

УТО TAKOE TOPA?

И. АИЗЕНБЕРГ

УТО TAKOE TOPA?

**СОЮЗ РЕЛИГИОЗНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ИЗ СССР И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ**

ЙЕЃУДА АЙЗЕНБЕРГ

ЧТО ТАКОЕ ТОРА?

Перевод с иврита
П. Гиль

”Ш А М И Р”
ИЕРУСАЛИМ
5745 (1984)

יהודה איזנברג
תורה מסיני

YEHUDA EISENBERG
TORAH FROM SINAI

© 1984 Copyright by "SHAMIR"

THE ASSOCIATION OF RELIGIOUS SCIENTISTS AND PROFESSIONALS
FROM THE SOVIET UNION AND EASTERN EUROPE
6 David Yellin Street, Jerusalem, P.O.B. 5749

ISBN 965 – 222 – 024 – 8

OCR Давид Титиевский, июнь 2020 г., Хайфа

О Г Л А В Л Е Н И Е

От издательства	7
Часть первая. ПИСЬМЕННАЯ ТОРА	9
Глава первая. Тора, полученная с Небес	11
Глава вторая. Пророки и Писания	19
Глава третья. Масора	27
Глава четвертая. Вечность Торы	45
Часть вторая. УСТНАЯ ТОРА	49
Глава первая. Для чего дана нам Устная Тора	51
Глава вторая. Законы Устной Торы	61
Глава третья. Полномочия пророка	67
Глава четвертая. Полномочия суда	75
Часть третья. ЃАЛАХА. ЭПОХА ТАНАИМ И АМОРАИМ, ЭПОХА ГЕОНИМ	81
Глава первая. Как формировалась Мишна	83
Глава вторая. Структура и содержание Мишны	95
Глава третья. Талмуд	111
Глава четвертая. Ѓалахическая литература эпохи геоним	121
Часть четвертая. ЭПОХА ПОСКИМ	125
Глава первая. Ранние поским	127
Глава вторая. Поздние поским	147
Часть пятая. АГАДА И КАБАЛА	161
Глава первая. Агада	163
Глава вторая. Кабала	167

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга Й. Айзенберга рассказывает о том, как Тора передавалась из поколения в поколение с момента ее получения еврейским народом на горе Синай и до наших дней. Автор приводит сведения о структуре Письменной Торы, а также Торы Устной, начиная с Мишны и Талмуда, трудов выдающихся средневековых комментаторов: Рифа, Рамбама, Роша, р. Якова бен Ашера, р. Йосефа Каро, и кончая работами так называемых "поздних поским": р. Авраама* Данцига, р. Шломо Ганцфрида, Хафец-Хайима и др.

Переводчик и научный редактор значительно переработали книгу, пытаясь сделать ее максимально доступной для тех, кто впервые, быть может, знакомится с еврейским культурным наследием.

Мы надеемся, что для тех, кто читает по-русски, книга "Что такое Тора?" станет настольным справочником по иудаизму.

* Знак ך в тексте книги соответствует древнееврейскому ך и читается как английское h.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИСЬМЕННАЯ ТОРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТОРА, ПОЛУЧЕННАЯ С НЕБЕС

А весь народ видит громы, и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся; и как увидели люди, отпрянули они, [бросились бежать] и остановились в отдалении. И сказали Моше: "Говори с нами ты, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Б-г, чтобы не умерли мы". И сказал Моше народу: "Не бойтесь [умереть], ибо для того, чтобы вознести вас, пришел Б-г, и чтобы стыд перед Ним удерживал вас от греха". И стоял народ поодаль, а Моше вошел во мглу, где [пребывал] Б-г. И сказал Б-г Моше: "Так скажи сынам Израиля: вы видели, что с небес говорил Я с вами".

Шмот, 20:15 – 19

«[Так] говорил р.Шимон бен Лакиш: "Что означает написанное [в книге Шмот, 24:12]: 'И сказал Б-г Моше: взойди ко Мне на гору и будь там, и Я дам тебе каменные скрижали, и Тору, и заповедь, которые Я написал для наставления их [сынов Израиля]'? 'Скрижали' — это десять заповедей, 'Тора' — это Письменная Тора, 'заповедь' — это Мишна, 'которые Я написал' — это [книги] пророков и Писания, 'для наставления их' — это Талмуд. [Написано так, чтобы] показать [нам], что все это дано было Моше на [горе] Синай"» (Талмуд, трактат Брахот, 5а).

В своем комментарии к Мишне (к главе Хелек трактата Сангедрин) один из величайших еврейских мудрецов всех времен Рамбам (р.Моше бен Маймон, 1135—1204) перечисляет постулаты веры. Первые пять из них говорят о вере во Всевышнего, шестой и седьмой — об отношении к пророкам и пророчествам, восьмой, связывая воедино эти две группы постулатов, предписывает еврею верить в то, что Тора дана Б-гом через Моше, первого из пророков. Вот слова Рамбама:

«Восьмой постулат: Тора дана с Небес. Это значит, что мы должны верить: вся Тора, известная нам **сейчас**, — та самая Тора, которая была дана Моше, благословенна его память, и вся она — из уст Творца мира. Иными словами, всю Тору Всевышний передал Моше каким-то способом,

условно названным речью. Неизвестно, каким именно образом она была передана ему, но бесспорно, что именно он ее получил и что был он подобен писцу, который под диктовку записывает исторические события, предания и заповеди; поэтому Тора называет Моше "мехокек" (досл. — вырезающий письмена на камне). И нет никакой разницы между словами: "И сыны Хама: Куш, и Мицрайим, и Пут, и Кнаан" (Брейшит, 10:6), "...а имя жены его Меґейтавель, дочь Матред" (Брейшит, 36:39), "А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эйсав" (Брейшит, 36:12) — с одной стороны, и словами "Я Г-сподь, — Б-г твой" (Шмот, 20:2) и "Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един!" (Дварим, 6:4) — с другой. Ибо все эти слова — от Вседержителя мира, все они — Тора Г-сподня, цельная, чистая, святая, истинная.

А тот, кто говорит, что некоторые главы и рассказы [в Торе] Моше добавил от себя, — величайший из безбожников. ...Тот, кто полагает, что в Торе есть как основное, так и второстепенное, и что некоторые истории и рассказы несущественны, и что их добавил от себя Моше, утверждает тем самым, что Тора не дана с Небес. И даже если он говорит, что вся Тора [дана] с Небес, кроме [какого-то] определенного стиха, которого не произносил Всевышний, а Моше до-

бавил его от себя, — это [про него сказано]: "...ибо слово Г-сподне он презрел" (Бемидбар, 15:31).

Те, кого умудрил Всевышний, находят в словах Торы удивительную глубину, хотя ее и невозможно постичь до конца, ибо "просторней земли... и шире моря [Тора]" (Ийов, 11:9). И человеку следует, по примеру царя Давида, молиться так: "Открой мне глаза, чтобы увидел я чудесное в Торе твоей" (Теѓилим, 119:18).

Подобно Письменной Торе, устное ее толкование было дано нам Всевышним. И как именно исполнять заповеди *лу́ава*, *шофа́ра*, *цицйт*, *тфилйн* и т.п. Г-сподь объяснил Моше, а тот передал его слова нам. Подтверждение восьмому постулату содержится в Торе: "И сказал Моше: из этого станет вам известно, что Г-сподь послал меня... что не сам по себе [я это придумал]" (Бемидбар, 16:28) ».

Приведем также отрывок из предисловия Рамбана (1194—1270) к его комментарию Торы.

«Моше написал эту книгу [Брейшит], как и всю Тору, под диктовку Б-га...

Казалось, было бы логичным, если бы первыми словами Торы было: "И Г-сподь сказал все это..." Тем не менее, Моше начал свое повествование не так... как другие пророки, говорившие от первого лица, как, например, Йехезкель, часто начинав-

ший такими словами: "И было слово Г-сподне мне сказано: сын человеческий!" Или как Ирмея-гӯ: "И было сказано мне слово Г-сподне" (Ирмеягӯ, 1:4). Моше записал историю всех первых поколений человеческого рода и даже собственную родословную и историю своего появления на свет — в третьем лице. И потому в Торе часто написано так: "И говорил Б-г Моше, и сказал ему..." (Шмот, 6:2), как если бы речь шла о ком-то другом, а не о самом Моше. Имя Моше Тора упоминает впервые лишь в рассказе о его появлении на свет, причем сам рассказ об этом событии ведется так, будто повествователь — кто-то посторонний. Но не следует удивляться, что, [тем не менее], в книге Дварим есть фразы, в которых Моше говорит о себе в первом лице, например: "И умолял я Г-спода..." (Дварим, 3:23), потому что в начале этой книги сказано: "Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю" (Дварим, 1:1).

Почему же Тора говорит о Моше в третьем лице? Потому, что она существовала еще до сотворения мира, тем более — до появления на свет Моше, и, как известно нам из предания, была написана "черным огнем по белому огню". Моше же [был] подобен переписчику, копирующему древнюю книгу... Достоверно известно, что вся Тора, с начала книги Брейшит и до слов

”...перед глазами всего Израиля”, которыми завершается Пятикнижие, была непосредственно продиктована Моше Г-сподом... И вся эта мудрость, сообщенная [Всевышним] Моше, записана в Торе, и заключена она не только в простом значении фраз Торы, но и в тайном смысле ее слов и даже в способе написания отдельных букв; иногда же [эту мудрость] можно постичь лишь с помощью *гиматрии*¹ ... ».

Намеки Письменной Торы невозможно понять без знания Торы Устной, которую получил Моше на горе Синай.

И еще одно достоверно известно нам из традиции: весь текст Торы состоит из перечня Имен Б-га, если разбить этот текст на слова по-иному.

И поэтому свиток Торы, в котором пропущена или к которому добавлена хотя бы одна буква, непригоден для чтения во время общественной молитвы. (Вот пример такого рода: если в слове *נֶלֶק*, которое встречается в таком виде [*клав малé*, т.е. ”полное написание”] в тексте Торы 39 раз, будет пропущена буква *ל*; или, наоборот, эта буква будет вставлена в это слово в том случае, когда оно должно быть написано без *ל* —

¹ Гиматрия — способ интерпретации отдельных слов или словосочетаний путем анализа цифровых значений букв, из которых они состоят.

для [к^тав хасе́р, т.е. "неполное написание"].) И это несмотря на то, что подобная ошибка не меняет смысл сказанного в Торе.

Требование точности при переписке Торы заставило знатоков Писания считать все случаи как полного, так и неполного написания того или иного слова в тексте и собрать воедино полный свод правил, обязательных для переписчика.²

² Подробнее об этом в главе "Масора".

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОРОКИ И ПИСАНИЯ

Пять книг Торы записал Моше. А кто записал остальные девятнадцать книг Танаха — книги пророков и Писания? Вот что говорит об этом Талмуд (Бава батра, 14б — 15а) :

«В таком порядке [расположены в Танахе] книги пророков: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Ирмеяѓу, Йехезкель, Йешаяѓу и двенадцать [”малых пророков”] ...

В таком порядке [расположены в Танахе] книги Писаний: Рут, книга Теѓилим, Ийов, Мишлей, Коѓелет, Шир Ѓаширим, Кинот (Эйха), Даниэль, Мегилат Эстер, Эзра [и Нехемья] и Диврей Ѓаяним¹.

¹

В традиционном русском переводе :

Йеѓошуа — книга Иисуса Навина,

Шофтим — книга Судей Израилевых,

А кто записал [эти книги] ?

Моше записал свою книгу [Пятикнижие] и книгу Ййов.

Йеѓошуа записал свою книгу [Йеѓошуа]².

Шмуэль — первая и вторая книги Царств,
Млахим — третья и четвертая книги Царств,
Ирмеяѓу — книга пророка Иеремии,
Йехезкель — книга пророка Иезекииля,
Йешаяѓу — книга пророка Исаии,
Двенадцать "малых пророков":

Ѓошеа — книга пророка Осии, Йозель — книга пророка Иоила, Амос — книга пророка Амоса, Овадьа — книга пророка Авдия, Йона — книга пророка Ионы, Миха — книга пророка Михея, Нахум — книга пророка Наума, Хавакук — книга пророка Аввакума, Цфанья — книга пророка Софонии, Хагай — книга пророка Аггея, Зхарья — книга пророка Захарии, Малахи — книга пророка Малахии.

Рут — книга Руфь,
Теѓилим — Псалтирь,
Ййов — книга Иова,
Мишлей — книга Притчей Соломоновых,
Коѓелет — книга Екклесиаста,
Шир ѓаширим — книга Песни Песней Соломона,
Кинот (или Эйха) — книга Плач Иеремии,
Даниэль — книга пророка Даниила,
Мегилат Эстер — книга Есфирь,
Эзра [и Нехемья] — книга Ездры и книга Неемии,
Диврей ѓаямим — первая и вторая книги Паралипоменон.

² Дальше в Талмуде задается вопрос: как мог Йеѓошуа записать всю книгу, носящую его имя, если в конце ее

Шмуэль записал свою книгу [Шмуэль]³, и Шофтим, и Рут.

Давид записал книгу Теѓилим и включил в нее [кроме псалмов, написанных им самим] псалмы, сочиненные мудрецами предыдущих поколений: Адамом, Мальки-Цедеком, Авраѓамом, Моше и тремя сыновьями Кораха, а также современниками Давида — Ѓейманом, Йедутуном и Асафом.

Ирмеяѓу записал свою книгу [Ирмеяѓу], и книгу Млахим, и Кинот (Эйха).

[По указанию царя] Хизкияѓу его приближенные записали книги Йешаяѓу, Мишлей, Шир ѓаширим и Коѓелет⁴.

Мудрецы Великого Собрания⁵ записали книгу

сказано: "И умер Йеѓошуа бин Нун, раб Б-га" (Йеѓошуа, 24:29)? И отвечают на это мудрецы: конец книги Йеѓошуа записал первосвященник Пинхас бен Эльзар (Бава батра, 15а).

³ Спрашивает Талмуд: как мог Шмуэль записать всю книгу, носящую его имя, если в ней сказано: "И Шмуэль умер, и оплакивал его весь Израиль, и похоронили его в Раме, в городе его" (Шмуэль I, 28:3). И отвечают на это мудрецы: отсюда и до конца книги Шмуэль запись принадлежит пророкам Гаду и Натану (Бава батра, 15а).

⁴ Автором трех последних книг был царь Шломо.

⁵ Раши (р. Шломо Ицхаки, 1040 — 1105, автор самого популярного комментария к Письменной Торе) говорит,

Йехезкель, книги двенадцати "малых пророков", книгу Даниэль и Мегилат Эстер.

Эзра записал свою книгу [Эзра] и книгу Диврей Ѓаямим — до того места, где упоминается он сам. А кто закончил [запись книги Диврей Ѓаямим]? Нехемья бен Хахалья».

КТО И КОГДА ЗАПИСАЛ КНИГИ ПРОРОКОВ И КНИГИ ПИСАНИЙ

Название книги	Кто записал	Дата ⁶ (по книгам Седер олам и Цемах Давид)	
		по ев- рейско- му ле- тосчис- лению	до н.э.
Йеѓошуа	Йеѓошуа бин Нун. Последние строки — первосвященник Пинхас бен Эльазар	2516	1244

что в их число входили пророки Хагай, Эхарья, Малахи, а также Зрубавель, Мордехай (упоминаемый в Мегилат Эстер) и др.

⁶ Эта дата означает год смерти того, кто записывал книги Танаха, в том случае, если известно, когда он

Шофтим	Пророк Шмуэль	2881	879
Шмуэль	Пророк Шмуэль — первую часть книги Шмуэль I (1 — 24) .	2881	879
	Пророки Гад и Натан — вторую часть книги Шмуэль I и всю книгу Шмуэль II	2924	836
Млахим	Пророк Ирмеяѓу	3390	370
Ирмеяѓу	Пророк Ирмеяѓу (возможно, что с его слов записал Барух бен Нерья)	3390	370
Йехезкель	Мудрецы Великого Собрания	ок. 3408	ок. 352
Йешаяѓу	Приближенные царя Хизкияѓу по его распоряжению	3228	532

умер. Что касается книг Йехезкель, двенадцати "малых пророков", Даниэль и Мегилат Эстер, то в таблице приводится примерная дата деятельности пророков Хагая и Эжарьи, входивших в Великое Собрание мудрецов. Тот же принцип применен в отношении Ирмеяѓу, Эзры и Нехемы, даты смерти которых неизвестны, и приведены примерные даты их деятельности.

Двенадцать "малых пророков": Гошеа, Йозель, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, Хагай, Зхарьи, Малахи	Мудрецы Великого Собрания	ок. 3408	ок. 352
Рут	Пророк Шмуэль	2881	879
Теџилим	Царь Давид; автор псалма 139 — Адам, 110 — Мальки-Цедек, 89 — Авраѓам, 90-100 — Моше, 88 — Ёейман, 77 — Йеду- тун, 50 — Асаф, авторы псалмов 42, 44-49, 84, 85, 87 — трое сыновей Кораха	2924	836

Ийов	Моше	2488	1272
Мишлей	Приближенные царя Хизкияѓу по его распоряжению	3228	532
Коѓелет	Приближенные царя Хизкияѓу по его распоряжению	3228	532
Шир ѓаширим	Приближенные царя Хизкияѓу по его распоряжению	3228	532
Эйха	Пророк Ирмеяѓу	3390	370
Даниэль	Мудрецы Великого Собрания	ок. 3408	ок. 352
Мегилат Эстер	Мудрецы Великого Собрания	ок. 3408	ок. 352
Эзра	Эзра	ок. 3413	ок. 347
Нехемья	По мнению Раши — Нехемья	ок. 3426	ок. 334
Диврей ѓаямим	Эзра — до того места, где упоминается он сам. Завершил книгу Нехемья	ок. 3413	ок. 347

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

М А С О Р А

Текст Торы передавался в еврейском народе от поколения к поколению на протяжении многих столетий, и евреи тщательно следили за тем, чтобы текст каждого нового свитка Торы точно, в мельчайших деталях соответствовал тому, первому свитку, который записал Моше под диктовку Б-га. Эта задача была возложена на переписчиков — *софрим*, специально подготовленных к этой работе. Благодаря труду *софрим*, как писал живший в XV веке в Испании философ р.Йосеф Альбо, "текст Торы, которым мы располагаем сегодня, — это тот самый текст, который был получен Моше на горе Синай; в нем нет ни малейшего изменения. Доказательством этому может служить то, что у всех евреев, рассеянных по свету... текст свитков Торы одинаков, без каких бы то ни было разночтений" (Сефер Ғаикарим, 3:22).

Для того, чтобы избежать ошибок при переписывании свитков Торы, были введены строжайшие правила.

«[Переписчик] должен внимательно следить за правильным написанием "больших букв" и "маленьких букв", "букв с точками над ними", "букв неправильной формы" и "искривленных букв" и точно следовать за теми переписчиками, которые переписывали слова Торы до него» (Рамбам, Мишнэ Тора, раздел Гильхот сефер Тора, 7:8). И еще одно правило было введено, чтобы избежать возможных ошибок: "Свиток Торы, в котором не исправлены замеченные ошибки, запрещено оставлять в таком виде более тридцати дней. Следует либо исправить ошибки, либо изъять и похоронить в земле такой свиток. Если на каждом листе свитка Торы замечено по три ошибки, то их можно исправить; если замечено по четыре ошибки — свиток следует изъять и похоронить в земле" (там же, 7:12).

Свод передаваемых из поколения в поколение правил, которыми обязаны руководствоваться переписчики свитков Торы, называется *Масора́*, что означает "традиция", "предание". В Масоре учтены и изучены все без исключения особенности написания и произношения текста Танаха.

1. Параша́ птуха́ и параша́ стума́

Стихи Торы объединены в группы — *парашийот* (ед. ч. *параша́*). *Параша* может быть "открытой" (*параша птуха*) и "закрытой" (*параша стума*). Вот как объясняет различие между ними р.Йосеф Каро в кодексе *Шулхан арух* (Йорэ деа, гл. 275, п. 2) :

«Как писать "открытую" *парашу*? Текст предыдущей *парашы* должен заканчиваться на середине строки таким образом, чтобы до конца строки оставалось достаточно места для девяти букв. Следующая, "открытая" *параша* должна писаться с новой строки.

А как писать "закрытую" *парашу*? Текст предыдущей *парашы* должен заканчиваться в начале строки таким образом, чтобы в ней оставалось достаточно места для девяти букв до начала следующей за ней "закрытой" *парашы*, которая должна начинаться в конце той же строки».

В печатных изданиях Пятикнижия перед "открытой" *парашой* ставится буква 'ד (первая буква слова *פתח* — "открытая"), а перед закрытой — буква 'ס (первая буква слова *סוף* — "закрытая"). Ниже приведена фотография страницы Пятикнижия: *параша*, начинающаяся словом *וזה*, — "открытая", а *парашийот*, начинающиеся словами *לא תשא*, *אנכי*, *וידבר*, — "закрытые".

הָעָם לַעֲלֹת אֶל־הָרֹם סִינִי כִּי־אָמַרְתָּה הָעֶדְתָּה בְּנֹו לֵאמֹר
ד הַגִּבֹּל אֶת־הָהָר וְקִדְשָׁתוּ: וַיֹּאמֶר אֱלֹו יְהוָה לְךָ־יִרְדּוּ
וְעָלִיתָ אִתָּהּ וְאַהֲרֹן עַמְּךָ וְהַכֹּהֲנִים וְהָעָם אֶל־יְהֹוָה
ה לַעֲלֹת אֶל־יְהוָה פֶּן־יִפְרֹץ־רָבָם: וַיֵּרֶד מֹשֶׁה אֶל־הָעָם
א וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: ׀ וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶת־כָּל־
ב הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר: ׀ אֲנֹכִי יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עַבְדִּים:
ג לֹא־יְהוָה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל־פָּנָי: לֹא־תַעֲשֶׂה־לְךָ
פֶסֶל וְכָל־תְּמוּנָה אֲשֶׁר בַּשָּׁמַיִם וּמַפְעֵל וְאֲשֶׁר בָּאָרֶץ
ה מִתַּחַת וְאֲשֶׁר בַּמַּיִם וּמִתַּחַת לָאָרֶץ: לֹא־תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם
וְלֹא תַעֲבֹדֵם כִּי אֲנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא פֶקֶד עֵינַי
ו אֲבֹת עַל־בָּנִים עַל־שְׁלִישִׁים וְעַל־רְבָעִים לְשֹׂנְאִי: וַעֲשֵׂה
ז חֶסֶד לְאֵלֶּפִים לְאַהֲבִי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתַי: ׀ לֹא
תִשָּׂא אֶת־שֵׁם־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְשׁוֹא כִּי לֹא יִנָּקֶה יְהוָה
את אֲשֶׁר־יִשָּׂא אֶת־שְׁמוֹ לְשׁוֹא: פ
ה זָכוֹר אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ: שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וַעֲשִׂיתָ
י כָּל־מְלָאכְתְּךָ: וַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא־
תַעֲשֶׂה כָל־מְלָאכָה אִתָּהּ וּבִנְךָ וּבִתְּךָ עַבְדְּךָ וְאִמְתְּךָ
א וּבְהֵמְתְּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ: כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה
יְהוָה אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ אֶת־הַיָּם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־

Разделение на "открытые" и "закрытые" *параши*от указывает на то, что "открытая" *параша*, в отличие от "закрытой", отстоит в смысловом отношении дальше от предшествующей ей *параши*.

Наши мудрецы, благословенна их память, находили скрытый смысл в этом разделении. Например, сказанное в книге Брейшит (47:28) : "И жил Яаков в земле Египетской семнадцать лет; и было дней Яакова, годов жизни его, сто сорок семь лет" Раши комментирует следующим образом: "Почему эта *параша* "закрытая"? ... Потому что Яаков хотел открыть своим сыновьям, что́ будет в конце дней, но покинул его пророческий дух, и будущее оказалось закрытым для его взора". Следует отметить, что *параша*, начинающаяся словами: "И жил Яаков...", — не просто "закрытая" — между первым ее словом и последним словом предыдущей нет даже того расстояния, которое обычно отделяет "закрытую" *парашу* от предшествующей.

2. Большие и маленькие буквы

В нескольких словах Торы встречаются буквы, отличающиеся по размеру от остальных. Например, в книге Вайикра, 1:1, буква *א* в слове *אֵרָא* — маленькая (от *зеира́*) :

פסוק
א

וַיִּקְרָא אֶל־מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלָיו מֵאֵהָל מוֹעֵד לֵאמֹר:

В книге Дварим, 6:4, буква 'у' в слове וַיְדַבֵּר и 'т' в слове תִּלָּךְ — большие (от раба́т):

ע
ר
כ
ח
י

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד*: וְאַהֲבָתָּ אֵת

В своих комментариях мудрецы приводят различные толкования подобным особенностям текста Торы. Так, известный комментатор Пятикнижия р.Яков бен Ашер (Бааль-ѓатурим, ок. 1270 — 1343) говорит, что маленькая буква 'к' в слове וַיִּקְרָא указывает на скромность Моше. Другой толкователь Торы, автор комментария на Пятикнижие Кли якар, р.Шломо-Эфраим Лунчиц (ок. 1550 — 1619) отмечает, что обе большие буквы из второй приведенной фразы вместе образуют слово תו — свидетель: само существование еврейского народа, несмотря на все попытки уничтожить его, — свидетельство существования Всевышнего, и сам Всевышний свидетельствует в своей Торе о вечности еврейского народа.

3. Огласовка (нику́д)

Один из важнейших вопросов, которые рассматривает Масора, — как правильно произносить

гласные звуки и, следовательно, — как правильно читать слова Торы.

Как известно, 22 буквы еврейского алфавита передают только согласные звуки. В свитке Торы, записанном Моше под диктовку Б-га, не было знаков (*некудо́т*), заменяющих собой гласные и указывающих на то, как следует произносить слова Торы. Это знание, которое Моше получил от Всевышнего, он сообщил Аѓарону, и в дальнейшем оно передавалось устно из поколения в поколение до тех пор, пока ученые масоретской школы в Тверии (наиболее известным из которых был живший в IX в. н.э. Аѓарон бен Моше бен Ашер) не изложили его письменно.

На стр. 34 приведена фотография отрывка из рукописного свитка Торы. На стр. 35 — фотография страницы типографского издания Пятикнижия с тем же текстом, снабженным *некудо́т* и другими знаками, часть которых указывает на то, как именно следует читать слова Торы.

4. Таамей ѓамикра

Масора включает также традицию чтения текста Танаха, передаваемую с помощью *таамей ѓамикра́* (или *ѓатеамим*, или *таамей ѓанегина́*) — специальных значков, которые ставятся

וּיסֵעֻ וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לַחֲבֵב
בֶּן־רְעוּאֵל הַמִּזְרִינִי וְחֹתֵן מֹשֶׁה נִסְעִים אֲנִי וְאַתָּה
הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֵתָּה לָכֶם לָכֶּה אֶתְּוֹ
וְהַטְּבֵנוּ לָךְ כִּי יִהְיֶה דְבַר טוֹב עֲלֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר
אֵלָיו לֹא אֶלְכָּךְ כִּי אִם אֶל אֶרֶצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי אֶלְכָּ
וַיֹּאמֶר אֵלָּא תַעֲזֹב אֶתְּנוּ כִּי עַל כֵּן יִדְּעַתְּ חֲזַתְנוּ
בַּמִּדְבָּר וְהָיִיתָ לָנוּ לְעֵינִים וְהָיָה כִּי תֵלֶךְ עִמָּנוּ
וְהָיָה הַטוֹב הַזֶּה אֲשֶׁר יִיטִיב יְהוָה עִמָּנוּ וְהַטְּבֵנוּ
לָךְ וַיִּסְעוּ מִהֵרָ יְהוָה דֶּרֶךְ שְׁלֹשִׁית יָמִים וָאֲרוֹן
בְּרִית יְהוָה נָסַע לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשִׁית יָמִים לַתּוֹר
לָהֶם מִנוּחָה וְעֵנָן יְהוָה עָלֵיהֶם יוֹמוֹם בְּנִסְעֵם מִן
הַמִּוֶּחֱזָה ־ וַיְהִי בְנִסְעֵ
הָאָרֶץ וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה קוֹמוּהָ יְהוָה וַיַּפְּצוּ אֵיבִיךָ וַיִּנְסוּ
מִשִּׁנְאִיךָ מִפְּנִיךָ וּבִלְתָּהּ יֹאמַר שְׂדֵדָה יְהוָה
רַבּוֹת אֲלֶפֶי יִשְׂרָאֵל ־
וַיְהִי הָעַם כְּמֹת אֲנָלִים רַע בְּאֻזֵּי יְהוָה וַיִּשְׁבֹּעַ
יְהוָה וַיִּזְחַר אָפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְהוָה וְתֹאכַל בִּקְנֵה
הַמִּוֶּחֱזָה וַיִּצְעַק הָעַם אֶל מֹשֶׁה וַיִּתְּפַלֵּל מֹשֶׁה אֶל
יְהוָה וַתִּשְׁלַק הָאֵשׁ וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא
תִּבְעֵרָה כִּי בִעֲרָה בָּם אֵשׁ יְהוָה וְהָאֶסְפַּסְפָּסָא
בִּקְרָבוֹ הִתְאוּ תְאוֹת וַיִּשְׁבּוּ וַיִּבְנוּלָם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיֹּאמְרוּ מִי יֹאכְלֵנוּ בְּשִׁיר זָכְרָנוּ אֶת הַרְגָּה אֲשֶׁר

בְּיִשְׂרָאֵל לְצַבְאֲתָם וַיִּסְעוּ: ס וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה כֹּס
לְחָבֵב בֶּן־רְעִיָאֵל הַמִּדְיָנִי חֹתֵן מֹשֶׁה נִסְעִים וְאֶנְחִנוּ אֶל־
הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֱתָנוּ לָכֶם לְבָרָה אֶתְנוּ
וְהַטָּבְנוּ לָךְ כִּי־יְהוָה דִּבֶּר־טוֹב עַל־יִשְׂרָאֵל: וַיֹּאמֶר אֵלָיו
לֹא אֵלֶיךָ כִּי אֲטֹא־אֶרְצִי וְאֶל־מִוְלַדְתִּי אֵלֶיךָ: וַיֹּאמֶר
אֶל־נָא תַעֲנוּב אֶתְנוּ כִּי עַל־כֵּן יָדַעְתָּ הִנֵּתָנוּ בַּמִּדְבָּר וְהִנֵּיתָ
לָנוּ לְעִינֵיכֶם: וְהִנֵּה כִּי־תֵלֵךְ עִמָּנוּ וְהִנֵּה הַטּוֹב הַהוּא אֲשֶׁר
יֵיטִיב יְהוָה עִמָּנוּ וְהַטָּבְנוּ לָךְ: וַיִּסְעוּ מִהֵרָ יְהוָה בֶּרֶךְ
שְׁלֹשֶׁת יָמִים וַאֲרוֹן בְּרִית־יְהוָה נִסַּע לִפְנֵיהֶם בֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת
יָמִים לְתוֹר לָהֶם מְנוּחָה: וַעֲנַן יְהוָה עָלֵיהֶם יוֹמָם בְּנִסְעֵם
מִן־הַמַּחֲנֶה: ס שִׁשִּׁי. ז. כו"ן מְנוּחָת. וַיְהִי בְנִסְעֵם
הָאָרֶץ וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה קוֹמָה יְהוָה וַיִּפְצֹל אֱיִיבֶיךָ וַיִּגְסוּ
מִשְׁנֵאֵיךָ מִפְּנֶיךָ: וּבִגְחָה יֹאמֶר שׁוּבָה יְהוָה רַבְּבוֹת
אֵלֶיךָ יִשְׂרָאֵל: פ ז. כו"ן מְנוּחָת.

וַיְהִי הָעָם כַּמֶּתְאֲנָנִים רַע בְּאֲזְנֵי יְהוָה וַיִּשְׁמַע יְהוָה וַיַּחֲרֹק
אָפוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְהוָה וְהָאֵבֶל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה: וַיִּצְעַק
הָעָם אֶל־מֹשֶׁה וַיַּתְּפִלֵּל מֹשֶׁה אֶל־יְהוָה וַתִּשְׁקַע דְּרֹאשׁוֹ:
וַיִּקְרָא שֵׁם־הַמָּקוֹם הַהוּא תִּבְעָרָה כִּי־בָעֲרָה בָּם אֵשׁ
יְהוָה: וְהָאֶסְפָּסָף אֲשֶׁר בִּקְרָבוֹ הִתְאוּוּ תְאוֹהוּ וַלְשׁוֹ וַיִּכְבְּדוּם
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יֹאכֻלָּנוּ בָּשָׂר: זָכַרְנוּ אֶת־הַדָּגָה

над буквами или под ними и выполняют три функции:

1. Являются своего рода нотами, определяющими мелодию стихов Танаха, точность звучания которой особенно существенна при публичном чтении Торы в синагоге. Существует несколько вариантов чтения этих значков: у сефардских общин — свои традиционные мелодии, у ашкеназских — свои; кроме того, у ашкеназских евреев существуют традиционные мелодии для праздничных дней, а также для чтения *меги́лót* (пяти книг, входящих в состав Писания, которые у некоторых общин принято читать по праздникам). Несмотря на все различия остается определенное сходство между мелодиями, принятыми у евреев разных общин.

2. Некоторые из *таамей га́микра* указывают на ударение в слове.

3. Иногда они являются знаками препинания, указателями пауз в тексте, могут определять интонацию при произнесении фразы. Эта функция *таамей га́микра* помогает точнее понять простой смысл слов Торы, а иногда указывает на их скрытое дополнительное значение.

Подобно *никуду*, *таамей га́микра* передавались сначала устной традицией, пока в IX — X вв. н.э. не были записаны учеными масоретской школы в Тверии. Существуют две системы значков: одна

принята в 21 книге Танаха, другая, называемая *таамей эмет*, по начальным буквам названий трех книг: Ийов, Мишлей и Те҃гилим, встречается лишь в этих трех книгах. В наше время традиция чтения *таамей эмет* известна лишь немногим.

Ниже приведены *таамей ґамикра* в той последовательности, которая принята в ашкеназских общинах.

נֶסֶף	соф пасу́к	נֶסֶף	карне́й пара́
נֶסֶף	этна́хта	נֶסֶף	тлі́ша гдола́
נֶסֶף	сголь	נֶסֶף	ге́реш
נֶסֶף	шальше́лет	נֶסֶף	герша́йим
נֶסֶף	заке́ф катан	נֶסֶף	лега́рме
נֶסֶף	заке́ф гадо́ль	נֶסֶף	муна́х
נֶסֶף	ти́фха	נֶסֶף	маґна́х
נֶסֶף	рвіа	נֶסֶף	ме́рха
נֶסֶף	за́рка	נֶסֶף	ме́рха кфула́
נֶסֶף	па́шта	נֶסֶף	да́рга
נֶסֶף	йети́в	נֶסֶף	ка́дма
נֶסֶף	тви́р	נֶסֶף	йе́рах
נֶסֶף	пазе́р	נֶסֶף	тлі́ша ктанá

5. "Полное написание" и "неполное написание"

В иврите некоторые слова могут иметь как "полное написание" (*ктав малé*), так и "неполное написание" (*ктав хасéр*). Как правило, это те слова, в которых есть буквы 'י или 'ו, поскольку в тексте 'י и 'ו могут быть опущены. Правильному написанию слов Торы, которые встречаются в одной из этих двух форм, Масора придает перво-степенное значение. Рамбам в своей книге Мишнэ Тора (раздел Гильхот сефер Тора, 7:11) говорит следующее:

"Если в свитке Торы слово, которое должно быть написано в форме *ктав мале*, написано в форме *ктав хасер* или наоборот, то таким свитком Торы нельзя пользоваться [при чтении Торы в синагоге], и святости в нем — не более, чем в списках Пятикнижия, по которым учат детей".

Написание того или иного слова в Торе в одной из этих форм не случайно, и наши мудрецы находили скрытый смысл в форме написания слова и, основываясь на толковании ее, выводили *ѓалахот*.

6. Кри и ктив

Некоторые слова в Торе произносятся не так, как пишутся. Письменная форма таких слов называется *ктив*, устная — *кри*.

Р.Йосеф Каро в кодексе **Шулхан арух** (Орах хайим, гл. 141, п. 8) говорит:

”Про все слова, в которых есть *кри* и *ктив*, говорит **ѣалаха**, полученная Моше на горе Синай: слово должно писаться так, как оно написано в Торе, и читаться так, как этого требует Масора”.

Наиболее известный пример *кри* и *ктив* — четырехбуквенное имя Б-га: **п-י-ו-ה**, которое при чтении свитка Торы произносится либо **А-д-о-н-а-й**, либо **Э-л-о-ѣ-и-м**, в соответствии с требованиями Масоры.

Всегда отличается, например, произношение имени ”Исахар” от его написания (пишется с двумя буквами **ש**, в чтении произносится лишь одна из них). **”ירושלים”**, (”Йерушалайим”) почти всегда пишется в Танахе без второй буквы **י**, а читается так, как если бы эта буква была написана.

Многие толкования мудрецов основываются на различии между *кри* и *ктив*. Мальбим в предисловии к своему комментарию книги Ирмеягу пишет: ”Мудрецы учат, что *кри* соответствует простому смыслу стиха, а *ктив* намекает на его скрытый смысл”. Пример этому можно найти в тексте, помещенном на стр. 35, — в стихе **לֹא**. *Кри* **לֹא** и *ктив* **לֹא** *Кри* читается так, как если бы в конце слова была буква **י**, указывающая на мужской род, и тем самым соответствует простому смыслу

стиха "И при остановке его [Ковчега Завета] он [Моше] говорил..."; *ктив* комментаторы объясняют так: буква 'ל (числовое значение которой 5) намекает на то, что на стоянках разбивали 5 лагерей: 4 — *исрезлим* и 1 лагерь — *левиим*.

Согласно подсчету р.Элиягу Бахура, жившего в XV веке, в Танахе насчитывается 848 слов, в которых есть различие между *кри* и *ктив*. В семи местах встречается *кри велó ктив*: читается слово, вообще не написанное в тексте, и в пяти местах — *ктив велó кри*: написанное слово не читается вовсе.

7. Точки (никуд) над буквами и словами

В пятнадцати местах встречаются в Танахе слова с точками над буквами или под ними (помимо тех точек, которые служат для огласовки). Наши мудрецы находили скрытый смысл в том, что именно эти слова и буквы отмечены *никудом*.

Иногда точки призваны намекнуть на неполноту действия, выраженного глаголом. Например, в стихе: "И побежал Эйсава ему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал, и они заплакали" (из рассказа о встрече Якова с Эйсавом, Брейшит, 33:4) над словом "целовал" ("יִּנָּשֵׁק",) стоят точки. Этому есть несколько объяснений.

Согласно одному из них здесь содержится намек на то, что Эйсава целовал Яакова не от всего сердца. Другое объяснение принадлежит раби Шимону бар Йохаю: "Эйсава — вечный враг Яакова, и лишь на минуту смягчилось его сердце".

8. Буквы необычной формы

Рабейну Меири (1249 — 1316) в своей книге *Кирьят сефер* говорит: "Следует знать, что существует древняя традиция у *софрим*, в неизменном виде передававшаяся устно от Моше-рабейну и изложенная письменно Эзрой-софером, — традиция написания отдельных букв в свитке Торы в измененной форме".

Наши мудрецы раскрывали тайный смысл и этих необычных букв.

9. Деление Танаха на главы

Кроме передаваемого Масорой деления Танаха на стихи и *парашийот*, общепринято сегодня делить книги Танаха на главы так, как это было установлено в XIII в. христианскими богословами. Деление это страдает множеством недостатков: одна тема нередко разбита на две главы, и

наоборот — две разные темы искусственно соединены в одну главу; книги Шмуэль, Млахим и Диврей ġаямим без достаточных на то оснований считаются состоящими каждая из двух частей и т.д. Несмотря на это, евреи приняли такое деление; не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что в первой конкорданции¹ Танаха, составленной монахом Арлотосом в 1270 г., ссылки приводятся в соответствии с христианским делением Танаха на главы. Первая конкорданция на иврите **Меир натив** была составлена по тому же принципу пятьдесят лет спустя р. Мордехаем-Натаном.

* * *

Литература, занимающаяся вопросами Масоры, весьма обширна. Некоторые труды, посвященные Масоре, издаются отдельными книгами, другие публикуются вместе с текстом Танаха. Из последних следует отметить т.н. "большую Масору" (*масора́ гдола́*) и "малую Масору" (*масора́ кта-на́*), которые напечатаны в некоторых изданиях Танаха вместе с его текстом. На стр. 43 приведен снимок страницы Торы с "большой" и "малой" Масорой.

¹ Конкорданция (от лат. concordare — привести в соответствие, упорядочить) — свод всех слов, употребляемых в Танахе, с указанием тех мест, где эти слова встречаются.

ן המשחה יקטרם הסמים וכן נכונים כי הם משכן : (טו) את הכיור : הכה חין לכיור ולכנו זאוס : (ו) את קלפי כהלר את עמודיו ואת זק תאכלהו לא לא נוסח : (יט) את כנדי

(יו) את עמודיו ואת אדניה : הרי חלר קרוי כלן לשון זכר ולשון נקבה וכן דברים הרבה : זאת מסך שער החצר : וילון פרוס ללד החומר פשרים אמה אהלשיו על רוחב החצר סביב חמשים רחב וכחמיון ויחזנו ללד לשון ט"ו אמה וכן לדודם שזלחר וזחש פשר' אמה קלפים לכפר : (יח) יקדו : למקדש ולקשור

המשכן : טו את מזבח העלה

ואת מזבכר הנחשת אשר ירו

את יברו ואת יבר יברו את

הכר ואת יברו : י את יבר

החצר את יבר ואת יבר

ואת מסך שער החצר : י את

יתרת המשכן ואת יתרת החצר

ואת יתרתיהם : י את יבר

השרד קשרת בקדש את יבר

הקדש לאהרן הכהן ואת יבר

בניו לבקן : י ויצאו כל יעקב

בני ישראל מלפני משה : שני

א ויבאו ברי יאיש אשר ינשאו

רבו וכל אשר נדבה רוחו אתו

הביאו את יתרותיהם ויהוה

למלאכת אהל מועד וקבר יבר

עבודתו וקבר יבר הקדש :

א ויבאו האנשים ערי הנשים

בר ונריב לב הביאו חחונום

ושבעה וכמו קרללי זהב וכל

איש אשר הניה תנופת זהב

משכנא : טו וית מרבקא

דעלקת וית סקרא דהקשא

דלית וית אריותו וית כל

מזוהי וית כיוקא וית

בסיסיה וית סרדי דרתא

וית עצמיה וית סמקא וית

סמקא דתרע דרתא : וית

סבי משכנא וית סבי

דרתא וית אשניהן :

י וית לבושי שמשא

לשמשא בקדשא וית לבושי

קדשא לאהרן כהנא וית

לבושי בנהי לשמשא :

כ ונסק כל בנשתא דבני

ישראל מן קדם משה :

כא ואתו כל גבר דאתרע

רביה וכל די אשלמת

רוחיה ויתיה איתואו וית

אשרשומא קדם י לעבדות

משכן וסגא ויקל פילחניה

וללבושי קדשא : כ ויסיתן

גבריא על נשוא כל

דאתרע רביה איתואו

שירין ושכבין וענק וקחון

כל סאן דדהב וכל גבר

דארים ארמות דהקא קדם

י : כג וקר גבר דאשתכח

בדם יסיו תיריעות נארן אלא וינשו דרות : מיתרובם : חלום לקשור : (ט) כנדי השדר : לכסית הארץ והשלחן המנורה והמזבח : בשעת סילוק חמשים : (כג) על הנשים : עם הנשים וסוכין אליהם וזאת שהתרגום הביא על כפשוטו חמשים ואתו מתרגם וכלו האנשים ואתו גבריא כמו שחקר : לשיל חגיגה רק חקרגם ויחיון ירה לומר כהנא חח וזמן כפרון על הנשים כמו שזכר רש"י על י"ח את הנשים : חח הוא חמשים של וזכ שגול נתן על כורוש יהוה הלמוד : וכוונתו : כלו וזכ הוא נתן כנגד אותו חמס לאשכ ורבותיו פירושו שם כוחו כלן חמס וזה : (כג) וכל איש אשר נחלל : תכלת ולי ארמון או

יח וזמן כתר מסר קדם' את הנין ואת יסיו את המור הגדול : את יתרות המשכן ואת : את כבור האדם : את מסלכ : עונ : את ארבעים היום את החצי לאחת : את אילי כספו : את ידי אנשי הסלחם : את סקום כספי : את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון : וחלופיהן כ' סס' ואת את וס' ואת חסבה נתן : וישרת את הכסה : ואת נתן את נתן : כלי וכלי יח בלישני וסיו ויבאו האנשים על הנשים : וכל כלי סחור אשר : לא יהיה כלי גבר : ויקח סקלו ביד : והבית ברהבנותו : בשלם הבשר : אך לא יעשה בית ה' : כ' בו : וסוויא כלי לסעשהו : והביאו את כל אחיהם : שאנן מואב מנעוריו : ונשתת הכלי אשר הוא עושה : אכלני הסמני בנכר נצר : וזאת

"Большая Масора"

"Малая Масора"

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

Я верю полной верой, что эта Тора не будет заменена и что Творец, благословенно Имя Его, не даст другой Торы.

*Девятый из тринадцати
догматов веры, сформу-
лированных Рамбамом*

Вот что пишет Рамбам о вечности и неизменности данной нам Б-гом Торы (Мишнэ Тора, раздел Гильхот йесодей г'аТора, 9:1 — 2) :

«Тора ясно и однозначно говорит о том, что законы ее вечны, в них не будет внесено изменений, ничего не будет добавлено к ним и ничто из содержащегося в них не будет отменено: "Все то, что я заповедаю вам, ревностно исполняйте; не прибавляй к тому и не убавляй от того" (Два-

рим, 13:1). И еще сказано: "То, что открыл нам [Всевышний, дано] нам и сыновьям нашим навечно, чтобы исполняли [мы] все, сказанное в этой Торе" (Дварим, 29:28). Из этого мы учим, что вечно обязаны исполнять все заповеди Торы. И еще сказано в нескольких местах книги Вайикра: "...[это] — устав вечный во [все] поколения ваши". И еще сказано: "Не на небе она [Тора]" (Дварим, 30:12). Из этого мы учим, что пророки ничего нового [к сказанному в Торе, которая уже не на небесах, а на земле,] добавить не могут. Поэтому если придет какой-нибудь человек, еврей или нееврей, и совершит чудо, [чтобы доказать, что он послан Б-гом], и скажет, что Б-г послал его добавить заповедь к Торе, или отменить заповедь, или объяснить ту или иную заповедь иначе, чем объяснил нам Моше, или заявит он, что заповеди, данные евреям, были даны не навечно, а лишь на какое-то время, — то человек этот — лжепророк. Ибо пришел он отрицать пророчества Моше и должен быть казнен за то, что кощунственно говорил от имени Б-га то, что Всевышний не поручал ему. Ибо Б-г, благословенно Имя Его, сказал Моше, что дал Свои заповеди нам и нашим сыновьям навечно, и Б-г — не человек и не изменяет Своему слову.

Но если так, то что означает сказанное в Торе: "Пророка поставлю Я им из среды их братьев"

(Дварим, 18:18)? Здесь имеется в виду, что цель пророка — не вводить новые законы, но призывать народ к исполнению заповедей Торы и предостерегать его от нарушения их¹. Как сказал последний из пророков: "Помните Тору Моше, раба Моего" (Малахи, 3: 22) ».

¹ Подробнее о роли пророка в главе "Полномочия пророка".

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УСТНАЯ ТОРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЛЯ ЧЕГО ДАНА НАМ УСТНАЯ ТОРА

Письменная Тора и Устная Тора были даны Всевышним еврейскому народу как одно целое, и Устная Тора поясняет Письменную.

В предисловии к своему комментарию Мишны Рамбам пишет:

«Б-г, благословенно Имя Его, сказал Моше: "В шалашах живите семь дней" (Вайикра, 23:42). После этого Он сообщил Моше, что жить в шалаше обязаны только мужчины, но не женщины; что больные и те, кто находится в пути, освобождаются от этой обязанности; что крышу шалаша следует делать из древесно-растительных материалов, но нельзя использовать для этого даже предметы, изготовленные из растений, если они восприимчивы к ритуальной нечистоте — циновки, например; что все семь дней человек обязан

есть, лить и спать в шалаше; что шалаш должен иметь не менее семи *тфахим*¹ в длину и в ширину, а в высоту — не менее десяти *тфахим*. [Все эти подробности Моше должен был передать народу устно.]

Так же и со всеми 613 заповедями: сами они даны в письменной форме, а детали их и указания, как именно следует эти заповеди исполнять, — в устной».

Многие законы Письменной Торы можно понять лишь при помощи Торы Устной. Вот примеры.

В книге Дварим (12:21) сказано: "... зарежь [животных] из крупного и мелкого скота твоего... как Я заповедал тебе..." Но во всей Письменной Торе не содержится указаний, каким образом это следует выполнять.

О заповеди *тфилин* Письменная Тора говорит: "... и повяжи их как знак на руку свою... и будут они знаком между глазами твоими..." (Шмот, 13:16). Но как именно должны выглядеть *тфилин*, Письменная Тора не объясняет.

Целый ряд законов упоминается в Письменной Торе как бы между прочим, вскользь, и объясняется это тем, что все детали их даны в Устной Торе. Например, Тора обязывает мужа

¹ *Те'фах* (мн. *тфахим*) — мера длины, равная 8 см.

дать жене при разводе *гет* — разводное письмо; однако закон этот упоминается лишь между прочим в рассказе о запрете первому мужу снова брать в жены женщину, с которой он развелся, если та успела побывать замужем за другим: "Если кто возьмет жену... и если она не найдет благоволения в его глазах по той причине, что нашел он в ней что-либо недостойное, то пусть напишет ей *гет*, и даст [его] ей в руки, и отпустит ее из дома своего..." (Дварим, 24 : 1—4). Что же представляет из себя *гет*, известно лишь из Устной Торы.

Понять Письменную Тору без Устной невозможно. Раби Йеѓуда Галеви (ок. 1075 — 1141) так пишет об этом в своей книге Кузари (3:34, 35, 39) :

«Сказал Кузари:

—...караимы... считают, что, если имеется полный текст Торы, то нет нужды в [устной] традиции.

Сказал раби:

— Если для прочтения неогласованного текста Торы, записанной Моше, требовалось такое множество дополнительных сведений, сохраненных традицией: огласовка, нотные знаки, деление на стихи, — то для ясного понимания и комментирования ее нужно гораздо больше добавочных данных, ибо вариантов толкования фраз гораздо

больше, чем вариантов прочтения неогласованных слов. Когда Б-г сказал евреям: "Этот месяц для вас — начало месяцев" (Шмот, 12:2), ни у кого не возникло затруднений в том, как определить этот месяц, — месяц египтян, среди которых они жили, или халдейский, как было принято в Уре халдейском, где жил Авраа́м, имелся ли в виду солнечный или лунный месяц, а может быть, дополнительный месяц лунного года, сочетаемого с солнечным лишь с помощью особого ухищрения — прибавлением месяца в год високосный. Хотел бы я услышать от караимов убедительный ответ на этот и другие подобные вопросы, и я приму их мнение. Ведь я хочу получить убедительные ответы на все, о чем спрошу: при каких условиях можно есть мясо животных, каким должен быть убой: достаточно ли перерезать животному горло или следует забивать его иным способом?.. Я хотел бы, чтобы они объяснили, какой нутряной жир запрещается есть, — ведь он, как и разрешенный к употреблению, тоже находится на кишках и на желудке животного... Я хотел бы, чтобы они мне объяснили, как отличить чистую птицу от нечистой, помимо тех, что прямо упомянуты в Торе... А откуда им известно, что курица, гусь, утка — чистые птицы? Я хотел бы, чтобы они определили границу, за которую человеку нельзя удаляться

в субботу от места, где он живет, ибо сказано в Торе: "... да не выходит никто из места своего в день седьмой" (Шмот, 16:29). Должны ли считаться "местом" [человека] его дом, двор, улица, квартира, квартал, район или город? Все это и еще многое другое можно назвать словом "место". Хотел бы я, чтобы они объяснили мне, какой именно минимум работы в субботу считается запрещенным. Почему нельзя пользоваться в этот день пером и чернилами, чтобы исправить свиток Торы, однако можно поднимать [сам] тяжелый свиток, переносить стол и пищу; принимая гостей, делать для них все, что положено хозяину... И еще больше трудятся его слуги и служанки, а ведь написано: "Чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя так же, как и ты" (Дварим, 5:14). Почему запрещается ездить в субботу на лошади, принадлежащей нееврею, и почему нельзя торговать? Хотел бы я видеть, как они рассудят всех тяжущихся соответственно написанному в Торе — в главах "Мишпатим" и "Ки гецз".

И если столько скрытого в том, что ясно написано в Торе, то сколько же скрытого в скрытом; а ведь караимы не признают Устную Тору. Хотел бы я видеть, какие законы они выведут из рассказа о дочерях Цлофхада и как именно они выполняют заповеди обрезания, *цицйт*, *сукй*. Пусть объяснят мне, откуда видно, что они обязаны

молиться Б-гу. И на чем основана их вера в то, что... есть вознаграждение и кара после смерти. Как они устанавливают, в каких случаях заповедь [должна быть] исполнена, несмотря на то, что необходимое для этого действие в то же время запрещается другой заповедью, как, [например], обрезание и пасхальное жертвоприношение в субботу?

...Наша традиция основана на законах, которые Моше получил на горе Синай, на толковании этих законов собранием мудрецов — Сангедрином — в месте, избранном Б-гом, ибо "... из Сиона выйдет Тора, и слово Б-жье — из Иерусалима" (Йешаяѓу, 2:3)... Нам заповедано: "И придешь ты к *коѓаним* из колена Леви и [к другим членам Верховного] Суда, которые будут в те дни, и когда ты спросишь их — вынесут они решение по твоему вопросу, и ты должен следовать их решению, исходящему из места, которое избрал Б-г, — послушно исполняй указания их" (Дварим, 17:9, 10). И далее сказано (Дварим, 17:12): "Тот, кто станет поступать злонамеренно, не слушаясь *коѓена*... будет предан смерти... искоренишь зло из среды своей". Из этих слов видно, что неподчинение судье считается великим грехом.

Вот почему мы обязаны исполнять заповеди, установленные нашими мудрецами, — например, читать Мегилу [Мегилат Эстер] и праздновать Пу-

рим и Хануку. И поэтому перед чтением Мегилы мы произносим благословение "Благословен... Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам читать Мегилу", перед зажиганием ханукальных свечей — благословение "...Который повелел нам зажигать свечу Хануки", а омовение рук мы сопровождаем благословением "...Который... повелел нам омыwać руки", и [произносим] многие [благословения], подобные этим, — [ибо] так повелели нам мудрецы, а сам Всевышний заповедал нам слушаться их».

Вот как объясняет смысл и назначение Устной Торы р.Йосеф Альбо в книге Сефер гаикарим (3:23):

"Известно, что любая фраза, зафиксированная в письменном виде, может быть понята двояко, и может случиться, что одно толкование будет соответствовать истинному ее смыслу, а другое будет прямо противоположно ему... Поэтому для того, чтобы Тора была понята правильно, Б-г, благословенно Имя Его, дав Моше Тору в письменном виде, дал ему также и ее верное толкование. Моше в свою очередь передал это толкование Йеѓошуа, тот — старейшинам [вождям народа после смерти Йеѓошуа], те — пророкам; и так переходило оно из поколения в поколение с тем, чтобы сохранилось правильное понимание Письменной Торы.

И это толкование Письменной Торы, которое Моше передал Йеѓошуа, а Йеѓошуа — пришедшим после него, называется Устной Торой. И нельзя было записать это толкование, ибо в письменном виде оно могло быть неверно истолковано, подобно Письменной Торе, и потребовало бы нового устного толкования — и так без конца”.

Еще одно объяснение тому, что Устная Тора не была дана евреям в письменном виде, дает *мидраш* (Шмот раба, 47:1) :

«”Когда Б-г, благословенно Имя Его, открылся на горе Синай, чтобы дать Израилю Тору, Он изложил ее Моше по порядку, главу за главой, и на каждую главу — относящиеся к ней *мишну*, *ѓалаху* и *агаду*, как сказано: ”И произнес Б-г все слова эти” (Шмот, 20:1) — даже те вопросы, которые мудрые ученики будут задавать своим наставникам”.

После того как Б-г научил Моше всей Торе, Он сказал ему: ”Обучи [теперь] Торе Израиль”. Сказал Ему Моше: ”Владыка мира! Я запишу ее для них”. Сказал Г-сподь: ”Не хочу Я давать ее им в письменном виде, ибо знаю, что в будущем народы мира будут править евреями, и присвоят себе их Тору, и станут презирать их. Поэтому Танах Я даю им в письменном виде, а Мишну, Талмуд и Агаду Я даю им в устном виде; и когда

придут народы мира и поработят евреев, то евреи будут духовно неподвластны им”.

Об этом же сказал [Всевышний] пророку: ”Если бы написал Я для них бо́льшую часть Торы Моей, то уподобились бы они другим [народам]... Поэтому Я дам им Танах в письменном виде, а Мишну, Талмуд и Агаду — в устном”. (Йошеа, 8:12)».

Р.Йосеф Альбо говорит: ”И [еще одна причина], почему Б-жественная Тора не могла быть записана целиком. Во все времена изменяются условия и образ жизни людей, и изменения эти слишком многочисленны, не вместить их в одной книге. Поэтому Б-г устно сообщил Моше на горе Синай [для передачи мудрецам] общие правила, руководствуясь которыми те смогут находить правильные решения постоянно возникающих вопросов, исходя из того, что сказано в Торе кратко и намеком” (Сефер гаикарим, 3:23).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАКОНЫ УСТНОЙ ТОРЫ

В предисловии к своему комментарию Мишны Рамбам делит законы, приводимые в Устной Торе, на пять категорий, объединенных в две группы: *диним деорайта* (законы, данные евреям на горе Синай в письменной или устной форме) и *диним дерабанан* (законы, установленные мудрецами).

1. Диним деорайта

1) *Перушим мекубалим* ("разъяснения, сохраненные традицией") — толкования сложных для понимания мест в Письменной Торе. По поводу этих пояснений, полученных Моше от Всевышнего на горе Синай, у наших мудрецов нет расхождений во мнениях. Споры ведутся о другом: как именно Тора намекает на каждое из этих толкований.

Примером законов этой категории может служить закон о том, что человек, выбивший другому глаз, обязан выплатить пострадавшему денежную компенсацию. Среди мудрецов никогда не было разногласий в том, как понимать сказанное в Торе: "Око за око" (Дварим, 19:21); никто из них не предлагал понимать эти слова буквально — что следует выбить глаз человеку, который выбил глаз другому.

2) *Галаха леМоше миСинай* ("Галаха, которую получил Моше на горе Синай") — законы, которые не имеют прямой связи с Письменной Торой и не могут быть выведены из нее ни путем рассуждений, ни на основании какого-либо из известных мудрецам тринадцати методов толкования Письменной Торы.

Рамбам пишет, что в отношении законов этой группы между мудрецами тоже нет разногласий. Как же тогда объяснить дискуссии об этих законах, встречающиеся в Талмуде? Дело в том, что споры велись не о сути того или иного закона этой категории, а лишь в отношении его деталей.

Вот пример подобного закона: в Торе сказано: "И повяжи их [эти слова Торы] как знак на руку свою, и будут они знаком между глазами твоими" (Дварим, 6:8). Согласно *перушим мекубалим*, нам следует укреплять на руке и на голове кусочки пергамента, на которых написаны те

самые отрывки из Торы, в которых содержится это указание. Но лишь из закона, относящегося к категории *ѓалаха леМоше миСинай*, мы узнаем, что эти кусочки пергамента должны быть положены в особые футляры — черного цвета, кубической формы и т.д.

3) *Перушїм мехудашїм* ("новые разъяснения") — законы, которые были выведены еврейскими мудрецами из Письменной Торы при помощи логических умозаключений или на основании упомянутых выше тринадцати методов толкования. В отличие от законов двух первых категорий, в отношении которых среди мудрецов нет разногласий, по поводу *перушим мехудашим* зачастую возникали споры, и законы эти устанавливались Верховным Судом — Санѓедрином, заседавшим в Храме. После того, как этот закон принимался Санѓедрином, он становился законом Торы — *дин деорайта*, ибо был выведен из сказанного в Торе. Однако в будущем Санѓедрин мог оспаривать и даже отменять *перушим мехудашим*, ибо в Торе (Дварим, 17:9) сказано: "И придешь ты к ... [членам Верховного] Суда, которые будут в те дни..." — то есть, евреи были обязаны подчиняться решению Верховного Суда своего поколения¹.

¹ Подробнее об этом в главе "Полномочия суда".

2. Диним дерабанан

1) *Гзейро́т* ("указы", ед. ч. — *гзейра́*) — законы, введенные пророками и мудрецами с целью возвести "ограду" вокруг Торы, — иными словами, дополнительные меры, принятые для того, чтобы уберечь людей от нарушения ее законов. Всевышний заповедал пророкам и мудрецам устанавливать *гзейрот*, как сказано: "Охраняйте же ограду Мою" (Вайикра, 18:30). И мудрецы толкуют эту фразу так: Б-г повелел, чтобы вокруг ограды, построенной Им, — Его Закона, Его Торы — были возведены мудрецами дополнительные ограждения, *гзейрот*.

Иногда среди мудрецов возникали разногласия в отношении тех или иных *гзейрот*. Например, Тора запрещает употреблять в пищу мясо животных, сваренное в молоке. Мудрецы же запретили есть и мясо птицы, приготовленное в молоке, чтобы уберечь еврея от непреднамеренного нарушения закона Торы, — ведь человек может забыть о том, что ему разрешено Торой есть вместе с молоком лишь мясо птицы, и по ошибке может употребить в пищу вместе с молоком и мясо животного. Однако в свое время не все мудрецы приняли эту *гзейру*. Например, р.Йоси Гаглили разрешал варить мясо птицы в молоке, и все евреи города, в котором он жил, так и поступали.

Однако после того, как *гзейру* утверждал Сангедрин, споры между мудрецами прекращались. Более того — в отличие от *перушим мехудашим*, которые впоследствии могли быть отменены решением Сангедрина, установленную когда-либо *гзейру*, если она уже принята еврейским народом, не вправе отменить никто.

2) *Таканот* ("установления", ед. ч. — *такана*) — законы, установленные пророками и мудрецами для регулирования взаимоотношений между людьми, а также законы, призванные побудить евреев к более ревностному исполнению заповедей, но не являющиеся при этом, в отличие от *гзейрот*, "оградой" вокруг Торы.

Примером может служить введенное Моше установление, предписывающее евреям в течение всего праздника Песах изучать *ѓалахот*, относящиеся к этому празднику.

Принятая в свое время *такана* может быть отменена лишь решением Сангедрина, которое поддержат мудрецы этого поколения, признанные народом более авторитетными, чем их предшественники, принявшие в свое время этот закон².

² Подробнее об этом в главе "Полномочия суда".

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОРОКА

В предисловии к своему комментарию Мишны Рамбам пишет, что в полномочия пророка не входит толкование Торы, и объяснять ее текст, опираясь на пророчества, невозможно.

«Но, — продолжает Рамбам, — после того, как предсказанное им сбудется в точности по его словам, и его признают пророком, подобным Шмуэлю, Элиягу и другим, — тогда этот пророк получает над словами Торы такую власть, которой, кроме него, никому не дано. ...Если он укажет, что следует временно отменить какую-либо из предписывающих заповедей или разрешит на время делать что-то из того, что запрещено Торой, — мы обязаны слушаться его и поступать так, как он велит. Всякому, кто не последует указаниям пророка, положен *карет*¹. Это прави-

¹ *Карет* — наказание по приговору Небесного Суда,

ло касается всех законов Торы, за исключением заповеди, запрещающей идолопоклонство... и верно в том лишь случае, если мера эта временная, и пророк не говорит о том, что Б-г приказал ему отменить эту заповедь на веки вечные, а заявляет лишь, что Всевышний повелел нарушить указание Торы по какой-либо особой причине и лишь временно. Так поступил, например, Элиягу на горе Кармель, когда принес там жертву всесожжения, в то время как Храм в Иерусалиме уже существовал, и поэтому жертвоприношения могли быть принесены только там. Любому, совершившему такой поступок не по указанию пророка, полагается *карет*, ибо Б-г предупредил нас в Своей Торе: "Остерегайся, не приноси жертву всесожжения там, где тебе заблагорассудится" (Дварим, 12:13). *Карет* полагается за нарушение этого запрета, ибо сказано в Торе: "...зачтено будет это тому человеку как кровопролитие, и истребится тот человек из среды народа своего" (Вайикра, 17:4). И если бы мы спросили его [Элиягу], благословенной памяти, в то время, когда он приносил жертву на горе Кармель: "Можем ли мы поступать так отныне?" — он бы ответил: "Нет, это запрещено, и

закрывающееся в том, что грешник не живет на свете более пятидесяти лет, душа лишается вечной жизни и потомство его истребляется.

всякий, приносящий жертву за пределами Храма, заслуживает наказания *карет*. Я же действовал, [получив указание от Всевышнего нарушить эту заповедь лишь в этих] особых обстоятельствах — [мне нужно было] доказать, что пророки Бааля лгут, и пресечь их деятельность”.

”Приведу пример, — продолжает Рамбам, — который пояснит это правило. Если человек, о котором мы знаем точно, что он — пророк, прикажет нам, чтобы мы в субботний день все как один, мужчины и женщины, разожгли огонь и с его помощью выковали себе орудия войны, и вооружились, и воевали бы в день субботний с врагом... — мы будем обязаны выполнить его повеление. Именно Тора обязует нас немедленно, не раздумывая исполнить то, что велит нам пророк... — с любовью, не поддаваясь сомнениям. И мы верим, что все, сделанное нами в этот день, — наша святая обязанность, исполнение заповеди; и мы ожидаем вознаграждения от Всевышнего за то, что выполнили приказ пророка, исполнив тем самым одну из предписанных заповедей, ибо сказал Моше: ”Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, пошлет тебе Всесильный, Б-г твой, — его [пророка] слушайтесь” (Дварим, 18:15). А устное предание говорит так: ”Если пророк скажет тебе: преступи законы Торы — слушайся его. Это касается все-

го, кроме запрета идолопоклонства". Если, к примеру, пророк скажет нам: "Поклоняйтесь этому идолу... в течение одного лишь дня" или: "Воскуряйте благовония этой звезде на протяжении всего лишь этого часа" — мы обязаны пожертвовать жизнью, но не послушаться его.

А если какой-нибудь старец, возомнивший себя праведником, скажет: "Вот я уже старик, и за всю свою долгую жизнь не нарушил ни одной заповеди. Как же я совершу в день субботний грех, за который полагается побивание камнями, и отправлюсь на войну?! Да и какой из меня боец? Есть много других, которые смогут воевать вместо меня", — то это будет означать, что восстал человек против воли Всесильного, и нарушает Его заповедь, и заслуживает смерти по приговору Небесного Суда. И все это из-за того, что не исполняет он приказание пророка. Всевышний предписал нам соблюдать субботу, Он же повелел нам слушаться пророка, [если тот потребует нарушить ее]. А тому, кто не подчинится требованию пророка, полагается наказание, ибо так сказано в Торе: "И [если найдется] человек, который не послушается слов Моих, сказанных от Моего Имени [пророком], Я взыщу с него" (Дварим, 18:19).

Однако если тот, кто, работая в субботу по приказанию пророка, сделал при этом что-то за-

прещенное в этот день, и нарушение это не было необходимо, чтобы исполнить волю пророка, то такой человек должен быть предан смертной казни... Но если тот же самый пророк, который приказал нам делать то, что запрещено в субботу, и мы его послушались, скажет нам, например, что *тхум шабат*² простирается [не на 2000 *амот*³, а] на 1999 или 2001, и заявит, что это открыто ему, пророку, Б-гом, — станет очевидным, что он — лжепророк и подлежит смертной казни...

Всевышний повелел нам учиться Закону не у пророков, а у мудрецов. Не сказал Он: "И придешь к пророку, который будет в те дни", а сказал: "И придешь ты к *коѓаним* из колена Леви и [к другим членам Верховного] Суда, которые будут в те дни..." (Дварим, 17:9)».

В годы странствования евреев по пустыне *ѓалахот* устанавливал Моше, который обращался за разъяснениями прямо к Всевышнему.

В более поздние времена пророк не мог изменить *ѓалаху* даже частично. Об этом говорит

² *Тхум шаба́т* (область субботы) — территория вокруг населенного пункта, по которой разрешено передвигаться в субботу, не нарушая при этом закона.

³ *Ама́* (мн. *амо́т*) — мера длины, равная 48 сантиметрам.

агада, приведенная в Талмуде (Бава мециа, 59б) : «В тот день раби Элиэзер привел все без исключения доказательства в подтверждение своей правоты, но [большинство мудрецов] не согласились с ним. Сказал им [раби Элиэзер]: "Если *галаха* такова, как я считаю, — это подтвердит рожковое дерево". Рожковое дерево вырвалось [с корнем из земли и отлетело] на сто *амот*. Сказали ему [мудрецы]: "Не приводят рожковое дерево в доказательство". Снова сказал им [раби Элиэзер]: "Если *галаха* такова, как я считаю, — это подтвердит поток воды". Повернулись воды потока вспять. Сказали ему [мудрецы]: "Не приводят в доказательство поток воды". Снова сказал им [раби Элиэзер]: "Если *галаха* такова, как я считаю, — это подтвердят стены *бейт-гамидраша*". Стали крениться стены. Упрекнул их [тогда] раби Йеѓошуа, сказав: "Мудрецы спорят о *галахе*, а ваше-то какое дело?" Не упали [стены] из уважения к раби Йеѓошуа и не выпрямились из уважения к раби Элиэзеру — так и остались наклоненными. Снова сказал мудрецам [раби Элиэзер]: "Если *галаха* такова, как я считаю, — это подтвердят Небеса". Голос с Неба произнес: "Что вы хотите от раби Элиэзера?! В любом споре его мнение является *галахой*." Поднялся [тогда] на ноги раби Йеѓошуа и сказал: "Не на Небесах она [Тора]!"

(Дварим, 30:12). Что значит "не на Небесах"? Сказал раби Ирмея: "Это значит, что Тора уже была дана на горе Синай, и в ней сказано: "Решению большинства подчиняйтесь" (Шмот, 23:2). И мы не изменим этому правилу по указанию голоса с неба"».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЛНОМОЧИЯ СУДА

В Мишнэ Тора (Гильхот мамрим, 1:1 — 2:4) Рамбам пишет:

«Сангедрин в Иерусалиме — основа всей Устной Торы. [Мудрецы, заседавшие в нем], были столпами Закона, и от них исходила Галаха для всех евреев. И про них сказала Тора: "По закону, который они дадут тебе, [поступай]..." (Дварим, 17:11), и это — предписывающая заповедь. И каждый, кто верит в Моше-рабейну и в его Тору, обязан положиться на слова мудрецов во всех вопросах Торы.

Каждый, кто не выполняет указаний Сангедрина, нарушает запрещающую заповедь, как сказано: "Не уклоняйся от [исполнения любого] указания, которое они, [коѓаним и другие судьи], дадут тебе, ни вправо, ни влево" (Дварим, 17:11). Если какой-либо мудрец станет выносить реше-

ния, противоположные постановлениям Сангедрина, [и тем самым будет способствовать нарушению евреем Закона], то ему полагается смертная казнь, как сказано: "Тот, кто станет поступать злонамеренно, не слушаясь *кофена*... будет предан смерти... искоренишь зло из среды своей" (Дварим, 17:12). [И не важно при этом, на чем было основано решение Сангедрина, против которого мудрец восстает:] на устной ли традиции, на толковании ли ими Торы одним из принятых методов, или же это — *гзейра* самого Сангедрина, призванная возвести "ограду" вокруг закона Торы, или это — *такана*; предписывающая заповедь — выполнять все решения Сангедрина, а тот, кто им не подчиняется, нарушает запрещающую заповедь Торы...

Сангедрин [имел право] объяснять Тору, используя при этом один из тринадцати методов ее толкования. Впоследствии же другой Сангедрин [имел право] оспорить это объяснение, как сказано: "И придешь... к *кофаним*... которые будут в те дни" (Дварим, 17:9) — т.е. каждый еврей обязан руководствоваться решениями того суда, который действует в его время. Если Сангедрин установил *такану*, принятую затем всем еврейским народом, ее не вправе отменить никакой суд, если он не превосходит Сангедрин, [установивший эту *такану*], числом судей и их мудростью.

Если же он превосходит [своего предшественника] мудростью, но уступает ему числом судей, либо, [наоборот], — превосходит его числом судей, но уступает в мудрости, — он не вправе отменить эту *такану* даже в том случае, если тем временем исчезли причины, побудившие [более ранний по времени Сангедрин] принять ее. [Возникает вопрос:] как может один Сангедрин количественно превосходить другой — ведь известно, что Сангедрин должен состоять из 71 судьи? [Здесь речь идет не о числе судей Сангедрина, а о] числе мудрецов этого поколения, поддержавших постановление суда [об отмене действовавшей до тех пор *таканы*].

Сказанное выше не относится к *гзейрот*, которые были приняты для возведения "ограды" вокруг Торы. *Гзейру*, принятую всем еврейским народом, ни один суд не вправе отменить навсегда.

Но даже и эти законы Сангедрин может отменить на некоторое время. Более того, он вправе временно отменить даже заповеди Торы. ...[Постановления суда — и даже заповеди Торы —] могут быть на время отменены, если Сангедрин считает, что это будет способствовать возвращению многих евреев к вере или предотвратит массовые нарушения евреями определенных законов Торы. Всевышний дал ему право поступать по-

добно врачу, который ампутирует руку или ногу больного, чтобы спасти тому жизнь, — так и суд вынужден иногда принять решение о временной отмене той или иной заповеди, чтобы впоследствии все заповеди соблюдались. [Этим же принципом руководствовались] наши мудрецы, [разрешившие нарушать субботу для спасения человеческой жизни. Они] говорили: "Оскверни одну субботу, чтобы [этот человек] впоследствии мог соблюдать много суббот"».

О необходимости следовать указаниям наших мудрецов для того, чтобы правильно понимать Тору и точно соблюдать ее законы, говорят Раши и Рамбан в своих комментариях к сказанному в Торе: "Не уклоняйся от [исполнения любого] указания, которое они, [*коѣ*ним и другие судьи], дадут тебе, ни вправо, ни влево" (Дварим, 17:11). Слова "ни вправо, ни влево" Раши объясняет так: "Даже если скажут тебе на правое — что это левое, а на левое — что это правое". Комментируя эти слова, Рамбан говорит:

«"Даже если ты подумаешь, что они [мудрецы] ошибаются, и [решить] вопрос так же просто, как отличить правое от левого, — все равно выполняй их указания. Не говори: "Как я могу съесть этот жир, если [уверен, что] он запрещен?! Как я могу казнить этого человека, если [убежден, что] он невиновен?!" — но скажи так:

”Владыка, который повелел исполнять заповеди [Свои], приказал также слушаться [мудрецов], собравшихся перед Ним [в Сангедрине], в избранном Им месте [— на Храмовой горе]. [Все-вышний велел мудрецам толковать Тору так, как они ее понимают, и] Тора дана мне [для соблюдения ее законов] в соответствии с этими толкованиями, хотя мне известно, что и мудрецы могут ошибиться”.

Эта заповедь [выполнение повелений Сангедрина] необычайно важна... По поводу каждой проблемы [о которой не говорится в Письменной Торе прямо] непременно появятся различные мнения, и тем самым умножатся споры среди евреев, и вместо [единого] закона будет много законов. И [поэтому] Тора обязала нас быть послушными решениям Сангедрина, собравшегося перед Ним в избранном Им месте, — [слушаться мудрецов] во всем, что они скажут, объясняя Тору. И неважно при этом, получили ли они это объяснение по цепочке поколений от Моше-рабейну, а тот — от Всевышнего, или же сами решат они, что таков смысл слов Торы, явный или скрытый... [Мудрецов следует слушаться во всем беспрекословно, тем более, что известно:] Б-жественное откровение не покидает служителей Его, не оставляет благочестивых, и Всевышний всегда бережет их от ошибок».

О правомочности толкования Торы пишет р. Йеѓуда Галеви в книге Кузари:

«Как это возможно, если написано: "[Все, что Я заповедаю вам], исполняйте в точности, не прибавляйте к этому и не убавляйте от него" (Дварим, 13:1)?

Сказал раби:

— Это сказано для [простого] народа, чтобы никто не искал нового собственным умом и суждением и чтобы не создавали себе люди собственные учения, как это делают караимы. [С другой стороны], нам указано слушаться пророков, которые будут [жить] после Моше, [а также] *коѓаним* и судей, как сказано: "Пророка поставлю им из среды их братьев, подобного тебе [Моше]" (Дварим, 18:18). И о *коѓаним* и судьях сказано, что их повелений нам следует слушаться. А слова "... ничего не добавляйте к повелениям, которые Я дал вам, и не убавляйте от них" (Дварим, 4:2) означают, что нам запрещено добавлять к тому, что повелел нам Б-г через Моше и пророка, подобного ему, и к тому, что постановили *коѓаним* и судьи в месте, избранном Б-гом, — ибо им помогает *Шхина*. Невозможно, чтобы их решения противоречили Торе, так как число мудрецов [в Санѓедрине] велико и знания их обширны».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

**ГЛАВА. ЭПОХА ТАНАИМ И
АМОРАИМ, ЭПОХА ГЕОНИМ**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ МИШНА

В предисловии к своему комментарию Мишны Рамбам пишет:

”...Йеѓошуа бин Нун, мир праху его, обучил старейшин полученным им [от Моше] толкованиям [Торы] и законам, установленным в его время [на основании написанного в ней]. И не было споров [о них между старейшинами]. А если они все же возникали, то закон устанавливался согласно [мнению] большинства старейшин... Впоследствии старейшины обучали пророков, мир праху их, тому, что получили от Йеѓошуа, а те передавали полученные знания пророкам [следующих поколений]. И во все времена [наши мудрецы] размышляли [над Торой] и открывали в ней [все новые и новые глубины]. И мудрецы каждого поколения, принимая за основу [в своих собственных иссле-

дованиях Торы] то, чему научили их предшественники, выводили новые положения и извлекали [из Торы ее глубинную] мудрость... [Так происходило до тех пор], пока не пришло время мудрецов Великого Собрания, среди которых были пророки Хагай, Зхарья, Малахи, а также Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азарья, Эзра, Нехемья, Мордехай, Зрубавель... И размышляли они [над Торой], как и их предшественники, и установили [новые] *гзейрот* и *таканот*. Последним из этих праведников — и первым из мудрецов, упоминаемых в Мишне, — был Шимон-ѓацадик, первосвященник своего поколения”.

Какими же методами изучали евреи Устную Тору? Существовали два основных способа.

Первый из них, называемый *мидраш ѓалаха*, состоял в следующем: мудрецы толковали написанное в Торе, приводя при этом различные *ѓалахот*, передаваемые устной традицией. Так, дойдя до того места в Торе, где сказано: ”И повяжи их [эти слова Торы] как знак на руку свою...”, мудрецы объясняли, что здесь имеются в виду *тфилин*, надеваемые на руку; слова же ” ...и будут они знаком между глазами твоими” (Дварим, 6:8) говорят, по объяснению мудрецов, о *тфилин*, налагаемых на голову. В связи со словами Торы: ”И возьмите себе в первый день прекрасный плод дерева” (Вайикра, 23:40),

мудрецы изложили закон об обряде, который следует совершать в праздник Сукот с тремя видами растений, а также *этрóгом* — красивым плодом, похожим на лимон. Таким способом мудрецы изучали Письменную Тору и одновременно передавали своим ученикам все известные им законы и предания Торы Устной, указывая на их связь со сказанным в Танахе.

В двух школах — р.Ишмаэля и р.Акивы — этот способ изучения Торы, *мидраш гáлаха*, занимал основное место.

До наших дней дошло четыре сборника, содержащих результаты изучения Торы методом *мидраш гáлаха*. Общее их название — *мидрашéй гáлахá* (ед. ч. *мидраш гáлаха*): Мехильта дераби Ишмаэль и Мехильта дераби Шимон бар Йохай (оба эти сборника — комментарии к книге Шмот), Сифра (или Торат коѓаним — к книге Вайикра), Сифрей (к книгам Бемидбар и Дварим). Из школы раби Ишмаэля вышли Мехильта дераби Ишмаэль и часть Сифрей, комментирующая книгу Бемидбар и начало книги Дварим (до раздела "Рез"); из школы раби Акивы — Мехильта дераби Шимон бар Йохай, Сифра и часть Сифрей, комментирующая книгу Дварим (начиная с раздела "Рез").

Кроме этих сборников до нас дошли отрывки

из прочих *мидрашей* *ѓалаха*: Сифрей зута, Мехильта деарайот и других.

Второй способ изучения Торы состоял в том, что *ѓалахот* обсуждались в связи с анализом какой-либо определенной темы (суббота, благословения, законы об ущербе и т.д.), и применение его было вызвано, в основном, тем, что существовало множество *ѓалахот*, весьма слабо связанных с текстом Торы (*ѓалахот леМоше миСинай, гзейрот, таканот*). Другой причиной этому была разбросанность законов, относящихся к одной теме, по разным местам Письменной Торы — например, о соблюдении субботы Тора говорит в десяти местах, — и изучать эти законы по ходу анализа текста Пятикнижия было бы весьма сложным делом.

Постепенно метод *мидраш* *ѓалаха* оказался оттесненным на второй план этим способом концентрированного изучения законов, относящихся к отдельным темам.

При передаче *ѓалахот* от учителя к ученику их объединяли в особые группы, каждая из которых называется *мишна́* (мн.ч. — *мишнайот*). Объединение нескольких *ѓалахот* в одну *мишну*, а также соединение в одну главу нескольких *мишнайот* происходило обычно по тематическому признаку. Зачастую же это объединение было вызвано лишь формальным сходством — напри-

мер, объединялись *ѓалахот*, начинающиеся одним и тем же словом. Так, в Талмуде, в трактате Мегилла приводятся несколько *мишнайот*, начинающихся словами: "Какая разница между...", и речь в них идет о различиях между законами субботы и законами праздников, о разнице между жертвенником в Шило и жертвенником в Иерусалиме и т.п.

Иногда в *мишнайот* приводятся споры между мудрецами — иными словами, *мишнайот* содержат в себе и мнения, противоречащие *Ѓалахе*. Причину этому объясняет Рамбам в предисловии к своему комментарию Мишны:

«Возможно, что позднее придет некто и скажет, что узнал от своих [наставников] закон, противоречащий *ѓалахе*, приведенной в [соответствующей] *мишне*... и посеет сомнение в наших душах. Скажем мы: "Как это может быть? [С одной стороны], человек этот правдив; [с другой же — он утверждает, что] получил от своих учителей закон о том, что какая-то вещь запрещена, в то время как Мишна ее разрешает!" Поэтому в Мишне записаны оба мнения... и мы скажем такому человеку: "Твои слова верны, это мнение такого-то мудреца, но большинство с ним спорит, или мнение его оспаривает иной [авторитет], и *ѓалаха* установлена согласно этому второму мнению"».

В предисловии к книге Мишнаэ Тора Рамбам

пишет: "Со времен Моше-рабейну и до Рабейну-
ѓакадош не было ни одной книги, [содержащей
в себе те или иные разделы] Устной Торы [и
предназначенной] для многих. Но в каждом по-
колении руководитель *бейт-дина* или пророк
[живший в то время] записывал для себя то, что
слышал от своих наставников, а сам преподавал
[Закон своим ученикам] устно".

После 68 г. н.э., когда римский император Тит разрушил Храм, Иерусалим перестал быть центром изучения Торы. Усилиями р. Йоханана бен Закая и других великих мудрецов того поколения была создана еврейская академия в Явнэ.

Тосефта (Эйдуйот, 1) так описывает положение, в котором оказался тогда народ Израиля: «Когда вошли мудрецы в виноградник Явнэ¹, сказали они: "Близок день, когда захотят люди услышать слова Торы, но не смогут найти их; захотят услышать слова мудрецов, но не смогут найти их..."».

Именно в Явнэ были установлены многие *ѓалахот*, вошедшие впоследствии в Мишну р. Йеѓуды-ѓанаси.

¹ Академию в Явнэ называли "виноградником", ибо ряды скамей, на которых плечом к плечу сидели мудрецы, напоминали ряды плодоносных виноградных лоз.

В ту эпоху наиболее значительный вклад в дело дальнейшего оформления Мишны внес р. Акива. В книге Авот дераби Натан рассказывается об этом так:

«Раби Йеѓуда-ѓанаси говорил о достоинствах мудрецов... Раби Акиву он называл "сокровищницей [мудрости]". На кого был похож раби Акива? На человека, взявшего свою суму и вышедшего из дома. Найдет зерно пшеницы — кладет его в суму; найдет зерно ячменя — отправляет и его туда же; найдет зерно чечевицы — и его в суму спрячет... Вернувшись домой, разберет он все зерна — отдельно пшеничные, отдельно ячменные и отдельно чечевичные. Именно так поступил раби Акива с Торой: систематизировал ее».

После подавления восстания Бар-Кохбы начинается новый исторический период, период жестоких гонений на еврейский народ и его религию. Стремясь сломить непокорных, император Адриан издал указы, запрещавшие евреям изучать Тору и давать *смиху*² ученикам, а ведь именно на этом держалась преемственность поколений мудрецов, берущая свое начало от Моше-рабейну. Несмотря на запрет, р. Акива продолжал открыто

² *Смиха'* — полномочия раввина, передаваемые от учителя к ученику, начиная с Моше-рабейну.

обучать евреев Торе, и за это римляне казнили его.

Подавление восстания Бар-Кохбы и преследования Адрианом еврейской религии привели к глубоким переменам в жизни еврейского народа. Многие из духовных вождей Израиля, мудрецов и учителей, были убиты, остальные бежали из страны, спасаясь от смерти. Города и деревни Эрец-Исраэль были разрушены до основания, изучение Торы почти прекратилось. Запрет на *смиху* угрожал полностью лишить народ руководства. В эти трудные годы многие мудрецы жертвовали своей жизнью во имя Торы, ради того, чтобы традиция изучения Закона не прерывалась.

Прошло немало лет пока положение улучшилось, однако возродить еврейские школы в Иудее оказалось невозможным. Оставшиеся в живых ученики р. Акивы осели в Галилее, продолжая работу по систематизации законов Устной Торы.

Более спокойные для еврейского народа времена наступили в конце II — начале III в. н. э. в эпоху деятельности р. Иеѓуды-ѓанаси, которого называют также Рабейну-ѓакадош — "наш святой учитель" или просто Раби — "учитель". В это время положение в Эрец-Исраэль стабилизировалось, Санѓедрин мог действовать беспрепятственно, от-

ношение римских властей к руководителям еврейского народа было терпимым.

О личности р. Йеѓуды-ѓанаси Талмуд говорит так: "Со времен Моше и до времен Раби не соединялись в одном человеке Тора и власть" (Гитин, 59а).

Раби был очень богат и влиятелен, он был большим ученым и великим учеником, все свои силы и время отдавал он изучению Торы. Учителями его были ученики р. Акивы. Р. Йегуде-ѓанаси удалось собрать вокруг себя самых выдающихся мудрецов того времени, самых великих знатоков Торы его поколения. Именно этому человеку было предназначено придать Мишне ту окончательную форму, в которой она существует и сегодня.

Рамбам в предисловии к книге Мишнэ Тора говорит:

"И он [р. Йеѓуда-ѓанаси] собрал все законы, объяснения и комментарии, как полученные от Моше-рабейну, так и те, которые были приняты *бейт-дином* каждого из поколений, и составил из этого Мишну. Многих учеников обучили ей мудрецы, открыли ее всем евреям, записали ее и распространяли в народе — чтобы не забыл Израиль Устную Тору. Почему так поступил Рабейну-ѓакадош? Почему не оставил все в прежнем виде? Потому что видел, что число учеников сокращает-

ся, несчастья умножаются, Римская империя усиливается и распространяет свое владычество в мире, а евреи рассеиваются среди народов. Для того и составил он книгу, чтобы была она под рукой у каждого, чтобы можно было быстро выучить ее и крепко помнить”.

Из множества существовавших к тому времени *мишнайт* р. Йеѓуда-ѓанаси выбрал лишь те, которые были одобрены большинством мудрецов той поры, причем многие из *ѓалахот*, выведенные им самим, но не получившие поддержки мудрецов, не вошли в Мишну. Из этих выбранных *мишнайт* он и составил шесть разделов Мишны.

В книге *Ѓалихот олам* сказано: ”И были слова Раби в Мишне немногочисленны, но полны мудрости; он говорил кратко и сжато... Пришедшие после него не могли понять всей глубины сказанного им, и одному из его учеников пришлось составить книгу, называющуюся *Тосефта*, в которой он раскрыл смысл слов своего учителя”.

Тосефта (дословно — ”добавление”) состоит из отдельных *мишнайт*, не вошедших в Мишну р. Йеѓуды-ѓанаси. Нередко *мишнайт*, включенные в Мишну, приводятся и в *Тосефте*, однако в более подробных вариантах; нередко законы, встречающиеся в Мишне без указания имени того, кто их установил, можно найти и в *Тосефте*

с указанием авторства. Все эти подробности помогают лучше понять Мишну.

Структура Тосефты повторяет строение Мишны: *мишна́йот* объединены в ней в главы, трактаты и разделы по тем же тематическим принципам, что и в Мишне.

Общее название всей *ѓалахической* литературы, составленной в эпоху *тана́йм*³, — *мидраше́й тана́йм*. Та часть ее, которая не вошла в Мишну, называется *Барáйта* (по-арамейски "внешняя", т.е. оставшаяся за пределами Мишны).

Строение *ѓалахической* литературы эпохи *тана́йм* схематически представлено в таблице на стр. 94.

В Энциклопедии Талмуда (ст. "Ѓалаха") говорится:

"Из *мидрашей тана́йм* Ѓалаха не выводится, потому что не все, сказанное в Мишне, Тосефте и Барайте, — законченное оформление закона. Иные положения, содержащиеся в них, являются Ѓалахой, иные — не являются. Любое из них, не отвергаемое Талмудом, — Ѓалаха; любое, отвергаемое им, — не Ѓалаха".

³ *Тана́йм* — мудрецы, жившие в I — III вв. н. э. Раби Йеѓуда-ѓанаси был последним из *тана́йм*. Мудрецы следующих поколений, жившие в III—VI вв., называются *амора́им*.

МИДРАШЕЙ ТАНАИМ

Мишна	Барайта	
	Тосефта	Мехильта дераби Ишмаэль (к книге Шмот) Мехильта дераби Шимон бар Йохай (к книге Шмот) Сифра (к книге Вайикра) Сифрей (к книгам Бемидбар и Дварим)
Составлены по тематическому принципу	Комментируют текст Пятикнижия	

ГЛАВА ВТОРАЯ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МИШНЫ

Мишна состоит из шести разделов — *сдарим* (ед. ч. — *сэдер*), которые, в свою очередь, подразделяются на трактаты — *масехтот* (ед. ч. — *масэхет*).

Трактат	Содержание	Есть ли соответствующий трактат в Талмуде	
		Вавилонском	Иерусалимском
Раздел Зраим			
Брахот	Законы о молитвах "Шма", "Шмонэ эсрэ" и благословениях	есть	есть

Пеа́	Законы о части урожая, оставляемой беднякам, и о пожертвованиях нуждающимся	нет	есть
Дма́й	Законы об урожае, про который неизвестно, отделена ли от него десятина	нет	есть
Кила́йим	Законы, запрещающие сажать вместе и скрещивать между собой растения разных видов, скрещивать животных разных пород, а также законы, запрещающие надевать одежду из ткани, содержащей и шерсть, и лен	нет	есть
Шви́нт	Законы, запрещающие обрабатывать землю в седьмой год, и законы, обязывающие прощать в этот год долги	нет	есть
Трумо́т	Законы о части урожая, которую сле-	нет	есть

	дует отдавать <i>когда- ним</i>		
Маасро́т	Законы о десятой части урожая, которую следует отдавать <i>левиим</i> , а также о другой десятине, которую отдают беднякам	нет	есть
Маасе́р шейни	Законы о десятине, которую приносили в Иерусалим и съели там, законы о плодах, снимаемых в четвертый год после посадки деревьев	нет	есть
Хала́	Зако́ны об отделении части теста для <i>когда- ним</i>	нет	есть
Орла́	Законы о запрете есть плоды фруктового дерева в первые три года после его посадки	нет	есть
Бикури́м	Законы о принесении первых плодов нового урожая в Храм	нет	есть

Раздел Моэд

Шабат	Законы субботы	есть	есть
Эйрувин	Законы о том, где именно запрещено переносить предметы в субботу, законы о <i>гхум шабат</i> , а также постановления мудрецов, связанные с этими законами	есть	есть
Псахим	Законы, связанные с праздником Песах	есть	есть
Шкалим	Законы о ежегодных денежных пожертвованиях в пользу Храма, об обращении с деньгами, принадлежащими Храму, об управлении храмовым имуществом	нет	есть
Йома	Законы, связанные с Йом-Кипур	есть	есть
Сука	Законы праздника Сукот	есть	есть
Бейца	Законы, общие для всех праздников	есть	есть

Рош-Гашана́	Законы об установлении первого дня нового месяца и законы праздника Рош-Гашана	есть	есть
Таанит́	Законы об установлении постов в период засухи или во время каких-либо бедствий	есть	есть
Мегила́	Законы праздника Пурим, законы о молитве и чтении Торы в синагоге	есть	есть
Мозд́ катан	Законы "промежуточных дней" между первым и последним днями праздников Песах и Сукот (כולь גמול), законы о трауре по близким	есть	есть
Хагига́	Законы о паломничестве в Иерусалим	есть	есть

Раздел Нашим́

Йевамот́	Законы, обязующие брата умершего жениться на его вдове,	есть	есть
----------	---	------	------

	если у умершего не было детей (<i>йибум</i>), или совершить обряд <i>халица</i> , дающий вдове брата свободу; законы о запрещенных браках; законы о доказательствах смерти человека, которые позволяют его вдове вновь выйти замуж		
Ктубот	Законы о брачном контракте и о материальных взаимоотношениях супругов	есть	есть
Недарим	Законы об обетах	есть	есть
Назир	Законы о <i>назире</i> — человеке, принявшем на себя обет не стричь волосы, не пить вино и не прикасаться к мертвому	есть	есть
Сота	Законы о женщине, подозреваемой в измене мужу, и некоторые другие законы	есть	есть
Гитин	Законы о разводе	есть	есть

Кидушин	Законы о заключении брака	есть	есть
---------	---------------------------	------	------

Раздел Незикин

Бава кама	Законы о возмещении ущерба	есть	есть
Бава мециа	Законы о находках, о займе, о договорах, о найме и др.	есть	есть
Бава батра	Законы о деловом партнерстве, о купле-продаже, о составлении денежных документов, о наследовании имущества	есть	есть
Сангедрин	Законы об уголовных преступлениях, изложение принципов еврейской веры	есть	есть
Макот	Законы о телесных наказаниях за определенные виды преступлений, законы о снятии показаний со свидетелей	есть	есть
Швуот	Законы о клятвах, обетах, свидетельствах под присягой	есть	есть

Эйдуйот	Свидетельства мудрецов Мишны о различных законах, установленных мудрецами предыдущих поколений	нет	нет
Авода'зара	Законы о том, как следует обращаться с идолопоклонниками и предметами их культов	есть	есть
Авот	Поучения мудрецов об отношениях между людьми и о служении Всевышнему	нет	нет
Горайот	Законы о том, как следует поступать в случае принятия судом ошибочного решения	есть	есть

Раздел Кодашим

Звахим	Законы о жертвоприношениях	есть	нет
Мнахот	Законы о приношении хлебной жертвы, законы о <i>цицит</i> и <i>тфилин</i>	есть	нет

Хули́н	Закон об убое животных (<i>шхита́</i>), законы о дозволенной и запрещенной пище	есть	нет
Бехоро́т	Законы о выкупе первенца человека, о принесении в жертву первенца животного, законы о физических изъянах, из-за которых <i>ко́ген</i> не может служить в Храме, о физических изъянах животного, которые делают его непригодным для принесения в жертву	есть	нет
Арахин́	Законы об определении ценности посвященных Храму вещей	есть	нет
Тмура́	Законы о замене одного животного, предназначенного для жертвоприношения, другим	есть	нет
Крито́т	Законы о преступлениях, за которые по Торе следует <i>карет</i> ,	есть	нет

	и о жертвах, которые их искупают		
Меила'	Законы о наказаниях за использование в посторонних целях храмового имущества и об искуплении этого преступления	есть	нет
Тамид'	Законы о ежедневных жертвоприношениях в Храме	есть	нет
Мидот'	Описание Второго Храма	нет	нет
Киним'	Законы о том, как следует поступать, если птица, предназначенная для жертвоприношения, потерялась среди других птиц той же породы, принесенных в Храм, и ее невозможно опознать среди них	нет	нет

Раздел Таѓарот'

Келим'	Законы о предметах, восприимчивых	нет	нет
--------	-----------------------------------	-----	-----

	к ритуальной нечистоте		
Оѣгалот	Законы о ритуальной нечистоте, источником которой является человеческий труп	нет	нет
Негаим	Законы о ритуальной нечистоте человека, одежды, построек, пораженных проказой	нет	нет
Пара	Законы об очищении от ритуальной нечистоты того, кто прикасался к мертвецу; этот обряд совершался при помощи пепла красной коровы	нет	нет
Таѣгарот	Общие законы о различных видах ритуальной нечистоты	нет	нет
Микваот	Законы о миквэ — водоеме, погружение в который очищает от ритуальной нечистоты	нет	нет

Нида́	Законы о запрете супружеских отношений в определенные периоды, когда женщина ритуально нечиста	есть	есть
Махшири́н	Законы о ритуальной нечистоте, передающейся различным пищевым продуктам	нет	нет
Зави́м	Законы о ритуальной нечистоте больных гонореей и об их очищении	нет	нет
Твульйом	Законы о различных категориях ритуальной нечистоты, установленных мудрецами Мишны	нет	нет
Яда́йим	Законы о ритуальной нечистоте рук	нет	нет
Окци́н	Законы о ритуальной нечистоте, передающейся отдельным частям предметов	нет	нет

Здесь необходимо отметить, что уже после оформления **Вавилонского Талмуда** (см. следующую главу) было написано большое количество трактатов, часть из которых (**Софр́им**, **Смахо́т**, **Кала́**, **Де́рех э́рец ра́ба**, **Де́рех э́рец зу́та**, **Гер́им**, **Кути́м**, **Авади́м**) включена почти во все издания **Вавилонского Талмуда**.

Кроме Талмуда, назначение которого — углубленно комментировать **Мишну**, существуют иные комментарии **Мишны**, составленные в более поздние годы и призванные объяснить простой смысл ее слов. Первый из подобных комментариев был написан **Рамбамом** (родился в 1135 г. в Испании, умер в 1204 г. в Египте).

Через три с половиной столетия **р. Овадья бен Авра́гам** (1445 — 1515) из итальянского города **Бертиноро** составил свой, ставший классическим комментарий к **Мишне**, впервые опубликованный в 1548 году в Венеции. В этом труде, известном под названием "**Бартанура**", автор свел воедино и систематизировал уже имевшиеся к тому времени толкования **Мишны**, взяв за основу комментарий **Раши** к **Талмуду**, приводя, кроме того, по каждому вопросу соответствующие *галахот*, установленные мудрецами **Талмуда**.

Полтора столетия спустя живший в Моравии **р. Йом-Тов-Липман Геллер** (1579 — 1654) написал дополнения к комментарию **р. Овадья** из **Бер-**

тиноро, получившие название Тосфóт Йом-Тóв ("Дополнения Йом-Това"). В предисловии к своему труду автор пишет, что обнаружил, изучая Мишну с комментариями р.Овады, следующее: некоторые *мишнайот* остались вообще необъясненными, комментарии к иным кажутся противоречащими друг другу и т.п. Поэтому и решил р.Йом-Тов восполнить пробелы комментария р.Овады из Бертиноро. Многие современные издания Мишны выходят в свет с комментариями р.Овады из Бертиноро и избранными дополнениями к ним р.Йом-Това, называемыми Ика́ртосфóт Йом-Тóв.

Стоит упомянуть здесь и о таких важных комментариях к Мишне, как Млехет Шломо́, составленных уроженцем Йемена, жившим впоследствии в Эрец-Исраэль, р.Шломо Адени (1567 — ок. 1625), который работал над своей книгой более тридцати лет, и Тифéрет Исраэ́ль, который написал живший в Германии выдающийся раввин р.Исраэль Лифшиц (1782 — 1860).

Первая страница Мишны с комментариями Рамбама, р.Овады из Бертиноро, Тосфот Йом-Тов, Млехет Шломо, Тиферет Исраэль и др.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТАЛМУД

Составление Мишны р. Йеѓудой-ѓанаси на рубеже II — III вв. н.э. стало важной вехой в развитии Устного Учения: завершилась эпоха *танаим* и начался новый период в исследовании Устной Торы.

Результатом деятельности мудрецов этой эпохи, называемых *амора́йм* (переводчики, толкователи) и проживавших в двух крупнейших центрах еврейского мира той поры — Эрец-Исраэль и Вавилоне, — явилось составление двух Талмудов, Иерусалимского и Вавилонского.

О том, что представляет из себя Талмуд (по-арамейски — Гмара́), говорит Рамбам в предисловии к Мишнэ Тора: "... это — толкование Мишны и объяснение ее скрытого смысла, а также законы, установленные *батей-дин* каждого из поколений со времен Рабейну-ѓакадош".

Иерусалимский Талмуд создавался на протяжении трех столетий, но основная часть его была завершена к середине IV в. Хотя *амораим*, упомянутые в этом труде, жили в основном в четырех городах Эрец-Исраэль — Тверии, Ципори, Кейсарии и Лоде, — Талмуд называется Иерусалимским по имени вечной столицы Святой Земли. Выдающийся мудрец той эпохи р.Йоханан вместе с другими знатоками Торы изучили все дискуссии, которые велись в *батей-мидраш* Эрец-Исраэль, все толкования Мишны и Барайты и все законы, установленные после Рабейну-ѓакадош. Часть всего собранного к тому времени была записана мудрецами предыдущих поколений вкратце, часть передавалась устно, — и все это было собрано воедино в Иерусалимском Талмуде. Краткие записи углубленно изучались, и им давались расширенные толкования, однако значительная часть всего этого включалась в Талмуд без объяснений — в тех случаях, если эти толкования законов были общеизвестны. Другой причиной подобной краткости была политическая ситуация в стране: еврейское население Эрец-Исраэль подвергалось постоянным преследованиям со стороны римских, а затем византийских правителей. Вавилон же оставался вне сферы влияния Рима и пришедшей на смену Риму христианской Византии. Благодаря этому в Вавилоне беспрепятствен-

но функционировали *йешивот* в городах С'ура, Неґард'еа, Пумбед'ита и др.

Рамбам пишет о составлении Вавилонского Талмуда так: "Никогда не прекращалось изучение, исследование и комментирование Мишны. В каждом поколении мудрецы занимались этим, каждый из них — соответственно своим способностям и глубине понимания [Торы]. С течением времени среди мудрецов возникли разногласия по поводу тех или иных *җалахот*, приведенных в Мишне, и в каждом поколении углубленное ее изучение приводило к установлению новых законов. Так продолжалось до Равины и р. Ашей, последних из *амораим*. Р. Ашей записал Талмуд — все, сказанное мудрецами, жившими после Рабейну-җакадош, — подобно тому, как в свое время поступил сам Рабейну-җакадош, записавший слова мудрецов, живших после Моше. Р. Ашей собрал все комментарии к Мишне и все установленные к тому времени *җалахот*; все это впитала в себя его мудрость, которой наделил его Всевышний, — и так составил р. Ашей [Вавилонский] Талмуд".

Вавилонский Талмуд в семь раз больше по объему, чем Иерусалимский. Многие *мишнайот*, приведенные в Иерусалимском Талмуде без комментариев, подробно разобраны в Вавилонском Талмуде. В отличие от Талмуда, составленного в Эрец-Исраэль, в котором зачастую приводились

лишь итоги споров между *амораим*, в Вавилонском Талмуде подробно описаны сами эти дискуссии.

Необходимо отметить, что основой *Галахи* стал именно Вавилонский Талмуд. Вот что говорит об этом Энциклопедия Талмуда (статья "*Галаха*") : "*Галаха* выводится из Талмуда, т.е. из сказанного *амораим*. И это несмотря на то, что, как известно, *танаим* постигли Тору глубже, чем мудрецы более позднего периода — *амораим*. Однако эти последние тщательно проанализировали наследие, оставленное их предшественниками, и разрешили вопросы, по которым между *танаим* не было согласия. Поэтому сегодня мы руководствуемся теми *галахот*, которые сформулированы в Вавилонском Талмуде Равиной и р. Ашей после тщательного изучения несколькими поколениями *амораим* наследия своих предшественников. После составления Талмуда ни у кого нет права ни добавлять к нему что-либо, ни исключать из него что бы то ни было, ни изменять его слова, ни даже спорить с ним. Все написанное в Вавилонском Талмуде является законом для всех евреев, так как в составлении этой книги принимали участие все мудрецы Израиля той эпохи, и она была принята всем еврейским народом..."

Всюду, где есть спор между Вавилонским и

Иерусалимским Талмудом, Галаха устанавливается по Вавилонскому Талмуду. Объясняется это тем, что во время составления последнего большинство мудрецов, живших в Эрец-Исраэль, покинули страну и перебрались в Вавилонию; таким образом, Вавилония стала самым авторитетным центром изучения Торы. Говорили, что со времен Раби и до р. Ашей не соединялись воедино Тора и власть.

Равина и р. Ашей завершили составление Талмуда в самом конце V века. Впервые Вавилонский Талмуд был отпечатан типографским способом лишь через тысячелетие в 1520 — 23 гг. в Венеции издателем Даниэлем Бомбергом. В 1523 — 24 гг. Бомберг выпустил в свет и Иерусалимский Талмуд.

Деление текста Вавилонского Талмуда на листы и страницы, установленное в первом издании, соблюдается во всех последующих выпусках этой книги. Ссылки на Талмуд выглядят так: трактат такой-то, лист такой-то, страница первая или вторая. Например, ссылка "Брахот, 40а" означает: трактат Брахот, лист 40, страница 1.

Большинство современных изданий Талмуда являются перепечаткой великолепного издания, вышедшего в 1880—86 гг. в Вильно в "Типографии вдовы и братьев Ромм". На стр.116—117 при-

הלל מצאחא סרק שני נבא מציעא

[illegible]

הנה, פה, פה - "הנה" זהו שם המקום (הנה) (הנה) (הנה)
(הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה)
הנה, פה, פה - "הנה" זהו שם המקום (הנה) (הנה) (הנה)
(הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה) (הנה)

1. **Identify the problem.**
 2. **Identify the cause.**
 3. **Identify the effect.**
 4. **Identify the solution.**
 5. **Identify the outcome.**
 6. **Identify the feedback.**
 7. **Identify the evaluation.**
 8. **Identify the conclusion.**
 9. **Identify the recommendation.**
 10. **Identify the action plan.**
 11. **Identify the timeline.**
 12. **Identify the resources.**
 13. **Identify the risks.**
 14. **Identify the stakeholders.**
 15. **Identify the communication plan.**
 16. **Identify the monitoring and evaluation plan.**
 17. **Identify the reporting mechanism.**
 18. **Identify the accountability structure.**
 19. **Identify the sustainability plan.**
 20. **Identify the exit strategy.**

2000

2000

10

[illegible]

10

тарий
а, 7 —
ашас.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1 – Талмуда, 2 – комментарий к Талмуду, 3 – Мидраш, 4 – Таргум
Хананэля, 5 – Масорет Гааша, 6 – Масорет
Гаага, 7 – Масорет Гаага, 8 – Гагагот байинт хадаш, 9 –

[illegible]

9

1 – текст
рабейну
Тора ор

ведена фотография двух страниц этого издания: текст Талмуда набран в центре страницы более крупным шрифтом, вокруг него помещены комментарии и различные пояснения.

Тот факт, что Галаха определяется именно Вавилонским, а не Иерусалимским Талмудом, во многом определил дальнейшую судьбу их обоих. На протяжении полутора тысяч лет Вавилонский Талмуд постоянно и тщательно изучался многими поколениями еврейских мудрецов, составивших самые разнообразные комментарии к нему, что весьма облегчает его понимание. Иерусалимский Талмуд до самого последнего времени оставался как бы в тени, и существующие комментарии к нему созданы в основном лишь в последние 200 — 250 лет.

Наиболее авторитетным, всеохватывающим комментарием к Вавилонскому Талмуду является ставший классическим комментарий Раши, затрагивающий все обсуждаемые в Талмуде вопросы — как трудные для понимания, так и относительно простые. По мнению мудрецов более позднего времени, в лаконичном и точном комментарии Раши заключены ответы на все вопросы, возникающие при изучении Устной Торы.

Второй по важности комментарий к Талмуду называется Тосаф'от ("Дополнения"), состав-

ленный в XII — XIV вв. мудрецами, жившими в странах Западной Европы. Многие из этих ученых, именуемых "Баалей-ѓатосафот", были потомками Раши — например, братья рабейну Там (р. Яков бен Меир Там, ок. 1100 — 1171) и Рашбам (р. Шмуэль бен Меир, ок. 1080 — 1174) — внуки Раши. Тосафот служат дополнениями к комментариям Раши, сопоставляя сказанное в разных местах Талмуда.

Эти два основных комментария расположены столбцами по обе стороны от самого текста Талмуда. Более мелким шрифтом напечатан комментарий, составленный в XI в. р. Хананэлем из г. Кайруан в Тунисе; рукопись этой книги была обнаружена совсем недавно.

По краям страниц помещены также следующие комментарии и примечания:

Масóрет ġашáс — указания параллельных мест в Талмуде;

Эйн мишпáт и **Нер мицвá** — сноски на те места в ġалахической литературе, где приводятся обсуждаемые в Талмуде ġалахот;

Торá ор — сноски на те места в Танахе, откуда приводятся цитаты в Талмуде.

Все перечисленные выше комментарии составил р. Йеѓошуа-Боаз бен Шимон-Барух (XVI в.), родившийся в Испании и впоследствии живший в Италии.

Г̃агаг̃о́т ба́йит хада́ш — замечания, составленные р.Йозлем Сиркисом (1561 — 1640, Польша); их цель — уточнение текста Талмуда на основе различных его рукописных вариантов.

Г̃агаг̃о́т Г̃агра́ — замечания по уточнению текста Талмуда, составленные р.Элиягу из Вильно (Виленский гаон, 1720 — 1797).

Гильо́н г̃аша́с — замечания, составленные р.Акивой Эйгером (1761 — 1837, жил в Австро-Венгрии и Германии), в которых автор сопоставляет различные места в Талмуде, а также в комментариях Раши и в Тосафот.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГАЛАХИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ГЕОНИМ

Завершение окончательной редакции Вавилонского Талмуда ознаменовало конец эпохи Мишны и Талмуда и начало эпохи *геоним* (VI — сер. IX в.)¹. Титул *гаон* (мн. число *геоним*) носили главы *йешивот* в Суре и Пумбедите. На протяжении пяти с половиной веков *геоним* были признанными вождями еврейского народа, рассеянного по многим странам.

От первой половины эпохи *геоним* до нас дошло немного *ѓалахических* сборников, среди

¹ Иногда выделяют особую эпоху *савораим* — наиболее ранних комментаторов Талмуда (VI—VII вв.) *Савораим* были непосредственными продолжателями *амораим* и, по-видимому, несколько дискуссий, включенных в Талмуд, записаны в их время.

них — Галахот гдолот р.Йеѓудая-гаона и Шеильтот р. Ахая-гаона. В те времена жива еще была, очевидно, традиция устного изучения Торы. Талмуд был записан относительно недавно, и для его понимания было достаточно толкований, передававшихся устно. С другой стороны, начали обнаруживаться определенные трудности в установлении *ѓалахот* на основе талмудических дискуссий.

Чтобы устранить эти трудности, р.Йеѓудай-гаон написал свою книгу Галахот гдолот, представляющую собой свод законов, актуальных и после разрушения Храма. *Ѓалахот* расположены в книге в том же порядке, что и в Талмуде, но опущены все дискуссии, в процессе которых эти законы устанавливались. Книга *Ѓалахот гдолот* пользовалась большой популярностью и послужила примером для составления других *ѓалахических* сборников в более поздние времена.

Подобные же цели преследовал и р. Ахай-гаон при работе над своей книгой *Шеильтот*, написанной в форме комментария к Торе. Р. Ахай-гаон включил в *Шеильтот* кроме чисто *ѓалахического* материала также и некоторые *агадот*.

Значительно большее количество *ѓалахических* трудов было написано во вторую половину эпохи *геоним*. Важнейшими произведениями этого периода были сборники ответов на *ѓалахические*

вопросы, с которыми люди обращались к *геоним*. Сборники эти составлены, как правило, по тематическому принципу. В этих книгах авторы, среди прочего, отвечали на вопросы, касающиеся правильного понимания текста Торы, касались проблем еврейской философии и истории. К числу сборников, посвященных вопросам еврейской истории, относится знаменитый труд Игэрет раб Шри́ра-гао́н ("Послание р. Шриры-гаона"), содержащий важнейшие сведения о традиции передачи Устной Торы и о еврейских мудрецах всех поколений — вплоть до конца эпохи *геоним*. Большая часть материала, составленного в ту эпоху и дошедшего до нас, вышла из-под пера трех последних по времени *геоним*: р. Саадьи-гаона, р. Шриры-гаона и р. Гая-гаона.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЭПОХА ПОСКИМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАННИЕ ПОСКИМ

Период систематизации Галахи, наступивший после окончания эпохи *геоним*, принято делить на две части. Мудрецов, живших в первой половине этого периода — до создания р. Йосефом Каро книги *Шулхан арух*, фундаментального кодекса еврейских законов, — принято называть *поск'им ришон'им* ("законоучители раннего периода"), а мудрецов второй половины этого периода — *поск'им ахарон'им* ("законоучители позднего периода").

Систематизация Галахи после завершения эпохи *геоним* шла в двух направлениях. Одни мудрецы (р. Ицхак Альфаси и р. Ашер бен Йехиэль) собрали воедино законы, установленные Талмудом, в том порядке, в каком они в нем содержатся, и прокомментировали их. Другие же (Рамбам и р. Яков бен Ашер) предпочли путь,

которым в свое время шел р. Йеғуда-ѓанаси, и систематизировали *ѓалахот* по тематическому принципу, без подробных комментариев, стремясь по возможности облегчить изучение законов тем, кому трудно разобраться в Талмуде самостоятельно.

Р. Ицхак Альфаси (Альфас, или Риф, 1013 — 1103) родился в Алжире, но большую часть своей жизни провел в г. Фесе в Марокко — и потому стал известен как "Альфаси", т.е. "из Феса". В 1088 году он перебрался в Испанию, где основал одну из первых в этой стране *йешивот*. Р. Альфаси прославился своей книгой *Сеѓер ѓаѓалахот*, в которой он приводит дискуссии между мудрецами в том же порядке, в котором они изложены в Талмуде; однако р. Альфаси включил в свой труд лишь те высказывания, на основании которых он выводит *ѓалахот*. Эта книга рассматривает лишь те трактаты Талмуда, в которых обсуждаются законы, актуальные и после разрушения Храма: трактаты разделов Моэд, Нашим и Незикин, а также трактат Брахот из раздела Зраим и трактат Хулин из раздела Кодашим. Р. Альфаси преследовал две основных цели: установление *ѓалахот* и создание в то же время сокращенного варианта Талмуда, призванного облегчить его изучение. В отличие от других систематиза-

торов р. Альфаси включил в Сефер гаґалахот многие агадические части Талмуда.

На эту книгу было написано немало комментариев, среди которых выделяются труды р. Зрахьи Геронди (XII в., Каталония), р. Авраґама бен Давида (Раавад, 1125 — 1198, Прованс), р. Йеґонатана Гакоґена из Люнеля (ок. 1135 — ок. 1210, Прованс), р. Моше бен Нахмана (Рамбан, 1194 — 1270, Каталония), р. Нисима Геронди (рабейну Нисим, или Гаран, ок. 1310 — 1375, Каталония), р. Йосефа Хавивы (XV в., Испания).

Иную задачу в деле систематизации Ґалахи поставил перед собой Рамбам. Десять лет, с 1177 по 1187 год, он работал над монументальным ґалахическим кодексом **Мишнэ Тора** (который называют также **Яд ґахазака**). В предисловии к **Мишнэ Тора** Рамбам пишет о причинах, побудивших его написать свою книгу:

”Большие беды постигли наш народ в последнее время, и мудрецы наши утратили свою мудрость. И из-за этого те комментарии к Талмуду и ответы на вопросы, которые вышли из-под пера *геоним* и казались им самим совершенно ясными, сегодня лишь немногие способны понять. Если так обстоит дело с творениями *геоним*, то что уж говорить о Талмудах, Вавилонском и Иерусалимском, о книгах Сифра и Сифрей, о Тосефте, изучение которых требует ясно-

го ума и напряжения всех сил. И лишь после многих лет упорной учебы сможет ученик постичь, что разрешено и что запрещено, и прочие законы Торы, и то, как их следует исполнять.

И поэтому я, Моше бен Маймон из Испании, опираясь на помощь Всевышнего, изучил все эти книги и счел нужным ясно и кратко изложить все законы, приведенные в них, однако без ссылок на рассуждения, предшествовавшие установлению этих законов, — чтобы сделать изучение Галахи доступным каждому, чтобы все законы и установления, заключенные в книгах и комментариях, написанных со времен Йеғуды-ѓанаси и по сей день, стали понятны всем, большим и малым. Иными словами, должно быть так, чтобы еврею не было нужды ни в каких иных сочинениях о еврейских законах: мой труд будет включать в себя всю Устную Тору со всеми *ѓалахот*, обычаями и *гзейрот*, появившимися со времен Моше-рабейну и до составления Талмуда. Поэтому я назвал свое сочинение **Мишнэ Тора** [дословно — "Повторение Торы"], предполагая, что человек, изучающий Письменную Тору, сможет обратиться к моей книге и узнать из нее всю Устную Тору, не прибегая при этом к другим источникам".

Этот подход Рамбама вызвал сопротивление некоторых мудрецов, и вокруг **Мишнэ Тора** раз-

вернулась дискуссия, продолжавшаяся в течение многих лет. Одним из главных оппонентов Рамбама был Раавад (р. Авраѓам бен Давид), написавший книгу Ѓасагот ("Замечания").

Неверным было бы полагать, что Раавад недооценивал книгу Рамбама, которую сам же называл великой. Лишь опасения, что Мишнэ Тора подменит собой Талмуд и евреи перестанут изучать его, побуждали Раавада к резкому спору с Рамбамом.

Р. Йосеф Каро полемизирует с Раавадом в своем труде К'есеф мишнэ, комментирующем книгу Рамбама: "Если бы Рамбам хотел идти путем своих предшественников, то в его книге вообще не было бы необходимости, [ибо р. Альфаси в своей работе уже привел законы вместе с дискуссиями мудрецов, на основании которых эти законы и были установлены], а Рамбам по поводу большинства *ѓалахот* не спорит с мнением р. Альфаси. Рамбам же поставил перед собой иную цель: он решил составить *ѓалахический кодекс*, написанный ясно и лаконично, подобно Мишне, чтобы каждый, кому необходимо узнать, какова же *ѓалаха* в каждом конкретном случае, смог выяснить это из его книги. Если же найдется какой-либо мудрец, считал Рамбам, который не захочет положиться на его кодекс и пожелает разобраться в конкретной *ѓалахической* пробле-

ме самостоятельно, — ничто не мешает ему обратиться к Талмуду и его комментаторам. Таким образом, книга Рамбама может принести пользу любому — кроме, возможно, самых выдающихся мудрецов; но даже и тем она пригодится: при вынесении решения без тщательного рассмотрения вопроса они смогут положиться на мнение Рамбама, да и при подробном анализе проблемы знание его позиции принесет им немалую пользу”.

Несмотря на возражения некоторых мудрецов, **Мишнэ Тора** превратилась в наиболее авторитетный свод законов, которым евреи руководствовались на протяжении многих веков. Особенно значительным было влияние **Мишнэ Тора** в Египте и Йемене, а также в некоторых общинах Испании, где евреи обязались решать все галахические вопросы на основании мнения Рамбама, которое изложено в этой книге. Даже после того, как во всем еврейском мире основным кодексом законов стал **Шулхан арух**, **Мишнэ Тора** продолжала пользоваться большим авторитетом, и до сегодняшнего дня эта книга занимает центральное место в системе изучения Талмуда и Галахи.

На стр. 133 приведена фотография страницы из **Мишнэ Тора** Рамбама. По обеим сторонам основного текста — комментарий р. Йосефа Каро.

Мишнэ Тора состоит из четырнадцати частей и включает в себя все *ѓалахот*, в том числе и такие, которые в наше время, т.е. до построения Третьего Храма, неактуальны (например, законы о жертвоприношениях).

К Мишнэ Тора написано немало комментариев. Важнейшие из них, кроме Кесеф мишнэ р. Йосефа Каро (1488 — 1575) и Ѓасагот Раавада, — Лёхем мишнэ р. Авраѓама де Ботона (1545 — 1588) и Мишнэ ламелех р. Йеѓуды Розанеса (1658 — 1727).

Через столетие после Рамбама наиболее крупным ѓалахическим авторитетом стал р. Ашер бен Йехиэль, или: Рош (ок. 1250 — 1327). Рош родился в Германии и был одним из духовных руководителей немецкого еврейства, затем он переселился в Испанию, заняв должность главы раввинского суда в Толедо.

Прибыв в Испанию, Рош обнаружил, что число изучающих Талмуд очень невелико, значительно больше евреев изучали книгу Рифа Сефер ѓаѓалахот. В основанной им *йешиве* Рош ввел уроки Талмуда, пользуясь системой, разработанной своими учителями, Баалей-ѓатосафот. Он решительно воспротивился практике, принятой в раввинских судах Испании: выносить ѓалахические решения, основываясь не на Талмуде, а на Мишнэ Тора Рамбама. Рош писал так:

”Ошибаются те, которые принимают ġалахические решения, основываясь на выводах Рамбама, благословенна память его, но не являясь при этом знатоками Талмуда и не зная, как пришел Рамбам к своим выводам. Они выносят неправильные решения, потому что, в отличие от других авторов, Рамбам не приводит аргументов в защиту установленных им законов и не дает ссылок на те места в Талмуде, которые являются обоснованием его выводов. Рамбам писал свою книгу так, как если бы он был пророком: он не приводит доказательств — и тот, кто читает его труд, полагает, что понимает сказанное в нем. Однако это неверно, ибо тот, кто не является знатоком Талмуда, ничего не может правильно понять в книге Рамбама и, следовательно, будет ошибаться при вынесении ġалахических решений. Поэтому в разрешении практических вопросов нельзя полагаться лишь на книгу Рамбама, не найдя подтверждения ее выводам в Талмуде”.

Основной труд Роша — Пискей ġарош, написанный по образцу книги Рифа Сефер ġаġалахот. Рош включил в свою книгу, в которой материал изложен в том же порядке, что и в Талмуде, лишь те ġалахот, которые актуальны в наше время.

Предваряя свои комментарии к книге Роша, р. Йом-Тов-Липман Ģеллер пишет: ”... и появился

рабейну Ашер, и составил книгу, в которую включил слова Рифа, добавив к ним то, что говорили Баалей-ѓатосафот и некоторые другие мудрецы, а также изложив свои собственные мысли — плоды его прямого ясного ума”.

Сын Роша, р. Яков бен Ашер (или Бааль-ѓатурим, ок. 1270 — 1343), написал труд, называемый **Кицур пискей ѓарош**, в котором изложил в сжатой форме основные положения книги своего отца. Впоследствии р. Яков бен Ашер составил прославивший его галахический кодекс **Арбаа турим** (“Четыре ряда”), в котором, по словам р. Ѓеллера, “... достигнув вершин мудрости, [автор **Кицур пискей ѓарош**] по-новому систематизировал *ѓалахот*, [выведенные его отцом], распределив их по четырем разделам и добавив к ним законы, установленные по тем же вопросам мудрецами, труды которых в книге Роша не были упомянуты”.

Порядком изложения эта книга отличается как от труда Роша, построенного в соответствии со структурой Талмуда, так и от книги Рамбама, составленной по логическому принципу, включающей в себя и *ѓалахот*, которые после разрушения Второго Храма неактуальны. **Арбаа турим** построена таким образом, чтобы максимально облегчить пользование ею на практике.

Первый раздел ее, “Орах хайим”, посвящен

правилам повседневного поведения: омовению рук, молитве, чтению "Шма, Исраэль..." и т.д., а также законам субботы, праздников, постов и т.п. Во втором разделе, "Йорэ деа́", содержатся правила убоя скота, *кашрута*, законы, запрещающие идолопоклонство, *ѓалахот* о *ниде*, обетах и клятвах, обрезании, трауре и т.д. В третьем разделе, "Эвен ѓаэзер", перечислены законы о свадьбе, разводе и пр. В последнем разделе, "Хошен мишпáт", приведены законы судопроизводства и законы, регулирующие имущественные отношения между людьми.

Хотя Бааль-ѓатурим, вслед за Рамбамом, излагает ѓалахический материал по тематическому принципу, он, в отличие от своего великого предшественника, пользуется правилом, заимствованным у своего отца, указывая в своей книге, где именно в талмудической литературе обсуждается вопрос, в отношении которого в кодексе приводится окончательное решение. Эти примечания необходимы читателю для того, чтобы он в случае необходимости смог бы самостоятельно обратиться к первоисточникам для того, чтобы изучить вопрос более глубоко.

Но Бааль-ѓатурим не ограничился одними лишь ссылками на более ранние книги. Если в отношении тех или иных проблем предшествовавшие ему мудрецы расходились во мнениях,

он приводит мнения обеих сторон, и в этом его книга Арбаа турим значительно отличается от Мишнэ Тора Рамбама, который приводит лишь одно мнение, да и то — без указания источника. Кроме того, в отличие от Рамбама, Бааль-ѓатурим включил в свою книгу лишь те *ѓалахот*, которые актуальны после разрушения Храма.

В составлении своего кодекса Бааль-ѓатурим пользовался практически всей ѓалахической литературой предыдущих столетий. Однако было бы неверным определить его труд как компиляцию. В тех случаях, когда он не был согласен со своими предшественниками, он не останавливался перед тем, чтобы вынести решение, противоречащее их мнению. Иногда Бааль-ѓатурим устанавливал *ѓалахот*, которые противоречили законам, выведенным его собственным отцом.

К книге Арбаа турим было написано немало комментариев, сыгравших большую роль в дальнейшем развитии ѓалахи. Р.Моше Исерлес (или Рама, ок. 1530 — 1572) в своем труде Дархей Моше привел по каждому вопросу, рассматриваемому в Арбаа турим, ѓалахические решения, принятые мудрецами за двести лет, прошедших со дня смерти автора этой книги, — решения, которыми руководствовались в своей жизни ашкеназские евреи — современники Рама. Обширные комментарии к Арбаа турим написали

р. Йозель Сиркис (1561 — 1640, книга Ба́йит ха-да́ш) и р. Йе́гошуа Фальк (ок. 1555 — 1614, книги Приша́ и Дриша́) .

Самым известным комментарием к Арбаа турим, сыгравшим важнейшую роль в дальнейшем развитии Галахи, явился труд р. Йосефа Каро Бейт Йосеф.

Р. Йосеф Каро (1488 — 1575) родился в Толедо. После изгнания евреев из Испании р. Каро жил в Португалии, Турции, Болгарии, а потом поселился в Эрец-Исраэль, в городе Цфате.

Книгу Бейт Йосеф р. Каро писал в течение двадцати лет. В предисловии к ней он говорит о мотивах, побудивших его написать свой комментарий к Арбаа турим: "Решил я составить книгу, включающую в себя все актуальные сегодня законы, с подробным обоснованием их на основе как талмудических толкований, так и мнений, высказанных в дискуссиях мудрецов более позднего времени. Моей целью было не создание нового галахического кодекса — ибо тогда мне пришлось бы повторять то, что уже было написано, — я решил прокомментировать один из уже существующих сводов законов. Вначале хотел я обратиться к самому прославленному кодексу, Мишнэ Тора Рамбама, но отказался от этой мысли, ибо Рамбам приводит по каждой из рассматриваемых им проблем лишь одно мнение; поэтому мне

пришлось бы дополнять его труд, приводя в своем комментарии и все другие точки зрения, подробно обосновывая каждую. Исходя из этих соображений, я остановил свой выбор на книге **Арбаа турим**, ибо в ней автор приводит по каждому вопросу большинство существующих мнений... Хотелось мне установить ясные *галахот*, разрешив споры между мудрецами, — ибо я полагал, что Галаха наша должна быть едина, как едина Тора. Понял я, что не стоит мне устанавливать законы при помощи рассуждений или доказательств, опирающихся на Талмуд, — ведь книги Баалей-гатосафот, Рамбама, Рашба, Рана полны подобных аргументов, и каждый из этих мудрецов отстаивает свою позицию. Кто мог бы позволить себе вмешаться в споры великих, приводя собственные доказательства? Поэтому решил я положиться на три столпа Закона, на которых зиждется весь дом Израиля: на Рифа, Рамбама и Роша. И сказал я себе: там, где двое из них согласны друг с другом, *галаха* — по их словам, кроме тех редких случаев, когда все или большинство мудрецов возражают им, и поэтому во всех еврейских общинах принято делать по-другому... И это — правильный путь в выведении *галахот*. Но если в какой-либо общине принято запрещать то, что я в своей книге разрешаю, — пусть эти люди продолжают соблюдать свой обы-

чай, ибо они однажды приняли этот обычай от какого-то мудреца и обязаны теперь соблюдать его”.

Завершив работу над своей фундаментальной книгой, р.Йосеф Каро решил составить сокращенный ее вариант, изложив в нем галахический материал просто и сжато, без указаний источников, полагаясь при этом на то, что в кодексе Бейт Йосеф, получившем широкое распространение среди евреев, каждый интересующийся мог без труда найти подробные обоснования любого закона. Эта новая его книга — **Шулхán ару́х** (“Накрытый стол”) — была принята всем еврейским народом в качестве основного, наиболее авторитетного галахического кодекса. В предисловии к книге **Шулхан арух** р. Каро писал:

”Подумал я, что было бы хорошо собрать все сказанное в кодексе Бейт Йосеф и изложить это кратко и ясно, так, чтобы законы Торы стали известны и понятны любому еврею и чтобы мудрец, которого спросят, какова *галаха* в том или ином случае, мог бы, зная **Шулхан арух**, сразу же, не колеблясь, дать четкий ответ. А для того, чтобы он не забывал сказанное в этой книге, я разделил ее на тридцать частей, чтобы ежедневно изучалась одна ее часть, и за месяц была бы повторена вся книга. И еще. Я хочу, чтобы молодые ученики изучали **Шулхан арух** постоянно и заучи-

вали его текст наизусть, и слова Галахи с юных лет были бы у них на устах и стали бы руководством в практических вопросах... Уверен я, что эта книга поможет, с Б-жей помощью, наполнить весь мир знанием Г-спода..."

В ашкеназских общинах книга **Шулхан арух** получила распространение вместе с примечаниями к ней Рама, которые он назвал **Мапá** ("Скатерть"). В предисловии к своему труду Рама пишет:

«Величайший мудрец, автор книг Бейт Йосеф и **Шулхан арух**, установил законы, в правильности которых мы не можем сомневаться. Полезно, тем не менее, привести по каждому вопросу мнения и более поздних *поским*, а также упомянуть обычаи, принятые в ашкеназских общинах. Поэтому я как бы расстелил свою "Скатерть" на его "Столе", и на ней человек сможет найти все яства, которых жаждет его душа. Р. Йосеф Каро "накрыл стол", однако блюда, расположенные на нем, не рассчитаны на евреев большинства европейских стран, ибо в ашкеназских общинах в большинстве случаев руководствуются *галахот*, которые отличаются от установленных р. Йосефом Каро. Автор кодекса **Шулхан арух**, согласно провозглашенному им принципу, следовал мнениям Рифа и Рамбама даже в тех случаях, когда остальные *поским* считали иначе. Поэтому в его

книге многие выводы не соответствуют позиции тех мудрецов, потомками которых мы являемся и чье мнение стало для нас решающим, — величайших *поским*, выводивших *џалахот* на основе сказанного у Баалей-џатосафот и у еврейских мудрецов Франции. Поэтому я счел необходимым записать на полях книги *Шулхан арух* мнение других *поским*, чтобы изучающие этот труд знали, в каких вопросах мнение р. Йосефа Каро оспаривается; и в каждом случае, когда мне было известно, что в наших общинах принято поступать иначе, чем рекомендует *Шулхан арух*, я завершал изложение противоположного мнения словами: "Поступай так!" ...Знаток в состоянии самостоятельно оценить вкус каждого из блюд, расположенных на "накрытом столе", не полагаясь при этом на мнения других; тот же, кто пока на это не способен, пусть придерживается обычая своей общины — об этом говорит и сам р. Йосеф Каро в предисловии к своей книге *Бейт Йосеф*».

Благодаря книге р. Моше Исерлеса кодекс *Шулхан арух* вместе с комментарием *Мапа* был принят ашкеназскими общинами, и все утверждения р. Йосефа Каро, с которыми Рама не спорит, стали законами для всех евреев. Подавляющее большинство изданий свода *џалахот Шулхан арух* выходит в свет с комментариями р. Моше Исерлеса.

Упомянем также другие важные комментарии к книге Шулхан арух.

Сефер менрат эйнаим р. Йеѓошуа Фалька (ок. 1555 — 1614, Польша) — комментарий к разделу "Хошен мишпат" — исправляет вкравшиеся в него в процессе печати ошибки, находит компромиссное решение там, где р. Йосеф Каро и Рама расходятся во мнениях, приводит *ѓалахот*, принятые уже после написания этой книги.

Турей заѓав р. Давида Ѓалеви (1586 — 1667, Польша) — комментарий ко всем четырем разделам труда р. Йосефа Каро; однако широкое распространение получили комментарии лишь к двум из них: "Орах хайим" и "Йорэ деа". Автор приводит мнения поздних *поским* и, сравнивая их с позицией р. Йосефа Каро по этим вопросам, выводит *ѓалахот*.

Сифтей коѓен р. Шабтая Коѓена, или Шаха (1621 — 1662, Польша) — комментарий к разделам "Йорэ деа", в котором автор зачастую спорит с комментариями р. Давида Ѓалеви, и к "Хошен мишпат", где он, среди прочего, комментирует и дополняет Сефер меират эйнаим.

Хелькат мехокек р. Моше Лимы (ок. 1605 — 1658, Литва) — комментарий к первым ста двадцати параграфам раздела "Эвен ѓазер".

Бейт Шмуэль р. Шмуэля бен Ури-Шрага-Файву-

ша (XVII в., Польша) — комментарий к разделу "Эвен гаэзер".

Маг'ен Авра'ам р. Авра'ама Гомбинера (ок. 1637 -- 1683, Польша) — комментарий к разделу "Орах хайим".

При хад'аш р. Хизкии де Сильвы (1659 — 1698, Италия и Эрец-Исраэль) — комментарий к разделам "Орах хайим" и "Йорэ деа". Автор следует мнению р. Йосефа Каро, и труд его основан на традициях сефардского еврейства.

При мегад'им р. Йосефа Теомима (ок. 1727 — 1792, Галиция и Германия) — комментарий на те разделы в книгах р. Шабтая Ко'гена, р. Давида Галеви и р. Авра'ама Гомбинера, в которых говорится об "Орах хайим" и "Йорэ деа".

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОЗДНИЕ ПОСКИМ

После принятия всем еврейским народом кодекса **Шулхан арух** в качестве фундаментального свода законов, кроме обширной литературы, комментирующей и дополняющей этот труд, появился целый ряд работ, написанных поздними *поским*. Эти книги можно разделить на две группы: сборники "вопросов и ответов" и новые *ѓалахические кодексы*.

Практика *ѓалахической литературы*, построенной по принципу вопросов и ответов (на иврите *шеэлóт утшувóт*) насчитывает не одну сотню лет: до нас дошли, например, ответы *геоним* X в. н.э. на *ѓалахические вопросы*, которые задавали им в своих письмах евреи разных стран. В последние столетия многие *поским* издали отдельными книгами свои ответы на заданные им вопросы. Среди многочисленных сборников такого рода отме-

тим лишь два: Но́да би́гуда́ р. Йехезке́ля Ланды (1713 — 1793, Польша), одного из величайших галахических авторитетов XVIII в., и Ха́та́м софе́р р. Моше Софера (1762 — 1839, Венгрия), духовного вождя венгерского еврейства. Обе эти книги разъясняют законы, содержащиеся во всех четырех разделах кодекса Шу́лхан ару́х.

Вторая группа книг — новые галахические кодексы — также достаточно обширна. Ее можно подразделить на две категории в зависимости от расположения в них материала:

1. Книги, строящиеся по образцу кодекса Шу́лхан ару́х и Арба́а тури́м: порядок их разделов и глав тот же, что и в этих книгах. Важнейшие из кодексов этой категории: Ле́вуш ма́лхут (или Ле́вушим), Шу́лхан ару́х га́рав, Ару́х га-шу́лхан, Мишна́ брура́.

2. Кодексы, в которых галахический материал расположен в ином порядке. Важнейшие из книг этой категории: Ха́йей а́да́м и Хо́хма́т а́да́м, Ки́цу́р шу́лхан ару́х, Бен иш хай.

Кодекс Ле́вуш ма́лхут (или Ле́вушим) составлен р. Мордехаем Яфэ (ок. 1535 — 1612), знатоком Галахи и Кабалы, возглавлявшим различные еврейские общины в Чехии, Италии, Польше и Литве. Ле́вуш ма́лхут, по замыслу автора, должен был стать "золотой серединой" между кодексами Бе́йт Йо́сеф и Шу́лхан ару́х: материал изложен в

этой книге более сжато, чем в Бейт Йосеф, однако дополнен ссылками на источники и на мнения иных галахических авторитетов, чего нет в кодексе **Шулхан арух**. В отличие от р. Йосефа Каро, р. Яфэ устанавливает законы согласно мнению мудрецов ашкеназских общин. До широкого распространения в этих общинах книги **Шулхан арух** труд р. Яфэ был для ашкеназских евреев основным галахическим кодексом.

Шулхан арух грав составлен р. Шнеуром-Залманом из г. Ляды (ныне в Витебской области, Белоруссия), основателем хасидского движения Хабад. Р. Шнеур-Залман (1745 — 1813) был учеником р. Дов-Бэра, "Межеричского магида", который в свою очередь был учеником р. Исраэля Бааль-Шем-Това, основателя хасидизма. Вот что пишут сыновья р. Шнеур-Залмана в своем предисловии к книге отца: "... искал он [Межеричский магид] среди своих учеников того, кто был бы осенен Б-жественным духом и был бы способен понять Закон и вывести ясную Галаху, — чтобы прокомментировать таким образом "Орах хайм" и "Йорэ деа" — две части книги **Шулхан арух**, содержащие в себе самые необходимые законы, — изложив при этом *галахот*, установленные р. Йосефом Каро и всеми более поздними *поским*, ясным и лаконичным языком, приводя при этом обоснование каждому из этих законов.

И выбрал он [нашего отца, р. Шнеур-Залмана], и сказал ему: "Нет мудреца, подобного тебе. Углубись в *ѓалахот* и сделай святую работу, раскрыв глубинный смысл каждого закона, приведенного ранними или поздними *поским*..."

Р. Шнеур-Залман выполнил повеление Межеричского магида, написав поначалу две главы своего высоко оцененного его учителем и ставшего впоследствии классическим труда — "Законы цицит" и "Законы Песах". Позднее р. Шнеур-Залман включил в него и новые главы, охватывающие почти весь материал, изложенный в "Орах хайим", и некоторые из тем, рассмотренных в "Йорэ деа" и "Хошен мишпат". В дополнение к основному тексту *Шулхан арух ѓарав*, представляющему из себя *ѓалахический* кодекс, в котором каждый закон приведен вместе с его кратким обоснованием, р. Шнеур-Залман написал и комментарий к этому труду под названием *Кунтрес ахарон*, где в особо сложных местах приводит подробную аргументацию мнений дискутирующих сторон.

Вскоре после завершения кодекса *Шулхан арух ѓарав* появились две книги, написанные р. Авраѓамом Данцигом (1784 — 1820), родившимся в Данциге, но большую часть жизни проведшим в Вильно. *Хайей адам* охватывает те же темы, что и раздел "Орах хайим" кодекса *Шулхан*

арух, а Хохмат адам — темы раздела "Йорэ деа", однако оба этих труда построены в ином порядке, нежели Шулхан арух. Р. Данциг так пишет о причинах, побудивших его написать свои книги:

«Счастлив тот, кто изучает Шулхан арух, дабы узнать происхождение и смысл каждого закона. Но те из евреев, которые вынуждены тяжело трудиться, чтобы прокормить семью, — сколько времени понадобится им, чтобы дойти в этой книге хотя бы до главы "Утренние благословения"? Не менее полугода. А чтобы изучить и эту главу, и несколько последующих — до главы, говорящей о благословениях на еду, им понадобится от полугода до года. Еще больше времени займет изучение законов субботы. Может не хватить всей жизни, чтобы изучить один лишь раздел "Орах хайим"... Я написал свои книги с тем, чтобы по ним можно было быстро изучить все законы, установленные р. Йосефом Каро и поздними *поским*, и постичь их смысл. Так, все *ѓалахот*, предшествующие законам субботы, занимают в Хайей адам тридцать страниц, и тот, кто будет изучать по странице в день, сможет одолеть их всего лишь за месяц...».

Кицур шулхан арух ("Краткий Шулхан арух") был написан р. Шломо Ганцфридом (1804 — 1866), жившим в Австро-Венгрии в г. Унгвар (ныне Ужгород). Эта книга представляет собой

предельно сжатое изложение основных законов, изложенных в кодексе **Шулхан арух**, с добавлением галахических решений, принятых более поздними *поским*, мудрецами ашкеназских общин.

По замыслу р. Шломо Ганцфрида, его **Кицур шулхан арух** предназначался для тех, кому по тем или иным причинам не довелось углубленно изучать законы Торы. Галахический материал этой книги скомпонован иначе, нежели кодекс р. Йосефа Каро, — с тем, чтобы каждый человек мог получить из него однозначный и понятный ответ на все вопросы, возникающие в повседневной жизни. В тех случаях, которые требуют более обстоятельного анализа, р. Шломо Ганцфрид рекомендует обращаться к раввинам.

Написанный простым, но выразительным языком, **Кицур шулхан арух** был впервые опубликован в 1864 году и с тех пор переиздавался неоднократно, став одним из наиболее широко изучаемых галахических пособий.

Арух гашулхан написал р. Йехиэль-Михл Эпштейн (1829 — 1908, Белоруссия). Эта книга представляет собой весьма подробное изложение всего галахического материала, содержащегося в кодексе **Шулхан арух** и в трудах позднейших *поским*. Целью р. Й.-М. Эпштейна было составление кодекса, в котором были бы учтены галахи-

ческие решения поздних *поским*, принятые уже после завершения книги *Шулхан арух*, и содержались бы однозначные *ѓалахот* по тем или иным проблемам. В свой кодекс р. Й.-М. Эпштейн включил и некоторые *ѓалахот*, неактуальные в наше время (например, законы, определяющие деятельность Санѓедрина, законы о городах-убежищах для тех, кто совершил непреднамеренное убийство, и т.п.) .

В дополнение к кодексу *Арух ѓашулхан* р. Й.-М. Эпштейн написал еще одну книгу — *Арух ѓашулхан ѓеатид* ("Арух ѓашулхан будущего"), посвященную лишь тем *ѓалахот*, которые не действуют в наши дни и вновь будут актуальны только после прихода Машиаха.

Бен иш хай — книга, написанная р. Йосефом-Хайимом эль-Хахамом (ок. 1833 — 1909), раввином из Багдада; весь материал ее разделен на пятьдесят три раздела, соответствующих недельным главам Торы. Каждый из этих разделов включает в себя как *Ѓалаху*, так и *Агаду*, связанные с содержанием комментируемой главы. "Изучение одних лишь *ѓалахот* не может привлечь простой народ. Следует взять за основу слова *Агады* и поучений, и лишь по ходу повествования приводить *ѓалахот*, связанные с разбираемым отрывком Торы", — говорил р. Йосеф-Хайим. Его труд принят в качестве *ѓалахического*

большое количество разных мнений, и люди просто не знают, как им следует поступать».

КТО И КОГДА ЗАПИСАЛ УСТНУЮ ТОРУ

Годы	Мудрецы	Книги, составленные ими
ок. 330 г. до н.э.	Мудрецы Великого Собрания	Устная Тора передавалась из поколения в поколение устно. Мудрецы записывали отдельные законы и <i>таканот</i> , впоследствии включенные в <i>Мишну</i>
ок. 330 г. до н.э. — ок. 30 г. до н.э.	Шимон-ѓацадик (последний из членов Беликого Собрания) и "пары" мудрецов	
ок. 30 г. до н.э. — ок. 220 г. н.э.	Эпоха <i>танаим</i> : 1. Ѓилель и Шамай 2. р. Йоханан бен Закай, рабан Шимон бен Гамлиэль, Шмуэль-ѓакатан 3. рабан Гамлиэль из Явнэ, р. Элизер бен Ѓорканос, р. Йеѓошуа 4. р. Акива, р. Ишмаэль, р. Тарфон, р. Элизер бен Азарья	

	5. р. Меир, р. Йеѓуда бар Илай, рабан Шимон бен Гамлиэль (второй), р. Шимон бар Йохай, р. Йосей бен Халафта	
ок. 220 г.	6. р. Йеѓуда-ѓанаси	Составил и записал Мишну
ок. 220 - ок. 500	Эпоха <i>амораим</i> : 1. р. Ханина и р. Ошая Раба в Эрец-Исраэль; Рав и Шмуэль в Вавилонии	
середина IV в.	2. р. Йеханан и Рейш-Лакиш в Эрец- Исраэль; рав Ѓуна и рав Йеѓуда в Вавилонии 3. р. Ами, р. Асей в Эрец-Исраэль; Рава и рав Йосеф в Вавилонии 4. р. Абаѓу, р. Ирмея и р. Иона в Эрец- Исраэль; Абайей и Рава в Вавилонии 5. рав Мана в Эрец- Исраэль; рав Папа и рав Ѓуна в Вавилонии	Иерусалимский Талмуд

	6. рав Ашей и Равина в Вавилонии	Вавилонский Талмуд
	7. Сын рава Ашей в Вавилонии	
	8. Равина бен Ѓуна и рав Йосей в Вавилонии	Окончательная редак- ция Вавилонского Талмуда
ок. 500 – ок. 700	Эпоха <i>савораим</i>	Некоторые из Ѓалахи- ческих решений, вы- несенных <i>савораим</i> , включены в Вавилон- ский Талмуд
ок. 700 – ок. 1050	Эпоха <i>геоним</i> :	
	р. ЙеЃудай-гаон	Ѓалахот гдолот
	р. Ахай-гаон	Шеильтот
	р. Саадья-гаон	Ответы по вопросам Ѓалахи и др.
	р. Шрира-гаон	Игерет рав Шрира- гаон, ответы по вопросам Ѓалахи
	р. Ѓай-гаон	Ответы по вопросам Ѓалахи
	рабейну Хананэль	Комментарий к Талмуду

ок. 1050 – ок. 1575	Эпоха ранних <i>поским</i> :	
1013 – 1103	р. Ицхак Альфаси (Риф)	Сефер <i>ѓаѓалахот</i>
1125 – 1198	р. Авраѓам бен Давид (Раавад)	Примечания к Сефер <i>ѓаѓалахот</i> Рифа и <i>ѓа- сагот</i> к Мишнэ Тора Рамбама
1135 – 1204	р. Моше бен Маймон (Рамбам)	Мишнэ Тора, коммен- тарий к Мишне
1194 – 1270	р. Моше бен Нахман (Рамбан)	Сефер <i>ѓазхут</i> (ком- ментарий к Сефер <i>ѓа- ѓалахот</i> Рифа), ком- ментарий к Талмуду
ок. 1235 – ок. 1310	р. Шломо Адрет (Рашба)	Ответы го вопросам <i>ѓалахи</i> , <i>ѓалахический</i> кодекс <i>Торат Ѓабайит</i>
ок. 1240 – 1298	р. Мордехай бен <i>ѓилель</i>	<i>ѓалахический</i> кодекс Сефер Мордехай
ок. 1250 – 1327	р. Ашер бен Йехиэль (Рош)	Пискей <i>ѓарош</i>
1270 – 1343	р. Яков бен Ашер (Бааль-ѓатурим)	Кицур пискей <i>ѓарош</i> , <i>Арбаа турим</i>
1310 – 1375	р. Нисим Геронди (рабейну Нисим или <i>ѓаран</i>)	комментарий к Сефер <i>ѓаѓалахот</i> Рифа, ком- ментарий к Талмуду
1488 – 1575	р. Йосеф Каро	Бейт Йосеф, Шулхан арух, Кесеф мишнэ

ок. 1575 -- до наших дней	Эпоха поздних <i>пос- ким</i> :	
ок. 1530 -- 1572	р. Моше Исерлес (Рама)	Дархей Моше, Мапа
ок. 1535 -- 1612	р. Мордехай Яфэ	Левуш малхут
ок. 1555 -- 1614	р. Йеѓошуа Фальк	Сефер меират эйнаим, Приша, Дриша
1561 -- 1640	р. Йозель Сиркис	Байит хадаш, приме- чания к Талмуду
1586 -- 1667	р. Давид Ґалеви	Турей заѓав
ок. 1605 -- 1658	р. Моше Лима	Хелькат мехокек
1621 -- 1662	р. Шабтай Коѓен (Шах)	Сифтей коѓен
1637 -- 1683	р. Авраѓам Гомби- нер	Маген Авраѓам
XVII в.	р. Шмуэль бен Ури- Шрага-Файвуш	Бейт Шмуэль
1713 -- 1793	р. Йехезкель Ланда	Нода биѓуда
1720 -- 1797	р. Элияѓу из Вильно (Ѓагра или Вилен- ский гаон)	Примечания к кодек- су Шулхан арух и к Талмуду

ок. 1727 1792	р. Йосеф Теомим	При мегадим
1745 - 1813	р. Шнеур-Залман из Ляд	Шулхан арух Җарав
1762 - 1839	р. Моше Софер (Хатам софер)	Хатам софер
1784 - 1820	р. Авраҗам Данциг	Хайей адам, Хохмат адам
1804 - 1886	р. Шломо Ганцфрид	Кицур шулхан арух
1829 - 1908	р. Йехиэль-Михл Эпштейн	Арух Җашулхан, Арух Җашулхан Җеатид
1833 - 1909	р. Йосеф-Хайим эль-Хахам	Бен иш хай
1838 - 1933	р. Исраэль-Меир Җакоҗен (Хафец-Хайим)	Мишна брура

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

А Г А Д А И К А Б А Л А

ГЛАВА ПЕРВАЯ

А Г А Д А

Оба Талмуда, Вавилонский и Иерусалимский, содержат кроме галахического материала большое количество преданий, рассказов, рассуждений на темы морали и т.п., называемых в своей совокупности Агадой. Агадическая часть в Вавилонском Талмуде составляет около четверти всего материала, а в Талмуде Иерусалимском — около трети. Как правило, агадический материал является лишь дополнением к Галахе, поясняя ее, придавая ей бо́льшую наглядность, но иногда в Талмуде встречаются обширные агадические отрывки, не связанные напрямую с обсуждаемой галахой. Существуют и отдельные разделы (и даже целый трактат "Пиркей авот"), посвященные этическим проблемам. Характерная особенность Агады в том, что, в отличие от Галахи, она говорит аллегориями, притчами, содержащими в себе

скрытый смысл, — зачастую, более важный, чем тот, который лежит на поверхности.

Агадический материал, не вошедший в Талмуд, соби́рался в отдельные книги, которые были составлены в V — XIII вв. В более поздние времена появились сборники избранных *агадот*, уже записанных в прошлом.

Агадическая литература весьма обширна. Перечислим лишь важнейшие из сборников.

Мидра́ш ра́ба — *мидраш*¹ на Тору и на пять *мегилот* — Рут, Кофелет, Шир гаширим, Эйха и Эстер. Составлен в Эрец-Исраэль; по одному мнению, его составителем был р. Ошая Раба (II в. н.э.), по другому Рава бар Нахмани (III в. н.э.). Некоторые из книг Торы и *мегилот* прокомментированы в Мидраш раба целиком (например, книга Брейшит), некоторые — лишь частично (например, книга Вайикра).

Мидра́ш Танху́ма — *мидраш* на Тору. Составитель — р. Танхума, живший в Эрец-Исраэль в IV в. н.э. Книга толкует недельные главы Торы, рассматривая галахические вопросы, содержащиеся в каждой из них.

Пирке́й дераби́ Элиэзер — повествование о

¹ *Мидра́ш* — агадический материал, расположенный в соответствии с последовательностью стихов Танаха и связанный с ними тематически или ассоциативно.

происходившем со дней сотворения мира и до исхода евреев из Египта, составленное по хронологическому принципу и добавляющее к написанному в Торе множество дополнительных фактов, сохраненных устной традицией. Этот *мидраш* составлен в XIII в. в одной из мусульманских стран.

Псикта (или **Псикта дер'ав Каг'ана**) — *мидраш* на те отрывки из книг пророков, которые читаются в синагоге в праздники и в примыкающие к праздникам субботные дни. Составлен в V в. н.э. в Эрец-Исраэль.

Мидра'ш Те'гил'им — толкование большей части книги Те'гил'им; составлялся на протяжении многих столетий.

Мидра'ш Мишл'ей — толкование книги Мишлей; написан в Вавилонии в эпоху, следовавшую за составлением Талмуда, т.е. позже V в. н.э.

Мидра'ш Шму'эль — толкование книги Шму'эль; составлен в XI в. в Эрец-Исраэль на основе древних источников.

Мидраш Те'гил'им, Мидраш Мишлей и Мидраш Шму'эль известны также под общим названием **Мидра'ш шох'ер тов**.

Ялк'ут Шим'они — поздний сборник *агадот*, составленный около 1250 г. р. Шимоном из Франкфурта на основе полусотни различных древних

агадических источников, многие из которых не сохранились.

Эйн Яако́в — собрание *агадот* Вавилонского и Иерусалимского Талмуда с комментариями к ним, составленное р. Яаковом ибн Хавивом (ок. 1445 — 1515), который жил в Испании, Португалии, а затем в г. Салоники в Греции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАБАЛА

Кабала́ (букв. "предание") — мистическое учение, часть Устной Торы, передававшееся на протяжении тысячелетий от мудреца к мудрецу. Кабала говорит о тайнах творения мира Всевышним, о внутреннем смысле заповедей, о том, как посредством их исполнения человек достигает единства с Творцом.

Первые же слова Торы: "В начале сотворил Г-сподь..." вызывают вопросы: кто Он, Создатель? В чем сущность творения? Ответы на оба этих вопроса — две основные темы Кабалы, называемые соответственно "маасэ меркава́" и "маасэ брейши́т".

Тора неоднократно говорит о Всевышнем и Его проявлениях в мире, используя для этого антропоморфические образы: "и сказал Б-г", "и увидел Б-г", "и спечалился Б-г", "рука Б-га"

и т.д. Ясно, однако, что слова эти нельзя понимать буквально, и сама Тора предупреждает нас об этом: "... ибо не видели вы никакого образа" (Дварим, 4:15). Кабала исходит из того, что каждое из таких слов символизирует особое проявление Б-жественного света.

Символическое использование в Торе привычных человеку образов вызвано тем, что все в этом мире берет свое начало в Превечном и имеет свой прообраз в высших мирах. Поэтому оправдано употребление слов, обозначающих предметы и понятия материального мира, в качестве символов Б-жественных проявлений, являющихся источником этих предметов и понятий.

Особое место занимают в этой символике названия частей человеческого тела и т.д., ибо человек создан Всевышним "по образу и подобию Его", и существует соответствие между строением человеческого тела, строением его души и строением высших миров.

Разным людям Всевышний раскрывается по-разному; сказано, например: "И Б-г говорил с Моше и сказал ему: Я א-ת-ה . Я являлся Авраѓаму, Ицхаку и Якову Б-гом Всемогущим, но в Имени Моем א-ת-ה Я не был ими познан" (Шмот, 6:2,3). Иногда это различие зависело от того, насколько способен постичь Всевышнего

тот, кому Он открывается. Так, например, Моше-рабейну было дано узреть и постичь больше, чем семидесяти старейшинам, а старейшинам — больше, чем всему народу. Тем не менее Моше продолжал просить у Всевышнего еще большего: "Дай мне увидеть Тебя самого!" (Шмот, 33:18), стремясь достигнуть в постижении Его того уровня, при котором нет нужды во вспомогательных образах материального мира. Но ответил ему Г-сподь: "... не может живой человек увидеть Меня" (Шмот, 33:23).

Одним из важнейших положений Кабалы является идея о прямой и непосредственной связи между поведением человека и судьбой нашего мира и всего мироздания. Кабала говорит о том, что всему человечеству дана возможность постигать Волю Всевышнего косвенным образом, наблюдая за тем, как Он управляет миром; евреям же эта воля была сообщена непосредственно Г-сподом и записана в Торе. Таким образом, еврей, который живет по законам Торы, не только очищается духовно сам, но и изменяет к лучшему всю вселенную, ибо в результате исполнения им воли Б-га он приближается к Всевышнему, благодаря чему и вся вселенная награждается Б-жьим благословением.

Тайны Кабалы дано понять не всякому; более того, существует опасность, что человек, не спо-

собный в достаточной степени к абстрактному мышлению, может понять символику Кабалы буквально. Тем самым он не только не углубит свое понимание Б-жественного, но, напротив, — окажется в плену антропоморфических представлений о Всевышнем. Кроме того, если человек не сумеет правильно понять кабалистическое учение о множественности уровней в проявлении Б-жественного света, это нанесет ущерб его пониманию единства Б-га. В Талмуде говорится о четырех мудрецах, вошедших в *пардес* — сад тайной мудрости. Один из них взглянул на сад — и умер, ибо созерцание Б-жественных тайн вызвало в его душе такое сильное стремление к Всевышнему, что душа покинула тело; второй лишился рассудка, ибо разум его не был способен вместить в себя открывшуюся мудрость; третий стал ломать деревья в *пардесе*, восстав против единства Г-спода; и лишь четвертый — мудрецом этим был р. Акива — ”вошел с миром и вышел с миром”. Именно по этой причине «не рассказывают о ”маасэ брейшит” двум ученикам одновременно, а о ”маасэ меркава” даже одному ученику рассказывают лишь в том случае, если он мудр и собственным умом может понять то, что сказано намеком» (Талмуд, трактат Хагига, 11б).

На протяжении многих веков Кабала была достоянием избранных. Однако в последние столе-

тия, после распространения книги Зо́гар, после того, как появилось учение р. Ицхака Луриа, и в особенности — после возникновения хасидизма, идеи Кабалы обрели популярность в еврейском народе, ибо все евреи с того времени стали ожидать скорого прихода Машиаха — прихода, который связывается в книге Зо́гар и в других кабалистических трудах с распространением этого учения. Кроме того, устранилась одна из основных причин, препятствовавших этому распространению: хасидизм объясняет кабалистическое учение так, что неправильное понимание его исключается.

Древнейшими из книг, в которых учение Кабалы было более или менее полно записано, хотя и в сжатом виде, были Се́фер йецира́ и Се́фер габагй́р. Книга Сефер йецира рассматривает вопросы, связанные с "маасэ брейшит"; она неоднократно упоминается в Талмуде. Книга эта чрезвычайно сложна для понимания, на нее существует множество комментариев самого разнообразного характера. По поводу того, когда именно она была записана, существуют разные мнения. В самом ее тексте упоминается праотец Аврагáм как тот, кому были открыты тайны, записанные в Сефер йецира. Книга Сефер габагй́р составлена мудрецами школы р. Нехуны́я бен Га́кана (I в. н.э.), в ней развивается уче-

ние о *сфирот*, которому уделено лишь несколько фраз в Сефер йецира.

Важнейшим трудом, включающим все основные положения Кабалы, является книга Зо̇гар, составленная в форме комментариев к Торе. Она была записана во II в. н.э. р. Абой со слов его учителя, р. Шимона бар Йохая. Помимо толкования тайного значения текста Торы, в этом труде излагаются все основные положения Кабалы. Рукопись книги Зо̇гар была в свое время утрачена, и отрывочные сведения из нее, сохранившиеся в памяти мудрецов, передавались изустно. Рукопись была обнаружена лишь в XIII в.; впервые книга была издана в Италии в XVI в. В предисловии, предварявшем это издание, крупнейшие раввины того времени привели обоснования своему решению выпустить в свет книгу, содержащую в себе основные тайны Кабалы. С тех пор книга Зо̇гар издавалась десятки раз; существуют сотни комментариев к ней.

Из более поздних кабалистических книг следует отметить Пардес римоним, написанную в Цфате р. Моше Кордоверо (1522 — 1570), в которой подводятся итоги развитию Кабалы с XIII в., когда была обнаружена книга Зо̇гар. Новый этап в раскрытии Кабалы наступил с возникновением учения р. Ицхака Лурия (Ари, 1534 — 1572), которому являлся пророк Элиягу и передал мно-

жество не известных до тех пор тайн Кабалы. Учение Ари было принято всеми мудрецами Израиля; многие из введенных им обычаев, основанных на Кабале, укоренились во всех общинах еврейского народа. Основные положения хасидизма — одного из ведущих направлений в развитии религиозной мысли нашего народа за последние двести лет — базируются в основном на учении Ари. Р. Хайим Виталь (1542 — 1620) был самым выдающимся из учеников Ари; знания, полученные им от своего учителя, он изложил в книге Эц хай'им, ставшей, наряду с книгой Зо'гар, основополагающим трудом Кабалы.

Издательство "ШАМИР"
Союза религиозной еврейской интеллигенции
из СССР и Восточной Европы

выпустило в свет на русском языке следующие издания:

	Цена в долларах
Главы Торы с комментариями, выпуски 1–18, 22 – 24	
каждый выпуск	1, 0
Трактат Авот с комментариями р. П. Кеѓати	4, 0
Р. Шнеур-Залман из Ляд, "Тания", ч. I	5, 0
ч. III	3, 5
Р. Иегуда Галеви, "Кузари"	4, 0
Г. Розенштейн, М. Шнейдер, "Я верю"	3, 5
Журнал "Возрождение"	
№№ 2 – 3, 4 – 5, 6 каждый номер	2, 5
№ 7	4, 0
№ 8	3, 5
Арье Каплан, "Суббота день вечности"	1, 5
Таблицы основных понятий Хасидизма и Кабалы	0, 25
Герман Вук, "Помню деда своего"	3, 0
Лейб Рохман, "В крови своей живи"	4, 0
Зелда, "Стихи"	1, 5
Агада шел Песах	1, 5
Натан Фангольд, "Диалог или миссионерство"	1, 0

и целый ряд других

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Издательство "Шамир"

ул. Давид Елин, д. 6, п.я. 5749, Иерусалим 91057

тел. 02 – 223702

"Shamir" Publishing House

6 David Yellin Street, P.O.B. 5749, Jerusalem 91057

Tel. 02 – 223702

ההוצאה לאור שמי"ר

רח' דוד ילין 6 ת.ד. 5749 ירושלים 91 057

טל' 02-223702

Научный редактор	M. Koretz
Литературный редактор	B. Avni (Kamianov)
Художник и технический редактор	A. Reznitsky
Главный редактор издательства	H. Branover
Административный директор издательства	B. Shif
Ответственный секретарь издательства	P. Gil

Scientific Editor	M. Koretz
Literary Editor	B. Avni (Kamianov)
Art Editor and Technical Editor	A. Reznitsky
Editor-in-Chief of "SHAMIR" Publishing House	H. Branover
Director of "SHAMIR"	B. Shif
Publishing Manager of "SHAMIR"	P. Gil

מ. קורץ	עורך מדעי
ב. אבני (קמיאנוב)	עריכה ספרותית
א. רזניצקי	עטיפה ועריכה טכנית
י. ברנובר	העורך הראשי של ההוצאה לאור "שמי"ר"
ב. שיף	מנהל "שמי"ר"
פ. גיל	מנהל ההוצאה לאור

Книга Й. Айзенберга рассказывает о том, как Тора передавалась из поколения в поколение с момента ее получения еврейским народом на горе Синай и до наших дней. Автор приводит сведения о структуре Письменной Торы, а также Торы Устной, начиная с Мишны и Талмуда, трудов выдающихся средневековых комментаторов: Рифа, Рамбама, Роша, р. Якова бен Ашера, р. Йосефа Каро, и кончая работами так называемых "поздних поским": р. Авраама Данцига, р. Шломо Ганцфрида, Хафец-Хайима и др.

Переводчик и научный редактор значительно переработали книгу, пытаясь сделать ее максимально доступной для тех, кто впервые, быть может, знакомится с еврейским культурным наследием.

Мы надеемся, что для тех, кто читает по-русски, книга "Что такое Тора?" станет настольным справочником по иудаизму.