

Милосердие и сострадание

Еврейский народ – это народ доброты и милосердия. Когда мы совершаем для своих соплеменников добрые дела, нами движет внутренняя потребность проявлять сострадание, данное нам Б-гом.

Однако чтобы сострадание не иссякло, нужно стремиться познать Б-жьи качества и применять их осознанно. Когда Б-г избрал Авраама, Он приказал ему покинуть родину и идти в Землю Израиля. Там он должен был применять доброту, чтобы распространять знание о Б-ге и Его величии. Именно тогда Б-г впервые повелел Аврааму применить это качество. Об этом говорят наши мудрецы в комментарии к стиху *Бытие* 21:33 – «Авраам основал гостиницу [эшел] в Беэр-Шеве, и там он призвал имя Г-да, Б-га Вселенной» (*Бытие* 21:33).

Это учит нас, что Авраам заставил всех прохожих произносить имя Б-га. Как он это сделал? После того как его гости ели и пили, они вставали поблагодарить его, и он отвечал: «Разве мою еду вы ели? Это была еда Б-га Вселенной. Прославьте Творца мира» (Сота 10б).

Аналогичный источник находится в *Танхума, Лех леха* 12:

Услышав это, они спрашивали: «Как нам благословить Его и выразить Ему признательность?» – на что он отвечал: «Говорите: „Да благословится Г-дь, Который благословен всегда, вовеки. Да благословится Тот, Кто дает пищу всякой плоти“. И он учил их благословениям и праведности.

Отсюда ясно видно, что Авраам учил людей признавать Б-га, благословлять Его имя и совершать добрые дела. Этого от Авраама ожидал Б-г.

Также сказано (*Бытие* 18:19): «Я оказал ему особое внимание, чтобы он мог заповедать своим детям и своему дому после себя, и чтобы они хранили пути Г-да, творя благотворительность и справедливость». Наши мудрецы комментируют (*Берешит раба* 49:4):

Сперва благотворительность и затем справедливость? Что здесь имеется в виду? Авраам принимал прохожих. Когда они заканчивали есть, он просил их благословить Б-га. Если гость соглашался и благословлял Б-га, он заканчивал и уезжал. В противном случае... Авраам говорил: «Заплати за то, что ты съел... Кто дал тебе вино в пустыне? Кто дал тебе мясо?»... Когда гость видел, что он причинял Аврааму огорчение, он говорил: «Да благословится Б-г Вселенной, от Которого мы получили пищу». Вот почему сначала упоминается благотворительность, и лишь затем справедливость.

Исполняя повеления Б-га, Авраам развил доброту и милосердие. Затем эти черты перешли к Исааку, Иакову и его потомству. Р. Натан бар Абба процитировал Рава:

Богатые [евреи] Вавилонии направляются в ад. Когда Шабтай бар Маринос пришел в Вавилонию, он искал работу, но ему ее не дали и не накормили его. Он сказал: «Эти [богатые вавилоняне] принадлежат к смешанному множеству, ибо сказано: „Б-г сделает тебя милосердным и окажет тебе милосердие“ (Втор. 13:18). Когда человек поступает милосердно, мы знаем, что он из семени Авраама; если он поступает немилосердно, мы знаем, что он не из его семени» (Бетца 32б).

Когда еврейский народ стоял у горы Синай, Б-г дал им три качества. Вот что мудрецы говорят о гаваонитянах, которым царь Давид запретил заключать браки

с евреями (*Иерусалимский Талмуд, Кидушин 4:1*):

В тот момент царь Давид сказал: «Б-г дал Израилю три отличных подарка. Он сделал их милосердными, робкими и добрыми. Откуда мы знаем, что они милосердны? Сказано: „Б-г сделает тебя милосердным“. Что они робки? Сказано: „Чтобы Его страх пребывал на твоём лице“ (Исход 20:17). Страх греха – черта робких. Если человек лишен робости, ясно, что его предки не были у горы Синай.

«Откуда мы знаем, что они добрые? Сказано: „Г-дь, твой Б-г сохранит для тебя завет и доброту“ (Втор. 7:12). Однако они [гаваонитяне] не имеют даже одного из этих качеств». Царь Давид немедленно удалил их: «Гаваяонитяне не входили в состав народа Израиля» (2 Самуила 21:2).

(Гаваяонитяне жестоко убили семь сыновей Саула [см. 2 Самуила 21, *Иеванот 79а* и *Иерусалимский Талмуд, Кидушин 4:1*].)

Мы читаем и другие слова (*Бамидбар раба 8:4*):

В тот момент царь Давид сказал: «Б-г дал Израилю три подарка... Однако [гаваонитяне] лишены всех их». Он немедленно отдал их: «Гаваяонитяне не входили в состав народа Израиля». Они были недостойны вступать в браки с еврейским народом. Хотя они были обращены в иудаизм, их предки не стояли у горы Синай. Они рассматривались как хананеи.

Мудрецы учат: «Б-г дал Израилю три отличных подарка». Эти три подарка – три качества, которые Б-г дал еврейскому народу у горы Синай. Эта же мысль звучит в уже упомянутом принципе: «Если человек лишен робости, ясно, что его предки не были у горы Синай». Когда Израиль стоял у горы Синай и Б-г выбрал их Своим особым народом – святым, избранным, возвышенным, – Он дал им особую душу, наделенную милосердием, робостью и добротой. Он дал ее им, а не другим народам. Когда нееврей решает обратиться в иудаизм, его душа преобразуется в еврейскую душу, наделенную этими чертами: тогда получается, что его предки как будто стояли у горы Синай.

Гаваяонитяне обратились в иудаизм неискренне, их обращение было лишь уловкой. Следовательно, в них не вошли милосердие, робость и доброта Синая. *Рамбам* объясняет (*Хилхот иссурей биа 12:22–24*):

Иисус Навин постановил, что как их мужчинам, так и женщинам будет запрещено вступать в брак с еврейским народом, но только пока стоит Храм... Их назвали нетиним, потому что он поставил [натан] их работниками в Храме.

Тогда царь Давид постановил, что они никогда не должны вступать в брак с еврейским народом... как это видно из Ездры: «Из нетиним, которых Давид и князь дали, чтобы служить левитам» (Ездра 8:20). Отсюда мы узнаем, что царь Давид не ограничил запрет периодом Храма. Почему он и его двор вынесли такое решение против гаваяонитян? Потому что он увидел их дерзость и жестокость, когда семь сыновей Саула, избранника Б-жьего, умоляли их о милосердии, однако они убили их.

Б-г выбрал Израиль в качестве Своего народа. Он сделал его Своим наследием и наполнил его душу благородным милосердием. Однако если евреи не проявляют эти божественные черты, со временем возникает безразличие, которое разрушает их тонкую душевную организацию. К огромному сожалению, сегодня все больше представителей нашего народа отбрасывают Б-жье ярмо и теряют свои божественные качества. Если когда-то они были милосердными детьми милосердных родителей, то сегодня они преисполнены жестокости и зла.

Нет более позорной и нечестивой черты, чем жестокость в неправильное

время в неправильном месте. Если человек проявляет подобную черту, то он ставит под сомнение свою принадлежность к еврейской нации. Об этом говорится в *Шулхан арух*, *Эвен ха-эцер*, *Пириа ве-ривиаэцер*, *Пириа ве-ривиа* 2:2: «Если кто-либо высокомерен, жесток, ненавидит товарища и лишен доброты, есть подозрение, что он гаваонитянин».

Слово «милосердие» [*рахамим*] происходит от *рехем* – «утроба». Нет большего милосердия, чем отношение матери к ребенку в своей утробе. Между ними образуется неразрывная связь, ведь ребенок – часть ее тела, «плоть от плоти» (*Бытие* 2:23). Именно таким должно быть милосердие одного еврея к другому (если он его достоин). Оно должно напоминать милосердие матери к своему ребенку.

У Р. Йоханана бен Закая было пять учеников, которым он задал вопрос (*Авот* 2:9):

«Идите и посмотрите, каков добрый путь, которого человек должен больше всего держаться». Р. Элиезер сказал: «Добрый глаз [щедрость]». Р. Йехошуа сказал: «Добрый друг [дружелюбие]». Р. Йосси сказал: «Добрый ближний [добрая воля]». Р. Шимон сказал: «Тот, кто обдумывает возможные последствия [дальновидность]». Р. Элазар сказал: «Доброе сердце [бескорыстие]». Он ответил: «Я предпочитаю то, что сказал Элазар бен Арах, тому, что сказали вы, потому что в его словах заключены ваши».

Затем он спросил: «Идите и посмотрите, каков злой путь, которого человек должен больше всего остерегаться». Р. Элиезер сказал: «Злой глаз [жадность]». Р. Йехошуа сказал: «Плохой друг [ненависть]». Р. Йосси сказал: «Плохой ближний [разногласия]». Р. Шимон сказал: «Тот, кто берет в долг и не расплачивается. Брать в долг у человека и у Б-га – одно и то же, ибо написано (Псалмы 37:21): „Нечестивый берет в долг и не возвращает, но праведный поступает милостиво и дает“». Р. Элазар сказал: «Злое сердце [эгоизм]». Р. Йоханан бен Закай ответил: «Я предпочитаю то, что сказал Элазар бен Арах, тому, что сказали вы, потому что в его словах заключены ваши».

Действительно, нет лучшего пути для человека, чем доброе сердце, и нет худшего пути, чем злое сердце. Все зависит от сердца: похоть и гордость, чувства и желания. Мы читаем: «Всякий гордый сердцем – мерзость перед Г-дом» (*Притчи* 16:5); «До разрушения сердце человека надменно» (там же, 18:12). Б-г смотрит не на мудрых и сильных. Как можно гордиться мудростью и силой перед Тем, Чье слово создало могущество и мудрость?

Вот что записано в *Иеремии* 9:22–23:

Так говорит Г-дь: «Пусть мудрый не гордится своей мудростью, сильный – своей силой и богатый – своим богатством. Пусть тот, кто гордится, гордится тем, что он понимает и знает Меня, что Я есть Г-дь, Который проявляет доброту, справедливость и праведность на земле. Это Мне приятно».

Б-г видит сердце, как сказали наши мудрецы, описывая мудрость нечестивого Дозга и Ахитофела (*Сангедрин* 106б):

Р. Ицхак сказал: «Что говорится во фразе „Где тот, что посчитал? Где тот, кто взвесил? Где тот, кто посчитал башни?“ (Исаия 33:18). Где тот, кто посчитал все буквы Торы? Где тот, кто взвесил весь ее свет и тяжелые заповеди? Где тот, кто мог бы посчитать триста законов, данных на основе башни, летающей в воздухе [т. е., черточки на букве ламед]?»

Р. Иехуда Ха-Наси сказал: «*Доэг и Ахитофел задали четыреста вопросов о титле на букве ламед [и ни на один нельзя ответить]*».

Рава сказал: «*Сделало ли их великими умение задавать вопросы? В дни Р. Иехуды учили только трактат Незикин, тогда как мы учим даже Окцин [последний трактат Мишны]. Когда он обсуждал случай с женщиной, которая солила овощи в кастрюле (Тахарот 2:1), хотя другие говорят, что это был случай, когда солили оливки в их листьях (Окцин 2:1), – тогда он сказал: „Здесь нам так же сложно привести логическое обоснование, как в самых сложных примерах моих учителей Рава и Шмуэля“.* Однако в отличие от них, мы создали тринадцать йешив для изучения Окцин. Тем не менее, как только *Р. Иехуда* снимал обувь [чтобы помолиться о дожде], дождь начинался, тогда как мы взывали и никто нас не слушал. Однако *Б-г* ищет сердце: „*Г-дь смотрит в сердце*“ (1 Самуила 16:7).

Доэг, мудрый учитель Торы, одновременно гордился своей мудростью и своим нечестием. Мудрецы сказали о нем (там же):

Р. Ицхак сказал: «*Что мы узнаем из стиха „Почему ты гордишься злом, о сильный человек? Доброта Б-га пребывает весь день“ (Псалмы 52:3). Б-г* сказал *Доэгу*: „*Разве ты не силен в Торе? Почему же ты должен гордиться злом? Разве Б-жья доброта не пребывает на тебе весь день?*“»

Р. Ицхак далее сказал: «*Что мы узнаем из стиха „Нечестивому Б-г* сказал: «*Какое право ты имеешь объявлять Мои указы?*»“ (Псалмы 50:16) *Б-г* сказал нечестивому *Доэгу*: „*Какое право ты имеешь объявлять Мои указы? Когда ты приходишь до разделов, посвященных убийству и злым слухам, что ты можешь о них сказать?*“»

«*И принять Мои уставы в свои уста*» (там же); *Р. Ами* сказал: «*Изучение Торы Дэгем – это лицемерное пустословие*», и *Р. Ицхак* сказал: «*Что мы узнаем из стиха „Праведные увидят, и убоятся, и посмеются над ним“ (там же, 52:8)? Сначала они убоятся, а в конце посмеются*».

Человек не должен гордиться ни мудростью, ни силой, ни богатством, потому что все это незначительно и мимолетно. Это источник гордыни, похоти и эгоизма – всего того, что противоречит цели создания мира. Но если человек добр, скромнен и кроток, то этим гордиться можно, потому что это отвечает предназначению человека.

Сам *Б-г* назван сердцем Израиля. Как сказали наши мудрецы (*Петихта дейха раба* 16):

«*Доходит до твоего сердца*» (Иеремия 4:18): *Это Б-г. Р. Хия* сказал: «*Где мы найдем, что Б-г назван сердцем Израиля? В стихе Псалмы 73:26: „Б-г – скала моего сердца, моя доля навсегда“*».

Если *Б-г* – это сердце Израиля, если Он милосерден, милостив и обилён добротой, то Израиль не имеет права быть жестокосердным. Напротив, мы должны быть подобны *Б-гу*. Поэтому нам и дана заповедь «обрезать наши сердца»: «Обрежьте себя *Г-ду* и удалите крайнюю плоть вашего сердца» (*Иеремия* 4:4). Человек должен удалить ту оболочку, что препятствует проявлению милосердия, доброты и справедливости – тогда он станет скромным, очистится и примет *Б-жье* ярмо. Эта мысль подразумевается и в стихе: «*Г-дь* искал Себе человека по Своему сердцу» (2 Самуила 13:14), т. е. человека с сердцем, как у *Б-га*.

Б-г приказал евреям обрезать себя. По сути, речь идет о двух типах обрезания: крайней плоти и сердца. О первом сказано: «У вас должна быть обрезана крайняя плоть» (*Бытие* 17:11), о втором: «Обрежьте крайнюю плоть своего сердца» (*Втор.* 10:16). Обрезание способствует устранению гордости, физической и

психологической силы, высокомерия: «Моя сила и могущество моей руки дали мне это богатство» (*Втор.* 8:17). Обрезание завершает еврея. Пока он не обрезан, он неполноценен, как бы лишен важной части тела.

Здесь заключен важный нравственный урок. Когда еврей чего-то лишается, именно тогда становится совершенным, завершённым. Перед тем как обрезать Авраама, Б-г сказал ему: «Ходи Моими путями, и ты станешь совершенным» (*Бытие* 17:1). Наши мудрецы комментируют (*Недарим* 31б): «Велико обрезание, ибо, выполняя все заповеди, Авраам не был назван „совершенным“, пока не был обрезан». *Раши* комментирует: «Пока твоя крайняя плоть на месте, ты неполноценен», а в *Недарим* 31б говорится: «Велико обрезание, ибо если бы не оно, Б-г не создал бы мир: „Так говорит Г-дь: «Если бы не Мой завет [*брит*] днем и ночью, Я бы не привел Небо и землю в движение» (*Иеремия* 33:25)“».

Несложно понять, почему обрезание так важно. Это Б-жий знак о том, что человек предоставил свое тело и свои силы для служения Б-гу. Несомненно, что все сказанное об обрезании крайней плоти относится также и к обрезанию сердца. Оба вида обрезания удаляют высокомерие и похоть, подавляют страсти и помогают служить Б-гу.

Я уже упоминал, что поскольку мир был создан с помощью еврейского языка (*Берешит раба* 31:8), он не претерпел естественное развитие, подобно другим языкам. Он был создан уже «готовым», Б-г Сам «сотворил» его. Поэтому неудивительно, что в каждом еврейском слове содержатся тайны и аллюзии, различные слова связаны друг с другом с помощью нравственных уроков. Иногда слова с абсолютно противоположным значением происходят из одного и того же корня, из чего мы извлекаем важный урок: человек имеет свободу воли и может выбирать между добром и злом. Человек может стать *тамим* – совершенным, а может иметь *мум* – порок. *Мум* и *тамим* отделяет друг от друга только грех. Удалив крайнюю плоть, человек из *мум* превращается в *тамим*.

Обрезавшись физически и духовно, Израиль получил право уничтожить народы (*Псалмы* 118:10–12):

Язычники толпятся вокруг меня. Полагаясь на Г-да, Я уничтожу их. Столпившись вокруг меня, они окружили меня. Полагаясь на Г-да, я уничтожу их. Они толпятся вокруг меня как пчелы, но они гибнут, как колючки в огне. Полагаясь на Г-да, я уничтожу их.

Ялут шимони (*Техилим* 875) комментирует: «Три раза говорится: „Они толпятся вокруг меня“, что относится к Гогу и Магогу, которым надлежит три раза напасть на Иерусалим». Три раза Гог со своими людьми нападает на Иерусалим, однако все три раза «я уничтожу их [*амилам*]». В этом нам поможет добродетель нашего обрезанного тела и сердца.

Б-г взывает к нашему сердцу, и израильтяне, милосердные дети милосердных родителей, должны проявлять милосердие и к соотечественникам-евреям, и ко всему человечеству. Наши мудрецы так комментируют стих *Псалмы* 145:9 – «Г-дь благ ко всем; Его милосердие – ко всем Его делам» (*Берешит раба* 33:3): «Если вы изливаете милосердие друг на друга, Б-г изольет милосердие на вас... Р. Леви сказал: „Г-дь благ ко всем“ – благ ко всем, для всех, кого Он создал». Б-г дает жизнь всему живому, все полевые звери получают от Него свой хлеб. Как сказал царь Давид (*Псалмы* 104:21, 25, 27–28):

Молодые львы рычат, преследуя добычу, и ожидают своей пищи от Б-га... То море, великое и широкое, где ползают бесчисленные твари, живые создания, маленькие и большие... Все они ждут Тебя, чтобы Ты дал им их пищу в свое время. Ты даешь ее им, они получают ее, Ты открываешь Свою руку, и они насыщаются благом.

Действительно, Б-г добр и милосерден ко всем Своим творениям. В этом Ему должен подражать не только Израиль, но вообще любой человек. Мудрецы учат (*Шабат* 128б): «Запрет причинения боли живым существам основан на Торе»; (*Гитин* 62а): «Человеку запрещено есть, пока он не накормит своих до-

машных животных. Сначала сказано: „Я дам траву в твоих полях для твоего скота“ (*Втор.* 11:15), и только затем: „Ты будешь есть и насыщаться“ (там же).

Более того, по отношению человека к другим творениям Б-г оценивает то, насколько он готов к бремени власти. Мы читаем в *Ш'мот раба* 2:2:

Его глаза взирают, Его зрачки испытывают людей (Псалмы 11:4): *кого Он испытывает? Праведных, как сказано: «Г-дь испытывает праведных» (там же, с. 5). Как Он их испытывает? Через пастырство.*

Он испытал таким образом Давида и нашел его отличным пастухом: «Он взял его от овчарен» (там же, 78:70). Что такое «овчарни [махла'от]»? Это так же, как «дождь перестал [вайикалей]» (Бытие 8:2). Он придерживал старых животных ради молодых. Сначала он выпускал пастись молодых, чтобы им досталась мягкая трава. Затем он выпускал старых животных, чтобы им досталась средняя трава. Наконец, он выпускал взрослых пастись на жесткой траве.

Б-г сказал: «Пусть тот, кто знает, как пастись овец соответственно их личной силе, станет пастухом Моего народа». Как сказано (Псалмы 78:71): «От присмотра за овцами Он привел его пастись Иакова, Свой народ».

Б-г испытал и Моисея, и тоже именно через пастырство. Наши мудрецы говорят, что когда Моисей ухаживал за стадами Иофора в пустыне, молодой козел потерялся и Моисей бежал за ним в Хасит, где козел нашел ручей с водой и остановился попить. Когда Моисей поймал его, он сказал: «Я не знал, что ты убежал потому что хотел пить. Ты устал!» – и затем он поднял его и отнес обратно на своих плечах. Б-г сказал: «Живу Я! Поскольку у тебя есть сострадание ухаживать за овцами подобным образом, ты будешь пастись Мое стадо, Израиль».

Да, еврей должен сострадать всем, даже маленьким ягнятам. В этом величие милосердия. Однако милосердие всегда должно быть в должное время и в должном месте, как требует еврейский закон Галахи и Б-жьи нормы. Давайте никогда не будем забывать о заповеди *воздерживаться* от милосердия, когда оно запрещено.

Наши мудрецы сказали (*Шабат* 151б): «Кто проявляет милосердие к своему товарищу, сам увидит милосердие Б-га». Этот принцип мудрецы извлекли из стиха, который идет сразу же после приказа сжечь и уничтожить *ир ха-нидахат* – город отступников (*Втор.* 13:18): «Б-г сделает тебя милосердным и окажет тебе милосердие».

Именно об этом идет речь, о «милосердии» и «любви к Израилю», а не к глупцам, поработанной чужой культурой. Помимо заповеди любить товарища-еврея есть еще и заповедь ненавидеть еврея, отбросившего свое ярмо. Наши мудрецы называли таких людей «врагами Израиля». Я надеюсь поговорить об этом позже (с 10-й главы).

Доброта и милосердие – в должное время и в должном месте – это обязанность каждого еврея. Это способ покорить эгоизм и возвыситься почти до уровня ангелов-служителей, а быть может и выше. Тема доброты и милосердия включает в себя много заповедей и мыслей, которые всегда вели евреев по жизни.

Непременным условием обретения любой хорошей черты является разрушение ее противоположности. Сначала необходимо «обратиться от зла» (*Псалмы* 34:15), и только затем – «к добру» (там же). Чтобы любить, мы должны перестать ненавидеть. Чтобы научиться уважать товарища, мы должны перестать презирать его.

Я еще раз подчеркну: все принципы, которые я цитирую из Торы и наших мудрецов, представляют собой точный закон, для которого есть точное время и

место согласно Торе. Следовательно, если мы говорим об избавлении от ненависти, то речь идет только от ложной ненависти, противоречащей Торе. Наши мудрецы определяют ее как *синат хинам* – «беспочвенная ненависть». Ничто, исходящее от Б-га, не может быть «беспочвенным». Если для ненависти нет божественной причины, она омерзительна в глазах Б-га и абсолютно запрещена. Однако когда Б-г требует ненавидеть грешника, то это «истинная ненависть» и священный долг еврея, от которого он не должен уклоняться.

То же касается и любви. В Торе никогда не было, нет и не будет понятия «беспочвенная любовь». Б-г не медлит ненавидеть тех, кто ненавидит Его – грешников, восстающих на все святое для еврейского народа. Я никогда не устану приводить слова наших мудрецов (*Бава кама* 50а): «Кто говорит, что Б-г снисходительно прощает грех, тот прощается со своей жизнью» («потому что он учит своего товарища грешить» – *Раши*). Любовь и ненависть, как и все прочие качества Б-га, имеют четко определенные характеристики и законы. Если человек утверждает, что ненависть никогда не бывает уместной, или представляет любовь в ложном свете, – он ответит за это в будущем.

Между тем, когда это действительно неуместно, ненавидеть товарища-еврея – тяжелейший грех. Наши мудрецы сказали (*Арахин* 16б):

«Не ненавидь своего брата в своем сердце» (Левит 19:17): я бы подумал, [что достаточно] не бить, не оскорблять и не проклинать его. Однако сказано: «в твоём сердце». Этот стих говорит о ненависти даже в сердце.

Да, нельзя ненавидеть другого еврея даже в сердце. Вместо этого нужно просто высказать обидчику свои претензии и упрекнуть его. Мудрецы учат (*Авот* 2:11): «Злой глаз, злой позыв и ненависть к товарищу удаляют человека из этого мира».

Чтобы уважать других, нужно сначала освободиться от презрения к ним. Мудрецы так комментируют запрет появления перед алтарем в непристойном виде (*Исход* 20:23, *Мехилта*, *Итро*, *Мешехта де-баходеш*, конец *параша* 11): «Если Б-г сказал, что мы не должны презрительно относиться к камням, у которых нет ума на добро или зло, то насколько же больше мы должны избегать относиться с презрением к человеку, который был создан по образу Творца». Они также сказали (*Авот* 4:3): «Ни к кому не относись с презрением и ничто не считай невозможным, ибо нет ни одного человека, у которого нет своего часа, и нет вещи, у которой нет своего места».

Надменный человек начинает относиться к товарищу с презрением. К этому его толкают злые позывы, ведь чем больше он унижает товарища, тем больше возвышается сам, но не благодаря своим достоинствам, а за счет унижения другого. Конечно, это не настоящее возвышение, но лишь его *иллюзия*.

О том, кто так поступает, говорится, что он «ищет почета через унижение своего товарища». Это настолько тяжелый проступок, что наши мудрецы говорят в *Иерусалимском Талмуде* (*Хагига* 2:1): «Кто ищет почета через унижение своего товарища, тот не имеет доли в Будущем мире». В другом месте сказано (*Мегила* 28а): «Ученики Р. Нехунии бен Ха-Кане спросили его, как он удостоился такого долголетия, и он ответил: „Я никогда не искал почета через унижение моего товарища; я никогда не отправлялся спать, не простив тех, кто рассердил меня; и я был щедр“».

Как известно, от больших познаний Торы ученый может возгордиться и начать смотреть на других евреев сверху вниз. Имя этому явлению – высокомерие. Как сказали наши мудрецы (*Недарим* 81а): «Почему дети ученых Торы не становятся учеными? Р. Аши сказал: „Это потому, что они называют других ослами“».

Известна история о том, как Р. Элазар бен Р. Шимон хорошо изучил Тору, возгордился и оскорбил некрасивого человека (см. *Та'анит* 20б). Как видно, презрительное отношение к людям быстро ведет к серьезному греху: человек начинает оскорблять других.

Наши мудрецы также сказали (*Бава меция* 58б): «Если кто-либо публично

оскорбляет своего товарища, это то же самое, как если бы он пролил кровь»; а также: «Кто позорит своего товарища, в конце концов сам будет опозорен. Более того, ангелы уничтожения изгонят его из мира и обнаружат его позор перед всем человечеством» (трактат *Кала*). Грех унижения товарища настолько тяжел, что наши мудрецы учили (*Кетувот* 67б):

По соседству с Мар-Уквой жил нищий, который привык к тому, что Мар-Уква каждый день кидал ему четыре монеты в дверную щель. Однажды он сказал: «Пойду, посмотрю, кто оказывает мне такую доброту». В тот день Мар Уква задержался допоздна в доме учения и за ним пришла его жена. Когда нищий увидел, как они выйдут, он последовал за ними. Они скрылись от него, спрятавшись в печи с углями. Колени Мар-Уквы стали гореть, и его жена сказала ему, чтобы он положил свои колени на ее. Его обеспокоило, что он был больше восприимчив к огню, чем его жена, но она объяснила: «Я всегда дома, так что даю беднякам [не только деньги, но и] настоящую еду».

Каков урок из всего этого? Он сказал... от имени Р. Шимона бар Йохая: «Человеку лучше быть выброшенным в огненную печь, чем опозорить своего товарища публично. Откуда мы это знаем? От Тамар, о которой сказано: „Ее вывели“ (Бытие 38:25)».

[Тамар не сказала, что Иуда с ней переспал. Она была готова скорее сгореть, чем поставить его в неудобное положение. Впрочем, в конечном итоге Иуда признался сам.]

Чтобы совершать дела любви, доброты и милосердия, важно отказаться от любых ранящих и агрессивных действий. Поскольку зло происходит из эгоизма, который делает человека надменным и похотливым, от него необходимо очиститься.

Б-г не зря включил в Десять заповедей строгий запрет: «Не вожделей» (*Исход* 20:14). Вожделение ведет к обману, прелюбодеянию, воровству и убийству, причем речь идет не о вожделении греха как такового, а о вожделении *удовольствий*, порождаемых грехом. Наши мудрецы сказали (*Песикта рабати* 21): «Ахав нарушил заповедь „не вожделей“, [и ему было сказано:] „Ты убил и также вступил во владение?“ (1 *Царей* 21:19)» Ахав так вожделем виноградника Навуфея, что пошел ради него на убийство.

Мы узнаем из *Песикта рабати* 24: «Израиль не был изгнан из своей земли, пока они (*Михей* 2:2) не начали „вожделеть поля и захватывать их, дома – и забирать их“». Самое большое удовольствие – это то, которое происходит из греха. Как сказал царь Соломон: «Украденные воды сладки; хлеб, съедаемый в тайне, приятен» (*Притчи* 9:17).

Однако в *Ялсут шимони* (*Мишлей* 9:944) приводятся слова Евы:

Кому не хватает знания, должен учиться у меня. Я обманула Б-га и Адама, и я нашла это приятным на мгновение, но затем – горьким: «Он не знает, что это приводит к смерти» (Притчи 9:18). Даже человек, совершающий прелюбодеяние, обнаружит, что это сладко на мгновение, но затем горько.

Мы также читаем (*Притчи* 5:3–4): «Губы чужой женщины источают мед... но ее конец горький, как полынь».

И все же подавляющее большинство людей охотно объявляют горькое «сладким». Когда самолюбие порождает вожделение, человек берет то, что ему не принадлежит. Вот почему Б-г предостерегает: «Не вожделей ни жены ближнего, ни его раба или служанки, ни его вола или осла, ничего, что у твоего ближнего» (*Исход* 20:14).

Заповедь «не вожделей» находится в конце Десяти заповедей по той причине, что все остальные заповеди зависят от нее. Человек грешит лишь тогда, когда

вожделеет чего-либо, например «свободы» – свободы от заповедей, от своего ярма. Если бы он не жаждал того, что ему не принадлежит, если бы он довольствовался своим, он не отбросил бы ярмо. Вожделение – это противоположность принятию ярма Неба. Поскольку это основание греха, Б-г начал Декалог со слова «я» [*анохи*]. Он пожелал объявить: «Я Всемогущий Г-дь, твой Б-г! Знай, что ты должен сокрушить свою эгоистичную жадность и злой позыв перед Моим „Анохи“».

В *Песикта рабати* (21) сказано: «Почему Десять заповедей обращены к слушателю в единственном числе? Потому что их нарушают отдельные лица» (источник перечисляет отдельных лиц, каждый из которых нарушил одну заповедь). Я думаю, что обращение в единственном числе говорит об эгоизме, который толкает человека на нарушение заповедей. Ни в одной заповеди эгоизм не выражен так явно, как в заповеди «не вожделей»; жадность – прямое следствие эгоизма.

По сути, вожделение, стремление брать, получать и испытывать удовольствие – это корень всех грехов. Когда человека обуревают вожделение, он способен на убийство, прелюбодеяние, воровство, ложь и нарушение всех прочих заповедей Б-га. Для жадного человека его эго важнее, чем принцип «Я Г-дь, твой Б-г». Именно это имели в виду наши мудрецы (*Песикта рабати* 21): «Если кто-либо нарушает заповедь „не вожделей“, это то же самое, как если бы он нарушил все Десять заповедей».

При внимательном рассмотрении можно заметить, что заповедь «не вожделей» в Декалоге 20-й главы *Исхода* и в 5-й главе *Второзакония* выражена по-разному. В *Исходе* сначала говорится: «Не вожделей», а затем перечисляется: «... жены твоего ближнего, раба, служанки» и т. д. Во *Второзаконии* тоже сначала говорится: «Не вожделей», однако затем идет: «Не желай» (*Втор.* 5:18). У этого различия есть причина.

Желание – это первая ступень проявления эгоизма. Сначала человек чего-то желает, и только потом это желание становится настолько сильным, что переходит в вожделение. Вожделение, в свою очередь, ведет к реализации эгоистичного замысла – овладению предметом вожделения.

Вот что говорится в *Мехильта де рабби Шимон бар Йохай*, *Исход* 20:

Сказано: «Не вожделей» (Исход 20:14); почему позже сказано: «Не желай»? Чтобы разделить желание и вожделение как разные нарушения. Откуда мы знаем, что если человек желает, он со временем будет вождеть? Сказано: «Не желай» и «Не вожделей».

[Речь идет о том, что поскольку во *Второзаконии* упоминаются обе заповеди, это два разных нарушения. Поскольку в *Исходе* упомянуто только вожделение, оно, видимо, является кульминацией всего процесса. Ясно, что желание ведет к вожделению.]

Откуда мы знаем, что если человек вожделеет, он со временем украдет? Сказано: «Они вожделяют поля и крадут их» (Михей 2:2). Желание принадлежит сердцу, как сказано: «Твое сердце желает» (Втор. 12:20). Вожделение связано с действием, как сказано: «Ты не должен вождеть серебра или золота на них, взяв его себе» (там же, 7:25).

Можно спросить: почему во *Второзаконии* о жене ближнего говорится: «Не вожделей», а о его имуществе: «Не пожелай»? Дело в том, что сексуальная безнравственность – самый сильный предмет вожделения. В этом плане вожделение имущества более продолжительно по времени. То, что Тора не предостерегает от *обоих* грехов в отношении имущества, объясняется тем, что в *Исходе* заповедь «не вожделей» применена ко всем видам желаний вообще.

Вот о чем пишет *Рамбам (Хилхот гезела ва-аведа 1:11)*:

Желание ведет к вожделению, а вожделение – к воровству. Если владелец вещи не хочет ее продавать, несмотря на то что потенци-

альный покупатель предлагает много денег и умоляет его через друзей, то со временем потенциальный покупатель украдет эту вещь, как сказано: «Они вожделеют поля и крадут их» (Михей, там же). Если владелец становится на его пути, чтобы защитить свое имущество или как-то иначе препятствует воровству, тогда он, в конечном счете, прольет кровь. Поразмышляйте над примером Ахава и Навуфея.

Зависть – сестра желания и вожделения. Именно зависть толкает человека к безумию, сексуальной безнравственности, воровству и кровопролитию. Все дело в том, что зависть ведет к ненависти. Из-за зависти Каин убил Авеля: «И Г-дь обратил внимание на Авеля и его приношение, но не на Каина и его приношение. И Каин был очень разгневан...» (Бытие 4:4–5). Что было потом? «Каин восстал против Авеля, своего брата, и убил его» (там же, с. 8).

Дорогой читатель, подумайте, насколько серьезен грех зависти, если о нем написаны такие слова: «Гнев жесток и злоба непомерна, но кто может выстоять перед завистью?» (Притчи 27:4). Мудрецы также сказали (Шабат 152б): «„Зависть – гниль костей“ (Притчи 14:30): если человек имеет зависть в сердце, его кости сгниют».

Зависть проникает в кости и со временем становится их частью. Нет ничего опаснее для мира, для организованного сообщества, чем зависть. Именно она заставляет нечестивцев подстрекать людей против богатства других. Облекшись в тогу благочестия, такие люди требуют разделить имущество богатых с каждым ленивым бездельником.

Именно зависть побудила Корея начать спорить с Моисеем и Б-гом. *Бамидбар раба 18:2:*

Что привело к ссоре Корея с Моисеем? Елцафан, сын брата отца Корея, был поставлен князем над [Каафом]... Корей сказал: «Мой отец был одним из четырех братьев, как сказано: „Сыновья Каафа: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил“ (Исход 6:18). Амрам был первенцем. Аарон, его сын, удостоился величия, а Моисей удостоился царствования. Кто был следующим, кто заслуживал чести, если не Ицгар? Я, сын Ицгара, должен был править над Каафом, однако Моисей назначил Елцафана, сына Узиила, самого молодого из братьев моего отца. Может ли он быть больше меня?»

Корей начал подстрекать к бунту, что привело к распрям в народе и в итоге – к гибели многих хороших евреев. Вот о чем мы читаем в *Ялкут шимони* (в начале раздела *Корах*), цитата по *Мидраш шохар тов*:

«Счастлив человек... который не сидел на месте насмешников» (Псалмы 1:1): это Корей, который насмеялся над Моисеем и Аароном. «Собрав все собрание против них» (Числа 16:19), он разразился презрительной тирадой: «Была одна вдова среди моих соседей, и у нее были две дочери и одно поле. Когда она начала пахать, Моисей сказал ей: „Не паши с волом и ослом вместе“ (Втор. 22:10). Когда она решила сеять, он сказал: „Ты не должна засеять поле двумя видами семян“ (Левит 19:19). Когда она решила собирать урожай и делать снопы, он сказал: „Оставь десятую часть для бедных“. Когда она решила сделать силос, он сказал: „Отложи десятую часть для священников и левитов, а вторую десятину нужно израсходовать в Иерусалиме“.

Она согласилась с этим и дала ему. Тогда она продала поле и купила двух ягнят, чтобы обеспечивать себя шерстью и молочными продуктами. Когда они родили, пришел Аарон и сказал: „Дай мне первенца, ибо Б-г сказал мне: «Всех первенцев мужского пола твоего ста-

да... ты должен посвятить Г-ду, твоему Б-гу» (Втор. 15:19)“. Она согласилась с этим и дала ему новорожденных.

Когда пришло время стричь их, он сказал ей: „Дай мне первый настриг, ибо Б-г сказал: «Первый настриг твоих овец отдавай ему» (там же, 18:4)“. Она сказала: „У меня нет сил сопротивляться этому человеку. Я зарезу и съем их“. Когда она их зарезала, он сказал: „Дай мне голень, челюстную кость и желудок“. Она сказала: „Даже зарезав их, я не спасена от него!“ – так что она принесла клятву, запретив себе есть это мясо. Он сказал ей: „Все это мое, ибо Б-г сказал: «Все посвященное Б-гу в Израиле будет твоим» (Числа 18:14)“. Он забрал это и ушел, оставив ее рыдать со своими двумя дочерьми. Они сделали все это этой несчастной женщине, еще и осмеливаясь связать все это с Б-гом».

Зависть – ужасная болезнь. Вот о чем пишет рабби Бехайе (*Кад ха-кемах*, статья *Кинах* – зависть):

«Спокойное сердце – жизнь плоти, но зависть – гниение костей» (Притчи 14:30): зависть – противоположность «спокойному сердцу». Точно так же «гниение костей», означающее смерть, – это противоположность «жизни плоти». Другими словами, «спокойное сердце» сохраняет жизнь, в то время как зависть ведет к смерти. Сказано: «Гниение костей», поскольку эта болезнь не имеет ни лекарства, ни лечения.

Такова болезнь зависти, удаляющая человека и из этого мира, и из будущего.

Что касается таких пагубных болезней как похоть и вожделение, зависть и суета, наши мудрецы сказали так (*Авот* 4:21): «Зависть, похоть и суета укорачивают жизнь человека». Безумец, стремящийся к славе и богатству, вожделеющий и завидующий другим, не получит удел ни на этой земле, ни на Небе.

Итак, дорогой друг, удалите из сердца всякую мысль о похоти, ведь похоть – это первый шаг на пути к эгоизму, губительному для человека. Подражайте Аврааму, который остерегался вожделения. Как сказали наши мудрецы (*Элияху раба* 26):

Авраам выполнил заповеди «не произноси ложного свидетельства» (Исход 20:13) и «не вожделей» (Исход 20:14), как сказано (Бытие 14:23–24): «Я не возьму ни нитки, ни шнурка... кроме лишь того, что съели молодые люди».

Если человек исполняет заповедь «не вожделей», он пожнет великую награду. Если он нарушает ее, он увидит скорбь и страдания. Вот что говорят мудрецы (там же):

«Не вожделей» – если бы ты исполнил это, через тебя бы исполнились слова: «Никто не будет вожделеть твою землю» (Исход 34:24). Но поскольку ты нарушил ее, через тебя исполнились слова (Михей 2:2): «Они вождели поля и захватывали их, дома – и забирали их».