе, начни щебетать, свистеть и плясать». Реувен так и поступил, и когда Шимон увидел, что он невменяем, оставил его в покое. Затем Реувен попросил и Леви одолжить ему денег на несколько дней. Когда пришло время возврата долга, Леви пришел к нему, а он стал прикидываться сумасшедшим так же, как когда пришел Шимон. Тогда Леви ударил его дважды своей тростью: «Негодяй! Ведь это я дал тебе этот совет, и дал я его не для того, чтобы ты использовал его против меня!»

Смысл этой притчи в том, что известна польза забывчивости, которой наделил Б-г человека. Ведь если бы забывчивость не была в природе человека, он бы не женился, не строил бы дом, и как сказал Рамбам[364]: «Если бы не группа сумасшедших, мир был бы разрушен» *(сумасшедший – у него есть все, но он не ест и не пьет, и строит новый завод, и в итоге у людей есть работа – прим.)*. Человек же использует этот подарок против его Дарителя: забывает о Б-ге, и нет большей нечестивости, чем это. И это то, о чем сказано: **«Оплот, создавший тебя, позабыл ты…»** – Б-г создал в тебе забывчивость для твоей пользы, чтобы ты забывал о некоторых вещах, а ты воспользовался этим **«…и забыл Б-га, сотворившего тебя»** *(то есть, забывчивость дает человеку возможность заниматься мирскими делами и забывать о духовным вещах, но иногда это переходит границу разумного, и человек забывает, кто его создал и для чего – прим.)*.

«И сказал им (Моше): Обратите внимание на все слова, которыми я свидетельствую вам сегодня… Ведь это не пустая вещь для вас, ведь это жизнь ваша, и благодаря этому продлятся дни вашей жизни на земле…»[365]**.**

---

[363] Дварим 32:18

[364] предисловие к Пируш Мишнайот

[365] Дварим 32:46-47

Разъясним сказанное: **«Ведь это не пустая вещь для вас»**.

Притча 437. Это похоже на то, как человеку, который занимается делом, которое ему не нравится, говорят, чтобы он полюбил его: «Ты тоже с этого что-нибудь получишь». А потом дают еще большие обещания: **«…ведь это жизнь ваша, и благодаря этому продлятся дни вашей жизни на земле…».**

Ве Зот а-Браха

«Радуйся, Звулун, когда выходишь, а Исахар в шатрах твоих»[366]**.**

Написано в Мидраше[367]**: И вышла Леа ему навстречу и сказала: «Ко мне войдешь»**[368]**. Сказал рабби Леви: «Красиво было посредничество растения *дудаим* перед Б-гом, ведь благодаря ему в народе Израиля появилось два великих колена: Исахар и Звулун. Колено Исахар занималось изучением Торы, а колено Звулун торговало и помогало колену Исахар всем необходимым».** Следует разобраться, за что эта похвала *дудаим*. Кроме того, следует углубленно рассмотреть соглашение Исахара и Звулуна, которое кажется некорректным. Ведь один дает другому часть временной жизни, а за это берет долю в вечной жизни. И еще, почему такое соглашение существует только между этими коленами, а не между другими?

Притча 438. Один человек дал другому серебро, а он ему за это дает железо, в количестве, которое стоит столько же, сколько и это серебро. Тем не менее, это не равноценный обмен, потому что один дал другому дорогую и важную вещь, а тот дал в ответ вещь простую. Но если хозяин серебра сначала владел железом, потом выменял его на серебро, а теперь меняет у этого же человека снова, то фактически он забирает то, что ему принадлежало с самого начала.

Смысл этой притчи в том, что другие колена не могут совершить такой обмен: «серебро» (Тору) за железо, ведь невозможно обменять вечный мир на временный. Но с Исахаром и Звулуном дело обстоит иначе. Леа

---

366 Дварим 33:18

367 Мидраш Берешит Раба 72

368 Берешит 30:16

отдала своей сестре Рахель *дудаим* (*растение, которое употребляли, чтобы забеременеть и родить ребенка – прим.)*, и в обмен на это у нее родились Исахар и Звулун. Исахар, про которого в Торе сказано: **«…костливый осел… склонил плечо нести»**[369] *(нести – терпеть ярмо Торы – прим.)*, взял на себя трудиться над изучением Торы. И теперь, если Звулун дает ему вещи этого мира, то это как то, что его мать дала *дудаим* своей сестре, и это, как если бы он покупал товар за деньги и продавал за деньги. И это то, о чем сказано: **«Радуйся, Звулун, когда выходишь…»** (торговать), а причина этому: **«…Исахар в шатрах твоих».** Ведь величие Исахара и вообще причина его нахожденияе в этом мире – в материальных вещах *(**дудаим**, которые Леа отдала Рахели – прим.)*.

«А Звулуну сказал… народы *(колена Израиля – прим.)* **созовут на гору** *(в Храм – прим.)* **…ведь изобилием морей питаться будут, и скрытым *(сфуней)*, утаенным в песке»**[370]**.**

Объяснение этому я слышал от моего друга, великого мудреца рава Баруха Мордехая, от имени его отца, рава Яакова, да будет благословенна память о праведнике. Слово сфуней указывает на что-то скрытое, как разъяснял Раши сказанное: **«Покрытый *(сафун)* кедром»**[371] и **«В домах ваших укрытые *(сфуним)*»**[372]**.** И судно тоже называется *сфина* – ведь оно тщательно укрыто, чтобы не забрались в него вода и ветер.

Притча 439. Известно, что судна, которые доставляют товары в порт, наполняют там товаром, нужным в городе, откуда они явились, чтобы получить прибыль. Всевышний мудро устроил землю так, что в одном месте есть плоды или товары, которых нет в другом. Таким образом, люди могут привозить их из места, где они дешевы, туда, где они дороги, и торговать. Если же капитану корабля не удается наполнить его товаром, или он не желает взять с собой в обратный путь товар, то ему требуется наполнить судно песком и камнями, иначе оно будет болтаться на волнах, ведь когда оно пустое, оно легкое.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний обещал колену Звулун, что **«…изобилием морей питаться будут»** – они будут отправлять суда в другие страны. И будет у них столько блага, что на их земле не будет недостатка ни в чем, поэтому: **«…и скрытым *(сфуней)*, утаенным в песке»** – то есть, будут вести судна домой только с песком и

---

369 Берешит 49:14-15

370 Дварим 33:18-19

371 Мелахим I 7:3

372 Хагай 1:4

камнями, а не с товаром для продажи (так как в их земле есть благословение, и там есть все). И *сфуней* – скрытые, похоже на *сфинот* – судна, то есть, их судна будут **«утаенные в песке»** – погруженные в воды моря под тяжестью песка и камней в трюме.

«Вот земля, о которой поклялся Я Аврааму, Ицхаку и Яакову, сказав: "Потомству твоему дам Я ее. И тебе дал Я увидеть ее своими глазами, но туда ты не перейдешь"»[373]**.**

Мы уже писали об этом выше, в комментарии к недельной главе Масэй, и в книге «Коль Яаков» в комментарии к стиху: **«Насытил Он меня горечью, напоил меня полынью»**[374]**.** Теперь же добавим еще одно разъяснение. Слова: «Потомству твоему дам Я ее» указывают на то, что Всевышний исполнил просьбу нашего учителя Моше, да покоится с миром, чтобы Он сам привел народ Израиля в обещанную ему землю, а не посланный Им ангел. Всевышний сказал: **«Я пойду, и будешь ты успокоен»**[375]**.** А Моше просил: **«Если сам Ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда! Каким же еще образом я буду знать, что обрел милость в глазах Твоих, я и народ Твой, если не в том, что Ты сам пойдешь с нами, будем выделены мы – я и народ Твой – из всех народов земли»**[376]**.**

Притча 440. Два человека дерутся. Появился третий, и стал помогать одному из них. Как можно узнать, помогает он из любви к одному, или из ненависти к другому? Если он не пытается ударить противника, а защищает другого, и еще протягивает ему свой посох для защиты, значит, он делает это из любви к нему. Но если он ввязывается в драку и пытается избить противника, то это доказывает, что он ненавидит этого противника. В чем же разница между помогающим из любви или из ненависти? Тот, кто помогает из любви, поможет любимому в любой ситуации, неважно, с кем он враждует. Но тот, кто делает это из ненависти к его противнику, не придет ему на помощь, когда он будет воевать с кем-то другим.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний сказал Моше: «лик Мой пойдет…» *(В этом контексте Раши разъясняет*[377]*, что здесь лик Творца означает гнев, который был направлен на евреев после греха с золотым тельцом. Только молитва Моше отвратила немедленное уничтожение. Этот*

373 Дварим 34:4
374 Эйха 3:15
375 Шмот 33:14
376 Шмот 33:15-16
377 Мегила 24б

гнев Б-г направил на грешные народы земли Кнаан. Моше просит Творца, чтобы Шхина Его осталась среди еврейского народа[378]*. – прим.),* но имел в виду, что пойдет Его гнев и ярость на те народы, которые в то время жили в земле Израиля. И про них Б-г сказал Моше ранее: **«И пошлю перед тобою ангела, и изгонит кнаанеев…»**[379]. **«…и будешь ты успокоен»** – только ты будешь желанным Мне. На это наш учитель Моше, да покоится с миром, отвечает: **«Если лик Твой не пойдет с нами…»** – если не отведешь гнев Твой от нас, – **«…то не выводи нас отсюда!»** Но если ты только отведешь Твой гнев от нас, и изольешь его на те народы, этого недостаточно. Ведь мы не можем знать, сделаешь Ты это из любви к нам, или из-за их злодеяний. А в последнем случае, если на нас нападет народ, на который Ты не гневаешься, то не станешь помогать нам! **«Каким же еще образом я буду знать, что обрел милость в глазах Твоих, я и народ Твой, если не в том, что Ты сам пойдешь с нами…»**? Вот тогда я буду знать, что **«…будем выделены мы – я и народ твой – из всех народов земли»**. Мы сможем одолеть и те народы, к которым Ты не питаешь ненависти, так как из любви к нам, Ты нам поможешь.

«И оплакивали сыны Израиля Моше в степях Моава тридцать дней. И закончились дни траурного плача по Моше»[380]**.**

Написано в Мидраше[381]**: О Яакове сказано: «И прошли дни плача по нему», а о Моше сказано: «И закончились дни траурного плача…». Дело в том, что Моше некому было оплакивать, и потому сказано: «И закончились дни…». Яакова было кому оплакивать, и потому о нем сказано: «И прошли дни плача…».**

Разъяснение этому: после смерти Моше народ Израиля собрался пойти в прекрасную и просторную землю, и в их сердцах не было места для траура. Все их помыслы были о том, что вот-вот они, наконец, достигнут цели, и их ждет спокойная жизнь. После смерти Яакова все плакали, так как знали, что скоро наступит тяжелое порабощение (египтянами). Об этом сказано: **«Потерян праведник, но никто не принимает это близко к сердцу»**[382]. *(Видимо, мудрецы хотят здесь преподнести*

378 См. также Мусаф Раши, Шмот 33:14
379 Шмот 33:2
380 Дварим 34:8
381 Мидраш Берешит Раба 100
382 Йешаяу 57:1

нам урок, чтобы мы задумались: при жизни праведника вы видите в нем источник благополучия. Но теперь, когда он умер, как же вы не ощущаете эту потерю света Творца, который праведник приносил в это мир! – прим.)

Притча 441. Когда умирает человек, подверженный какой-либо из страстей, его оплакивают. Если он обжора, то по нему плачут продавцы в лавках, где продают еду и напитки: «Ах, какого покупателя мы потеряли!» Тоже самое, если это страсть к одежде или драгоценностям. Его будут оплакивать хозяева таких лавок. Но совсем по-другому обстоит дело, когда умирает праведник, отвернувшийся от удовольствий этого мира ради Творца. Никто благодаря ему не зарабатывал, а потому некому его оплакивать – никому от его смерти нет ущерба.

Для обозначения «потерян» здесь используется слово *авад*. Мудрецы[383] заметили, что более правильно грамматически было бы сказать здесь *нээвад* – потерялся *(то есть, **авад** – для себя, а **нээвад** – для других – прим.)*. Разъясним, почему все же использована первая форма.

Притча 442. Если случится так, что отец должен был уехать далеко от сына, то по отношению к отцу мы скажем, что он потерял сына, а по отношению к сыну, что он потерял отца. Но если сына нисколько не заботит отсутствие отца, и он из-за этого не переживает, то уже не скажешь, что он потерял отца.

И как раз об этом сказано: **«Потерян праведник…»** (для себя) – поскольку: **«…никто не принимает это близко к сердцу»**. И сказано дальше у пророка Йешаяу[384]: **«Придет с миром…** *(умрет праведник и придет на свое место на том свете, и не увидит зла – прим.)* **А вы приблизьтесь сюда, сыновья колдуньи…»**.

Притча 443. Один мальчик сердил своего отца. Каждый раз, когда отец хотел его отшлепать, вмешивалась мать и не давала ему сделать это. Однажды матери понадобилось уехать. Отец подозвал сына: «А теперь иди сюда, и я накажу тебя, как считаю нужным!»

Смысл этой притчи разъясняется в стихе: **«Гнев царя – вестник смерти, но человек мудрый умилостивит его»**[385]. И сказано в книге Зоар[386]: «Это похоже на то, как когда человек злится, ему приводят его маленького сына, и из любви к нему гнев этого человека утихает». Так и здесь: пока праведник находится в этом мире, Всевышний сдерживает свой гнев из любви к нему, и не наказывает грешников: **«Гнев царя – вестник смерти, но человек мудрый умилостивит его»**.

---

383 Зоар, недельная глава Бешалах
384 Йешаяу 57:2,3
385 Мишлей 16:14
386 Зоар, недельная глава Корах, лист 177

Поэтому: **«Придет с миром…»** – праведник уже покинул этот мир, а теперь: **«А вы приблизьтесь сюда, сыновья колдуньи…»**.
В другом месте пророк осуждает тех, кто не обращает внимания на смерть праведника: **«Не плачьте об умершем, и не скорбите о нем, а горько рыдайте по идущему…»**[387].

Притча 444. Один человек собирал пожертвования на выкуп пленных евреев. Он обратился также к скупцу, чтобы и он тоже пожертвовал, но тот не хотел ничего давать. Тогда сборщик сказал ему: «Знай, что и тебе может грозить пленение. И ты можешь оказаться за решеткой! Поэтому ты должен позаботиться о собственном будущем спасении, и заплатить столько-то, не ради того человека, который сейчас находится в темнице, а ради себя, который ходит пока свободно! Ведь и ты можешь оступиться».
Смысл этой притчи в том, что как раз об этом и сказано: **«Не плачьте об умершем, и не скорбите о нем, а горько рыдайте по идущему…».** Если человек не чувствует потребности плакать об умершем праведнике, пусть плачет о себе! Сейчас он еще ходит по этой земле, но ведь уже сказано: **«Ведь человек не знает часа своего, как рыбы, попавшие в злую сеть»**[388]**.** То есть, когда человек ловит животное в сеть, это лишь подготовка к тому, что он собирается с этим животным сделать. Но с рыбой дело обстоит не так: как только они попадают в сеть, они умирают, ведь не могут прожить без воды. И мы уже писали о стихе: **«Старцы перестали (судить) у ворот, а юноши перестали петь»**[389]**.**

Притча 445. У одного человека из амбара украли урожай. А когда он посетил свои поля, то обнаружил, что на них мало что выросло. Тогда он горько заплакал о том урожае, который у него украли, ведь теперь он потерял надежду на новый. Кто же восполнит его ущерб?
И это то, о чем сказано: **«Старцы перестали (судить законом Торы) у ворот…»** – о них я бы так не переживал, ведь мудрецы сказали[390], толкуя стих: **«И взошло солнце и зашло солнце»**[391]: «Пока не закатилось солнце Эли, не взошло солнце Шмуэля из Рамы» *(то есть, на смену одному мудрецу поднимается другой – прим.).* Но когда видят мои глаза, что: **«…юноши перестали петь»** и не занимаются Торой, тог-

387 Ирмеяу 22:10
388 Коэлет 9:12
389 Эйха 5:14
390 Йома 38б
391 Коэлет 1:50

да стану причитать я: «Горе мне! Кто излечит меня?» И это также то, о чем сказано: **«Изошли глаза мои слезами, горит во мне все нутро мое, истекает (желчью) на землю печень моя из-за бедствия дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы изнемогают (от голода) на улицах города. Говорят матерям своим: "Где хлеб и вино"…»**[392]. То есть, пророк видел, что юноши народа Израиля оставили изучение Торы, чтобы добыть себе пропитание на улицах города, так как им нечего было есть. Мир же довольствовался тем, что в бейт *мидраше* сидели и учились старцы. Но теперь и старцы больше не судят у ворот, и молодые не учат Тору. Что же с ней будет?! Об этом я уже говорил притчу, оплакивая одного большого мудреца:

Притча 446. Один человек пришел к богачу и попросил одолжить ему денег. Богач сказал, что если он приведет надежного гаранта, то даст ему эти деньги. Тот пошел и привел ему гаранта. Заимодавец понял, что гарант не является особо зажиточным человеком, и доверить ему такую большую сумму невозможно, а потому потребовал еще одного гаранта. Они оба подписали долговое письмо. Через несколько дней по городу прошел слух, что дом первого гаранта горит. Когда второй гарант услышал об этом, то очень испугался. Люди удивились: «Чего ты так напуган, тот дом далеко от твоего!» Он ответил: «Вы же знаете, что мы с ним подписали долговое письмо на очень большую сумму. Пока у того гаранта был достаток, я беспокоился только о половине суммы долга. Но теперь, когда все его имущество поглотил огонь, я остаюсь единственным гарантом на всю эту сумму!»

Смысл этой притчи в том, что когда народ Израиля пришел получать Тору, Всевышний сказал им: «Я не дам вам Тору, пока вы не приведете двух надежных гарантов того, что вы станете ее соблюдать!» Народ Израиля ответил: «Нашими гарантами будут праведники поколения и наши дети»[393]. Пока живы были старцы – праведники, дети могли особо не тревожиться, ведь старцы были богаты Торой и добрыми делами. Но теперь, **«Старцы перестали (судить) у ворот…»**, а потому: **«…юноши перестали петь»**, ведь теперь обязательства долгового письма полностью возложены на их плечи. А то, что мы говорили о сказанном: **«…дети и грудные младенцы изнемогают (от голода) на улицах города»** сказано в книге Ирмеяу: **«Вглядитесь, и пошлите за плакальщицами…»**[394]**, «Ведь поднялась смерть к окнам нашим, вошла во дворцы наши, чтобы истребить детей**

---

392 Эйха 2:11-12

393 Мидраш Шир а-Ширим на стих «Потяни меня…»

394 Ирмияу 9:16

с улиц и юношей с площадей»[395]. Обычно, если в мире происходит какой-то катаклизм, люди особенно тщательно берегут своих детей, и держат их дома, не пуская на улицу, чтобы с ними ничего не случилось. Так разъясняет Талмуд[396] стих: **«Иди, народ мой, войди в комнаты свои, закрой двери твои за собой, спрячься на небольшое время, пока не пройдет гнев»**[397] – это верное средство спрятаться от беды, которая господствует на открытых пространствах. А еще это можно рассматривать как аллегорию на безделье. Нет успеха безделью. И сказано в Талмуде[398]: «Безделье приводит к скуке, а это вместилище всего дурного». Поэтому мы обязаны завести детей и молодежь в комнаты Торы, и она будет их и нас защищать и спасать. Поэтому Ирмеяу так испугался и забеспокоился: **«Изошли глаза мои слезами, горит во мне все нутро мое, истекает (желчью) на землю печень моя из-за бедствия дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы изнемогают (от голода) на улицах города»** – они находятся на улицах и не занимаются Торой. И это: **«Ведь поднялась смерть к окнам нашим, вошла во дворцы наши, чтобы истребить детей с улиц и юношей с площадей»** – ведь они оставили защитные стены *бейт мидраша*, и вышли на улицу. А на улице они подвержены всяким напастям, и потому: **«…поднялась смерть к окнам нашим».**

Притча 447. В чем разница между заимодавцем, который приходит взимать долг с должника и вором, который проникает в дом, чтобы украсть? Заимодавец заходит с улицы на крыльцо, с крыльца заходит в гостиную, а затем во внутреннюю комнату, где находит своего должника и предъявляет ему долговое письмо, которое тот подписал. Но вор сразу проникает через окно в комнату, и берет то, что он хочет украсть. Так и когда человек, завершив свои дни на земле, умирает. Можно образно сказать, что смерть приходит к нему на крыльцо, и оттуда, через внешние комнаты, через угасание жизненных сил, приходит к внутренней комнате – когда силы старого человека полностью иссякают, он умирает. Не так обстоит дело со смертью молодого человека, в расцвете сил. О ней можно образно сказать: **«…поднялась смерть к окнам нашим»**, и сразу пришла к этому человеку, неожиданно, как вор. И сказано: **«Как вор входят они в окна»**[399].

---

395 Ирмияу 9:20

396 Бава Кама 60б

397 Йешаяу 26:20

398 Ктубот 59

399 Йоэль 2:9

Еще можно рассмотреть разницу между заимодавцем и торговцем, который приходит купить товар, и вором. Заимодавец проверит отданные ему монеты, торговец станет проверять товар и отбирать лучшее, а вор не станет ничего проверять. Он быстренько сгребет то, что первым подвернется под руку.

Смысл в том, что есть два вида смерти: естественная и внезапная. Естественная, – когда человек стареет, а внезапная – это, не дай Б-г , – в молодом возрасте, и причина ей, – какая-то напасть или беда. Она не должна различать, кого забирает. Поэтому пророк Йешаяу поражен: все происходит не так: **«Ведь поднялась смерть к окнам нашим, вошла во дворцы наши, чтобы истребить детей с улиц и юношей с площадей»** – эта внезапная смерть убивает только самых отборных и праведных *(слово **бахур** – юноша, употребленное пророком, означает также лучший, отборный – прим.)*. И сказано: **«Ведь в день погибели спасется злодей…»**[400] – если, не дай Б-г, пришла какая-то напасть, злодею удалось спастись от нее. И дальше сказано: **«…в день гнева будут уведены (в сторону)»** – в день гнева злодеям понадобится куда-то уехать, и они переберутся в другое место[401] *(и спасутся – прим.)*. О праведниках сказано: **«Потерян благочестивый на земле, и праведного нет среди людей»**[402]**.**

Притча 448. У одного торговца в старости в лавке были лишь остатки товаров, которые никто не хотел купить. Когда он находил целую добротную вещь, то тщательно хранил ее, чтобы показывать приходящим в лавку покупателям, какой у него хороший товар. И если эта вещь пропадала, то казалось ему, как будто обокрали весь его магазин, ведь она была дороже ему всех других.

Смысл этой притчи в том, что теперь, из-за наших великих грехов, нет у нас таких великих и благочестивых мудрецов Торы, как в прежние времена. Поэтому если среди нас найдется мудрец или праведник, мы должны беречь его и всячески охранять. Об этом плакал пророк: **«Потерян благочестивый на земле»**, – а если захочешь утешиться оставшимися, – **«и праведного нет среди людей»**.

Следующее было услышано от рава Ицхака Йеуда Коэна.

Он разъяснял песню, приведенную в пасхальной Агаде: «Одного кто знает? – Одного я знаю… Трех кто знает? – Трех я знаю… и т.д.»:

Знай, что стих «Трех, кто знает» – это оправдание перед ангелами, которым было непонятно, для чего Всевышний так заботился о людях,

---

400 Иов 21:30

401 (смотри в «Двар Элияу»)

402 (Миха 7:2)

плоти и крови, что пожелал избрать их Своим народом и сделать им великие чудеса. Ангелам это было чуждо, ведь человек ничтожен, как пар, и Всевышний может сделать с ним все, что пожелает. Для этого был составлен этот стих – чтобы объяснить им, почему Всевышний оказал такое внимание человеку. В нем спрашивается: «…трех кто знает?..» – то есть, есть ли у вас, ангелов, понимание меняющихся в мире сил и разных качеств? Ведь каждый из вас создан так, что может постичь только суть той духовной силы, которая влияет на него, но не той, которая влияет на другого ангела. Поэтому требовалось послать к Аврааму трех ангелов: тот, который находится под влиянием милосердия (Б-га), был послан спасти Лота. Тот, который находился под влиянием мощи (Б-га), должен был перевернуть Сдом, а третий – объявить, что у Сары родится сын. Но еврей обладает всеми этими качествами, ведь он потомок святых праотцов: Авраама, чьим качеством было милосердие, Ицхака, чьим качеством был трепет перед Б-гом и Яакова, чьим качеством являлось стремление к истине.

Притча 449. У одного вельможи служил один управляющий. Однажды к вельможе приехал смышленый юноша, и он назначил его управляющим своей усадьбы, дав ему годовую оплату в семь раз больше той, которую получал предыдущий. Тот недоумевал: «Господин мой, почему?» Вельможа не ответил ему, и выглянул в окно. Он увидел связки бревен, которые плыли по реке между его полями. Он сказал своему бывшему управляющему: «Пойди и спроси, что там плывет». Тот ушел, затем вернулся и доложил: «Там плывет много бревен». Тогда вельможа велел: «Спроси, чьи они». Тот выяснил и вернулся: «Это купца такого-то». Вельможа сказал: «Спроси, какова их цена». Тот сходил и ответил: «Столько-то». Тогда вельможа велел ему остаться в комнате, а сам послал за юношей. Когда тот пришел, вельможа приказал: «Пойди узнай, что там плывет по реке». Тот вышел, а затем вернулся к вельможе и доложил: «Это бревна, часть для строительства, а часть – для изготовления разных предметов. Принадлежат такому-то. Он заплатил за них столько-то, и столько-то ему стоит переправить их». Тогда вельможа обратился к бывшему управляющему: «Теперь ты видишь, насколько он ценен. Ведь то, на что тебе нужно три раза или больше, он сделал за один раз и благодаря своей смекалке смог все разузнать сразу».

И это то, о чем сказано: «Трех кто знает? – Трех я знаю» – только я знаю троих праотцов, ведь только во мне (еврейском народе) объединены все их качества. И поэтому не сказано: «трех праотцов», а сказано просто «трех» – у меня объединены качества всех троих. Поэтому там, где нужны три ангела, я могу справиться сам. А значит, нечего удивляться, почему человек так дорог Всевышнему.

Оглавление

Вступление

Обращение президента Международного фонда СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса **Германа Захарьяева** 4
Обращение спонсоров проекта **Артура и Наума (Нахума) Захарьяевых** 6
Приветствие главного раввина России (ФЕОР) **Берла Лазара** 8
Приветствие главного раввина Москвы **Пинхаса Гольдшмидта** 9
Обращение раввина общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради» рава **Элазара Нисимова** 10
Предисловие составителя, рава **Моше Нисбойма** 29

Книга Берешит

Берешит 35
Ноах 55
Лех Леха 57
Ваера 64
Хаей Сара 68
Толдот 76
Ваеце 86
Ваишлах 103
Ваешев 110
Микец 117
Ваигаш 124
Ваехи 129

Книга Шмот

Шмот 138
Ваэра 150
Бо 156
Бешалах 164
Итро 179
Мишпатим 188
Трума 195
Ки Тиса 197
Ваякэль 204
Пкудей 207

Книга Ваикра

Ваикра....224
Цав....235
Шмини....242
Тазриа....251
Мецора....258
Ахарей Мот....260
Кдошим....272
Эмор....282
Беар....314
Бехукотай....323

Книга Бемидбар

Бемидбар....339
Насо....348
Беаалотха....363
Шлах....372
Корах....386
Хукат....389
Балак....394
Пинхас....402
Матот....410
Масэй....413

Книга Дварим

Дварим....418
Ваэтханан....420
Экев....447
Ръэ....466
Шофтим....478
Ки Теце....486
Ки Таво....492
Ницавим....503
Ваелех....521
Аазину....531
Ве Зот а-Браха....532

Магид из Дубно

Мишлей Яаков

Куратор проекта: *рав Элазар Нисимов*
Научный редактор: *рав Шауль Черняк*
Редактор: *Йосеф Молот*
Корректор: *Александр Рабинович*
Дизайн переплета: *Ровшен Атаев*
Макет и верстка: *Денис Фельдман, Елена Нарожная*

Издательский Дом СТМЭГИ
Подписано в печать 05.10.2019. Формат 70x100/16
Гарнитура PT Serif. Печать офсетная. Бумага офсетная 70 гр./м^2
Усл. печ. л. 43,9. Тираж 999 экз.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
ЗАО «Периодика»
117545, Москва, Варшавское ш., д. 125Д, корп. 2
Тел.: +7 (495) 585-13-13
E-mail: info@periodika.com
www.periodika.com