

Чудесный советчик

ספר
פלא יועץ

Книга
Чудесный
советчик
I-II

קודילת יהודי קוקץ
ОБЩИНА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ

בית ספרדי

Байт Сфаради

— הבית של כולנו —
— наш общий дом —

Москва
2024

УДК 296.18
ББК 86.36
П17

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

Папо, Элиэзер

П17 Чудесный советчик (Пеле Йоэц) : части I–II : Краткая энциклопедия еврейской этики / раби Элиэзер бар Ицхак Папо. – Москва, 2024. – 1024 с.

Великий законоучитель и наставник *мусара* (еврейских нравственных правил) раби Элиэзер Папо возглавлял общину сефардских евреев в городе Силистра (Османская империя, а ныне Болгария) в XIX веке. До того он учился в йешивах города Сараево (сейчас столица Боснии и Герцеговины), преподавал в них, а в 1821 году стал раввином Силистры. В 1824 году в типографии Стамбула была напечатана его книга «Пеле Йоэц» – по сути, краткая энциклопедия *мусара*.

Раби Элиэзер подчеркивал: «Постоянное изучение еврейских нравственных правил служит той лестницей, по которой человек может подняться на гору Бога и приобрести душевную чистоту. И чем выше духовный уровень человека, тем с большим неистовством дурное начало пытается соблазнить его. И тем строже судит его Всевышний, даже неумышленные проступки рассматривая как преступления. Дурное начало советует такому человеку: ни к чему тебе заниматься *мусаром*, ведь в законодательных кодексах ясно указано, как следует поступать в различных случаях жизни. Но если человек изучает книги *мусара*, то сердце его пробуждается: он стремится воплотить изученное, вкладывая душу и в то, что изучает, и в то, что делает, — наверняка это даст плоды, и его духовный мир обновится».

Книга «Пеле Йоэц» и по сей день считается шедевром литературы *мусара* во всех общинах диаспоры. Она выдержала более 20 изданий, не только на иврите, но и на ладино, идише и арабском, – а теперь впервые в полном виде (части I и II) издана также и на русском языке.

УДК 296.18
ББК 86.36

לעילוי נשמת
סימון בן דוד ז"ל
כג' כסלו תשפ"ד
ת.נ.צ.ב.ה.

Посвящается
светлой памяти

Семён
бен Давид

27 февраля 1940 – 05 декабря 2023
(18 адара 5700 – 23 кислева 5784)

Дорогие друзья!

Мы благодарим Всевышнего за предоставленную нам возможность принять участие в выходе в свет на русском языке уникальной книги еврейской мудрости «Чудесный советчик» – сборника замечательных советов великого раввина – рава Элиэзера Папо, переведенного и изданного нашей горской общиной «Байт Сфаради».

На протяжении тысячелетий каждый еврей приходит к раввину за советом по всем существенным вопросам своей жизни, что спасает наш народ от многочисленных ошибок и приводит к вечности. Таков путь Торы и обычай Израиля! Очень важно спросить совета у праведного возвышенного мудреца Торы, поскольку перед ним раскрыта истинная картина мира и он исполняет Божественную волю. Так мы не допустим оплошности и не совершим неверного шага, что может привести к очень неприятным последствиям.

Краткие и емкие советы книги «Чудесный советчик» основаны на глубоком знании автором еврейского закона, тайн души человека и путей правления Всевышнего в этом мире.

Эта книга доказала свою истинность на протяжении поколений. Многие люди следовали этим древним советам и удостаивались спасения и избавления от многочисленных трудностей. Эти советы затрагивают все составляющие еврейской жизни: честное ведение материальных дел, приводящее к успеху, мир в семье, воспитание детей, обретение возвышенного образа, который Всевышний пожелал видеть в человеке, создав его по Своему образу.

Мы просим великого и вызывающего трепет Бога даровать нам Его благословение, чтобы глубокие мысли этой книги проникли в еврейские сердца и наши души приблизились к Божественной Торе. Так мы исполним повеления Божественного Завета, и Господь будет оберегать нас на каждом шагу. Тогда раскроется Божественное присутствие на земле и настанет мир между людьми.

Мы благодарим общину «Байт Сфаради», которая много делает для распространения Торы в Москве и за ее пределами. Также выражаем благодарность дорогому Герману Захарьяеву, который инициировал издание этой прекрасной книги.

Мы благодарим всех, кто приложил свой труд для перевода и издания этой книги, и рады тому, что Всевышний удостоил нас быть причастными к ее выходу в свет, и посвящаем ее памяти главы нашей семьи Семёна Нисанова, который очень любил евреев и всю свою жизнь оказывал им помощь! Да удостоится он доли в грядущем мире!

*С уважением,
семья Нисановых*

Раввин Берл Лазар

Главный раввин России

ב"ה

שלמה דובער פינקס לאזאר

הרב הראשי לרוסיה

Рамбам в предисловии к своему труду «Яд ha-Хазака» пишет: «Все заповеди, которые даны были Моше на Синае, даны были с объяснениями, ибо сказано: “И дам Я тебе эти каменные скрижали, и этот закон, и эту заповедь” (Шемот 24:12). “Закон” – это Тора письменная, а “заповедь” – это объяснения к ней. И приказано нам выполнять “закон” согласно “заповеди”. Эту “заповедь” называют Торой устной».

Когда мы учим Тору – а мы учим ее всю жизнь! – мы решаем для себя самые разные задачи. Изучая Тору письменную, что была дарована нашим предкам на горе Синай, мы приобретаем знания. Изучая Тору устную, Талмуд, мы понимаем, как законы Торы сказываются на нашей повседневной жизни. Всё это наши мудрецы называют «мудрость Господня». Изучая *халаху*, мы учимся правильным действиям – тому, как применять мудрость Торы, чтобы жить праведно и подниматься выше. Это называется «воля Господня».

Но есть еще одна важная часть изучения Торы – та, что в нашей традиции называется *хасидут* или *мусар*. Ее цель, как говорит Рамбам, «изменить природу человеческих качеств» или «изменить природные качества», т.е. сделать так, чтобы человек улучшил свой характер. Это работа над собой – как относиться к проблемам людей вокруг, как исправлять собственные недостатки, как добиться правильных мыслей и чувств в собственной душе. Как, в конце концов, сделать человека достойным имени «человек»! Здесь стоит напомнить, что «человек» на нашем святом языке – *адам*, а это слово восходит к выражению *адаме ле-эльон*, т.е. «подобный Всевышнему». Именно раскрытию этой части смыслов Торы посвящена книга «Пеле Йоэц», которую вы сейчас держите в руках.

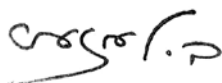
Думаю, лишним будет подробно говорить о важности самосовершенствования для того, чтобы идти в жизни правильным путем. Только путем самосовершенствования, постоянной работы над собой можно по-настоящему служить Богу. Только путем самосовершенствования

можно по-настоящему проникнуться мудростью Торы, сделать ее истинным руководством к действию. Бог даровал нашему народу Тору лишь после того, как убедился, что люди выработали в себе *дерех эрец* – правильную мораль, правильный путь в жизни. Как сказано в Мидраше: «*Дерех эрец* предшествовали Торе», – действительно, от сотворения человека до дарования Торы сменилось 25 поколений, и только 26-е поднялось на такой уровень морали, что стало достойным восприятия Торы! «Нет морали – нет Торы», – говорится в трактате «Пиркей Авот».

Поэтому я очень рад, что теперь «Пеле Йоэц» появилась наконец в русском переводе.

Выражаю огромную благодарность семье Нисановых за издание этой мудрой книги, которую издают за возвышение души Семёна бен Давида. Достижения тех, кто будет изучать эту книгу и кто благодаря этому сумеет изменить свое поведение, пойдут в заслугу семьи Нисановых и дадут им благословение от Господа в духовном и материальном плане.

С уважением,
главный раввин России

Берл Лазар

Дорогие братья!

Мы искренне благодарим Господа за глубочайшую мудрость Божественного Учения, раскрытую Им еврейскому народу. Всевышний даровал нам на горе Синай Тору Жизни, изучение и соблюдение которой приводит нас к духовной гармонии в общине и в семье и зажигает утонченный свет в наших душах. Тора содержит в себе все таинства мироздания, и в ней заложены пути ее изучения – их постигли наши великие раввины, чьи книги вошли в историю.

Соблюдение Торы ведет нас к счастью, как об этом говорит царь Израиля в самом начале Теһилим: «Счастлив человек, который не следовал советам нечестивцев, и на путь грешников не становился, и в собрании насмешников не сидел. Только к Торе Бога стремление его, и Торой Его он занимается днем и ночью» (Теһилим 1:1-2). Отдаление от греха и близость к Богу приводят каждого еврея под сень Божественного присутствия, даруя ему благословение.

Мы приложили много труда для перевода на русский язык замечательной книги «Пеле Йоэц» («Чудесный советчик») и радуемся ее выходу в свет. В ней приводятся уникальные полезные и верные советы, способные изменить судьбу каждого человека и помочь ему в решении всех его бесчисленных жизненных вопросов. Автор этой замечательной книги рав Элиэзер Папо – известный в еврейском народе законоучитель и каббалист. Он родился в конце XVIII столетия в семье изгнанников из Испании, поселившихся в городе Сараево – в наше время это столица Боснии и Герцеговины, но тогда город входил в Османскую империю. А с 1821 года рав Папо был раввином еврейской общины города Силистра, сейчас принадлежащего Болгарии.

Преисполненные мудрости советы раввина доступно раскрывают перед нами Творца мироздания, помогают нам прийти к возвышенному служению и прокладывают надежную жизненную стезю, следуя которой мы не придем к заблуждению и не совершим ошибки. На святом языке совет – *эца*, происходит от слова *эц* – «дерево». Для того чтобы

совет был верен, он, как дерево, должен быть связан с источником живых вод. О праведнике сказал царь Давид: «И будет он как дерево, посаженное при потоках воды, которое плод свой дает вовремя, и лист его не увянет, и во всём, что делает, преуспеет» (Теһилим 1:3).

В общинах горских евреев, чьи обычаи уходят в глубь веков, важнейшей частью традиции было и навсегда останется обращение к раввинам за советом и наставлением, озаряющими наши жизни ярким сиянием истины.

Да благословит нас Всевышний, чтобы книга «Пеле Йоэц» помогла нам прийти к праведности, распутать клубки сомнений и заблуждений, приобрести глубокие знания Торы, удостоиться трепетного служения Богу и оказывать милосердие нашим братьям.

Я очень признателен семье Нисановых, которые издали эту важнейшую для евреев книгу за возвышение души нашего дорогого Семёна бен Давида, пусть его душа пребывает в Ган Эдене! Уверен, что эта книга принесет большую пользу многим евреям.

*С верой в сердце в безграничное милосердие Господа,
Герман Гавриэль Захарьев,
президент Международного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса*

Дорогие братья!

Московская община горских евреев «Байт Сфаради» издала на русском языке еще одну важнейшую книгу веры в единого Бога – «Пеле Йоэц» («Чудесный советчик»). Она содержит замечательные советы, которые каждому из нас помогут на извилистых тропах жизни, как они поддерживали многих в еврейском народе на протяжении уже почти двух столетий со времени выхода в свет этого труда. Автор книги, рав Элиэзер Папо (1786–1827 гг.), был великим мудрецом Торы, и благодаря своим глубочайшим знаниям тайного учения и сокровищницы души человека он проложил нам пути, следуя которыми мы ни в чем не испытаем преткновения – ни в духовном, ни в материальном.

Тора повелевает нам обращаться к нашим мудрецам, следовать их заветам и принимать их советы и увещевания. Так об этом сказал царь Шломо – мудрейший из всех людей: «Внемли совету, прими увещевание, дабы ты стал мудр в будущем» (Мишлей 19:20). Еврейские мудрецы благодаря своему неустанному изучению Торы и исправлению качеств души приходят к видению истинной реальности, сокрытой от нас в результате многовековых наслоений тьмы и туманности в мироздании, вызванных смешением добра и зла в результате того, что первый человек вкусил от плода Древа познания.

Во всех наших делах – духовных и материальных – мы должны следовать исключительно чистым намерениям, и тогда Всевышний дарует нам благословение. Нам необходимо руководствоваться возвышенными качествами души и научиться определять верные границы каждому своему слову и поступку, за пределами которых заканчивается добро и начинается зло. Во всех случаях сомнений, начиная со времён дарования Торы, каждый еврей шел за советом к раввину и получал ответ, соответствующий букве и духу Божественного учения.

Величайший мудрец Торы рав Элиэзер Папо издал книгу верных надежных советов, и я искренне надеюсь, что она принесет большую пользу каждому из нас. В завершение я хотел бы выразить благодарность

за издание этой чудесной книги семье Нисановых, которые издают ее за возвышение души главы их семьи Семёна бен Давида, сделавшего очень много добра своему народу при своей жизни.

Также выражаю благодарность господину Герману Гавриэлю Захарьеву, который много лет заботится о религиозных нуждах еврейских общин. Да благословит их Творец и дарует мир и благословение их семьям!

С уважением,

Элазар Нисимов,

раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

ЗВУК	ОГЛАСОВКА				ЗВУК	ОГЛАСОВКА	
А					У		
Э					Ю		
И					Я		
О					Ё		

Звук, обозначаемый в иврите буквой ה (хэй), представляет собой нечто среднее между звуками [х] и [г], но произносится очень нежно – на выдохе. Соответствия этой букве в русском алфавите нет, поэтому в нашем издании она передается знаком «h».

Предисловие автора книги, рава Элиэзера Папо

Пеле Йоэц¹

«Пеле Йоэц, Бог Всемогуший»², дарующий неисчислимые милосердия и справедливость для всех творений, «кто сможет рассказать о могуществе Господа, кто провозгласит всю славу Его?»³. Нет Ему предела! Вся слава полагается Ему. И величайшее из Его деяний – то, что Он избрал народ Израиля, дал ему Тору и заповеди и назвал его Своим наделом. И еще Он продолжает посылать Своему народу множество благ. Он кормит и дает всё необходимое, и рука Его открыта для каждого, чтобы дать всё, в чем тот нуждается. Он лечит каждого и спасает, исцеляет любую болезнь. В Своей доброте и милосердии Он дает всем творениям жизнь. И величайшее Его благо – в том, что Он помогает Своему народу, Израилю, следовать Торе и исполнять заповеди. Благо это превыше всей жизни в будущем мире. И если захотел бы я рассказать обо всём Его милосердии ко мне, то не смог бы, ибо не хватило бы для этого слов.

«Я мал и недостоин всех милостей и всей справедливости»⁴, которые сделал Бог грозных деяний для меня – для человека, полного стыда, для такого ничтожнейшего из творений, как я⁵. Благословлю Бога за Его совет и за то, что до сих пор Он помогал мне и будет продолжать помогать мне ради Славы Его святого вечного Имени, сэла.

¹ Буквально – «Дающий чудесные советы». – *Прим. ред.*

² Йешаяху 9:5.

³ Теһилим 106:2.

⁴ Берешит 32:11.

⁵ Писать о себе в уничижительной манере – в обычае у авторов святых книг, поскольку они ощущают несоответствие того добра, которое автор получает от Бога, и того, что автор Ему возвращает. – *Прим. ред.*

Страстно возжелала душа моя приблизить других к Богу, чтобы выполнить желание Его и доставить радость Ему, моему Создателю. Да будет Всевышний со мной. Да будет Имя Его благословенно и возвышено над всеми благословениями и восхвалениями. И ранее уже написала рука моя, с помощью Бога, обитающего на Небесах, брошюру «Орот Эйлим», где собраны слова наших святых мудрецов, слова Бога Живого, знанием которых хорошо было бы удостоить всех. Счастлив человек, слушающий слова мудрецов, что наставляют человека на путь жизни.

А теперь «пришел я написать книгу себе», и потомству своему, и подобным мне⁶ – добрые советы сообразно моему скромному уму и согласно тому, что мне удалось выучить из книг. Какой же прямой путь должен выбрать человек, чтобы вести себя правильно перед Богом и людьми? И я собрал чистые слова Бога и привел их вкратце, расположив в алфавитном порядке. И сделано это ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины*⁷. И с позволения Святого, благословен Он, и Его *Шхины* я назвал эту книгу «Пеле Йоэц».

Почему эта книга называется «Пеле Йоэц»?

Потому что в слове «Пеле» содержится намек на мое скромное имя: Элиэзер Папо. «Йоэц» – советник, поскольку я советую самому себе и подобным мне. И пусть помогут мне Небеса.

И еще я пишу книгу «Бейт Тфила»⁸, которая воодушевляет к молитве, ведь каждый должен молиться о своем ремесле и о спасении от всех неприятностей и невзгод. Человек, обращающийся к Богу, всегда найдет ответ. И даже если не вся его просьба о спасении, но хотя бы часть ее исполнится. А когда человек молится ради Славы Творца, тем более будет ему помощь в этом с Небес. «Велика сила молитвы»⁹. Не на что нам надеяться, кроме милосердия Небес. А Творец слышит наши молитвы.

⁶ Т.е. ищущим путь Творца. – *Прим. ред.*

⁷ Шхина – особое раскрытие влияния Творца в этом мире. К примеру, если 10 евреев вместе выполняют заповедь, то среди них находится *Шхина*. – *Прим. ред.*

⁸ Дом молитвы. – *Прим. ред.*

⁹ Брахот 32б.

Поэтому устремлю глаза свои к Небесам: «Прошу Тебя, Бог милосердный, делающий добро каждому из творений, удостой меня, чтобы советы мои помнили и выполняли и чтобы слова мои помогли служению Тебе и доставили радость Тебе. Пусть я удостоюсь исправить в себе всё, что требуется, дабы душа моя была цельной. Удостой меня радоваться тому, что потомки мои выполняют волю Твою как угодно Тебе, и да не будет мне стыда и позора, и да не оступлюсь я. Молю тебя, Бог, пошли избавление, и молю: всему Твоему народу Израиля и мне, ничтожному, дай преуспеть!»¹⁰

А вас, дорогие читатели, братья и соплеменники мои, призываю я взять книгу Торы и изучать ее тщательно на благо ваше. Изучайте, и будет жить душа ваша. Радость и веселье будут уделом вашим в этом мире и в будущем. Давайте укрепимся в служении нашему Творцу, побеспокоимся о Славе Его, которая находится в изгнании из-за наших грехов! Давайте вернемся к Нему и, чтобы пробудить в себе любовь к Нему, будем служить Ему с такой же радостью, какую испытывают жених и невеста. Быть может, тогда пошлет Всевышний нам избавление. Да исполнится это поскорее, в наши дни, амен!

Сказано в мидраше Ваикра Раба: «Если у человека нет какой-либо заповеди, которую он исполняет постоянно и особенно тщательно и заслуга которой остается на поколения, то что у него есть?»¹¹ Поэтому взялся я за выполнение заповеди удостоить других служения Творцу. Я уже писал об этом в брошюре «Орот Эйлим» на трактат Шкалим и просил Творца: «Прошу Тебя, Бог, сделай милость рабу Твоему и дай мне постоянно находится в шатрах Твоих»¹²! И прошу я всех обладающих знаниями в Торе читать мою книгу и пересказывать слова мои прилюдно, в синагогах и домах учения: быть может, Всевышний удостоит меня – и слова мои окажут влияние на людей. Тогда возрадуется душа моя. И если удостоюсь «созерцать Славу Бога и посещать Храм Его»¹³ – воздам добром всем, кто удостоил меня¹⁴. И в особенности на моих детей, их детей и всех моих потомков на все времена возлагается обязанность сделать приятными

¹⁰ Теһилим 118:25.

¹¹ Мидраш Ваикра Раба 22:2, недельная глава «Ахарей».

¹² Т.е. в синагогах и домах учения. – *Прим. ред.*

¹³ Теһилим 27:4.

¹⁴ Т.е. если будут у меня заслуги, то буду просить за тех, кто обучали людей моим книгам и принесли мне великое добро на том свете. – *Прим. ред.*

мои слова перед другими людьми, и делать всё возможное, чтобы распространять их среди многих, и со всем старанием выполнять написанное в этой книге во Имя Творца и ради их родителей.

Признаю честно: известно мне, что я из самых ничтожных, и не достоин наставлять других, и не полагается мне, чтобы слушались моих советов. И опасаясь я, что меня поднимут на смех, а также что ошибусь и приведу кого-нибудь к греху, как я пишу далее, в пункте «Сборники – פסוקים», смотри там. Но всё же возник у меня этот замысел, ибо жаждала душа моя исполнить сказанное¹⁵: «Потому что он наставит сыновей и потомков своих, и будут они хранить путь Бога»¹⁶, как я пишу далее, в пункте «Завещание – פקודות», смотри там. Поэтому я написал эту книгу и, с Божьей помощью, издал ее, чтобы слова мои служили потомкам моим вечно. И возможно, удостоит меня Бог, что понравится моя книга и другим людям, ищущим Бога, как и я, и будут они изучать ее и передавать мои слова другим. Этим они сделают мне добро, как я пишу далее, в конце пункта «Увещевание, укор – תוכחה», смотри там.

Мудрый поймет, что есть в этой книге вещи, о которых не следует распространяться среди простого народа. И есть слова, которые стоит пропустить из уважения к слушателям, – например, лучше не использовать слово «неуч». Места, которые следует опустить, давая урок широкой публике, я обозначил скобками: (). Такие обозначения указывают, что следует опустить подобные вещи также и в других моих книгах. Смышсленный человек рассудит, что сказать, а о чем промолчать, сообразуясь со временем, местом и насущными надобностями. Иногда следует говорить более подробно, а иногда, наоборот, сжато. И будет замечательно, если перед началом урока учитель сперва два-три раза преподаст его сам себе – ведь сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них, что даже если сам человек знает материал, ибо удостоил его Всевышний изучить его, то всё же есть обязанность слушать слова мудрецов¹⁷, и будет ему великая польза, если он тщательнейшим образом подготовит и «просеет» всё, что хочет сказать на уроке. Тогда урок учителя будет ясным и понятным – и прекрасны будут его мудрые слова.

¹⁵ О праотце Аврааме. – Прим. ред.

¹⁶ Берешит 18:19.

¹⁷ Т.е. повторять уже изученное. – Прим. ред.

Не в моих слабых силах в полной мере выразить благодарность Творцу, который делает добро Своим творениям через Своих посланников, добродетельных людей! «Сделай, Бог, добро благочестивым»¹⁸ – людям, которые помогли мне физически и материально, «на помощь Бога через героев»¹⁹. «Счастливы хранящие закон, творящие справедливость во всякое время»²⁰. Это праведные люди, которые помогли чем могли, кто больше, кто меньше. Их столь много, что нет у меня возможности перечислить их имена. Пусть будет на них благословение простого человека.

И я «молю Тебя, Всевышний, взгляни из святой обители Твоей на Небесах и благослови народ Твой, Израиль!»²¹ Да пошлет Всевышний всем помогавшим мне и их потомкам радость и веселье, пусть вкусят они плоды трудов своих, пусть будет у них изобилие в этом мире и пусть умножатся многократно их потомство и годы жизни, а также достаток, мир в их доме и покой в их обители. И ждет их награда в будущем мире, и праведность их будет вечна. Отдельно упомяну своего брата Яакова, пусть Всевышний хранит его, пусть удостоится он потомства и долголетия и пусть пошлет ему Всевышний успех во всех его начинаниях. Амен, да будет так.

А теперь пусть сила Творца раскроется больше, «правая рука Бога вознесена, правая рука Бога несет успех»²², «пробуди мощь Свою и явись избавить нас»²³. И собери нас отовсюду, и приведи в радости в страну нашу. И воздвигни нам Храм, как прежде, ради Славы Твоей. Тот, кто избавил наших отцов, избавит и детей, если не за заслуги, то из милосердия! Ведь человек ничтожен, ничтожнее пара, исходящего из уст при выдохе.

Пишет и ставит печать в городе Силистра в конце месяца нисана года 5584 от сотворения мира²⁴. Пусть увидит Бог и ответит Свой гнев.

Элиэзер, сын Ицхака Папо

¹⁸ Теһилим 125:4.

¹⁹ Шофтим 5:23.

²⁰ Теһилим 106:30.

²¹ Дварим 26:15.

²² Теһилим 118:16.

²³ Теһилим 80:3.

²⁴ Приблизительно 1824 год. – *Прим. ред.*

Буква Х (алеф)

Любовь к Творцу, благословен Он אהבת הקדוש ברוך הוא

Нет качества лучше и похвальной любви к Творцу, ведь в ней основа всего служения Ему и всего выполнения законов Торы. Непохож тот, кто служит Творцу из страха наказания, на того, кто служит Ему из любви. Автор книги «Сефер ha-Брит» углубленно разобрал в ней истоки любви и трепета. Счастлив тот, кто изучает его мудрые слова. Возьмусь в своей книге вкратце разъяснить себе и подобным мне всё, что я выучил и уяснил из этой и других книг, а Всевышний поможет мне возвеличить Имя Его.

Любовь к Творцу – одна из 613 заповедей. Это постоянная заповедь, человек способен выполнять ее постоянно, каждую минуту, и выполняется она мысленно. Когда человек задумывается над тем, что подобает любить Творца всем сердцем, он исполняет этим великую заповедь. Легко выполнять заповеди, для которых требуется лишь размышление, ведь человек даже минуту не может ни о чем не думать. И если он думает о пустом или о запретном вместо того, чтобы размышлять о том, что приводит к любви к Творцу и трепету перед Ним, – это проявление зла, скрытого в сердце человека. Такой человек оставляет «источник живой воды»¹ ради того, чтобы копать колодцы, которые будут разрушаться. Вместо того чтобы выполнить заповедь и получить за нее награду, он по своей глупости совершает прегрешение, влекущее наказание. Поэтому следует собраться с силами и отринуть все посторонние мысли, а думать лишь о святом, пусть даже мгновение².

¹ Т.е. Творца. Далее автор книги, рав Папо, заканчивает эту фразу слегка измененными словами из Ирмеяху 2:13. – *Прим. ред.*

² Т.е. пусть человек хотя бы на протяжении мгновения подумает о святом, а затем вернется к посторонним мыслям. – *Прим. ред.*

И всякий раз, когда человек осознаёт, что поступает нехорошо, думая о постороннем, пусть он пожалеет об этом, отдавится от таких мыслей и, насколько сможет, прильнет к Творцу.

Есть два вида любви. Один вид – любовь эгоистичная, любовь к кому-то из-за получаемой от него пользы. Человек любит того, кто делает ему даже небольшое одолжение, и уж тем более любит того, кто оказывает ему большую услугу. Если же доброжелатель дает ему пропитание, заботится обо всех нуждах и делает всяческое добро, то получатель этого постоянно будет думать: «Как же мне отблагодарить его за всё бесчисленное добро, которое он для меня делает? Ведь проживи я даже тысячу лет, в любом случае не смогу отблагодарить его за всё! Если он посреди ночи отправит меня в дальний путь, я должен буду это сделать, и нет у меня права отказаться, ведь я ему обязан!» А если доброжелатель излечил человека от болезни, спас от боли или от увечья, сколь же велика будет любовь спасенного к нему! Что уж говорить о любви к тому, кто спас от смерти. Много ступеней есть у этого вида любви, одна выше другой. И насколько сильнее нам следует любить Творца, ведь все блага мира мы получаем с Небес, от Него! И Он вселяет в сердца людей желание делать друг другу добро – ибо много посланников у Творца.

Если человек пережил неприятности или беды и избавился от них, он просто обязан любить Творца, который проявляет милосердие и в любую минуту может спасти и избавить от любого несчастья. А если Всевышний из великого Своего милосердия спасает от надвигающейся, но еще не наступившей беды, тем более следует восхвалять Его! Об этом сказано³: «Всякая душа (*нешама*) пусть восхваляет Бога»⁴ – то есть человек должен восхвалять Творца за каждый вдох, который ему удастся сделать⁵. Скажи же, народ Израиля, как сможем мы отблагодарить Бога, сделавшего для нас бесконечно много добра? Ведь даже когда мы гневили Его, не воздавал Он нам согласно нашим грехам и проступкам! Пусть человек постоянно думает о словах, которые мы произносим каждый шабат в молитве *Нишмат коль хай*: «Пусть восхваляет Бога каждая живая душа... и даже если бы уста наши были полны восхвалений, как море водой... мы не смогли бы полностью отблагодарить... кормил нас во время голода, заботился о наших нуждах в изобилии, от меча спасал нас...» и т.д. И пусть человек подробно

³ Мидраш Ялкут Шимони на Теһилим, пункт 889.

⁴ Теһилим 150:6.

⁵ Слово *нешама* (душа) похоже на слово *нешима* (дыхание). – Прим. ред.

перечисляет про себя все блага, которые Всевышний делал для него с момента зачатия и до этого момента, и от скольких неприятностей, известных и неизвестных, спас его, как сказано: «Не знает человек о сотворенном ради него чуде»⁶. Ведь есть невзгоды, которые обрушиваются на человека, но потом он спасается от них, а есть невзгоды, которые Всевышний предотвращает прежде, чем они настигнут человека, и тот о них даже не подозревает. За всё это человек должен всеми силами любить Творца.

Все эти блага ничто в сравнении с благом, которое получает душа, – благом столь великим, что никакие иные блага с ним не сравнятся. Поэтому радуйся, Израиль, Творцу твоему, который избрал нас из всех народов и дал нам учение истинное, удостоил нас жизни вечной, освятил нас Своими заповедями и избрал нас для служения Ему и благословения Именем Его. Благодаря всему, что Он дал нам, мы удостаиваемся жизни и наследуем добро и благословение в будущем мире, и это величайшее из благ, о чем сказали мудрецы: «Один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире»⁷. Тот, кто служит Всевышнему ради этого, считается служащим ради награды. Но когда человек достигнет уровня служения не ради награды, то радость его возрастет, ведь он удостоился служить Великому и Возвышенному, вызывающему страх и трепет Царю, величие которого невозможно постичь! И Он избрал нас из всех народов и из всего Небесного воинства, возжелал, чтобы мы были Его народом, и возлюбил нас. И хотел Всевышний удостоить народ Израиля, поэтому умножил ему Тору и заповеди. И несмотря на бренность человека, Он желает нашей любви. Это благо не сравнимо ни с чем. Если человек задумается о величии Творца и ничтожности человека, то поймет, насколько великое благо сделал Он нам, избрав нас и приблизив к служению Ему. Об этом сказано: «Лучше один час Торы и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире»⁸. Пусть человек представит, как возвеличен ничтожнейший из людей, которого Царь решил облагодетельствовать и выбрал его служить Ему, хотя он плоть и кровь. Сколько же добра ниспослал нам Творец! Разум наш не в силах это постичь!

По правде говоря, следует радоваться всем благам и избавлению от невзгод этого мира, ибо благодаря этому мы можем достичь высшего

⁶ Нида 31а.

⁷ Авот 4:17.

⁸ Авот 4:11.

из благ – служения нашему Творцу. А невзгоды и смерть мешают нам служить Ему. Когда же нет служения, вся жизнь наша проходит как тень, а блага и невзгоды этого мира равно ничтожны. Но мы жаждем жизни и блага, поскольку нам кажется, что это помогает служить Всевышнему, благословен Он. Это я и имел в виду, когда говорил о величии молитвы *Нишмат коль хай* от «даже если бы уста наши были полны восхвалений, как море водой» и до «во все дни помогало нам милосердие Твое». Мы хотим этим сказать, что радуемся благам и избавлению от бед, так как этим Ты, из великого Своего милосердия, помогаешь нам служить Тебе.

И каждый, сообразно помощи, оказанной ему Всевышним для служения Ему, обязан любить своего Творца, давшего ему всё это благо. Ведь добро, полученное всем народом Израиля, – истинная Тора, хорошие законы и заповеди – непохоже на личное благо человека, которому были дарованы силы, здоровье, возможности, спокойствие и мир, чтобы служить Всевышнему, благословен Он. А тот, кто посвятил себя изучению Торы, получил благо еще большее, нежели другие. Тот же, кого Всевышний наделил мудростью и пониманием, как вести себя честно и правильно и отдаляться от разрушительных отрицательных качеств характера и грехов, благодаря чему этот человек приятен и в глазах Творца, и в глазах людей, должен понимать, что он получил от Творца особое и бесценное благо. Каждый обязан любить своего Творца сильнейшей любовью за все получаемые от Него блага. И пусть человек будет смиренным перед Ним и скажет: «Я недостоин всех милостей и всей справедливости, которые ниспослал Ты рабу Твоему»⁹. Как отплачу я Всевышнему за всё добро?» Пусть каждый человек размышляет об этом и умножает святые мысли, пока не возгорится сердце его пламенем любви к Творцу. И еще я напишу об этом далее, в пункте «Радость – **פנמ**», смотри там. Ведь любовь и радость это одно.

Есть еще один вид любви – это любовь, постигаемая умом. Такая любовь называется «любовь к величию»¹⁰. Ведь умный человек, понимающий преимущества цельного человека и стремящийся к совершенству, любит достигшего совершенства великой любовью. И уж тем более сколь сильно следует любить Творца, который поистине полностью совершен! Такой вид любви доступен лишь тем, кто стремятся уподобиться своим поведением Творцу и идут путем благочестия. Поэтому чем больше

⁹ Берешит 32:1.

¹⁰ Ахават ха-ромемут. – Прим. ред.

человек изучает Тору, чем лучше выполняет заповеди Творца, стремясь уподобиться Ему, так как «законы Бога прямые», и чем тщательнее следует Его путями – тем больше он будет любить Его за Его совершенство. А чем меньше человек занимается изучением Торы и выполнением заповедей, тем больше он отдаляется от любви к Творцу, поскольку ничем Ему не уподобляется, и еще потому, что грехи его – как бы препятствие, отделяющее его от его Небесного Отца. Грехи обвиняют человека и забивают его голову всяческими мыслями. Так человек забывает о любви к Творцу или оказывается не в состоянии размышлять об этой любви.

А поскольку духовный уровень наших поколений непоправимо упал по сравнению с прежними поколениями, мы очень бедны поступками и умножили духовную нечистоту и вину, а грехи наши лишают нас блага, то мы не в силах быть постоянно сосредоточенными на трепете перед Великим Творцом и на любви к Нему. Поэтому хорошо, если человек назначил себе особое время ежедневно или хотя бы иногда, чтобы изучать книги, в которых рассматриваются трепет перед Творцом и любовь к Нему, – например, святую книгу «Решит Хохма» или книгу благочестивого Шла¹¹, книгу «Ховот ха-Левавот» или «Сефер ха-Брит» и т.п. И я надеюсь, что в этой книге человек также найдет помощь в развитии любви к Всевышнему и трепета перед Ним. Ведь трепет происходит из любви. Чем больше любовь к Творцу за полученные от Него блага или из-за Его совершенства, тем больше будет страх поступить вопреки Его воле, рассердить или огорчить Его. Заповедь трепетать перед Творцом также выполняется мысленно, как я пишу далее, в пункте «Богобоязненность – פחד»¹². Мысли, наполняющие любовью, приведут к мыслям, наполняющим трепетом.

Человек может пробудить в себе любовь и трепет посредством любых материальных вещей. Например, можно пробудить их через вкусную еду, приятную прогулку, наслаждение красивым пением или интимными отношениями с женой, через денежную прибыль и т.п. Пусть человек задумается: если я настолько люблю эти преходящие вещи, которыми наслаждаюсь недолго, то насколько я должен любить Творца, являющегося источником всей любви и всех удовольствий! И пусть перестанет думать о любви к материальному, а прилепится к любви к Творцу. И пусть скажет слугитель: «Я люблю своего Господина!», «Как

¹¹ Рав Йешаяху бен Аврахам ха-Леви хоровиц; Шла – по начальным буквам главного его сочинения, книги «Шней Лухот ха-Брит» (сокращенно «ШЛА»). – *Прим. ред.*

прекрасна и приятна любовь с наслаждениями»¹². И когда доведется ему испытать страх перед чем-то материальным, пусть сделает то же самое, пусть скажет себе: «Что мне бояться этой преходящей, ничтожной вещи?! Лучше мне бояться Бога!» Таким способом он тут же замечит это зло на добро, получит награду и обретет спасение.

Любовь к Торе

אהבת התורה

Как уровень любви к Творцу и трепета перед Ним зависит от количества выполняемых заповедей и усердия в изучении Торы и книг на темы нравственности, так и любовь к Торе и заповедям зависит от силы любви к Творцу и трепета перед Ним. Любовь проявляется в стремлении выполнять желания любимого Творца всем сердцем, всей душой и всем своим достоинством. «Многочисленные воды не смогут погасить любовь»¹³. Из большой любви человек готов приложить огромные усилия и взять на себя большие обязательства на длительный срок. И покажется ему этот срок кратким из любви к Творцу, как это происходит, когда он любит деньги и прочие материальные вещи. Хорошо, если человек будет любить Тору и заповеди хотя бы так, как он любит деньги, жену, детей и т.п. Хотя бы эта *кохэнет*¹⁴ была как эта простая женщина. Именно уровень радости от выполнения воли Творца определяет, достиг ли человек любви к Нему.

Необходимо следить, чтобы даже минуты не прошло без изучения Торы и выполнения заповедей, насколько это возможно. И пусть человек следит, чтобы не потерять и минуты изучения Торы, – следит тщательнее, чем следит за тем, чтобы не потерять деньги и прочие материальные блага. Ведь «Тора дороже жемчуга, и никакие материальные вещи с ней не сравнятся»¹⁵. Сказано: «Горе людям, оскорбляющим Тору»¹⁶. Ведь нет большего оскорбления, чем когда человек может доставить радость Творцу и получить большую духовную прибыль, но не беспокоится об этом. А о человеке, растрачивающем время на пустые беседы и пустозвонство,

¹² Шир ha-Ширим 7:7.

¹³ Шир ha-Ширим 8:7.

¹⁴ Важная женщина, из *коhanим*. *Кохэны* – потомки Ахарона, брата Моше, из колена Леви. Ахарон и его потомки были избраны Богом для служения в Храме. Здесь речь о Торе – важнейшей ценности для еврея. Т.е. хоть бы Тору любили так, как любят жену. – Прим. ред.

¹⁵ Мишлей 3:15.

¹⁶ Авот 6:2.

сказано: «Оставили Меня, источник воды живой, чтобы копать себе трескающиеся колодцы»¹⁷. Счастлив тот, кто задумывается о награде за выполнение заповеди, поскольку этим он доставляет радость Творцу. Ведь «лучше один час Торы и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире». И особенно следует стараться в тех случаях, когда возможен материальный ущерб. Пусть человек не любит деньги больше, чем Творца. Тот, кто откладывает служение Творцу – изучение Торы или выполнение какой-либо заповеди – из-за посторонней вещи, доказывает этим, что любит эту вещь больше, нежели Творца, и это оскорбительно. А когда человек занят материальными вещами, пусть размышляет о том, что вещи эти нужны ему, чтобы помочь в служении Творцу, благословенно Имя Его. И пусть все его поступки будут во Имя Небес, как сказано: «Всеми деяниями своими познавай Его, и Он выпрямит твои пути»¹⁸. Это великое правило в Торе, ведь таким образом человек не оставит служения Творцу и будет тщательно взвешивать каждый свой поступок. Тогда окажется, что все свои дни он посвящает Торе.

И есть много видов любви, свойственной человеку, и вся эта любовь истекает из любви к Творцу.

Любовь к себе

אהבת עצמו

Творец заложил в человеке любовь к самому себе как закон природы. Человеку всегда ближе всего собственные интересы, и любит он себя больше, чем что-либо или кого-либо в мире. «Всё, что есть у человека, он отдаст за свою душу»¹⁹. Но дурное начало закрывает человеку глаза и путает – и он, словно больной или пьяный, не различает, что хорошо, а что плохо. Он делает зло и своей душе, и своему телу, и получается, что никакой враг не навредит человеку больше, чем он вредит сам себе. Это большая глупость, свойственная людям. Потому сказали мудрецы: «Человек грешит потому, что в него вселяется глупость»²⁰. И глупость эта подобна сумасшествию и способна довести даже до смерти, не дай Бог. Каждый, у кого есть мозги, должен понимать, что следует любить себя – тело и душу – и заботиться о благополучии души²¹. Тогда и тело

¹⁷ Ирмеяху 2:13.

¹⁸ Мишлей 3:6.

¹⁹ Иов 2:4.

²⁰ Сота За.

²¹ В будущем мире. – Прим. ред.

будет в порядке. Логика подсказывает, что следует любить себя больше, чем деньги. «Лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии, чем богатство, служащее причиной переживаний»²². Если Всевышний послал человеку богатство, то следует использовать его на свои нужды, а не потеть в попытке заработать еще больше. Пусть человек использует деньги себе во благо и тем самым делает добро своей душе. Но надо следить, чтобы не превратиться в обжору и пьяницу и не проводить время праздно, и в физической близости с женой тоже необходимо вести себя разумно, ведь всё это может навредить человеку, о чем будет разъяснено далее. И особенно следует остерегаться впадать в гнев, о чем сказано: «Удали гнев из сердца твоего, и отведешь зло от плоти твоей»²³.

Тот, кто не остерегается всего, что вредит его организму, – сам себе враг и злоумышленник и ответит за это на Суде Божьем²⁴. Ведь тот, кто вредит другим, совершает грех, и уж тем более вредящий себе проявляет к себе жестокость. Следует оберегать себя от малейшего намека на опасность. А человек, готовый подвергнуть себя опасности ради денежной выгоды, тем самым свидетельствует, что деньги для него важнее собственной жизни. В этой ситуации, если Всевышний делает человеку чудо и спасает его, – у человека вычитается из заслуг. Получается, что человек продает свои заслуги, и всю награду, и всё благо, ожидающее его в будущем мире, – и всё ради денег, которые приходят и уходят! И еще такой человек понесет наказание. Следует строго выполнять предупреждения Творца: «Остерегайся и очень береги душу свою»²⁵ и «И оберегайте очень души ваши»²⁶. Поэтому не следует человеку наводиться в опасных местах – например, проезжать по опасным дорогам, а морскими и речными путями пользоваться надо лишь при крайней необходимости, когда сама жизнь зависит от этого. Отправляться в путь надо с вооруженной охраной, чтобы максимально снизить опасность, подстерегающую в пути. И если есть выбор между путешествием по суше и плаванием по морю или по реке, то выбрать следует сухопутную дорогу, поскольку путешествие по воде более опасно. А чем больше опасность, тем больше вычтут из заслуг человека, если его чудом спасут. Поэтому если есть возможность снизить опасность, пусть даже

²² Мишлей 17:1.

²³ Кохэлет 11:10.

²⁴ После смерти. – *Прим. ред.*

²⁵ Дварим 4:9.

²⁶ Дварим 4:15.

для этого потребуется заплатить больше или приложить дополнительные усилия, – следует так и поступить, и это похвально и будет человеку в заслугу. Выполнение заповеди оберегать себя от опасности защитит человека, и благодаря ей придет в его дом благословение, и будет он здоров, и будет сопутствовать ему материальное благополучие. (*Еще об этом написано далее, в пункте «Охрана – שמירה».*)

Основа любви к себе проистекает из любви к Творцу. И если, например, человек хранит свои инструменты и следит, чтобы они не запачкались и не разбились, поскольку он хочет ими пользоваться, то тем более пусть хранит свои тело и душу, чтобы не запачкались и не разбились. Потому что душа и тело это инструменты служения Господину – Богу. Именно это должно быть главной причиной заботы о теле и душе. Человек должен поступать разумно, а Всевышний поможет ему.

Любовь к сыновьям и дочерям

אהבת הבנים והבנות

Любовь к детям естественна, ведь они – часть плоти и крови родителей. Даже ворон заботится о своих птенцах. Но следует остерегаться, чтобы эта любовь не навредила. Ведь от большой любви некоторые не занимаются воспитанием детей, и сказал мудрый царь Шломо: «Щадящий свой бич ненавидит своего сына, а любящий сына – наставляет его»²⁷. Главное в любви к детям – заботиться об их душе, и в эту заботу включена любовь к себе, ведь сын может удостоить отца. Сказано: «Наставляй сына своего, и утешит тебя, и даст уладу душе твоей»^{28, 29}. Поэтому следует чаще наставлять детей, а любовь свою к ним слегка скрывать, но всё это в зависимости от характера ребенка и его возраста. Ребенок склонен к глупостям, и строгое отеческое воспитание воспрепятствует его увлечению глупостями. Но следует проявлять осторожность и не быть с ребенком жестоким, не бить его в гневе – такое наказание бывает излишне тяжким. Если возникнет необходимость, то наказывать следует, пребывая в спокойствии, и так, чтобы не навредить ребенку. А когда тот подрастет и станет смышленей, наставлять его следует словом и окриком. Ибо тот, кто бьет подростка, нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым»³⁰.

²⁷ Мишлей 13:24.

²⁸ Мишлей 29:17.

²⁹ Если после смерти отца сын ведет себя по воле Бога, то в заслугу этого душа отца получает награду на том свете, и не дай Бог наоборот. – *Прим. ред.*

³⁰ Ваикра 19:14; трактат Моэд Катан 17а.

Возраст, по достижении которого уже нельзя применять физическое наказание, определяется не по годам ребенка, а согласно его умственному созреванию и характеру. А когда сын еще повзрослеет и не воспримет выговор, то объяснять ему следует мягко. Перед мягкой речью не устоит никакой упрямец, как сказано: «Мягкий язык ломает кость»³¹. Нельзя унижать ребенка перед другими. И тем более надлежит прислушаться к предостережению мудрецов, да будет благословенна память о них: «Не следует отдавать предпочтение кому-то из детей, потому что зависть тяжка, как преисподняя»³². Следует воспитывать и отдалять ребенка от греха сообразно его характеру и умственному развитию. Если ребенок провинился по отношению к родителям, им следует сразу же простить ему, чтобы не был он наказан Свыше из-за них³³. Не следует излишне придираться к детям, и в некоторых случаях родителю стоит сделать вид, что он не слышит или не видит происходящего. А иногда лучше и вовсе последовать желаниям детей, а не своему. Очень важно поступать именно так, если человек хочет удостоить себя и своих детей, чтобы они шли правильным путем.

Главное – доставлять радость нашему Отцу на Небесах. Следует приложить все усилия, чтобы обучить детей Торе. Как прекрасен удел того, чьи сыновья – мудрецы Торы! Они доставят ему радость и в этом мире, и в будущем. Надо приложить все силы, чтобы дети не выросли невежественными, не знающими ничего о Торе и заповедях. Когда человек не знает и не понимает, как должен жить, это причиняет ему большой вред. «Ведь бывает путь, который кажется человеку прямым, а кончается он смертью»³⁴ и «Невежда не боится греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым»³⁵. Если нет возможности сделать так, чтобы все сыновья целиком посвятили себя изучению Торы, то надо, чтобы это сделал хотя бы один из них. Следует молиться Всевышнему о том, чтобы дети росли знающими Тору и приобрели хорошие качества характера. Время от времени следует поститься для этого, чтобы собственные грехи родителей не лишили детей блага.

Особое внимание обратить надо на дочерей, ведь невозможно знать, что ждет их в будущем. Потому следует отдалять их от дурных черт

³¹ Мишлей 25:15.

³² Шабат 10а.

³³ За нарушение заповеди почитания родителей. – *Прим. ред.*

³⁴ Мишлей 16:25.

³⁵ Авот 2:5.

характера, обучать их работам по хозяйству и всему, что необходимо уметь женщине. Следует приучать их не спать помногу, прививать им положительные качества, а также давать добрые советы насчет того, как обходиться с мужем, чтобы дочери радовали Всевышнего и своего мужа. Подходить к воспитанию следует с умом, подбирая особый подход к каждому ребенку. Следует приложить усилия, чтобы отдалить ребенка от разбоя и лжи. Правда – фундамент, основа всего. Необходимо отдалить ребенка от сквернословия и пошлых разговоров и следить, чтобы не давал клятв; также отдаляйте его от всего, что мерзко Всевышнему, и от малейшего нарушения. В особенности следить за этим надо в подростковом возрасте. И не следует пребывать в спокойствии, говоря себе: «Мой сын не станет ходить путями злодеев и не будет грешить!» Ведь никто не защищен от разврата, а кроме того, чем выше духовный уровень человека, тем сильнее его дурное начало³⁶. Во многом виновата глупость, свойственная молодому возрасту, и во многом – нехорошие друзья. Поэтому надо приложить усилия, отдаляя ребенка от дурной компании и направляя его по праведному пути. В этом и заключается главная трудность в воспитании детей, но награда будет соответствовать затраченным усилиям. Тот, кто приложит все возможные усилия, будет доволен своими детьми в этом мире и будет радоваться им в будущем. И любовь к детям также должна вытекать из любви к Творцу – поскольку родитель старается вырастить детей, служащих Ему и выполняющих Его желания. Ведь если дети не будут идти праведным путем, то умножится зло. Поэтому любовь к детям должна происходить от желания выполнить волю Творца и доставить Ему радость.

Любовь мужа и жены

אהבת איש ואשה

Необходимо, чтобы любовь между мужем и женой была сильна. Начнем с любви мужа к жене. Известно высказывание наших мудрецов, да будет благословенна память о них, что жену следует любить как самого себя, а уважать больше, чем самого себя³⁷. Однако любовь к жене не должна стать помехой служению Творцу. Мудрецы предостерегают: «И не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о собственной жене»³⁸, – и тот, кто слишком много времени уделяет беседам с ней, вредит себе, понапрасну тратит время, предназначенное для изучения

³⁶ Сукка 52а.

³⁷ Йевамот 62б.

³⁸ Авот 1:5.

Торы, и в конце наследует *Геһином*³⁹. И еще сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Тот, кто следует советам жены, падёт в *Геһином*»⁴⁰. Поэтому следует действовать с умом, как сказано: «Левая рука отталкивает, а правая приближает»⁴¹. Главная любовь – это связь с душой жены, желание удостоить ее близости к Богу. Муж обязан увещевать жену приятными словами, обучать законам скромности и семейной чистоты, остерегаться нанесения ущерба, совершения воровства и т.п., а также должен отдалять ее от злословия, гнева, проклятий и упоминания Имени Творца впустую. Следует обратить ее внимание на тщательное выполнение заповедей, в особенности законов молитв, благословений, шабата и т.п. Хорошо обучать жену наставлениям мудрецов, да будет благословенна память о них, во всех сферах, ее касающихся, и предостерегать, насколько строго следует всё исполнять. Тогда сердце ее пребудет в трепете – и будет жена в выполнении заповедей более осторожной, чем муж.

Нет нужды говорить, что если мужчине досталась от Всевышнего хорошая жена, то, конечно, она обретает милость в его глазах и он ее любит. Но тот, кому не посчастливилось, и ему досталась плохая жена, и его испытание велико, тот должен особенно укрепиться и поддерживать с ней мир и добрые отношения во Имя Творца⁴². Пусть муж в таком случае подумает о том, что даже большие люди падали в такой ситуации, а потому следует быть очень осторожным. И сказали мудрецы: «Достаточно, что они (жены) спасают нас от греха и растят наших детей»⁴³. И пусть задумается еще и над сказанным, что женщины по природе легко меняют свое мнение, а потому уравновешенность должна исходить от мужа⁴⁴. И если жена не слушает мужа и злит его, он должен сдерживаться и не гневаться на нее. И нет нужды объяснять, что нельзя жену унижать, проклинать или, не дай Бог, бить. Это обычай невежд и пустозвонов. Такой человек сам себе причиняет вред. Следует наставлять жену ласковыми, сладкими речами. В любом случае следует быть терпеливым, быть из обиженных, а не из обидчиков, и с радостью принимать решение Небес, ведь жена достается по решению Творца. И еще

³⁹ Геһином – ад, место исправления душ. Есть семь уровней *Геһинома*. – *Прим. ред.*

⁴⁰ Бава Мециа 59а.

⁴¹ Санһедрин 107б.

⁴² Который присутствует в еврейском доме. – *Прим. ред.*

⁴³ Йевамот 63а.

⁴⁴ Кидушин 80б.

сказали мудрецы, да будет благословенна память о них: «Тот, у кого плохая жена, не увидит *Гехинома*»⁴⁵. На самом деле следовало бы молиться о том, чтобы получить плохую жену, если бы человек мог выдержать такое испытание, – это помогло бы ему избежать ужасов *Гехинома*, ведь дважды в *Гехином* не попадают. И следует принимать страдания с любовью и получить награду за свои труды.

И еще следует пробудить в себе любовь к жене, чтобы дети не были «детьми ненавистной»⁴⁶, не дай Бог. А размер награды соответствует затраченным усилиям. А еще мужу не следует слишком пристально следить за каждой потраченной женой мелкой монетой – это тоже поможет избежать ссор в доме. Поэтому муж должен обеспечивать дом насколько может, и пусть он угождает в этом жене, ведь благословение приходит в дом в ее заслугу⁴⁷. Мир в семье настолько важен, что Всевышний разрешил стереть Свое великое Имя ради восстановления мира между мужем и женой⁴⁸. Поэтому следует приложить все усилия, чтобы убрать из дома зло и привести в него *Шхину*.

Одно из проявлений любви – не уезжать из дома надолго. Кроме вреда самому себе, как, с Божьей помощью, я разъясню далее, в пункте «Мысль – *מחשבה*», муж, который часто уезжает, причиняет физические страдания жене, поскольку расставание дается ей тяжело из-за любви к мужу, она скучает по нему, и жизнь ее – не жизнь. А если уж ему пришлось уехать, пусть хотя бы старается сделать ей приятное, по возможности посылая письма и подарки, чтобы обрадовать ее и скрасить ее одиночество. Даже если он не сможет делать это часто, всё равно это будет его большой заслугой.

Истинно велика обязанность жены любить мужа, почитать его как царя, трепетать перед ним и всеми силами своими выполнять его желания. Все ее помыслы и стремления должны быть к тому, чтобы понять мужа, и знать, чего он желает, и выполнять его пожелания в точности, чтобы обрести милость в его глазах. Главная любовь – это любовь

⁴⁵ Эрувин 41б.

⁴⁶ Близость с женой запрещена в девяти ситуациях. Одна из них – если муж в этот момент ненавидит жену. Дети, рожденные от такой связи, могут обладать отрицательными чертами характера. – *Прим. ред.*

⁴⁷ Бава Мециа 59а.

⁴⁸ Во время процедуры *cota*. Недарим 66б; Шабат 116а. – *Прим. ред.*

души. От жены требуется полная самоотдача, чтобы помогать мужу в служении Творцу, благословен Он, ведь это ее удел. И если есть необходимость – пусть увещевает мужа ласковыми словами, чтобы шел по праведному пути, и утешает его в горькую минуту. И пусть встает еще затемно, чтобы разбудить мужа вовремя для служения Творцу, благословен Он, ведь они должны служить Ему вместе. И нет нужды говорить о том, что жена должна остерегаться и не допускать, чтобы муж из-за нее не исполнил свои обязанности по отношению к Творцу. Женщина, из-за которой такое случится, понесет наказание. Каждый человек устроен по-своему, и жена должна подстроиться под характер мужа и вести себя соответственно ему, чтобы между супругами царили любовь и взаимопонимание. «Мудрость женщины строит ее дом»⁴⁹ и «женщина богобоязненная будет прославлена»⁵⁰. Женщине следует быть скромной на людях, чтобы не вводить никого в грех, но она должна наряжаться для своего мужа и содержать себя в чистоте, чтобы муж ее не грешил, заглядываясь на других женщин. Жена, следующая этим советам, будет любима мужем.

Женщина, которой достался богобоязненный муж – особенно если ей посчастливилось и муж ее и мудрец Торы, и состоятелен, – разумеется, будет его почитать и сильно любить. Но надо подбодрить ту женщину, которой не посчастливилось и ей достался в мужья плохой человек, с тяжелым характером, без каких-либо добрых качеств. Несмотря на всё это, она не имеет права презирать мужа и относиться к нему неуважительно. Она обязана почитать мужа вне зависимости от его уровня знаний, поведения или качеств характера, поскольку так велел ей Царь мира. И незачем ей вмешиваться в решение Бога, ведь Он посылает каждому человеку его пару. Поэтому жена, со своей стороны, обязана выполнять всё предписанное ей законом. И это похоже на то, как царь желает возвеличить какого-то человека и назначает его своим министром. Все подданные обязаны проявлять уважение к такому человеку, даже если он прокаженный. Так и здесь. Так же как женщина обязана выполнять заповеди семейной чистоты, зажигать субботние свечи и отделять халу, так должна она и почитать мужа, ведь и это повеление Царя. А награда ее будет велика, ведь ее действия свидетельствуют о желании выполнить волю Творца. И сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Самая праведная женщина – это

⁴⁹ Мишлей 14:1.

⁵⁰ Мишлей 31:30.

та, которая выполняет желания своего мужа»⁵¹. И пусть все женщины учатся на приведенном в Талмуде примере, как один муж велел жене разбить горшок о ворота^{52, 53}. Все женщины должны проявлять уважение к своим мужьям вне зависимости от их положения или качеств.

Есть неумные женщины, которые ссорятся с мужем из-за того, что он не приносит в дом даже то, что необходимо. Это большая глупость. Ведь если муж беден и не может покупать все эти вещи, то хватит ему того, что он переживает и стыдится перед женой, что он неимущий. Надо действовать умно и не усугублять ситуацию, а, наоборот, ласково утешать мужа и поддерживать его: «Не переживай, что нет денег, ведь Всевышний не оставит нас, и настанут дни, когда будет у нас всего вдоволь. Или же будет нам довольствие в будущем мире, ведь не каждый удостоивается изобилия в обоих мирах. А что этот мир? – Пустое и переходящее! Поэтому ешь в радости хлеб твой, ведь можно прожить и на хлебе!» Пусть увещевает мужа подобными речами, пока не поднимется его настроение и он не возблагодарит Бога за свою хорошую долю⁵⁴.

А если Всевышний послал ее мужу богатство, но он всё же скуп и не выделяет достаточно денег на домашние нужды либо по какой-то причине их задерживает, то какая ей разница? Пусть кормит его тем, что он принес. А если он будет спрашивать, почему она не готовит то, что он любит, пусть ответит: «Я же не могу приготовить то, чего ты не принес». И в чем смысл ссориться из-за одежды, украшений или каких-то мирских удовольствий? Всё это пустое. «Лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии»⁵⁵. И если Всевышний разрешил стереть Свое святое Имя ради восстановления мира между мужем и женой⁵⁶, то уж тем более сами муж и жена должны прощать, уступать друг другу ради мира в семье. Женщине следует опасаться, что, возможно, ее муж не такой зажиточный, как ей кажется, но не хочет

⁵¹ Мидраш Тана девей Элияху Раба («Учение из дома учения (пророка) Элияху»), глава 9.

⁵² Недарим 66б.

⁵³ На арамейском языке «ворота» – *бава*, но жена не понимала этого языка и решила, что муж имеет в виду мудреца по имени Бава бен Бута. Она пошла к нему и разбила горшок о его голову, объяснив, что так велел ей муж. Бава бен Бута похвалил ее и благословил, чтобы она удостоилась такого сына, как мудрец и праведник Бава бен Бута, в заслугу того, что исполнила волю мужа. – *Прим. ред.*

⁵⁴ Т.е. за хорошую жену, которая ему досталась. – *Прим. ред.*

⁵⁵ Мишлей 17:1.

⁵⁶ Во время процедуры *cota*. Недарим 66б; Шабат 116а. – *Прим. ред.*

признаться ей в этом, чтобы не спугнуть свою удачу или из-за чего-то еще, и именно такова причина того, что он не покупает ей то, что она просит. Поэтому она не должна настаивать и дурить ему голову, чтобы тратил больше, чем может, ведь это ему во вред. А еще жена должна не усугублять ситуацию, если муж гневается на нее без причины. Ведь может быть и так, что у него неприятности вне дома и он срывает свое недовольство и расстройство на ней. Ей следует промолчать, не злить и не огорчать его еще больше.

Великое правило во время ссоры между людьми или мужем и женой: если один кричит и ругается без причины, то второй должен приложить усилия и ничего не отвечать ему в момент гнева. Надо подождать, пока гневающийся успокоится, хотя бы пару дней, и только потом миролюбиво и спокойно его отчитать: «Почему ты так со мной поступил? В чем моя вина, что ты так рассердился на меня? Ведь я тебе ничего плохого не сделал, разве Всевышнему угоден был твой гнев?» – и тому подобными словами. Тот, кто так поступает, считается любящим мир и преследующим его, и будет мир во всех его действиях и спокойствие в доме его. Такой человек – один из тех, кто поддерживают существование мира, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Землю (Бог) подвесил ни на чём⁵⁷»⁵⁸ – «Мир держится в заслугу тех, кто сдерживает⁵⁹ уста во время ссоры». Ведь тогда ссора затухает.

А женщина, которой достался в мужья злодей, бьющий, проклинающий и унижающий ее, пусть примет решение Небес с любовью и терпит, и будет награда ее велика в будущем мире. Праведная женщина не расскажет другим о злодеяниях своего мужа, чтобы не был он опозорен, поскольку это приведет к тому, что он возненавидит ее еще больше и станет бить ее еще сильнее. И тем более ей не следует ничего говорить о своих страданиях родителям и братьям. Ведь какая ей польза в том, что они будут переживать из-за нее? Кроме того, они сильно разгневаться на ее мужа и будут ругаться с ним, и неизбежно произойдет большая ссора. Женщина, которая до этого доведет, понесет наказание в будущем мире и в этом тоже – так как муж станет еще больше ее мучить за то, что она кому-то рассказала о творящемся в их доме. И даже если она рассказала родителям и другим родственникам, как поступает с ней

⁵⁷ Аль блима – некоторые комментаторы объясняют это как *бли ма* («без ничего»). – Прим. ред.

⁵⁸ Иов 26:7.

⁵⁹ Использовано слово *болем*, похожее на *блима*. Цитата из Хулин 89а. – Прим. ред.

муж, те должны вести себя мудро и делать вид, что им ничего не известно, и пусть принимают ее мужа приветливо ради ее же блага. А если они захотят отчитать его, то пусть преподнесут всё так, будто соседи что-то слышали через окно, и т.д. Но лучше всего, чтобы женщина ничего им не рассказывала, как я уже писал, – чтобы не расстраивать их и не вселять в их сердца ненависть к ее мужу. Пусть не будет как невестка, которой хорошо в доме свёкра, и она идет к родителям поделиться своим счастьем. Так что надо ей говорить родственникам, что дома у нее всё хорошо, – это будет считаться ей большой заслугой, ведь ее слова будут их радовать. И она удостоится блага в будущем. Пусть лучше она сама ласковыми словами увещевает мужа, когда он в хорошем настроении, и это принесет больше пользы, чем что-либо другое. Ведь сказано: «Мягкий язык ломает кость»⁶⁰. И пусть эта женщина ежедневно молит Творца, чтобы вернул ее мужа на праведный путь. Ведь, возможно, она получит ответ на свою молитву и приобретет мир⁶¹.

Одно из проявлений любви к мужу – молиться за него Всевышнему. Поскольку сердце женщины мягкое и она легко может прослезиться, то ее молитва из глубины сердца обязательно даст плоды. Женщине следует также молиться за детей, ведь если хорошо мужу и детям, то хорошо и ей. Да и кто будет беспокоиться о них больше, чем она? (*С Божьей помощью я напишу книгу, адресованную женщинам, и там помещу также молитвы для них.*) И наоборот: женщина должна остерегаться жаловаться на мужа Всевышнему и плакать из-за него, поскольку это приведет к тому, что его накажут с Небес. Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали: «Муж должен чрезвычайно остерегаться обидеть жену, так как это легко сделать – ее легко довести до слёз, а тот, кто ее обидел, будет наказан»⁶². Пусть жена задумается о том, что если ее муж, не дай Бог, будет наказан, то она в первую очередь навредит самой себе. Пусть все извлекут урок из приведенной в Талмуде страшной истории о том, что жена одного рава ждала его возвращения, а тот задерживался и всё никак не шел; она расстроилась и пролила две слезинки, и из-за этого ее муж тут же погиб, хотя не причинил ей ни малейшего вреда и вовсе не хотел ее обидеть⁶³. Видимо, бывает время

⁶⁰ Мишлей 25:15.

⁶¹ Автор книги, рав Папо, говорил о реалиях того времени, когда он жил, и давал совет, наилучший в той ситуации. – *Прим. ред.*

⁶² Бава Мециа 59а.

⁶³ Ктубот 62б.

гнева⁶⁴, когда человек может умереть по самой малой причине, не дай Бог. Поэтому пусть мужчины остерегаются обижать своих жен, и жены пусть остерегаются плакать из-за мужей, а пусть лучше просят для них милосердия Небес. Вот вкратце наставления о правильном поведении мужа и жены. Пусть удостоятся быть из умных, которые принимают к сведению мудрые поучения. И еще о поведении мужа и жены написано в книге «Шевет Мусар» рава Элияху ha-Kohen, да будет благословенна память о нем, в главе 1, смотри там. И пусть ведут себя друг с другом по-доброму, считаясь с качествами характера каждого, чтобы в их доме был мир и *Шхина* пребывала с ними.

Родители обязаны дать все эти советы своей дочери перед свадьбой, и пусть она их выполняет, а также пусть почитает мужа, свёкра и свекровь, братьев и сестер мужа, а также жен его братьев, мужей его сестер и всех других его родственников, ради Всевышнего, который велел ей почитать мужа. И чем больше она будет почитать родственников мужа, тем сильнее он будет ее любить, а у нее будет большая заслуга.

И ясно, что необходимо ободрять человека – чтобы он был в числе тех, кто любит мир и преследует его даже тогда, когда мир убегает от него и всегда находится повод затеять ссору. Такой человек обязан преследовать мир ради Владыки мира. Однако следует предостеречь жену, чтобы меньше болтала и не особенно сближалась с родственниками мужа. Пусть в доме свёкра ведет себя скромно и не приведет никого к греху, ведь за такой проступок женщины умирают при родах, или рожают детей-разбойников, или их дети умирают в малом возрасте. А те женщины, которые осторожны в этом, удостаиваются святых и праведных потомков и достигают старости в радости и счастье.

Любовь к изучающим Тору

אהבת לומדי התורה

Любовь к изучающим Тору и богобоязненным людям также следует из любви к Всевышнему. Ведь когда человек кого-то очень любит, то любит он и его детей и родственников. И еще: поскольку он очень любит этого человека, то всем сердцем и всей душой желает сделать ему что-то доброе и приятное. Мы уже писали, что логика обязывает человека любить того, кто совершенен в своих помыслах и качествах характера, а также того, кто стремится к этому совершенству, даже если еще и не

⁶⁴ Т.е. Суда Бога. – Прим. ред.

достиг его. По всем этим причинам следует пробудить в себе любовь к изучающим Тору и богобоязненным людям как к самому себе, и за это обещана награда, как сказано: «У того, кто любит мудрецов Торы, будут сыновья мудрецы Торы»⁶⁵. Основная любовь – в сердце, но она должна проявляться и в действиях. Если Всевышний дал человеку достаток, то пусть он содержит изучающих Тору всеми силами – содержит сам и побуждает к тому других. А если у него нет возможности помогать изучающим Тору материально, пусть помогает им действиями. Помощь изучающим Тору исключительно важна. Пусть каждый делает это в соответствии со своими силами и возможностями. О величии этих действий мы еще будем говорить. Нет нужды отмечать, насколько человеку следует остерегаться чем-то обидеть изучающего Тору или доставить ему неприятность. Нельзя доводить до того, чтобы какой-нибудь мудрец Торы сердился на него. Мудрецы предупредили нас: «Грейся у огня мудрецов, но берегись их углей, чтобы не обжечься»⁶⁶.

А раз человеку следует любить мудрецов Торы, даже когда они не в родстве с ним, то уж тем более человек обязан любить мудреца Торы еще сильнее, если тот приводится ему родственником. И все родственники мудреца Торы обязаны всеми силами помогать ему, и это будет им во хвалу и во славу. Этим они также выполняют заповедь почитать отца, ведь отец испытывает удовлетворение оттого, что его сын мудрец Торы, и у них тоже будет доля в его Торе. Получается, что тот, кто любит своего родственника, изучающего Тору, делает добро как живым⁶⁷, так и умершим⁶⁸. «Счастлив тот, кто будет это выполнять, человек, держащийся за нее»⁶⁹: «Древо жизни она⁷⁰ для держащихся за нее, и поддерживающий ее счастлив»⁷¹.

Однако из-за того, что человек содержит изучающего Тору, уважение к изучающему не должно уменьшиться. Пусть человек не вменяет себе это в заслугу, поскольку доля того включена в тот достаток, который был ему послан с Небес, как сказали мудрецы: «Бедняка, который

⁶⁵ Шабат 23б.

⁶⁶ Авот 2:10.

⁶⁷ Т.е. этому мудрецу. – *Прим. ред.*

⁶⁸ Если его отец уже умер. – *Прим. ред.*

⁶⁹ Йешаяху 56:2.

⁷⁰ Тора. – *Прим. ред.*

⁷¹ Мишлей 3:18.

с тобой»⁷², – он посланник Творца с целью сделать это. Более того, бедный делает богатому больше, чем богатый бедному! Ведь бедный удостоивает богатого будущего мира, который весь добро, как сказали мудрецы, да будет благословенна память о них⁷³, разъясняя стих: «Человек, которому я делала (добро) сегодня, – Боаз»⁷⁴. Поэтому человеку следует почитать того, кого он содержит.

А изучающие Тору также должны уважать своих богатых братьев, которые помогают им и содержат их, предоставляя возможность учиться. Ведь если сказано⁷⁵, что раби Йеһуда ха-Наси и раби Акива уважали богатых, хотя не нуждались в них, то уж тем более их должен уважать тот, кто получает от них помощь. На нем лежит обязанность не быть неблагодарным, а проявлять к ним уважение, делать им приятное. Пусть особенно привечают их, и обучают правильному пути, и приятными словами, с любовью наставляют их, как следует поступать. И пусть соперничают им в беде и молятся за них. И следует постоянно молиться о том, чтобы этим богатым людям сопутствовала удача во всех делах; и во время изучения Торы и совершения добрых дел пусть имеют в виду и их. «Пусть уразумеет мудрый и извлечет урок»⁷⁶ и будет приятен в глазах Бога и людей.

Любовь к ближним

אהבת רעים

Известно, сколь велика важность любви к ближнему. Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали: «“Люби ближнего своего, как самого себя”, – это великое правило в Торе»⁷⁷. И пояснили: «Что тебе ненавистно, того и ближнему не делай»⁷⁸. Но чем важнее заповедь, тем сильнее дурное начало ежедневно одолевает человека, и дошло до того, что из-за наших грехов, из-за беспричинной ненависти между евреями наш город⁷⁹ был разрушен, и опустошен наш Храм, и отправились мы в изгнание из страны нашей. И всё еще

⁷² Шемот 22:24.

⁷³ Мидраш Ваикра Раба 34:8.

⁷⁴ Рут 2:19.

⁷⁵ Эрувин 86а.

⁷⁶ Мишлей 1:5.

⁷⁷ Мидраш Торат Коһаним 2:12.

⁷⁸ Шабат 31а.

⁷⁹ Йерушалаим. – Прим. ред.

*Сатан*⁸⁰ подзуживает нас – каждый думает лишь о своей выгоде и не беспокоится о неприятностях другого, а то и вовсе радуется его неудачам. А иногда люди готовы друг друга живьем проглотить ради даже малой выгоды. Горе глазам, которые всё это видят! Ведь мы с нетерпением ждем избавления, но не придет избавитель, пока мы так относимся друг к другу. Следует укрепиться и пробудить любовь. Подробности выполнения заповеди любить ближнего разъясняются в книге «Сефер ха-Брит», а я изложу их вкратце.

Путь этот – нужно выполнять заповедь «Оставь зло, делай добро». Следует оставить зло в словах и поступках. В речах надо выполнить заповедь «То, что ненавистно тебе, не делай другому» – человеку следует остерегаться говорить другому или о другом то, чего он не хочет, чтобы говорили ему или о нем самом. Это злословие, обман, обида словами и т.п. В поступках следует остерегаться, чтобы не нанести другому никакого вреда или ущерба, точно так же, как человек не хочет, чтобы это сделали ему. Всего этого делать не следует. Необходимо углубленно изучать эти законы, ибо дурное начало часто вводит нас в заблуждение относительно их выполнения. Особенно следует остерегаться там, где дело касается денег, поскольку человек склонен позволить себе гнаться за наживой даже тогда, когда это приносит убыток другому. И не зря сказали мудрецы: «Человек познаётся по его карману»⁸¹. Счастлив тот, кто боится Творца, и любит Его всей душой, и не гонится за наживой.

Эту заповедь⁸² следует выполнять, также и соблюдая принцип «Делай добро». Словами – говорить другим людям добрые и правдивые вещи, радовать их добрыми новостями или добрыми советами, убирать преграды на пути ближнего и предостерегать его, если выяснилось, что он может понести ущерб; также надо утешать ближнего в беде. Поступками – делать другим добро своими усилиями или деньгами, так, как человек хотел бы, чтобы делали ему. Ведь человек хочет, чтобы в случае нужды к нему проявили милосердие и приложили усилия, чтобы ему помочь. Поэтому пусть он поступает так по отношению к другим и выполнит заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя». Счастлив

⁸⁰ Сатан – духовная сила, ангел Бога, задача которого привести человека к греху, этим предоставляя тому свободу выбора, а потом он же обвиняет человека перед Богом. – *Прим. ред.*

⁸¹ Эрувин 65б.

⁸² Любить ближнего. – *Прим. ред.*

тот, кто будет так поступать и следовать этому пути. И награда человеку достанется согласно потраченным усилиям, ведь чем больше усилий человек на это тратит, тем больше радости доставляет Творцу. Как отец милосерден к своим детям, так и мы должны помогать друг другу, ведь «все мы дети одного человека, все мы братья»⁸³. Как человек бережет части своего тела, так должен он беречь каждого еврея, ведь все мы как один организм.

Человек любит себя, своего ребенка и своего брата, ибо это заложено в нем. Но когда дело касается кого-то другого, то в случаях, когда человеку кажется, что он понесет ущерб или ему придется приложить усилия, любовь к себе пересиливает. А так как любовь к ближнему – это важнейшая заповедь, то и дурное начало тоже одолевает человека, чтобы он нарушил волю Творца и утратил великое благо. Следует преодолеть дурное начало, беспокоиться о том, чтобы почтить Творца и пробудить в себе любовь к другому еврею. Счастлив еврейский народ. Сколько евреи прилагают усилий, сколько трудятся и тратятся, чтобы выполнять заповеди. Счастлива их участь! Однако есть великие заповеди, которые остались в стороне, поскольку люди как бы и не считают их заповедями. Сказано: «Легкую (в твоих глазах) заповедь исполняй расторопно, как строгую»⁸⁴, а ведь мы не знаем, какова награда за каждую заповедь, – то уж когда речь о такой великой заповеди, в которую включены любовь к добрым делам, любовь к ближним и умножение мира между людьми, тем более следует гнаться за ней, как за жизнью! Но поскольку дурное начало находит 49 объяснений, как назвать то, что духовно нечисто, чистым⁸⁵ и оправдать дурное поведение с ближними, и подталкивает человека заботиться лишь о собственной пользе, а также поскольку в некоторых случаях и богобоязненный человек приходит в смущение, не зная, как правильно себя повести, то дадим совет – следует выполнять сказанное мудрецами: «И не полагайся на свое разумение»⁸⁶. Это великое правило во всей Торе, и тем более во всём, что касается денежных вопросов: тот, кто советуется с мудрецами Торы, получит знания и будет вести себя правильно.

Главная часть заповеди любить ближнего – в сердце. Пусть человек не радуется неприятностям другого, не дай Бог, а пусть радуется его

⁸³ Берешит 42:13.

⁸⁴ Авот 4:2.

⁸⁵ Выражение из Талмуда. – *Прим. ред.*

⁸⁶ Авот 4:14.

успехам, и огорчается, когда у того беда, и молится за него. Как можно пробудить в себе эту любовь? Пусть человек задумается над словами мудрецов: «Даже когда страдают злодеи, *Шхина* тоже страдает»⁸⁷. А когда человек пребывает в покое – и *Шхина* пребывает в покое. Поэтому человеку, любящему Творца, надлежит радоваться тому, что доставляет радость Всевышнему, благословен Он, и расстраиваться от того, что доставляет Ему страдание. И когда человек пребывает в достатке и довольстве и есть у него богатство и много имущества, пусть выполняет много заповедей и доставляет радость Творцу. Ведь когда человек беден и страдает, он меньше служит Творцу. Бедность не оставляет в нем хороших качеств, и он нарушает волю Творца и поступает не так, как воспитывали его родители.

Одно из проявлений любви к ближнему – сильной радостью радоваться, когда человек видит, что другие выполняют волю Творца, и переживать о том, что есть те, кто грешат. И если сам человек уменьшает свое служение Творцу, то пусть не желает, чтобы другие поступали так же, ибо это утешение глупцов. Это похоже на царицу, у которой 10 сыновей. Царь, ее муж, велел им заботиться о ней и доставлять ей всё необходимое. Однажды один из сыновей нарушил приказ царя и не дал матери того, что должен был, несмотря на то что его ожидало наказание. Всё же сын любил мать и расстроился, что не смог ничем ее обеспечить. Он обратился к братьям и спросил их, дали ли хотя бы они матери то, что должны были, чтобы утешиться хотя бы этим. Если они ответят, что и они не принесли матери свою долю, то он будет очень переживать, что мать осталась в голоде и жажде, без ничего, и страдает. Смысл этой притчи понятен. И еще человеку следует радоваться удаче ближнего, ведь когда у него благо, он будет выполнять больше заповедей и делать больше добрых дел. А раз умножатся добрые дела ближнего, то и самому человеку будет благо, ведь не случится, что его дурные поступки приведут к тому, что чаша наказания на весах, которыми судится весь мир, перевесит. Поскольку ближний делает добро и склоняет весь мир к заслуге, то и он получит свою долю награды.

Царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Ненависть пробудит ссоры, но все злодеяния покроеет любовь»⁸⁸. Есть причины, пробуждающие ненависть между людьми, но если человек вдумается, то поймет, что

⁸⁷ Санһедрин 46а.

⁸⁸ Мишлей 10:12.

всё это пустое и бессмысленная «суета сует»⁸⁹. Часто человек ненавидит другого потому, что тот нанес ему физический или денежный ущерб или уязвил его самолюбие. Относительно этого велит нам Тора: «Не мсти и не держи зла»⁹⁰. Мудрецы разъясняли, что причина в том, что нанесший вред был обязан это сделать. Ведь он выполнял поручение Творца⁹¹: «Бог велел ему: “Проклинай!”»⁹² Этому человеку не повезло, что он был выбран для подобного, и сказано: «Грех приводят посредством того, кто грешит». А раз так, то нет причины ненавидеть этого человека, ведь он как топор в руке дровосека. «Что жаловаться человеку живому, (пусть жалуется) человек на грехи»⁹³. Бывает, что один человек ненавидит другого из зависти, полагая, что из-за успеха этого другого он оказывается в убытке. Такому человеку не хватает веры в Творца, как, с Божьей помощью, я разъясняю далее, в пункте «Вера – אמונה». А еще случается, что человек ненавидит другого, так как тот не идет по праведному пути. Но пусть этот человек напомним себе, что и у него есть недостатки и что Всевышний судит каждого согласно его способностям и возможностям. А если ближнего одолело дурное начало и тот нарушает заповеди Творца, а самого этого человека Он из великого Своего милосердия удостоил идти праведным путем, то пусть благодарит Творца за это и старается выполнять заповеди до мельчайших тонкостей, в меру своих знаний и понимания. А Всевышний будет ему помогать. И не следует презирать или ненавидеть ближнего в сердце своем, ведь ненавидеть можно только нечестивца – того, кого неоднократно наставляли, но тот всё равно продолжает гневить Творца и доставлять Ему страдания. А любого другого человека ненавидеть нельзя. И мудрецы уже высказались о ненависти: «Дурной глаз, дурное начало и ненависть к людям лишают человека жизни»⁹⁴.

Искоренить ненависть можно, выполняя наставления мудрецов: «Суди каждого человека в сторону оправдания»⁹⁵. Даже если человек собственными глазами видит что-то нехорошее в другом человеке, не следует того винить и ненавидеть. Ведь каждому кажется, что он поступает правильно,

⁸⁹ Кохэлет 1:2.

⁹⁰ Ваикра 19:18.

⁹¹ Как сказал царь Давид о Шими бен Гера, который его проклинал. – *Прим. ред.*

⁹² Шмуэль II 16:10.

⁹³ Эйха 3:39.

⁹⁴ Авот 2:11. Т.е. лишают жизни и в этом мире, и в будущем. – *Прим. ред.*

⁹⁵ Авот 1:6.

и каждый делает то, что ему нравится. Мы же должны от души молиться Творцу, чтобы дал нам добрый совет и вел нас по праведному пути, ради Его Имени. А если человек скажет: «Но Бог наказывает того, кто следует собственным желанием, ведь ему надо было учить Тору, а он не учил»⁹⁶, – то ответь ему: «На того, кто смотрит на других строго, смотрят строго с Небес, но если человек оправдывает поведение другого, то и его поведение оправдывают с Небес»⁹⁷. И еще – как человек подходит к оценке других, так же оценивают и его»⁹⁸. Не следует человеку ненавидеть другого за то, что тот не идет праведным путем, ведь в таком случае он должен особенно сильно ненавидеть самого себя. Ведь кто может свидетельствовать о себе, что всеми силами выполняет все веления Творца – и таким образом, каким следует их выполнять? А если так – чем тогда он лучше другого? Возможно, что в соответствии с тем уровнем, на котором тот другой человек находится, именно он лучше! Из известно высказывание мудреца, который уважал любого человека, говоря: «Если он мудрее меня, следует уважать его за мудрость. Если он глупее меня, следует уважать его за то, что он лучше меня, ведь он грешит по незнанию, а я – осознанно». Каждому следует задуматься, изгнать ненависть и пробудить любовь. И заслуга за это будет велика.

Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали: «Собственная потеря и потеря отца или рава – сначала пусть ищет свою потерю»⁹⁹. Но сказано в Талмуде, что поступающий так действительно потеряет. Раши разъясняет там, что тот, кто постоянно следит в первую очередь за собственной пользой, снимает с себя обязательство делать добрые дела и *цдаку*¹⁰⁰ – и в конце превратится в нуждающегося. Человек должен быть готов понести небольшой убыток ради того, чтобы другой избежал большого ущерба, чтобы другой получил большую прибыль, а также чтобы спасти другого от беды. Благодаря этому он получит благословение от Бога.

В основе любви к ближнему – способность поставить себя на место другого. И даже если тот другой человек не обращает внимания на

⁹⁶ Т.е. если бы он учил Тору, то знал бы, как поступать. – *Прим. ред.*

⁹⁷ Йома 23а.

⁹⁸ Мегила 12б.

⁹⁹ Бава Мециа 33а.

¹⁰⁰ Цдака – от слова *цедек* (справедливость). Материальная помощь нуждающимся. Заповедь Торы (Дварим 15:8; Ваикра 25:35-36), которую обязаны выполнять и мужчины и женщины («Сефер ха-Хинух», заповедь 479). – *Прим. ред.*

почести или насмешки, следует представить себя на месте того ближнего и с характером, тому свойственным, – и решить, как бы он желал, чтобы его уважали, и какие вещи могли бы его обидеть. И пусть так и поступает. Это и есть любовь к ближнему, и за это «Бог даст мощь Своему народу, Бог благословит Свой народ миром»¹⁰¹.

Скорбь

אבלות

Скорбь о разрушении Храма должна проявляться действиями. В особенности эти действия следует выполнять в дни «Бейн ха-Мецарим» («Меж теснин»¹⁰²): днем и ночью надо класть прах на голову чуть выше лба – на место, куда накладывают *тфилин*¹⁰³, садиться возле *мезузы*¹⁰⁴ и читать *Тикун Хацот*¹⁰⁵. Однако действия – не главное в скорби о разрушении Храма. Глаза должны горько плакать, а сердце должно быть сокрушенным и подавленным. Человек должен чувствовать боль из-за страданий *Шхины* так же, как при тяжелой скорби об ушедшей матери. Каждый скорбит в соответствии со своим пониманием, своей любовью к Творцу и чистотой своей души. Действительно, мы очень обеднели духовно, и никто из нас не в силах постичь, что мы утратили, чего нам не хватает и что потеряли мы из-за наших многочисленных грехов. Мы не имеем представления, что такое изгнание *Шхины*, насколько страдает Она и всё мироздание. Об этом должны горевать все. В любом случае от человека требуется скорбеть о разрушении Храма согласно его уровню. И пусть он представит себе, что его мать одета в мешковину, кутается во всё черное, крики ее полны горечи и она громко стонет: «Ай, болит голова моя, ай, болит рука моя». «Детей взрастил Я и возвеличил, а они согрешили против Меня!»¹⁰⁶ И пусть представляет себе другие подобные вещи, которые вселят в его сердце горе, и пусть с плачем изливает

¹⁰¹ Теһилим 29:11.

¹⁰² Дни от 17 тамуза до 9 Ава. – Прим. ред.

¹⁰³ Тфилин – две коробочки («домики»), сделанные из кожи, в каждой из которых содержится по четыре отрывка из текста Торы, написанных на коже. Повелительная заповедь Торы – повязывать их каждый будний день: один «домик» на руку, второй на голову. – Прим. ред.

¹⁰⁴ Мезуза – прикрепляемый к косяку двери в еврейском доме свиток пергамента с частью текста молитвы *Шма Исраэль*. – Прим. ред.

¹⁰⁵ Тикун Хацот – сборник молитв об изгнании и страданиях еврейского народа и разрушенном Храме. Состоит из *Видуа*, Теһилим и особых молитв *кинут*. – Прим. ред.

¹⁰⁶ Йешаяһу 1:2.

душу Творцу – тогда, быть может, он удостоится увидеть утешение Циона и возведение нашего великолепного Храма, да будет построен он поскорее, в наши дни, амен!

И как нехороши и горьки поступки, совершаемые некоторыми мужчинами и женщинами, которые собираются вечерами на исходе шабата или в другие вечера, в особенности зимой, когда вечера длинные, – собираются для беспричинного веселья: они едят, пьют, играют на инструментах и поют любовные песни и песни других народов. Несчастные! Ведь это веселье, несомненно, обернется для них горем в этом мире или в будущем, если не раскаются. Ведь они нарушают несколько запретов: собирают посиделки насмешников, оскверняют свои уста запрещенными разговорами и неподходящими песнями. И про это сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Ухо, слушающее (такие) песни, будет вырвано»¹⁰⁷. Более того, сказано: «Ведь гнев (наполняет) отца, видящего беспутного сына, и горечь (наполняет) мать его»¹⁰⁸. Ведь сказал Всевышний: «Горе жестоким сыновьям!» «Голос слышится в Раме, горький плач и стенание»¹⁰⁹ – (душа праматери) Рахель оплакивает детей своих»¹¹⁰. «Бог с Небес возгремит, из святой обители Своей возвысит голос, обрушит гром на (разрушенную) обитель Свою (Храм)»¹¹¹, «Ангелы мира горько рыдают»¹¹², и всё Небесное воинство, души праведников и благочестивых¹¹³ на Небесах и душа Машиаха плачут и страдают – всё это о разрушении Храма, произошедшем из-за наших грехов. А мы в это время сидим себе, радостно поем песни и веселимся?! Это злодейство и слепота. Пусть богобоязненный человек прислушается к моим словам и более не посещает подобных сборищ. Пусть ходит туда, где скорбят, а в весельях участвует лишь тогда, когда нам заповедано радоваться. Этим он доставит радость Творцу.

В заповедь «скорбь» включается также, что в случае смерти близкого родственника человека он должен соблюдать законы траура, – и пусть

¹⁰⁷ Сота 48а.

¹⁰⁸ Мишлей 17:25.

¹⁰⁹ О таком поведении. – *Прим. ред.*

¹¹⁰ Ирмеяху 31:14.

¹¹¹ Ирмеяху 25:30.

¹¹² Йешаяху 33:7.

¹¹³ Праведник – исполняющий требования закона Торы. Благочестивый – тот, кто из любви к Богу делает больше, чем требует закон. – *Прим. ред.*

выполняет эти законы в точности, как их установили наши мудрецы, да будет благословенна память о них, и как разъяснено в «Шульхан Арух»¹¹⁴. Многие простые люди не знают хорошо этих законов и потому не выполняют их как следует – они учат в дни траура Тору, надевают кожаную обувь и стараются отвлечься от траура. Если бы они вдумались, то поняли бы, что в период, когда над человеком простерта мера Суда, он должен прилагать особые усилия, чтобы выполнять все заповеди в точности и принять решение Небес. Пусть плачет об умершем три дня и раскаивается в своих грехах. И пусть все семь дней траура говорит во хвалу умершего, обо всём положительном, что в нем было. Также следует изучать законы траура и те места Торы, где говорится о бедах народа Израиля, чтобы не отвлекаться от скорби. Ведь нельзя во время траура вести даже простой беседы, чтобы не отвлечься. И когда человек выполнит постановления мудрецов, то может быть уверен, что не случится у него больше горя. И каждому человеку, у которого случилось горе, следует приобрести книгу, где разъясняются законы траура. А если он не умеет читать на святом языке, пусть приобретет такую книгу на языке, который понимает: «Шульхан Арух» в переводе, «Ялкуп ме-Ам лозз» – том, где содержится комментарий на недельную главу «Ваихи», и тому подобные книги на понятном ему языке. Человек, который всегда старается в точности выполнять всё, что говорят мудрецы и что написано в наших священных книгах, не нарушит воли Творца, и в доме его будет радость.

И особенно необходимо следовать строгому трауру по отцу и матери – все 12 месяцев не участвовать ни в каких празднованиях и трапезах, не ходить ни к кому в гости даже по шабатам и праздникам, а вместо этого умножить изучение Торы для возвышения их душ. Не следует также совершать никаких увеселительных поездок. Необходимо постоянно размышлять о том, что, быть может, их души страдают – и как же тогда человек может веселиться? И пусть не говорит он: «Чем им поможет мой строгий траур? Разве он их вернет?» Такой подход неверен. Рамбан, да будет благословенна память о нем, приводит в книге «Торат ха-Адама»¹¹⁵ *hagaду*¹¹⁶: наш учитель Моше, да покоится он с миром, сказал Йешошуа: «Йешошуа! Облепись в знак траура по мне в черное,

¹¹⁴ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 342.

¹¹⁵ Торат ха-Адама, лист 276.

¹¹⁶ хагада – часть устной Торы, не содержащая конкретных законов, но в повествовательной форме передающая тайны Торы и нравственные поучения. Цель хагады – передача моральных ценностей Торы и смысла заповедей. – Прим. ред.

и закутайся в черное, и окажи уважение этой бедной душе». Значит, исполнение траура – это проявление уважения к ушедшей душе умершего. Однако не нужно следовать обычаю, распространенному в некоторых местах, где в период траура надевают будничную одежду в шабат. Этого не следует делать даже в шабат, наступающий в течение семи дней траура. Так сказал наш учитель ха-Ари¹¹⁷, да будет благословенна память о нем, чьему учению мы следуем. Пусть каждый праведный человек следует этим святым путем, ведь все пути его – по закону и все слова его – слова жизни.

Вера

אמונה

Вера – краеугольный камень иудаизма. Человек, верящий в Творца, чья Слава наполняет весь мир и который наблюдает за всем, что человек делает, чтобы воздать ему согласно его поступкам, и живущий этой верой, разумеется, будет тщательно, во всех деталях и расторопно выполнять все заповеди. Он будет остерегаться всякого греха и будет все силы использовать для служения Творцу. Ничто не станет ему преградой, ведь он понимает, что Всевышний наблюдает за ним, ведь Он наблюдает за всем происходящим в мире. Глаз видит, ухо слышит, и все его деяния записываются. Верующему человеку будет стыдно сделать что-то неподобающее, и он будет служить Богу в совершенстве, с трепетом, любовью и великой радостью. Он верит, что праведникам уготована награда согласно их деяниям и в соответствии с потраченными усилиями, а злодеев ожидает тяжкое и горькое наказание за все их грехи. Всевышний судит истинно и всё взвешивает, чтобы воздать человеку за каждое действие в соответствии с его уровнем, пониманием и возможностями, а также в соответствии с затраченными усилиями.

Есть составляющая веры, которая воспитывает в человеке добрые качества. Это вера в то, что Всевышний наблюдает за жизнью всех на земле в мельчайших подробностях. «Человек не повредит и пальца, если на то не вышло указания с Небес»¹¹⁸. Всё хорошее и плохое, что случается с человеком как напрямую от Творца, так и посредством других людей, – всё по Его решению. У Всевышнего много посланников¹¹⁹, выполняющих Его волю, и Он дает человеку силы и успех. «Ведь хлеб

¹¹⁷ Раби Ицхак бен Шломо Лурия. – *Прим. ред.*

¹¹⁸ Хулин 7б.

¹¹⁹ На плохое и на хорошее. – *Прим. ред.*

(не только) у мудрых и победа в беге (не только) у стремительных»¹²⁰. Понимающий это не станет скупиться во всём, что касается служения Ему и исполнения Его воли. Такой человек не станет изыскивать запрещенные способы разбогатеть, а будет вести свое хозяйство согласно законам Торы, не станет сердиться или льстить, не будет ненавидеть своего ближнего, мстить или держать зло. Ведь он верит, что Бог велел тому человеку доставить ему неприятность. Всё с человеком происходит по решению Творца, чтобы очистить его от грехов, ради его же блага. «Бог справедливый, и нет у Него кривосудия. Он праведен и правдив»¹²¹; «Праведен Бог во всех путях Его и благочестив во всех деяниях»¹²²; «Всё, что делает Милосердный, – всё к лучшему»¹²³. Таким образом, человек должен с радостью принимать всё, что посылается ему с Небес, и не жаловаться.

Корень всего – верить во всё, что написано в Торе, и в слова мудрецов. А если человек не видит в них смысла, пусть осознает, что дело в том, что у него не хватает знаний и способности понять, и непоколебимо верит в то, что все слова мудрецов правильны и правдивы навеки. Смотри, как велики слова мудрецов о том, что вся Тора заключается в вере! Многие люди говорят, что они верующие, но поведение их свидетельствует об обратном. А действия свидетельствуют правдивее слов. Всевышний будет судить каждого, и согрешивший кроме наказания непосредственно за грех получит также наказание за изъян в вере. Ведь если человек считал себя верующим, то как же он не остерегался греха? Это наглость падшей женщины!

Также¹²⁴ и эти заповеди – вера в Творца и в то, что Он постоянно наблюдает за человеком, – числятся среди 613 заповедей, которые обязан выполнять каждый еврей. Это заповеди, которые человек может выполнять постоянно в мыслях. И хорошо, если человек будет говорить о вере вслух, тогда она не уйдет из сердца. А время от времени следует обращаться к своему дурному началу: «Почему ты постоянно преследуешь меня?! Пусть Всевышний прикрикнет на тебя, ведь я еврей, сын еврея, и я верую непреклонной верой в то, что Всевышний всегда находится

¹²⁰ Кохэлет 9:11.

¹²¹ Дварим 32:4.

¹²² Теһилим 145:7.

¹²³ Брахот 60б.

¹²⁴ Так же, как любовь к Богу и трепет перед Ним. – *Прим. ред.*

предо мной и наблюдает за каждой мелочью. И Он вознаграждает за каждую добрую мысль, речь и действие – и наказывает за всякое зло, даже за речь или злую мысль. Поэтому мне подобает действовать так и так, вести себя так-то и избегать таких-то плохих вещей, чтобы стать чистым и праведным в мыслях, речах и поступках и чтобы не было в них никакого греха, чтобы вера моя не была ложной. И не сверну я с этого пути». Пусть каждый человек примет это к сведению и постоянно размышляет и углубляет свои знания, чтобы идти путем веры. И будут его действия свидетельствовать о его вере, и удостоится он будущего мира и истинного покоя. А главное – доставлять радость Творцу.

Еда и питьё

אכילה ושתיה

Любой прием пищи относится к одной из трех категорий: когда это выполнение заповеди, когда это разрешено и когда это запрещено. Человек может устроить так, чтобы все его приемы пищи были выполнением заповеди, если он будет следовать условиям, перечисленным нашими мудрецами, у которых мы черпаем правила поведения в жизни. Во-первых, во время трапезы человек должен думать о том, что ест он для того, чтобы быть здоровым и сильным для служения Всевышнему, и должен есть то, что действительно необходимо для его тела. «Заботится о душе своей¹²⁵ человек благочестивый»¹²⁶. И этим он вытягивает из нее все искорки святости, в ней содержащиеся. Следует молиться о пропитании прежде, чем есть, и это великая обязанность, как разъясняется в книге «Зоһар»¹²⁷. *(Я подготовил молитву, чтобы высказать устами всё, что мы подразумеваем перед приемом пищи, так как есть большая польза проговорить это вслух. Молитва вслух также помогает освятить пищу, в особенности когда человек питается во Имя Небес. Эта молитва приводится в моей книге «Бейт Тфила».)* Тот, кто изучает святую книгу «Решит Хохма»¹²⁸, узнает, что мысленный настрой перед приемом пищи схож с настроением перед принесением жертвы в Храме. Счастлив рожденный женщиной, который удостоится строить себе здание на Небесах в заслугу своей еды! И он удостоится этого, если ест во Имя Небес, и всё выполняет согласно закону, и тщательно выполняет законы омовения рук, как установили наши мудрецы, да будет благословенна память о них.

¹²⁵ Т.е. о жизни. – Прим. ред.

¹²⁶ Мишлей 11:17.

¹²⁷ Зоһар, на книгу Шемот, лист 62.

¹²⁸ Решит Хохма, раздел «Шаар Кдуша», глава 15.

Пусть человек пребывает в трепете, произнося благословение на пищу и на прочие блага, посланные ему Творцом. Следует тщательно проговаривать каждую букву благословения и трепетать всем телом при упоминании Имени Творца, ведь человек благословляет Великого и Возвышенного Царя, Бога Воинств! А если не будет он осторожен, когда произносит благословение, то как будто будет проклинать Бога. Всё зависит от намерений сердца. Поэтому следует быть осторожным, произнося любые благословения, в особенности благословения на то, что доставляет удовольствие, и благословение после еды, произнесение которого – заповедь Торы. Не следует произносить его поспешно, из-за того что оно длинное, а надо тщательно проговаривать каждое слово, вдумываясь в то, что говоришь. Это понятно логически: ведь даже когда благословляют человека, то делают именно так, и уж тем более так надо поступать, когда человек благословляет Великого и Грозного Царя, который из великого Своего милосердия позволил нам Его благословлять и упоминать Его великое Имя, и засчитывает это нам как выполнение заповеди, и дает нам за это награду и благословение! Чтобы правильно произносить благословения, следует говорить их вслух громко, ведь чтение вслух помогает правильно настроиться, а кроме того, человек будет уверен, что произнес благословение, и избежит сомнений. А еще он удостоит других ответить «амен». И те, кто не очень хорошо знают благословения, будут учиться у него.

Следует выполнять постановление мудрецов, да будет благословенна память о них, предписывающее трижды обмакнуть кусок хлеба в соль всегда, когда это возможно. Ведь все постановления мудрецов полны глубокого смысла. Следует сидеть за столом уважительно, ведь в это время человек находится за столом Царя. Известна история о раби Исраэле Наджаре, жившем во времена ха-Ари, да будет благословенна память о нем, который за столом пел хвалебные песни Творцу приятным голосом, и ангелы собрались слушать его, как на свадьбе. Но его предплечья были открыты из-за жары, и раздался голос с Небес: «Убегайте от этого человека, ведь он проявляет недостаточное почтение к Небесам и не сидит за столом с должным приличием». Тут же все ангелы улетели. Рав ха-Ари, находясь дома, узрел это великое видение и рассказал о нем раби Исраэлю Наджару. Раби Исраэль очень испугался и тут же оправился, сел за стол как подобает и вновь стал петь. Тогда ангелы вернулись его слушать. Поэтому каждый, кто боится Бога, должен вести себя за столом достойно из уважения к Нему. Не вести себя подобно обжорам,

о которых в святой книге «Зоһар»¹²⁹ написано, что они подобны Эйсаву, о котором сказано: «Влей мне в рот этого красного, красного»¹³⁰. Такой человек противен Богу и людям.

Следует есть, чтобы насытиться, но не объедаться. Обжорство – поистине во зло, оно только подпитывает дурное начало. Мудрецы каббалы писали, что тот, кто в будний день ест больше, чем ему требуется, добавляет сил отрицательной духовной силе¹³¹ и предоставляет дурному началу возможность одолеть себя. И тот, кто умножает не обязательные трапезы, например, чтобы посидеть с друзьями, также дополнительно питает отрицательную духовную силу. Заповедь, выполненная прилюдно, добавляет сил положительным духовным силам на Небесах. А прегрешение, совершённое прилюдно, добавляет сил отрицательной духовной силе. Мудрецы наставляли, что тот, кто ест больше необходимого, совершает несколько проступков: он нарушает запрет «не уничтожай», попусту тратит драгоценное время на ненужный прием пищи, а впоследствии на уборную. И если случится расстройство желудка, то еще много времени будет потрачено зря. Если же в результате переедания человек заболит и умрет, то будет наказан за это. Поэтому желающий уберечь свою душу – пусть следит, чтобы не есть и не пить слишком много. Следует есть, когда голоден, и чуть-чуть недоедать до полного насыщения.

Писал ха-Раавад¹³²: если человек отказывается от любимого блюда ради искупления грехов, то ему засчитывается, будто он постился и принес искупительную жертву¹³³. Получается, что мудрый человек, который ест столько, сколько необходимо, при этом получает награду, как будто постился. Тот, кто ест во Имя Небес, не станет есть того, что вкусно, но вредно для организма, а будет питаться полезной пищей, даже если она ему не очень по вкусу. В особенности надо следить за тем, чтобы не пить слишком много. Чрезмерное питье – это как огонь, пожирающий всё без остатка. Многие пили и напились горя и разрушения, наведя на себя зло. Мудрецы, да будет благословенна память о них, крайне порицали таких людей. Особенно плохо придется мудрецу, который напьется и появится

¹²⁹ Зоһар, на книгу Бемидбар, недельная глава «Пинхас», лист 24б.

¹³⁰ Берешит 25:30.

¹³¹ Имеется в виду *ситра ахра* – «другая сторона». – Прим. ред.

¹³² Раби Авраһам бен Давид ха-Леви. – Прим. ред.

¹³³ Это приведено в книге рабейну Йоны «Йесод ха-Тшува». – Прим. ред.

среди простых людей, ведь он осквернит своим поведением Имя Небес. Счастлив тот, кто всё делает в разумных пределах.

Сказано: «Лучше засунь нож внутрь своего горла, если у тебя есть разум»¹³⁴. Следует очень сильно остерегаться малейшего сомнения в запрете, связанном с пищей, ведь иначе тело будет поддерживаться тем, что запрещено. Тот, кто ест запрещенную пищу, понесет наказание, а ведь он еще и оскверняет свою душу, что мешает ему достичь любви к Творцу и трепета перед Ним. Такой человек не сможет служить Творцу как подобает. Надо тщательно следить за *шохетами*¹³⁵, чтобы те умели резать, досконально знали законы *шхиты*¹³⁶ и были особенно богобоязненными людьми. Следует наставлять членов семьи, чтобы те проверяли, нет ли в пище червей, настолько тщательно, насколько возможно. Пусть не едят плоды, где водятся черви, не разрезав и не проверив их предварительно. Необходимо также остерегаться мух, блох и прочих насекомых, которые падают в еду в летние дни. Надо хорошо знать законы на случай, если вино или пища еврея прошли через руки идолопоклонника, а также законы относительно мяса, остававшегося без присмотра. Лучше воздерживаться даже от того, что разрешено, чтобы не нарушить запрет. «Все труды человека – для рта его?»^{137, 138} и «Тот, кто оберегает свои уста и язык, бережет свою душу от беды»¹³⁹.

Человеку следует избегать сердиться на домочадцев за что бы то ни было, в том числе за связанное с пищей. Даже если жена спалила еду или не приготовила ее так, как он любит. Пусть не превращает оплошность в сознательный проступок, а нечаянное – в совершённое по желанию. Пусть не злится ни на жену, ни на слуг, ни на прочих домочадцев – ведь как человек судит других, так и его будут судить с Небес. Сказано: «Если презрел я правосудие (по отношению) к рабу своему и рабыне своей, когда они в тяжбе со мной, то что я буду делать, когда судить будет Бог,

¹³⁴ Мишлей 23:2.

¹³⁵ Шохет – резник, режущий разрешенный в пищу скот и птицу по еврейскому закону. – *Прим. ред.*

¹³⁶ Шхита – ритуальный убой по правилам, установленным *халахой*. Только после *шхиты* животное разрешено в пищу еврею. – *Прим. ред.*

¹³⁷ Кохэлет 6:7.

¹³⁸ Т.е. здесь задается вопрос: разве человек трудится только для того, чтобы жить в этом мире? А что же будет с душой? – *Прим. ред.*

¹³⁹ Мишлей 21:23.

что смогу ответить Ему?»¹⁴⁰ Глубоко осмысли это и умири свою гордыню, ведь больше, чем твои жена и слуги должны уважать тебя, ты должен почитать Творца.

Следует всегда говорить за столом слова Торы, из Писания или Мишны. Когда человек находится в обществе, он, если обладает знаниями в Торе, должен делиться ими, чтобы удостоить себя и других. А если знаниями он не обладает или ситуация неподходящая, пусть хотя бы повторяет про себя то, что знает из Мишны, например: «У всего народа Израиля есть доля в будущем мире» или «Говорит раби Хананья бен Акашья: “Хотел Всевышний удостоить народ Израиля, поэтому умножил им Тору и заповеди”» и т.п. Чем больше времени человек уделяет словам Торы за столом, тем это похвальнее. А поскольку в святой книге «Зоһар»¹⁴¹ много говорится о заслуге упоминания Храма за столом, ибо сейчас, к сожалению, Храма не существует, то в моем обыкновении, чтобы выполнить обязанность сказать за столом слова Торы, повторять следующую брайту^{142, 143}: «Раби Йосэ учил: “Однажды я шел по дороге и зашел в одну из руин Йерушалаима, чтобы помолиться...”» и т.д., а также: «Учил раби Элиэзер: “Ночь делится на три части...”» и «Сказал раби Йеһуда бен Тейма...»¹⁴⁴ А в шабат я обычно говорю за столом мишну раби Йеһуды бен Теймы, высказывание раби Йоханана от имени раби Йосэ: «Всякому, кто делает шабат удовольствием, дают неограниченный надел», «Говорит раби Хананья бен Акашья...» и др. В минуту грусти¹⁴⁵ – о грустном, в минуту радости¹⁴⁶ – о радостном. Пусть сердце человека соответствует времени и тому, что он говорит устами.

¹⁴⁰ Иов 31:13-14.

¹⁴¹ Зоһар, на книгу Шемот, лист 157.

¹⁴² Брахот За.

¹⁴³ Рамбам писал в предисловии к своей книге «Мишне Тора»: «Раби хошеа и Бар Капара составили брайты, чтобы объяснить слова Мишны, которую составил раби Йеһуда ха-Наси». В основном Мишна и Брайта занимаются халахической стороной устной Торы, полученной через Моше на горе Синай, – выяснением закона. В книге «Маво Шеарим» раби Меира Цви Бергмана, благословенна память о праведнике, приводится, что наши учителя Баалей Тосафот (Бава Кама 94б) считали Брайту объяснением самого раби Йеһуды ха-Наси к Мишне. – *Прим. ред.*

¹⁴⁴ Авот 5:20.

¹⁴⁵ Т.е. в будние дни. – *Прим. ред.*

¹⁴⁶ Т.е. в шабат. – *Прим. ред.*

И как прекрасна доля человека, которому Всевышний дал богатство, если он часть своей трапезы отдает бедным! Всевышний пошлет ему благоденствие и в этом мире, и в будущем. И велика заслуга того, кто растит у себя в доме сирот. Каждая трапеза этого человека вменяется ему в заслугу. А тот, кто не может себе позволить кормить бедняков, пусть, когда кормит своих детей¹⁴⁷, имеет в виду, что выполняет заповедь *цдаки*. Сказано в трактате Ктубот: «Это называется “исполняющий (заповедь) *цдаки* постоянно”¹⁴⁸. Ведь он заботится обо всех их нуждах ночью и днем»¹⁴⁹.

По шабатам и праздникам следует за столом петь в честь Творца.

«Маим ахроним» – омовение рук перед благословением после трапезы – надо совершать обязательно как дома, так и вне его и даже в пути. Многие, особенно находящиеся в дороге, не выполняют это постановление. Но делать это омовение рук важнее, чем омовение рук перед едой, а того, кто нарушает постановление мудрецов, ждет смерть. А награду человек получает согласно затраченным усилиям.

Надо быть очень осторожным, чтобы не утратить заслугу *сеудат мицвы*¹⁵⁰, которая является выполнением заповеди, из-за того, что на ней ведут себя неподобающим образом – например, говорят пошлости, злятся, обманывают или болтают впустую. Человек должен пребывать в трепете перед Творцом. Тогда он будет вести себя подобающе, а трапеза его будет угодна Богу как жертва, сжигаемая на жертвеннике Храма. Ведь если человек ведет себя за столом как предписано Торой, то его стол – как жертвенник, искупающий грехи.

Благословение после еды следует произносить медленно, вслух и с радостью. И если человек глубоко задумывается над тем, что произносят его уста, то не сможет не радоваться. Из святой книги «Зоһар»¹⁵¹ следует, что совершенно необходимо и обязательно для человека сделать всё возможное, чтобы произносить благословение после еды с радостью. Очень помогает этому произнесение благословения сосредоточенно, с закрытыми или

¹⁴⁷ Здесь имеются в виду дети старше 6 лет. – Прим. ред.

¹⁴⁸ Теһилим 106:3.

¹⁴⁹ Ктубот 50а.

¹⁵⁰ Сеудат мицва – буквально «трапеза в честь исполненной заповеди». Например, трапеза в честь *брит млы* или в честь завершения седера (раздела) в Мишне. – Прим. ред.

¹⁵¹ Зоһар, на книгу Шемот, лист 218.

опущенными глазами, но сердце при этом пусть будет направлено ввысь. Это позволяет вникнуть в смысл произносимых слов и ощущать радость и благодарность Творцу. Следует в четырех благословениях, составляющих благословение после еды, подразумевать четыре буквы особого Имени Творца. Это способствует распространению блага в четырех духовных мирах: *ацилут*, *бриа*, *йецира*, *асия*. Счастлив рожденный женщиной, который удостоится этого. В книге «Сефер ha-Хинух»¹⁵² говорится, что есть предание, что тот, кто тщательно, с воодушевлением произносит благословение после еды, будет всю жизнь получать вдоволь пропитания. Извлеки урок из той награды, которую человек получает за то, что доставляет радость Творцу, и пусть все твои поступки будут во Имя Небес.

Правда

אמת

«Уста правдивые пребудут вечно и спасают от смерти»¹⁵³. Известен приведенный в Талмуде¹⁵⁴ рассказ о жителях селения Кушта, которые никогда не лгали, и никто в этом месте не умер раньше времени. Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали¹⁵⁵, что говорящий неправду считается как идолопоклонник, как сказано: «И буду в глазах его обманщиком»¹⁵⁶¹⁵⁷. Бог – Он Бог истины, и печать Его – истина, и Тора Его – истина. «Оставшиеся из (народа) Израиля не совершат несправедливости, и не станут говорить ложь, и не найдется в устах их языка обмана»¹⁵⁸. Многие из тех, кто не учили Тору, научились лгать, и это кажется им дозволенным. Они лгут, даже рассказывая истории, не извлекая из этой лжи никакой пользы. О них сказано: «Горе вам, притягивающие грех впустую»¹⁵⁹. А когда они лгут ради извлечения пользы для себя, например обвешивают или обмеривают, то называют это не ложью, а прилежанием, смекалкой и старанием – и говорят, что в наши дни тот, кто не обманывает, не сможет получить прибыль. Всё это ложь! Ведь наши мудрецы говорили¹⁶⁰, что

¹⁵² Сефер ha-Хинух, мицва 431.

¹⁵³ Мишлей 12:19.

¹⁵⁴ Санһедрин 97a.

¹⁵⁵ Санһедрин 92a.

¹⁵⁶ Метаатеа; в другом месте (Ирмеяһу 10:15) слово *метаатеа* использовано как «идолопоклонство». – Прим. ред.

¹⁵⁷ Берешит 27:12.

¹⁵⁸ Цфания 3:13.

¹⁵⁹ Йешаяһу 5:18.

¹⁶⁰ Мидраш Шохер Тов на Теһилим, глава 7.

когда Ноах вошел в ковчег, то туда пришла и Ложь и тоже хотела войти. Ноах сказал ей: «Найди себе пару, ведь все явились в ковчег парами». Ложь отправилась на поиски и нашла Убыток. Она спросила: «Хочешь быть моей парой?» Тот ответил: «А что ты мне за это дашь?» Ложь ответила: «Всё, что мне удастся приобрести, я отдам тебе». С тех пор всё, что удастся приобрести ложью, пропадает. А если дурное начало затуманило человеку глаза и показывает ему, что с помощью лжи он загребает большую прибыль, всё равно в конечном итоге он сильно потеряет, как сказано: «Если кто наживает богатство не по справедливости, это богатство оставит его в середине дней, и в конце дней своих будет он презираем»¹⁶¹. Или будет у него «богатство, которое хранится у человека во зло ему»¹⁶² – и в этом мире, и в будущем. А Бог даст благо честным.

Ложь – это зло в глазах Бога и людей. Лжец презираем и порицаем всеми, и среди всех народов есть люди, старающиеся говорить правду и не лгать. Те евреи, которые обманывают во время торговли с неевреями, оскверняют Имя Творца, ведь потом неевреи говорят, что евреи известны как лгуны и обманщики, и дают другие подобные отрицательные характеристики еврейскому народу, клеймят его. Строгость запрета осквернять Имя Всевышнего известна. Ложь приводит к нарушению многих запретов, в зависимости от ситуации, и наказание выдумщику в том, что ему не верят даже тогда, когда он говорит правду.

Правда – основа всего. Известна история об одном большом грешнике, который принял на себя обязательство не лгать, и это привело к тому, что он раскаялся в своих грехах и стал соблюдать законы Торы¹⁶³. Потому что, собравшись грешить, он задумывался: «Что ответить, если меня спросят, чем я занимался? Если скажу правду, будет мне стыд и позор, а если солгу, то нарушу свое обязательство». Из-за этого он перестал грешить. Насколько же велико достоинство правды и сколь гнусна ложь и всё из нее проистекающее! Поэтому человек обязан воспитывать в своих детях правдивость и показывать им в этом пример! Надо следить, чтобы дети не обманывали, а если они совершили проступок, следует сделать так, чтобы они сознались. И если дети сознались – в тот раз не наказывать нарушителей, а простить и предупредить, чтобы больше так не делали. А тех, кто продолжают лгать, следует

¹⁶¹ Ирмеяху 17:11.

¹⁶² Кохэлет 5:12.

¹⁶³ Оцар ha-Мидрашим, стр. 296.

строго наказать – сильно порицая ложь, чтобы правдивость стала у детей второй натурой.

Правдивость включает в себя также подтверждение и исполнение собственных слов, даже если это оказывается человеку в ущерб. Ведь помимо запрета на ложь – позорно отменять собственные слова. Сказали мудрецы, что Тот, кто наказал поколение Потопа и поколение Вавилонской башни, – Он в будущем накажет и тех, кто не держит своего слова¹⁶⁴. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы прежде, чем что-либо сказать, человек подумал, сможет ли он выполнить сказанное. И если уже сказал, то должен обязательно выполнить, как если бы дал клятву. А поскольку наша святая Тора является истинным учением, следует быть осторожным и учить ее истинно, признавать истину и принимать эту истину от того, кто ее сказал, даже если сказавший – самый простой человек. И уже сказали мудрецы: «Слава изучающим Тору – признать истину» и не сворачивать на путь лжи. Только истина должна указывать человеку путь, и это и есть дорога праведности¹⁶⁵. Такой человек обретет милость в глазах Бога и людей (*я напишу об этом также в пункте «Благодарность, признание – הודאה» и в пункте «Ложь – שקר», поскольку в моем обыкновении повторять наставления*).

Твердость сердца

אבירות הלב

Твердость сердца необходима для служения Богу, благословен Он. Ведь бывает, что человек из трусости или жалости поступает вопреки желаниям Творца. Человек должен всё делать по закону, не отклоняясь от заповедей Торы и постановлений мудрецов. И не следует поступать как тот, кто видит, что другой поступает неправильно, но из уважения к нему молчит, или как тот, кто льстит кому-то ради того, чтобы избежать убытка, – ведь это ужасно.

Известны слова наших мудрецов¹⁶⁶, благословенна память о них. Они приводят стихи «Милосердие злодеев – жестокость»¹⁶⁷ и «черны, как ворон»¹⁶⁸ и разъясняют: «Слова Торы находятся у тех, чье лицо чернеет

¹⁶⁴ Бава Мециа 44а.

¹⁶⁵ Прямой путь человека, который ищет правду. – Прим. ред.

¹⁶⁶ Эрувин 22а.

¹⁶⁷ Мишлей 12:10.

¹⁶⁸ Шир ha-Ширим 5:11.

из-за них (в труде над их пониманием), и у тех, кто жестко, как ворон, ведет себя со своими детьми и домочадцами. И сказано: «Не лишай юношу наставлений, ты палкой ударь его и спасешь его душу от преисподней»¹⁶⁹. Мудрецы писали, что о женщинах, которые испытывают жалость к детям и из-за этого не дают мужу их наказывать, когда это требуется, сказано: «Руки милосердных женщин варили их собственных детей»¹⁷⁰. Ведь это приводит к тому, что дети не воспитаны должным образом и за грехи будут наказаны в *Gehi*номе. Поэтому умный человек должен укрепить свое сердце и непоколебимо следовать всем законам Торы и постановлениям мудрецов. Тот, кто так поступает, считается учеником нашего праотца Авраама, который, несмотря на то что милосердие было ему особенно свойственно, заставил себя проявить жестокость к родившемуся у него в старости сыну и взял нож, чтобы зарезать его по велению Бога. По сравнению с этим, а также по сравнению с жертвованием собственной жизнью любая трудность покажется преодолимой, и каждый человек может укрепиться и избегать совершать зло, а делать только добро. И в этом весь человек.

Страна Израиля

ארץ ישראל

Известно, что много преимуществ у страны Израиля, как разъясняется в святой книге «Зоһар» и в других святых книгах. Ведь Бог выбрал построить Храм и являть Свое присутствие именно в этой стране. Глаза и сердце каждого человека должны постоянно стремиться туда, как сказано: «Жаждет душа моя Бога, Бога живого. Когда же приду я и увижу Лик Бога?!»¹⁷¹ Следует приложить все возможные усилия, чтобы поселиться в стране Израиля. Но следует хорошо продумать это, чтобы не пожалеть и чтобы впоследствии не пришлось оттуда выезжать. Поэтому лучше переселиться туда к старости, когда жена уже не может рожать детей. Не следует брать с собой в страну Израиля детей, пока они в детском возрасте¹⁷². Если же человек состоятелен, то может взять с собой дочь, ведь ее он выдаст замуж, и дочь покинет его дом. Но сыновей брать с собой не следует, поскольку ребенок растет, а как сложится ситуация, неизвестно. Воздух страны Израиля действительно способствует изучению

¹⁶⁹ Мишлей 23:13-14.

¹⁷⁰ Эйха 4:10.

¹⁷¹ Теһилим 42:3.

¹⁷² Автор жил 200 лет назад, и в его времена страна Израиля была пустынной, а жизнь в ней – очень сложной как в материальном, так и в духовном плане. – Прим. ред.

Торы и умножению знаний, но, судя по тому, что нам известно, там трудно найти пропитание, и в большинстве случаев главы семей вынуждены на многие годы покидать эту землю, чтобы собрать денег за границей для всех нуждающихся. Таким образом, они терпят невзгоды, а их женам приходится еще тяжелее. И как известно, много опасностей подстерегает находящегося в пути – и физических, и духовных. А те, кто живут в других странах, находят себе пропитание на месте. В старости же можно жить в стране Израиля, и даже если придется жить в стесненных условиях, жизнь будет хороша из-за духовных благ этой земли.

Велика обязанность детей изо всех сил постараться и не жалеть денег, чтобы сделать добро душе родителей – отправить их в страну Израиля. Это проявление великого почтения к родителям – большего, чем горы серебра и золота. Таким же образом следует помогать друг другу братьям и сестрам. Если один из братьев изъявит желание поселиться в стране Израиля, как прекрасно будет, если остальные братья помогут ему в этом, ведь он их плоть и кровь, и сказано: «От плоти своей не отворачивайся»¹⁷³. И заслуга того, кто побуждает другого к выполнению заповеди, больше, нежели если бы он выполнил ее сам.

Случается, что из-за помощи тем, кто уезжают в страну Израиля, человеку приходится распутывать всяческие споры и оказаться замешанным в разных тяжбах, лично с ним не связанных. Зачем ему все эти неприятности? Помощь уезжающим людям – великое дело, но подходить к нему надо с умом. И пусть человек предвидит, чем всё может кончиться, чтобы потом не пожалеть. Если есть другие, кто может заняться помощью этим людям с отъездом, то лучше за такое дело не браться. Следует всесторонне обдумать и рассмотреть всё, чтобы не оказаться в убытке. Всё вышесказанное относится к той ситуации, когда отъезжающий в страну Израиля – чужой еврей. Но если речь идет о родном, то обязательно надо ему помочь, и нельзя уклоняться от этого.

Богатому человеку следует помогать людям, которые едут в страну Израиля, по мере возможностей – как снаряжая их в путь, так и посылая им посылки на место. Это большая заслуга. Тут можно подумать, что то, что касается самих отправляющихся в путь, – не вполне хорошо, потому что они скитаются из города в город и доставляют трудности общинам, прося собрать им деньги на дорогу в страну Израиля. Кто их

¹⁷³ Йешаяху 58:7.

просит заставлять других оплатить им дорогу? Ведь, применительно к любой заповеди, если у человека нет своих денег, он не обязан собирать деньги у людей, чтобы заповедь исполнить. Так и здесь – если у них нет собственных денег, то пусть не отправляются в путь. Тем более что многие великие раввины, праведники и важные люди живут за пределами страны Израиля. Разве эта заповедь¹⁷⁴ важнее любой другой из 613 заповедей? Если у человека нет денег на такой путь, он не обязан его проделывать и не должен просить ради этого милостыню. Сказали мудрецы: «Если человек хотел выполнить заповедь, но по независящим от него причинам не смог, ему засчитывается, как будто он эту заповедь выполнил»¹⁷⁵. И еще сказано: «Пусть твой шабат выглядит как будний день, но не проси милостыню у других»¹⁷⁶. Но что, если тот, кто собрался отправиться в страну Израиля, это человек, которого постигли всякие беды, и он надеется, что путь в страну Израиля станет панацеей от его страданий? Ответ: хорошо, это можно принять, но по-другому, не следует его жалеть. Но истина в том, что так люди в основном не поступают, и очень редко кто-то один воодушевится и соберется в путь, так пусть это будет знаком, что такова воля Творца по отношению к этому человеку. «И это его заслуга перед Небесами, и ноги как бы ведут и направляют его, несут его туда, куда хочет Бог»¹⁷⁷. Такому человеку следует всеми силами помочь исполнить волю нашего Отца на Небесах.

Мудрецы, которые выносят постановления, законоучители¹⁷⁸, писали, что сказанное «Бедняки твоего города в первую очередь» – сказано о бедняках страны Израиля. Именно они – «бедняки твоего города». Они живут в стране Израиля без возможности заработать на жизнь, и немного найдется там тех, кто их пожалеет. Поэтому они надеются на помощь от живущих за пределами страны Израиля – чтобы они присылали им как письма от родственников и близких, так и материальную помощь, которая обрадует их и даст им возможность существовать. Тот, кто пишет жителям страны Израиля о здоровье их родных и посылает им подарки, делает великое добро, даже если не может прислать много. Пусть шлет столько, сколько может согласно тому, чем благословил его Бог, и это будет ему великой заслугой. Когда человек пишет письмо

¹⁷⁴ Заповедь жить в стране Израиля. – *Прим. ред.*

¹⁷⁵ Брахот 6а.

¹⁷⁶ Шабат 118а.

¹⁷⁷ Сукка 53а.

¹⁷⁸ Поским. – *Прим. ред.*

в страну Израиля человеку из своего города, то будет хорошо, если он расскажет обо всех, кого знает в этом городе, ведь благодаря его письму их близкие в стране Израиля узнают о том, как они живут, и порадуются весточке. Этот человек будет благословлён Богом и людьми, и заслуга его велика.

Главная польза жизни в стране Израиля – для исправления души, «а дух вернется к Богу, который его дал»¹⁷⁹, таким, каким он был, когда Он его дал. И душа восхвалит Творца, ведь святость этого места и освобождение от всяческих забот, свойственных жизни за границей, очень способствуют этому. Тот, кто удостоится поселиться в стране Израиля, придет к особой святости. И даже если Бог пошлет этому человеку богатство, то пусть не погрязнет он в удовольствиях, а живет очень скромно и идет путем раскаяния в грехах и дорогой благочестивых. А тот, кто недостаточно в этом осведомлен, пусть идет учиться у мудреца, и тот укажет ему путь праведности. Пусть вооружится праведностью и сокращает физические удовольствия, пусть забирает у тела и готовит для души и пусть всеми силами выполняет заповеди, которые можно выполнить лишь в стране Израиля. Ведь в этом главная цель проживания там. Святой автор книги «Сефер Харедим»¹⁸⁰ перечислил в конце книги все заповеди, связанные с Землей Израиля. И знай, что наказание за грех, совершённый в стране Израиля, вдвое тяжелее, чем за грех, совершённый за ее пределами. Ведь страна Израиля – это дворец Творца. В соответствии с этим – насколько человек должен заботиться о своей душе! Пусть ночь будет у него как день в служении Творцу и изучении Его Торы. Пусть он не дает себе покоя, чтобы искупить все грехи, совершённые на протяжении жизни, ведь теперь самое подходящее для этого время, и пусть особенно отдалается от праздного времяпрепровождения. Пусть старается приобщиться к святости, и каждый день пусть будет у него как Йом Кипур¹⁸¹. И пусть постоянно испытывает трепет перед Творцом. Сила молитвы в стране Израиля чрезвычайно велика. Живущие там читают особые молитвы за всех, кто живет в других странах, и благодаря

¹⁷⁹ Кохэлет 12:7.

¹⁸⁰ Раби Элиэзер бен Моше Азкири. – *Прим. ред.*

¹⁸¹ Йом Кипур – день поста, *тишув* (т.е. раскаяния и искупления). Последний из Десяти дней раскаяния, начинающихся с Рош ха-Шана. В эти дни Бог особенно близок к нам и ждет нашего раскаяния. В Йом Кипур ставят печать на приговоре, вынесенном в Рош ха-Шана. – *Прим. ред.*

этому мы живем. Каждый житель страны Израиля пусть молится своими словами за всех родственников и близких и за восстановление Храма. И пусть просит Творца собрать всех евреев в стране Израиля и послать нам полное избавление поскорее, в наши дни, амен. *(Я составил молитву об этом и поместил ее в свою книгу «Бейт Тфила».)* Тому, кто живет в стране Израиля, засчитывается, что он постоянно исполняет заповедь проживания в Святой земле. Пусть это наполнит его радостью, и все невзгоды пусть кажутся ему незначительными из любви к этой земле.

Амен

אמן

Известно написанное в святой книге «Зоһар»¹⁸² о великой награде за благословение «амен». И наоборот: насколько велика награда того, кто говорит «амен», настолько тяжко наказание того, кто не следит за тем, чтобы отвечать «амен» на каждое услышанное благословение. Волосы встают дыбом, когда читаешь описание этого наказания! *(Я привел написанное в книге «Зоһар» в своей брошюре «Орот Эйлим», смотри там.)* Сердце болит за тех невежд, которые не дают себе труд отвечать «амен». Да искупит милосердный Бог им этот грех, ведь он совершается по неведению.

Поскольку сказано: «Не лишай человека добра, если у тебя есть возможность его сделать»¹⁸³, то необходимо произносить благословения вслух, громко, там, где есть люди, о которых известно, что они хотят ответить «амен». Не лишай их блага, и у тебя будет большая заслуга, ведь велика награда тому, кто удостоивает других выполнить заповедь. Тому, кто побудил другого выполнить заповедь, засчитывается, будто он сам ее выполнил¹⁸⁴. Законоучители писали, что тот, кто отвечает «амен», пусть также отвечает громко, чтобы благословляющий услышал и сосредоточился на этом¹⁸⁵. Тогда и ему засчитается, как будто он тоже сказал «амен». А отвечающий «амен» пусть имеет в виду, что он желает удостоить благословляющего исполнить заповедь ответить «амен», и будут оба восхвалять Творца, и будет на них благословение на всё добро.

¹⁸² Зоһар, глава «Ваелех», лист 285.

¹⁸³ Мишлей 3:27.

¹⁸⁴ Санһедрин 99б.

¹⁸⁵ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 167, пункт 2.

В особенности должен быть осторожен тот, кто читает *Кадииш*¹⁸⁶. Надо произносить каждое слово правильно, ведь значение слова может измениться с произношением, чтобы не превратить хвалу Творцу в поношение, ведь на *Кадииш* отвечают «амен». Если человек не будет осторожен, то кроме наказания за непочтительность к Творцу он получит еще и наказание за то, что из-за него не сказано «амен»¹⁸⁷. Поэтому *Кадииш* следует произносить спокойно, размеренно, чтобы никто не пропустил возможность сказать «амен», в особенности после слов «Шме де-Кудша Брих-һу»¹⁸⁸. Ведь иначе за одно это прегрешение человек может потерять великое благо. В точности так же, не спеша, следует произносить благословения на книгу Торы и на *хафтару*¹⁸⁹. Ведь если человек будет произносить такие благословения в спешке, глотая слова, это тоже приведет к тому, что «амен» в ответ на такое неправильное благословение не будет засчитано, и за всё Бог будет судить.

Душа болит у любого богобоязненного человека, когда он смотрит на невежд, которые не учат Тору и думают, что доставляют удовольствие душам умерших родителей тем, что платят большие деньги за то, чтобы прочитать в синагоге *Кадииш* и *хафтару*. На самом деле они доставляют им обратное. Ведь они не умеют правильно читать *Кадииш* и произносить благословения, и получается, что они произносят Имя Бога всуе, из уст их выходят проклятья¹⁹⁰, и всё это приводит к тому, что сказанное «амен» не будет засчитано. Весь *Кадииш* или *хафтара* оказываются негодными. Лучше бы они давали эти суммы в *цдаку*, для возвышения души умерших родителей или других родных. И даже тот, кто умеет правильно прочесть *хафтару* и ее благословения и не может и дать деньги в *цдаку*, и купить *хафтару*, так как это стоит дорого, – на мой взгляд, пусть лучше даст *цдаку* праведным беднякам. Это будет приятнее

¹⁸⁶ Кадииш – молитва, восхваляющая единство Творца в мире и составленная на арамейском языке. *Кадииш* произносят по окончании определенных частей молитвы, а также после изучения Торы. *Кадииш* можно произносить только в присутствии *миньяна* (10 еврейских мужчин старше 13 лет). – Прим. ред.

¹⁸⁷ Ведь «амен» в данном случае сказали на слова, на которые не подобает отвечать «амен», и это не считается выполнением заповеди. – Прим. ред.

¹⁸⁸ Имя Святое Его, благословен Он. – Прим. ред.

¹⁸⁹ *хафтара* – отрывок текста из книг Пророков, который читают после общественного чтения Торы в шабат, праздники и общественные посты. Отрывок тематически связан с недельной главой Торы или с датой, в которую его читают. – Прим. ред.

¹⁹⁰ Поскольку они коверкают слова. – Прим. ред.

в глазах Всевышнего – и, соответственно, душам родителей тоже. А если человек заикается или у него другие трудности с речью, пусть не произносит *Кадиш* или *хафтару* для возвышения душ родителей, поскольку если бы они могли явиться ему с того света, то сердились бы на него: «Кто просил тебя это делать?! Прекрати!» Ведь лучше отсутствие блага, чем присутствие зла. Правильным поведением будет, если каждый, у кого есть основания полагать, что его сыновья не смогут читать за него *Кадиш* и *хафтару* как следует, потребует, чтобы не читали ни то ни другое ни в течение 12 месяцев после его смерти, ни в *йорцайт*¹⁹¹, пока не сходят к знатоку Торы, который проверит, могут ли они произнести *Кадиш* и *хафтару* правильно. Или пусть он обучит их, или пусть заплатят знающему Тору, чтобы читал *Кадиш* за их родителей. Это будет почетом родителей и детей, ведь они умножают восхваление Небес¹⁹². И их почет будет умножаться, и они удостоятся сыновей, знающих Тору¹⁹³.

Всё, что сказано о важности произнесения *Кадиша* размеренно, чтобы ответственный «амен» был засчитан, и в особенности после слов «Шме де-Кудша Брих-һу», – это сказано о случае, когда человек произносит *Кадиш* один. Но, если *Кадиш* читает группа людей, невозможно уследить за этим, ведь кто-то говорит быстрее, а кто-то медленнее. Это нехорошо. Как похвально, когда *хазан*¹⁹⁴, заметив, что коверкают слова *Кадиша*, произносит его вместе со всеми правильно, ясным языком, чтобы удостоить всех молящихся.

Хазану следует сначала произнести всю молитву шепотом, а потом снова всю молитву вслух. И пусть не поступает, как в некоторых местах, где *хазан* произносит первые три благословения вслух, а остальное шепотом. Поступать так неверно, но, кроме этого, он также лишает многих людей возможности ответить «амен» на его благословения. Я слышал от некоторых *хазанов* справедливый довод, что, когда в синагоге мало людей, *хазаны* опасаются, что не будет девяти сосредоточившихся на

¹⁹¹ Йорцайт – буквально «время года» (слово на идиш): годовщина смерти человека по еврейскому календарю. Каждый год, в годовщину смерти отца или матери, дети умершего стараются сказать *Кадиш*, дать *цдаку*, учить Мишну и т.п. – делать больше заповедей для возвышения души умершего. – Прим. ред.

¹⁹² Тем, что заботятся о правильно прочитанном *Кадише*, на который будут отвечать «амен». – Прим. ред.

¹⁹³ С каждым прочитанным правильно *Кадишем*, произнесенным благословением и ответственным «амен». – Прим. ред.

¹⁹⁴ Хазан – ведущий общественную молитву от имени общины. – Прим. ред.

благословении. Рав Йосеф Каро, автор книги «Шульхан Арух», писал, что в таком случае благословения *хазана* могут оказаться напрасными¹⁹⁵. Этот довод имеет место, когда на молитве присутствует мало людей или когда молятся, читая послеполуденную молитву *Минха* перед самым заходом солнца. Но лучше будет, чтобы в таких случаях *хазан* всю молитву произносил вслух, а община произносила бы вместе с ним, слово в слово. Но не следует кривить душой и терять великое благо, уменьшая хвалу Творцу из-за спешки, потому что холодно или по прочим причинам. (*И смотри в старых «Респонсах» Ридбаза*¹⁹⁶, глава 94, и еще я буду говорить о важности «амен» в пункте «Отвечать “амен” – עֲנִית אֲמִנִים».) В любом случае лучше, чтобы *хазан* повторял молитву *Амида*¹⁹⁷ вслух, даже когда на молитве присутствуют только 10 евреев. (*И смотри написанное мной в брошюре «Хесед ле-Алафим», глава 124.*)

Братья

אחים

«Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе»¹⁹⁸ в любви, согласии, мире и дружбе. Ведь если велика обязанность любить чужого еврея и помогать ему в беде, то уж тем более сколь велика обязанность любить своих братьев и помогать им! И сказано: «Брат рождается для беды»¹⁹⁹, а также «От плоти своей не отворачивайся»²⁰⁰. А брат – плоть человека. Как порицаем Богом и людьми раздор между братьями! Стыд таким братьям, позор и презрение! Горе им, если они не помогают друг другу в беде или если богатый брат не содержит бедного достойно. Сказано: «Пусть не будет (Мирьям) как мертвец»²⁰¹,²⁰². Мудрецы так разъясняли это: «Сказал Аһарон Моше: “Брат мой Моше! Эта проказа, которая

¹⁹⁵ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 124, пункт 4.

¹⁹⁶ Акроним (аббревиатура) от имени раби Якова Давида бен Зеева Вайловского. – *Прим. ред.*

¹⁹⁷ Амида, или 18 благословений. Обязательная молитва, составленная мудрецами и пророками Санһедрина в начале эпохи Второго Храма, около 2500 лет назад. Ее читают стоя, отсюда и название *Амида* – от *лаамод* (стоять). Во время молитвы нельзя ни на что опираться, и произносить ее следует шепотом. Важно читать эту молитву в *миньяне* (10 еврейских мужчин старше 13 лет). – *Прим. ред.*

¹⁹⁸ Теһилим 133:1.

¹⁹⁹ Мишлей 17:17.

²⁰⁰ Йешаяһу 58:7.

²⁰¹ Прокаженный считается как мертвый. – *Прим. ред.*

²⁰² Бемидбар 12:12.

поразила нашу сестру Мирьям, поразила не ее, а как будто нашего отца Амрама²⁰³!»²⁰⁴ Пусть человек, брат которого попал в беду, представит себе, что его родители стоят перед ним и умоляют сжалиться над их ребенком. А тот, кто отворачивается от своего родного, – жесток.

Чтобы поддерживать между собой мир, братья должны уступать и прощать друг другу и не держать обид. Так следует поступать с любым человеком, ну а с братьями и сестрами – тем более. Для поддержания мира лучше, чтобы братья не жили в одном доме, поскольку их жены будут затевать ссоры, а это отразится на отношениях между братьями (*об этом я пишу в пункте «Распря – תריסר»*). Если братья ведут совместные дела и замечают, что из-за этого между ними возникают ссоры, пусть немедленно расторгнут деловое партнерство. Так следует поступать с любым камнем преткновения, вызывающим ссоры, – причину ссоры надо немедленно удалить. Об этом сказано: «Ищи мир и преследуй его»²⁰⁵. Это великое правило для поддержания мира – немедленно удалять всё, что может привести к ссоре, еще прежде, чем ссора дала ростки. Ведь ссора похожа на реку, которая выходит из берегов, – если ее не остановить в начале, она затопит всё²⁰⁶.

И еще: даже если после разгоревшейся ссоры братья помиряются, в их сердцах всё же останется обида. Поэтому следует сразу предвидеть, чем то или иное дело может кончиться, и принять соответствующие меры.

Основа любви между братьями – духовная. Ведь как можно спокойно наблюдать, что брата ожидает наказание в будущем мире, что будет стыдом и позором душам родителей и причинит им большие страдания! Поэтому если человек видит, что его брат идет дурным путем, или делает что-то неподобающее, или недостаточно осторожен в выполнении заповедей, то пусть пожалеет его душу и души родителей – и пусть наставляет брата ласково, с любовью. Пусть скажет ему: «Давай укрепимся в служении Творцу! Ведь это наша обязанность. Так нам подобает себя вести». И пусть увещевает его словами, исходящими из глубины сердца и западающими в сердце. И пусть говорит с ним об этом много,

²⁰³ «Амрам уже умер, но все мы одна плоть и вышли из нашего отца Амрама». – *Прим. ред.*

²⁰⁴ Авот де-раби Натан, глава 9.

²⁰⁵ Теһилим 34:15.

²⁰⁶ Санһедрин 7а и комментарий Раши там.

пока брат не вернется на праведный путь. И если человек может своих братьев и их детей удостоить Торы и добрых дел – пусть делает всё, что для этого требуется. И будет такой человек благословлён Богом и родителями за всё добро, которое он делает своим братьям и родственникам. Вот правильное поведение для братьев. Тогда не будет между ними ссор. Пусть услышит мудрый и примет к сведению.

Единство

אחדות

Единство – это великий столп, на котором держится всё в мире. Всевышний чрезвычайно доволен, когда народ пребывает в единстве, и про это сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Сказано в Писании: “А Он в одном”²⁰⁷. Не сказано “Он один”, а сказано: “Он в одном”. Когда народ Израиля един, *Шхина* Бога присутствует среди них». Более того, сказано: «Привязан к идолам Эфраим, (но) оставь²⁰⁸ его!»²⁰⁹ Разъясняли наши мудрецы, что даже когда люди служат идолам, то если меж ними царит единство – мера Суда не может их тронуть²¹⁰. По этой причине Всевышний не уничтожил поколение Вавилонской башни, как уничтожил поколение Потопа. Ведь тогда, когда строили башню, люди были едины. И это сказано в Торе напрямую: «Ведь они один народ, и язык у них общий», и из-за того, что они едины, «смогут сделать всё, что задумают»²¹¹, не сможет мера Суда им помешать. «Давайте спустимся и перемешаем их язык»²¹², чтобы не могли они понять друг друга. Тогда у них начнутся ссоры, и мера Суда сможет покарать их.

Любое общество, желающее сделать что-то, что осуществилось бы и продолжало существовать, должно быть единым. Тогда никакие ветры не сдвинут это общество с места. Но если один говорит одно, другой – другое и каждый хочет, чтобы сначала приняли его мнение, то в конечном итоге общество разделится на группы – и затея не осуществится. Не будет им удачи. Люди будут заняты ссорами, и одна распря потянет за собой другую, подливая масла в огонь, не дай Бог. Известна притча о вязанке прутьев – пока они связаны вместе, даже самый

²⁰⁷ Иов 23:13.

²⁰⁸ Т.е. не наказывай. – *Прим. ред.*

²⁰⁹ хошеа 4:17.

²¹⁰ Т.е. не может наказать смертью. – *Прим. ред.*

²¹¹ Берешит 11:6.

²¹² Берешит 11:7.

большой силач не сможет их разломить. Но любой человек сможет сломать каждый прутик порознь. И сказано: «Разделилось сердце их, теперь будут осуждены»²¹³. В соответствии с этим тот, кто хочет сделать у себя в городе что-то хорошее и желает, чтобы все жители были согласны на это, пусть не говорит со всеми сразу, а зовет их по одному и каждому разъясняет преимущество того, что хочет сделать, так, чтобы каждый понял и воспринял это. Тогда все вместе они уже будут согласны и будет между ними единство в этом вопросе. Ведь если человек захочет разбить мешок орехов, все орехи в мешке сразу, то не сможет этого сделать. А если станет разбивать их по одному – справится со всеми. Но пусть человек не пользуется этим советом во зло и не поступает, как поступил Корах²¹⁴, ибо тогда он будет называться подстрекателем. Этот совет дан, чтобы так человек помогал людям идти праведным путем. Если сделает так, к нему прислушаются.

Великое правило для достижения единства – следовать сказанному в Торе: «Следовать за большинством»²¹⁵. И даже если человеку кажется ясным, что большинство ошибается и следует прислушаться к его личному мнению, ведь именно его соображения верные, пусть он откажется от своего мнения, подчинится мнению большинства и не нарушит их постановления. Так поступал раби Йосэ, который сказал: «Я никогда не перечил своим товарищам. Я знаю, что я не *коһэн*, но если бы мои товарищи сказали мне подняться на возвышение, то я бы поднялся!»^{216, 217} Он выступал против тех, кто спорили с большинством мудрецов, и разъяснял, что следует слушаться их мнения, даже если спорящий не согласен с ним.

Иногда требуется, чтобы мудрецы и старцы прислушались к молодым и отменили собственное мнение, если ситуация того требует. Например, если в противном случае из-за молодых, не обладающих достаточными знаниями и мудростью, может случиться раскол. Сказали мудрецы:

²¹³ Ношеа 10:2.

²¹⁴ Корах внес раздор в еврейский народ. – Прим. ред.

²¹⁵ Шемот 23:2.

²¹⁶ Шабат 118б.

²¹⁷ Комментаторы обсуждают, как *некоһэн* может выступать как *коһэн*, и отвечают: либо он просто стоял бы рядом с *коһаним*, когда они говорят благословение «биркат коһаним», либо сказал бы слова, которые *коһаним* говорят, но без благословения перед этим, ведь Бог приказал говорить это благословение *коһаним*, а не другим евреям. – Прим. ред.

«Счастливо поколение, в котором старшие слушают младших!»²¹⁸ Ведь тогда младшие поймут, что уж тем более младшие должны слушать старших. А если в городе есть рав и главы общины, выбранные всей общиной, то все постановления в городе должны принимать они, и никто не имеет права оспаривать их решения, даже если они скажут, что левое – это правое, а правое – это левое. Пусть каждый действует с умом и следит, чтобы в его общине было единство. И пусть прилагает все возможные усилия и делает для этого всё, что может, ведь единство – основа всего.

Отступник

אפיקורוס

Отступник – один из тех, у кого нет доли в будущем мире. Согласно сказанному мудрецами, да будет благословенна память о них, в числе отступников могут оказаться многие, пусть милосердный Бог искупит им. Ведь сказано: «Кто называется отступником? Тот, кто сказал презрительно: “Вот раввины!”, или сказал: “Какая нам польза от мудрецов? Они учат Тору для собственного удовольствия!”, или тот, кто позорит мудреца Торы либо позорит другого при мудреце Торы»²¹⁹. Многие спотыкаются на этом. Но уже и так понятно, что отступником называется тот, кто подвергает сомнению слова Торы или мудрецов либо язвит по поводу даже одного слова Торы или мудрецов. Этим такой человек сбрасывает с себя подчинение Творцу и отрицает Его, не дай Бог. Нет излечения ему! Об этом сказано: «Все, вошедшие к ней, не вернутся»²²⁰. Мудрецы разъясняли, что речь здесь идет об отступничестве²²¹. Жаль этой утраты. Пусть Бог, из великого Своего милосердия, сделает «подкоп» под престолом Славы, чтобы принять раскаяние всех грешников народа Израиля, чтобы не пропала ни одна еврейская душа!²²² Амен, пусть будет так!

Ремесло

אומנות

Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали, что каждый человек обязан обучить своего сына ремеслу – и лучше, чтобы это было

²¹⁸ Рош ha-Шана 25б.

²¹⁹ Санһедрин 100а.

²²⁰ Мишлей 2:19.

²²¹ Авода Зара 17а.

²²² По преданию, есть грешники, которым мера Суда не позволяет приблизиться к Богу. Тогда Бог, из великого Своего милосердия, открывает им другую дорогу, не по мере Суда. Это называется «подкопом» под престолом Славы прямо к Богу. – *Прим. ред.*

ремесло чистое и несложное²²³. На самом деле каждому должно было бы следовать совету раби Нехорая, который сказал: «Я оставляю (в стороне) все ремёсла в мире и обучаю своих сыновей только Торе»²²⁴ (*об этом я пишу, с Божьей помощью, далее, в пункте «Тора – תורה»*). В любом случае, если отец планирует, что сын будет заниматься торговлей, то даже если отец – состоятельный человек, он должен всерьёз обучить сыновей какому-либо ремеслу помимо этого, поскольку неизвестно, что ждет их в будущем. Деньги приходят и уходят. Мы собственными глазами видим, как богачи разоряются и им приходится скитаться в поисках хлеба и просить *цдаку*. А человек, владеющий ремеслом, сможет сам заработать себе на жизнь.

Лучше заниматься ремеслом, чем торговлей. Конечно, торговля приносит больше богатства, но занимающийся ремеслом живет спокойней. Ему почти никогда не приходится скитаться по дорогам, переплывать моря и реки. Он не должен брать ссуды, которые ложатся на плечи тяжким грузом, или продавать в кредит. Не донимают его жара и солнце – он сидит у себя дома и занимается своим делом. А если уж человеку приходится заниматься торговлей, пусть выберет наименьшее «зло» – не стремится заключать крупные сделки и не пытается обогатиться за счет кредитов и ссуд. Незачем ему скитаться по дорогам и плавать за море. Следует довольствоваться малым – тогда и торговля будет идти спокойно, и человек будет поближе к прибыли и подальше от убытков. Ведь «лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии»²²⁵. И сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Ешь лук и сиди в тени»^{226, 227}. Скитания по дорогам, переживания о взятом в кредит товаре и огромное количество времени, расходуемого на ведение обширной торговли, изводят душу и тело. Человек, занятый всем этим, ведет беспокойную жизнь и не может как следует служить Творцу. Поэтому лучше выбрать себе чистое и несложное ремесло и молиться Тому, кому принадлежит всё богатство, ведь Бог может запросто послать пропитание любому. Бог не лишит бесхитростных благ.

Под «чистым» ремеслом наши мудрецы, да будет благословенна память о них, подразумевали чистое от воровства²²⁸. Ведь у некоторых

²²³ Кидушин 82а.

²²⁴ Кидушин 82а.

²²⁵ Мишлей 17:1.

²²⁶ Псахим 114а.

²²⁷ Здесь игра слов: *бацаль* (лук) и *бацель* (в тени), т.е. «живи спокойно». – Прим. ред.

²²⁸ Кидушин 82б.

ремесленников небольшое мошенничество считается дозволенным, а у торговцев можно увидеть настоящее воровство. Но называют они его по-другому – смекалкой, расторопностью или старанием. Они не преуспеют. А тот, кто идет честным путем, найдет жизнь и богатство, и не будет у него недостатка.

Сборники

ספרים

Какую великую услугу оказали нам наши святые мудрецы, которые в каждом поколении составляли сборники, где передавали все полученные знания. Они удостоились и удостоили весь народ. Заслуга других – их заслуга, ведь если бы не они, то забылась бы Тора в народе Израиля. И в особенностях их труды важны в нашем сиротствующем поколении – когда по многим причинам у нас не получается изучать Тору сосредоточенно, как изучали ее прежние поколения, и понимание у нас тоже не столь острое. И даже если мы захотим изучить все существующие святые книги – им нет числа, и кто может раздобыть все эти книги? А сборники позволяют нам хоть немного ознакомиться с ними. В каждом поколении необходимы сборники наподобие тех, которые составили Рамбам, рав Яков бен Ашер – автор книги «*ha-Tur*», рав Йосеф бен Эфраим Каро – автор книги «*Бейт Йосеф*», рав Хаим Бенвенисте – автор книги «*Кнесет ha-Гдола*», а также многие другие. Пусть в каждом поколении каждый мудрец Торы, которого Бог удостоил понимания и который обладает множеством книг, берет с них пример и составляет сборники законов или сборники на другие полезные темы – для пользы других. Это необходимо. Сказали мудрецы: «Все нуждаются в том, у кого в закромах “много пшеницы”»^{229, 230}. И пусть составляют сборники по своему предпочтению: кто сокращенный перечень законов, приведенных в «*Арба Турим*»²³¹, кто – сборник правил, кто – введение к друшим²³², кто – сборник наставлений и т.п. Всё сделанное ими станет великим благом, и нет благодеяния большего, нежели это. Ведь оно на благо души. Те, кто занимаются этим, удостаивают других, и заслуга других – их заслуга.

²²⁹ Брахот 64а.

²³⁰ Т.е. все нуждаются в знатоке информации, переданной предыдущими поколениями. – *Прим. ред.*

²³¹ Арба Турим (или просто Тур) – один из основных сборников законов, на который рав Йосеф Каро, автор «*Шульхан Арух*», написал свою книгу «*Бейт Йосеф*». – *Прим. ред.*

²³² Друшим – толкование стихов письменной Торы на сновании 13 принципов, полученных Моше от Бога на горе Синай. – *Прим. ред.*

И пусть не обращают внимания на насмешки глупцов, которые говорят: «Что нам за польза от повторения того, что уже написано в других книгах?! Они просто хотят заработать денег и прославиться тем, что выпустили книгу!» Да простит им милосердный Бог! Они неправы! Эти сборники приносят нам намного больше пользы, чем книги, полные сложных рассуждений. Ведь большая часть подобных книг лежит без пользы, потому что каждый изучающий Тору хочет сам найти разъяснения к изучаемому месту Торы в соответствии со своими возможностями. Кроме того, если человек станет изучать эти книги, это займет всё его время, и за свою жизнь он не успеет выучить и тысячной части того, что должен в первую очередь. И как сказано в Талмуде: «Если будешь слишком углубляться, чтобы понять до конца, то потеряешь тот объем знаний, который должен был выучить»²³³. Чем поможет нам знание того, что между двумя такими-то мудрецам был спор – один говорил так, а другой этак?! А если мы хотим ознакомиться с правилами, как следует подходить к изучаемой теме, чтобы достигнуть глубокого понимания, то хватит нам учения *ришоним*²³⁴, да будет благословенна память о них, сердце которых было открыто, как огромный зал, а мудрость видна из их рассуждений. Но польза сборников чрезвычайно велика, как уже говорилось выше. Поэтому каждый изучающий Тору должен желать приобретения сборников, как птицелов в горах желает поймать птицу. Все постоянно пользуются сборниками – краткое изложение материала удобно и нравится всем. На это даже намекают стихом: «И сказал жнецам²³⁵: “Бог с вами”»²³⁶.

Поэтому тот, кто пишет книгу респонсов – вопросов и ответов, которые позволяют знать, что гласит закон относительно разных ситуаций, пусть не растягивает разъяснение, приводящее к ответу, пусть не скачет от темы к теме, чтобы привести витиеватое рассуждение, разбирая,

²³³ Эрувин 48а.

²³⁴ В X столетии центр изучения Торы переместился из Вавилона в Египет и в Европу. Учеников последних *геоним* (так с III века именовались лидеры вавилонских *йешив*) принято называть *ришоним* (первые, ранние). Среди них известны такие мудрецы, как Риф, раби Мигаш, Рамбам, рабейну Гершом, Раши, Тосафот. Их основные труды были в объяснении Талмуда. Раши создал комментарий на сам Талмуд и на Пятикнижие. Из мудрецов конца эпохи *ришоним* можно назвать раби Якова бен раби Ашер (Рош) и его фундаментальный труд «Арба Турим». – Прим. ред.

²³⁵ Слово *коцрим* (жнецы) похоже на слово *кицури* (сокращения). – Прим. ред.

²³⁶ Рут 2:4.

отбрасывая, выстраивая и укрепляя слова мудрецов, занимавшихся этим вопросом. Пусть не приводит разные мнения, только в конце высказывая собственное суждение о том, какое мнение подходит, а какое нет. Это не сделает ответ лучше, но может привести к ошибкам. Следует писать кратко – изложить закон с конкретным разъяснением по заданному вопросу, и всё. А если у человека есть желание изложить какое-то свое понимание слов Торы, Пророков, Писаний или слов мудрецов, благословенна память о них, – тогда, если он хочет, чтобы его книгой пользовались многие, пусть не пускается в длинные рассуждения, а пишет кратко и приятными глазу словами о том, что он хочет объяснить в Торе, Пророках, Писаниях или Талмуде. Пусть сочетает в своих разъяснениях наставления и слова, добавляющие богобоязненности. Когда наставления выводятся из стиха Торы, они приятны и легче запоминаются. Их читают и пересказывают в синагогах и в домах учения мудрецов. Автор такой книги удостоит многих, и сладко будет душе его, ведь слова его будут упоминаться даже после его смерти. Так, по моему мнению, следует поступать тем, кто пишут книги.

Те же, кто составляют краткие сборники законов, должны быть осторожны и не браться за этот труд, если не могут выполнить его со всей тщательностью, чтобы не вышло разрушения.

Они должны иметь книги *ришоним* и *ахроним*²³⁷ и досконально знать материал. Им не следует руководствоваться общими принципами, чтобы не совершить ошибку, и не надо полагаться на общее правило, чтобы

²³⁷ Ахроним (последние, поздние) – мудрецы эпохи, следовавшей за эпохой *ришоним* (первые, ранние). На границе между *ришоним* и *ахроним* стоят великий мудрец раби Йосеф Каро и его комментарий на «Арба Турим» – «Бейт Йосеф», где он приводит мнения *ришоним* относительно тех тем закона, которые поднимает «Арба Турим». Впоследствии раби Йосеф Каро создал свой кодекс закона «Шульхан Арух», который в какой-то мере можно уподобить Мишне – труду раби Йехуды ха-Наси. «Шульхан Арух» включает в себе халахические решения по всем вопросам, которые могут встретиться в жизни евреев. В тот же период раби Моше Исерлиш (Рамо) создал свои замечания на «Шульхан Арух» с учетом обычаев, сложившихся у евреев-ашкеназим. Мудрецы-ахроним продолжили передачу традиции Торы до нашего времени. Нам известны такие имена, как рав Йосеф Шалом Эльяшив, рав Шломо Залман Ойербах, рав Овадья Йосеф, рав Бен Цион Аба Шауль, благословенна память о праведниках. В нашем поколении великие мудрецы и их ученики стараются сохранить и передать Тору, полученную Моше от Творца мира. – Прим. ред.

не записать обратное тому, что приведено в книге. Такое встречается в кратких сборниках. Поэтому нельзя полагаться на такой краткий свод законов, когда необходимо разрешить что-либо или заставить кого-то платить. Для этого надо тщательно изучить весь материал, касающийся нужной темы, начиная с самых основ. Я слышал, что хотя автор²³⁸ сборника «Ме-Ам Лоэз» проделал огромную работу и принес огромную пользу людям своей книгой, мудрецы его поколения не были довольны тем, что он приводил в своей книге однозначные законы для конкретных случаев. Ведь многие несведущие люди принимают всё, что написано в этой книге, как Синайское откровение, полагаются на нее, чтобы облегчить или устрожить, и не обращаются с вопросами к мудрецам. Но относительно некоторых законов со времён написания этой книги выяснились новые моменты, и есть мнения, что в этих законах следует устрожить больше, чем в ней указано. Поэтому следует предостеречь всех, чтобы не пользовались подобными сборниками вместо того, чтобы задать вопрос мудрецу. Достаточно, чтобы эти сборники обратили внимание человека на то, что в интересующем его вопросе следует посоветоваться с мудрецом. *(Мне тоже хотелось бы написать краткий сборник законов – но в нем я хочу указать только то, что нельзя, но не то, что можно, дабы избежать вышеуказанного.)*

И еще хорошо, если бы авторы сборников сделали великое дело – и не писали о том или ином законе «смотри в такой-то книге». Ведь иногда человеку необходимо выяснить именно этот закон, но ему негде достать указанную книгу. И получается, будто кто-то приводит человека к источнику, но не дает испить воды. Так что пусть лучше составитель укажет, что написано в той книге, и тогда читающий найдет, что искал.

Гости

אורחים

Заповедь принимать гостей – это великая заповедь, одна из тех, о которых сказано, что человек ест их плоды в этом мире, а основная награда ждет его в будущем мире. Счастлив человек, у которого есть дом, позволяющий принимать гостей! Этот человек делает добро, величие которого измеряется нуждой и обстоятельствами принимаемого гостя. Если в город прибыл бедняк, у которого нет денег, чтобы оплатить ночлег на постоялом дворе, или человек, которому не подобает ночевать в таком месте, что он будет делать, если никто не пригласит его к себе? Ведь

²³⁸ Рав Яаков Кули. – Прим. ред.

он в этом городе чужой, откуда ему ждать помощи? Тот, кто пригласит его к себе, как будто подарит ему жизнь! Вот почему эта заповедь так велика! А чем важнее заповедь, тем больше радости человек доставляет Творцу и тем больше его награда. Поэтому пусть все сложности и неудобства, испытываемые при приеме гостя, кажутся человеку легкими. Счастлив тот, кто любит Бога. Из великой любви ничто не покажется трудным, и денежные затраты не покажутся значительными в сравнении с тем, что человек доставляет радость Творцу.

Однако следует соблюдать осторожность, как сказано: «Не будь слишком праведным»²³⁹. Следует прислушаться к сказанному мудрецами: «Не приводи в дом любого»²⁴⁰. Если ты знаешь, что перед тобой нехороший человек, не приводи его в дом. В особенности если в доме одна комната для всей семьи, и тот, кто приводит туда ночевать такого гостя, – грешит. И когда принимаешь у себя гостя, береги от него свое имущество, чтобы потом не подозревать его в случае пропажи. И так сказали наши мудрецы: «Каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль»²⁴¹. В «Авот де-раби Натан» приводится история о раби Йеһошуа, который принял у себя гостя, напоил, накормил и уложил спать на чердаке, но отодвинул от входа на чердак лестницу. Ночью гость встал, украл всё, что нашел, а когда захотел спуститься с чердака – свалился вниз и сломал ногу. Сказал ему раби Йеһошуа: «Уже предупредили нас мудрецы: “Каждого человека следует подозревать, как разбойника...”» *(Хорошо было бы, чтобы жена хозяина дома не выходила к гостю, в особенности если она наряжена, чтобы не дразнить дурное начало. Ведь велика вероятность, что у гостя возникнут неподобающие мысли. Но, с другой стороны, если жене приходится скрываться в другой комнате в присутствии гостя, то она пропускает возможность посидеть за столом вместе с мужем. В этом случае и муж, и жена будут с нетерпением ждать, когда уже гость уйдет, да и гость будет чувствовать себя некомфортно, поскольку из-за него муж не может сидеть за столом вместе с женой. Поэтому каждый должен поступать с умом и выбирать правильное поведение в соответствии с ситуацией и с тем, кем является гость.)*

²³⁹ Коһэлет 7:16.

²⁴⁰ Йевамот 63б.

²⁴¹ Дерех Эрец Раба, глава 5. Этот трактат – из малых трактатов, обычно его печатают после трактата Авода Зара. – *Прим. ред.*

Одно из условий выполнения заповеди принимать гостей – встречать каждого гостя приветливо. Простой кусок хлеба, протянутый приветливо и благожелательно, для Бога ценнее и приятнее изысканных блюд, поданных с недовольным выражением лица. Если человеку сложно потратить на гостя много денег²⁴², пусть не тратит много. Пусть не слушает дурное начало, которое навевает ему мысли о том, что для гостя надо готовить что-то особенное. И так говорят женщины, которые жадничают, и они заставляют мужей принести домой побольше добра, утверждая, что нельзя принять гостя в такой позорной обстановке. Таким образом, они приводят к тому, чтобы муж приводил поменьше гостей или не приводил вовсе. Это совет дурного начала, которое старается не дать человеку выполнить великую заповедь. Поэтому если человеку тяжело нести дополнительные расходы на гостей, то пусть тратит столько, сколько привык для себя, чтобы заповедь принимать гостей не казалась ему тяжелой. И это не позор хозяину, а наоборот: ведь он делает так, чтобы гость не почувствовал себя обузой. Ибо, когда гость видит, сколько на него потратили, он чувствует себя неловко, думая о том, сколько хозяин приложил трудов, чтобы его принять, и опасается, что его не смогут долго держать. Но когда гость видит, что хозяин не тратит на него слишком много, то он будет спокоен и благословит хозяина. И будет есть и пить со спокойным сердцем.

Если человек хотя бы немного переживает или злится по какой-то причине, пусть не обращает это против гостя. Не следует ходить при нем с озабоченным или сердитым лицом. Надо улыбаться гостю, ведь иначе он может подумать, что обижены на него. Известно высказывание наших мудрецов, да будет благословенна память о них: «Того, кто дает *цдаку* бедному, с Небес благословят шестью благословениями. А того, кто говорит ему добрые, ободряющие слова, благословят одиннадцатью благословениями»²⁴³. Пусть человек постоянно размышляет о важности этой заповеди и величине награды, чтобы не была заповедь человеку в тягость и чтобы выполнял он ее с особенной радостью. А когда гость отправляется в путь, следует дать ему с собой съестные припасы по мере возможностей и проводить. Тогда благословит Бог всё, что есть у этого человека.

Гость же не должен утруждать хозяина. Тот, у кого есть возможность остановиться на постоялом дворе, пусть не просится к кому-то в дом,

²⁴² Из-за характера или нехватки средств. – *Прим. ред.*

²⁴³ Бава Батра 9б.

и даже если его будут приглашать, пусть отказывается. А согласится пусть, лишь когда хозяева будут настоятельно его упрашивать. Потому что тогда он будет точно знать, что приглашают его от всего сердца, а не потому, что им неудобно не позвать. Ведь известно, что человек, получающий что-либо от другого человека не потому, что тот хочет ему дать, а потому, что тому просто неудобно не дать, – в определенном смысле крадет. И даже если гость должен остановиться у кого-то дома, то пусть он не злоупотребляет гостеприимством хозяина и не задерживается у него надолго. Ведь этим он обременяет хозяев дома. А если обстоятельства вынуждают гостя остаться в городе надолго, то, если там имеется постоялый двор, пусть не идет жить к людям на дом. И если он остановился на дому, так как думал, что его визит будет кратким, а потом увидел, что вынужден задержаться, пусть с умом найдет предлог переехать на постоялый двор или к кому-то другому так, чтобы никто не остался в обиде. И во время проживания у хозяина пусть не сидит весь день у него дома, а пусть отправляется в разные места, чтобы никого не утруждать. Не следует также расспрашивать хозяина о его делах или вещах. Если гость может себе это позволить и не обидит этим хозяина, пусть участвует в расходах на еду, а также оказывает большое уважение хозяину и всем его домочадцам. Следует быть ласковым с детьми хозяина и постоянно благословлять его. При отъезде гость должен сильно благодарить и восхвалять хозяина и его жену, а после отъезда – написать им благодарственное письмо. Если гость будет так поступать, то принимать его будет приятно.

*Габай*²⁴⁴, который заботится о нуждах бедняков, должен обращать внимание на каждого бедняка, прибывающего в город, и позаботиться о подходящем для него пристанище, с учетом того, кто этот человек. Во многих местах есть обычай устраивать приезжих не у хозяев, а выделив дом, где путники могут остановиться. Необходимо позаботиться, чтобы ночлег этот подходил для зимы, и подготовить подушки и одеяла, пусть даже набитые соломой, а также необходимую посуду, хотя бы глиняную. Также следует каждый день радушно приносить еду остановившимся в этом доме. И будет хорошо, если найдутся хозяева, готовые принять гостей – хотя бы на шабат. А когда гость уезжает, необходимо снабдить его продуктами в дорогу согласно его положению и сообразно возможностям общины, и не следует при этом скупиться. Также поступать надо обдуманно и говорить бедняку добрые слова, чтобы помочь

²⁴⁴ Габай – ответственный за общественную благотворительную кассу. – Прим. ред.

ему, – ради Творца, который на его стороне. Достаточно с бедняков и того, что они вынуждены скитаться в поисках пропитания, что они несчастны и измученны. Тот, кто делает им добро, как будто делает добро Всевышнему. А к тому, кто проявляет милосердие к другим людям, проявят милосердие с Небес²⁴⁵.

Но и сам приезжий гость не должен излишне обременять местную общину и требовать для себя причитающееся. Пусть просит вежливо и будет доволен тем, что получает. И даже если ему дадут мало, пусть всё равно благословит общину и не обижается на нее – и тем более пусть не жалуется на этих людей Богу. Пусть молится Тому, кто владеет всеми богатствами мира, чтобы Он вселил в сердца этих людей щедрость по отношению к нему – или чтобы послал ему пропитание в другом месте. Ведь у Бога много посланников, и всё человек получает от Него. А Бог даст милость и почет, «не обделит благом благочестивых»²⁴⁶.

Обман

אונאה

Тот, кто обманывает при торговле, нарушает – кроме запрета воровать – еще один, добавочный запрет: «Не обижайте друг друга»^{247, 248}. Законы этого запрета неизвестны многим не учившим Тору. Они не знают, что считается обидой, и называют это смекалкой и приложением усилий для заработка. Но нарушение этого запрета приводит к разрушению устоев мира, и многие беднеют, как сказал пророк: «Если кто наживает богатство не по справедливости, это богатство оставит его в середине дней»²⁴⁹. Всё, что Бог вложил в уста Своих пророков, – истина. А если мы видим, что кто-то наживает богатство обманным путем и не теряет его, то уж точно про него сказано: «Богатство, которое хранится у человека во зло ему»²⁵⁰, и как сказано: «И платит ненавидящим Его сразу»²⁵¹, чтобы уничтожить»^{252»253}.

²⁴⁵ Шабат 151б.

²⁴⁶ Теһилим 84:12.

²⁴⁷ Ваикра 25:14.

²⁴⁸ Здесь под словом «обижать» имеется в виду нечестное поведение в денежных вопросах. – *Прим. ред.*

²⁴⁹ Ирмеяһу 17:11.

²⁵⁰ Коһэлет 5:12.

²⁵¹ Т.е. в этом мире. – *Прим. ред.*

²⁵² В будущем мире. – *Прим. ред.*

²⁵³ Дварим 7:10.

Из того, что входит в запрет «обижать»: продавцу нельзя лгать и расхваливать в товаре то качество, которого в нем нет, а также лгать, за какую цену товар был приобретен, или называть ложную цену, за которую такой товар у него уже купили. Естественно, нельзя смешивать товар хорошего качества с плохим, так, чтобы сверху лежал хороший товар, или показывать покупателю одно, а отдавать другое. О тех, кто делают подобное, сказано: «Мерзость для Бога всякий, кто делает так»²⁵⁴. И нет нужды говорить, что тот, кто обмеривает или обвешивает, называется мерзким, ненавистным Богу и противным Ему. Наказание за это более тяжкое, чем за запрещенные интимные отношения²⁵⁵. Такой человек не преуспеет, и его ждет дурной конец уже в этом мире – кроме наказания, которое будет поджидать его в будущем мире. Получается, что тот, кто обманывает в торговле, глупец. Он трудится понапрасну и тратит свои дни и силы, чтобы приобрести себе место в *Гехиноме*. Известно, что один из первых вопросов, которые задают человеку на Суде после смерти, это вопрос «Честно ли ты торговал?»^{256, 257}. Тот, кто уповает на Творца и ведет свои дела честно, окружен Его милостью. Благословение Бога обогатит его, и не будет он лишен хлеба, и пропитание свое будет получать дозволенным образом, в спокойствии, достатке и почете. Счастлив будет этот человек в этом мире, и ждет его благо в будущем мире.

Действительно, жажда наживы ослепляет умных и позволяет им обманывать. Но об этом уже сказали мудрецы: «Человек познаётся по его карману»²⁵⁸ – то есть человек должен оставаться в ясном уме и одолевая дурное начало. Тогда он будет действовать согласно законам Торы и готов будет даже подвергнуть себя опасности умереть от голода, лишь бы не оказаться грешником перед Творцом. Это наша обязанность, и так мы должны поступать. И по правде говоря, понятно, что ищущие близости к Творцу не будут испытывать недостатка ни в чем. Тот, кто идет праведным путем, – идет верным путем. Это правило

²⁵⁴ Дварим 25:16.

²⁵⁵ Йевамот 21а.

²⁵⁶ Шабат 31а.

²⁵⁷ Человека также спрашивают: «Установил ли ты постоянное время для изучения Торы?», «Женился ли ты?», «Ожидал ли ты исполнения обещаний, написанных в книгах пророков?» Есть еще два вопроса, связанных с постижением мудрости Торы. Но самый главный вопрос – «Старался ли ты жить, боясь Бога?». – *Прим. ред.*

²⁵⁸ Эрувин 65б.

справедливо для любой вещи, которую человек вожделеет, и в особенности это касается жажды наживы. Человек любит деньги, и потому дурное начало всеми способами убеждает его, что можно совершить любой обман ради прибыли, предлагая десятки способов разрешить то, что запрещено. Поэтому тот, кто боится Бога, пусть выполнит «И не полагайся на собственное понимание»²⁵⁹ и пойдет к мудрецу Торы, который обучит его правильному пути, и пусть не отклоняется от этих указаний.

Есть еще обида словами²⁶⁰, и это даже хуже, чем обида в деньгах. Об этом виде обмана сказано: «Все врата (Небес) заперты, кроме врат обиды»²⁶¹. Всевышний сам лично тяжело наказывает обидчика. Многие нарушают этот запрет, поскольку не знают, что считается обидой. Правило здесь такое: любые слова, которые приведут к обиде, – это нарушение запрета. А чтобы знать, что может обидеть другого человека, следует постоянно выполнять предписание мудрецов: «Что тебе ненавистно, того и ближнему не делай»²⁶².

У многих людей, не изучающих Тору, есть обычай насмехаться над другими, чтобы повеселиться. И будет такой человек наказан: его веселье обернется печалью. Но поскольку запрет обижать – из числа самых строгих запретов, надо постоянно следить за своей речью, ведь некоторые люди могут обидеться даже при обычной беседе, а их собеседник и не почувствует, что что-то не так. А некоторые считают, что имеют право обижать того, кто поступил не совсем правильно по отношению к ним, или что если это делается в шутку, то это не обижает, ведь все так поступают. «О смехе сказал я: он безумен»²⁶³. Из-за этого никто из таких людей не сожалеет о содеянном, ведь они не понимают, что согрешили.

Человеку надо знать, что нельзя обижать даже того, кто обидел его самого. Он может отчитать обидчика и наставлять его с любовью, но если станет оскорблять его в отместку, то нарушит запрет «Не мсти»²⁶⁴.

²⁵⁹ Мишлей 3:5.

²⁶⁰ В Торе есть два стиха, где одним словом – *хонаа* – называется и обида в денежных вопросах (Ваикра 25:14), и обида словами (Ваикра 25:17). – *Прим. ред.*

²⁶¹ Бава Мециа 59а.

²⁶² Шабат 31а.

²⁶³ Кохэлет 2:2.

²⁶⁴ Ваикра 19:18.

И конечно, когда Тора велела не обижать друг друга словами^{265, 266}, ей не нужно было еще и повелеть не оскорблять друга и близкого, ведь это ясно каждому. Но имеется в виду, что даже если кто-то обидел тебя²⁶⁷, то ты не имеешь права поступить с ним так же. А если обида была в виде шутки, то это как будто шутя пролить кровь другого. Это тяжелый проступок, и об этом сказано: «В начале он получит страдания, а в конце будет истреблен»²⁶⁸. Вот почему человек должен быть крайне осторожен, чтобы никого не обижать словами, и в особенности жену. Женщины более склонны плакать, а потому их проще обидеть. Человеку надо постоянно прилагать усилия к тому, чтобы люди были им довольны, и тогда Бог тоже будет им доволен.

Вынуждение

אונס

Сказал мудрец: «Многие ошибочно считают, что можно освободить себя от выполнения заповеди под предлогом “я был вынужден – и Бог простит”». Но это не более чем попытка людей найти для себя оправдание, чтобы не делать добро: потому, что они любят отдыхать, или потому, что должны зарабатывать деньги на жизнь, или у них что-то болит, или они слабы и т.д., или они оправдываются тем, что не в силах одолеть свое дурное начало. Но пусть такие люди знают, что все эти предлоги не помогут им в будущем мире. Человек свободен от выполнения заповеди лишь в том случае, когда он действительно не имел никакой возможности ее выполнить. А чтобы распознать, действительно ли в данном конкретном случае нет никакой возможности выполнить заповедь или сложившаяся ситуация всё же не безвыходна, то пусть человек представит себе, что ему подвернулась возможность получить огромную прибыль. И если при тех же обстоятельствах он будет вынужден отказаться от этой прибыли – значит, обстоятельства действительно освобождают его от выполнения заповеди. Но если в той же ситуации человек окажется в состоянии приложить усилия ради получения прибыли, говоря: «Что поделаешь? Нужно зарабатывать!» – то такие обстоятельства не освобождают его от выполнения заповеди. И как тогда этот человек сможет оправдаться на Суде Бога после смерти? Он будет испытывать стыд и позор, и не будет у него

²⁶⁵ Буквально – «не обижайте друга». – *Прим. ред.*

²⁶⁶ Ваикра 25:17.

²⁶⁷ Т.е. повёл себя не как друг. – *Прим. ред.*

²⁶⁸ Авода Зара 18а.

ответа, почему не выполнил тогда заповедь. И получит он наказание, которое установит ему Судья. Об этом сказано: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро, и искать, как клад... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»²⁶⁹. Это великое правило в Торе. Свет Торы стал для евреев самой главной прибылью.

²⁶⁹ Мишлей 2:4-5.

Буква כ (бет)

Благословения

ברכות

Известно высказывание наших мудрецов, да будет благословенна память о них, что тот, кто получает в этом мире удовольствие без того, чтобы сказать благословение, заслуживает тяжкого наказания¹. И распространилась напасть в народе: не знающие Торы едят и пьют – и не знают, что есть обязанность сказать благословение, либо не знают, какое благословение сказать, либо забывают. И у богобоязненных людей болит сердце, когда они видят, что на торжествах некоторые из гостей не говорят благословение на угощения и напитки, которые им подают. И боящиеся Бога очень переживают из-за допускаемого этими людьми прегрешения, но часто стесняются сказать: «Почему ты ешь, не сказав благословения?!» А чтобы всё же выказать протест против непочтительного отношения к Творцу, богобоязненный человек говорит благословение громко, чтобы все услышали и знали, что следует благословить пищу. Но на него не обращают внимания, как будто заповедь благословлять была дана лишь мудрецам и благочестивым. Следует разъяснять людям эту заповедь – тогда, быть может, войдет в их сердце, что благословение надо говорить на всякую вещь в мире, от которой человек получает удовольствие. Если человек ест плод, выросший на дереве, – должен сказать благословение «Благословен Бог... творящий плод дерева», а когда ест плод, выросший на земле, то следует сказать: «Благословен Бог... творящий плод земли». Если же перед человеком еда, которая не выросла ни на дереве, ни на земле, следует сказать: «Благословен Бог... по слову которого появляется всё». Если же человек не знает, какое благословение произнести и ему некого спросить, он

¹ Брахот 35а.

может на всё сказать: «Благословен Бог... по слову которого появляется всё». Следует говорить благословение и на все приятные запахи: если запах от выросшего на дереве, надо сказать: «Благословен Бог... творящий благовонные деревья», а если это запах однолетнего растения, то: «Благословен Бог... творящий благовонные травы». Если же источник запаха не вырос на дереве и не из земли, то благословляют: «Благословен Бог... творящий разные виды благовоний».

После того как человек съел пищу объемом *ке-заит*² или выпил *ревиит*³ жидкости, он должен сказать благословение после еды «браха ахрона» в соответствии с тем, что он ел или пил. Многие из тех, кто не учит Тору, не знают благословение, которое говорят, отведав изделий из муки⁴, вина и плодов из семи видов, которыми славится страна Израиля⁵. Это благословение называется «ме-эйн шалош»⁶. Они либо говорят обычное благословение после еды «борэ нефашот работ» (и, соответственно, не выполняют заповедь благословения), либо вообще не говорят благословения после еды. И уже сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Всякий, кто получает от этого мира удовольствие без благословения, (как будто) крадет (у Бога). Поэтому тот, кто не знает, какое благословение говорить в каком случае, должен обратиться к знатоку Торы, чтобы тот его обучил»⁷. И это великое правило для нас – тех, кто хочет служить Богу так, как подобает евреям – потомкам святых людей, которые верят в Тору, во все слова мудрецов, в награду и наказание. Мы не должны стесняться идти к знатоку Торы и обучаться у него тому, чего не знаем. Знаток Торы напишет обротившемуся к нему слова благословений и разъяснит, что и когда следует говорить. И верно сказано: «Тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости»⁸.

Пусть человек остерегается класть что-либо в рот без благословения, ведь тому, кто крадет у царя, полагается смерть. И уж тем более – когда

² Примерно 27–30 граммов. – *Прим. ред.*

³ Примерно 86 мл. – *Прим. ред.*

⁴ Кроме хлеба. – *Прим. ред.*

⁵ Например – винограда, фиников, инжира, граната или оливок. – *Прим. ред.*

⁶ И в нем есть еще вставки, которые следует добавлять по шабатам, праздникам и в новомесячие. – *Прим. ред.*

⁷ Брахот 35а.

⁸ Мишлей 13:20.

человек крадет у Царя царей, Святого, благословен Он, и всей общины Израиля! Укравший святое заслуживает смерти, а уже сказано, что получающий удовольствие без благословения – как будто крадет святое, как будто крадет у Всевышнего и всей общины Израиля^{9, 10}. И еще сказали мудрецы, что еда и питье насыщают тело, а благословения – пища для души, ведь они приводят к тому, что на еду и питье нисходит святость. И об этом сказано: «Не хлебом единым жив человек, а жив он всем, что исходит из уст Бога»¹¹. И еще об этом сказано: «Праведник ест, чтобы насытить свою душу»¹². На самом же деле, если всех, кто ест и пьет без благословения, не оправдать тем, что привычка стала им второй натурой и они уже не помнят, что следует благословлять, – то им полагается великое наказание. Ведь чтобы сказать короткое благословение за всё добро, даруемое нам Богом, надо приложить совсем немного труда и тем более денег! И каждый человек должен постоянно восхвалять Творца за всё благо, которое он от Него получает! Более того, Всевышний из великого Своего милосердия засчитывает нам наши благословения как выполнение заповеди и дает за них награду. Что может быть прекраснее?! А нежелание благословлять Творца – это бессердечие. Человек должен быть очень осторожен и следить за тем, чтобы не забыть произносить благословения, пока не приучит себя и это не войдет у него в привычку настолько, что он просто не сможет раскрыть рот и положить в него что-либо без благословения. И еще, как сказано: «Тот, кто благословляет, становится благословенным»¹³. И наоборот: тот, кто не благословляет, приводит на себя проклятие.

Чаще встречается, что без благословения едят и пьют женщины, не знающие этих законов. Отцы обязаны обучить благословениям дочерей, а мужья – жен, ведь сказано, что нельзя кормить того, о ком известно, что он не говорит благословение на еду¹⁴. Глава семьи понесет наказание за своих домочадцев. Поэтому хозяин дома обязан сам обучить благословениям всех женщин в доме – либо нанять им учителя. И пусть человек не переживает из-за денег и времени, потраченных

⁹ Брахот 35б.

¹⁰ Весь мир принадлежит Творцу, и условие пользования миром – сказать благословение. – *Прим. ред.*

¹¹ Дварим 8:3.

¹² Мишлей 13:25.

¹³ Сота 38б.

¹⁴ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 169, пункт 2.

на обучение других людей или домочадцев, – ведь для чего даны нам деньги и время, если не для того, чтобы доставлять радость нашему Творцу?! А иногда отвлечение от изучения Торы обеспечивает ее выполнение, как сказано: «Время делать для Бога, (поэтому) оставили Твою Тору»^{15, 16}. Счастлив тот, кто делает то, что нужно, в нужное время.

Следует приложить все усилия, искать в книгах или спрашивать мудрецов, а затем правильно записать составленные благословения, а также их законы, ведь для изучения всех благословений и их законов необходимо постоянно применять их, пока это не станет привычкой. Человеку, который часто находится среди людей, надо хорошо знать благословения, которые говорят жениху и невесте; благословение, которое говорит переехавший в новый дом; и т.п. А с особым тщанием надо следить за тем, чтобы вовремя говорить «Биркат Левана» – благословение на новую луну, ведь этим благословением человек принимает *Шкину*. И сказали мудрецы: по тому, как человек разбирается в законах благословений, видно, знаток он Торы или же невежда¹⁷. Еще хорошо бы человеку знать значения всех слов в благословении, которое он произносит. И когда он произносит благословение, пусть сосредоточится на смысле слов, ведь сказано, что молитва или благословение без сосредоточенности – как тело без души.

Основное служение Творцу – служение сердца, «Милосердный желает сердцу». Поэтому надо прилагать все возможные усилия, чтобы говорить слова молитв и благословений и слова Торы сосредоточенно, вдумываясь в них. Одна заповедь влечет за собой другую, и, если человек будет сосредоточен во время молитвы и благословений, это пробудит его к еще более усердному служению Творцу – с полной отдачей, в трепете, любви и с большой радостью. Так он избежит небрежности в служении Всевышнему, как это случается со многими невеждами, которые во время благословения, молитвы или учения Торы могут начать громко кого-то ругать или делать разные намеки, тем самым всё служение Творцу превращая в насмешку. А ведь они устыдились бы такого своего поведения, если бы представили себе, что разговаривают с царем государства – одновременно ругая кого-то, или подавая кому-то

¹⁵ Теһилим 119:126.

¹⁶ Т.е., поскольку необходимо обучать людей благословениям и законам, мудрецы на время оставляют свое изучение Торы. – *Прим. ред.*

¹⁷ Брахот 50а.

знаки, или делая намеки. Поэтому следует обратиться к знатоку Торы, чтобы он разъяснил молитвы и благословения на понятном человеку языке, и пусть человек не стыдится этого. Ибо тогда он сможет истинно служить Творцу, а в этом весь человек. И даже тот, кто знает благословения и их законы, иногда начинает сомневаться относительно правильного исполнения закона в конкретном случае. Поэтому следует проявить осторожность, чтобы, не дай Бог, не оказаться получающим удовольствие без благословения. Всякому богобоязненному человеку надо следовать всем мнениям там, где мнения мудрецов разошлись. И прилагать усилия, чтобы не забывать произносить благословения, ведь людям свойственна забывчивость¹⁸. Следует делать себе знаки, чтобы вовремя вспомнить о благословении. В особенности это касается благословения после еды или питья воды, а также благословения после посещения уборной – «Ашер яцар» и т.п. Об этом мы говорим: «Счастлив человек, который послушает Твои заповеди, Тору Твою – и слова Твои сохранит в сердце».

Многие из тех, кто не учит Тору, уверены, что благословляют, но на самом деле их благословения не засчитываются, поскольку они пропускают слова или буквы. Фактически они совершают двойное прегрешение: получают удовольствие без благословения и упоминают Имя Бога всуе. Это происходит из-за того, что благословения произносятся в спешке и слова глотаются. Даже если человек произнес благословение полностью, но в спешке, это недостойно. Ведь не подобает благословлять Царя на бегу – это не благословение, а издевка. Счастлив богобоязненный человек, который примет на себя и всеми силами будет стараться каждое благословение произносить вслух, размеренно, проговаривая каждую букву и произнося каждое слово с радостью в сердце. И каждый человек, старающийся всеми силами делать добро как полагается, этим свидетельствует о себе, что он человек достойный.

Особо осторожными надо быть с теми благословениями, которые засчитываются человеку тем, что он их слышит: это, например, *Кидуш*¹⁹,

¹⁸ После того как человек закончил есть или пить, правильным будет не переходить сразу к другим делам и разговорам, а сперва сказать благословение. В точности так же и после посещения уборной: надо сразу же омыть руки и сказать благословение. – *Прим. ред.*

¹⁹ Освящение шабата или праздника; это благословение произносят над бокалом вина. – *Прим. ред.*

*навдала*²⁰, благословение «ме-эйн шалаш»²¹ или благословение перед молитвой *халель*²². Следует прослушать всё благословение полностью, не пропустив ни единого слова. Естественно, ни в коем случае не следует разговаривать, когда произносят благословение, ведь в таком случае человек не выполнит эту заповедь – и получится, что он не сделал *Кидуш* или *навдалу*, или он окажется получившим удовольствие без благословения. Когда *хазан* в синагоге повторяет молитву *Амида*, следует также слушать сосредоточенно, чтобы не пропустить ни одного благословения и, как положено, отвечать «амен». К сожалению, среди невежд, подобно проказе, распространился обычай разговаривать, когда *хазан* повторяет *Амиду*. Этим невежды совершают несколько зол: во-первых, строго запрещено разговаривать в синагоге, как я пишу далее, во-вторых – они разговаривают во время повтора *Амиды*. Автор «Шульхан Арух»²³ писал, что это грех, поэтому следует отругать того, кто так поступает. А в наше время так поступают многие, и это уже считается дозволенным, и некому поставить их на место. В-третьих, они теряют много добра²⁴, ведь тот, кто слушает, как будто сам говорит благословение, и велика награда того, кто отвечает «амен». Известно сказанное мудрецами, да будет благословенна память о них, что награда за благословение – 10 золотых^{25, 26}. А ведь сколько нужно человек трудиться, чтобы заработать 10 золотых монет! И эти глупцы пропускают такую возможность, даже не замечая ее и не пытаясь хоть в малости обуздать свое дурное начало. Великое правило в Торе – рассчитывать награду за выполнение заповеди и убыток за прегрешение. Пусть человек укрепится и обуздает свое дурное начало, а Всевышний поможет ему.

²⁰ Буквально – «отделение»; *навдалу* произносят на исходе шабата или праздника, чтобы разделить святой день и последующие будни. – Прим. ред.

²¹ Благословение, которое говорят, отведав изделий из муки (кроме хлеба), вина и плодов из семи видов, которыми славится страна Израиля. – Прим. ред.

²² Добавочная молитва в новомесечье и праздники. – Прим. ред.

²³ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 124, пункт 7.

²⁴ Т.е. теряют много награды. – Прим. ред.

²⁵ Хулин 87а.

²⁶ Там приводится рассказ о случившемся с неким человеком, который сделал *ихиту* курице. Теперь ему следовало выполнить заповедь засыпать кровь песком, но другой человек его опередил, сам сказал благословение и засыпал кровь. Рабан Гамлиэль приговорил его заплатить товарищу 10 золотых монет за то, что тот «похитил» у товарища благословение. Далее в трактате говорится, что ответ «амен» в чем-то даже важнее самого благословения. – Прим. ред.

Хороший и правильный обычай – во время повтора *хазаном* молитвы *Амида* держать молитвенник в руках и следить за каждым словом.

Написано: «Человек с добрым глазом будет благословлён (*йеворах*)»²⁷. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Не читай “будет благословлён” – *йеворах*, а читай “будет благословлять” – *йеварех*»²⁸. Ведь добрый человек всех благословляет, желает добра, а тот, кто благословляет народ Израиля, сам будет благословлён, как сказано: «И благословлю благословляющих тебя»²⁹. Соответственно, тот, кто проклинает народ Израиля, проклинает и себя тоже, как сказано: «А проклинающих тебя прокляну»³⁰. А поскольку сказано: «Не лишай другого блага, если у тебя есть возможность его сделать»³¹, то всегда надо стараться благословлять евреев: быть может, как раз этот момент будет благоприятным временем – и благословение даст плоды. Потому и благословляемый пусть тоже благословит и скажет: «И вам пусть будет так же». Известна история, приведенная в Талмуде³², когда Рав³³ благословил рава Уну – и его благословение исполнилось. И Рав (рав Аба бен Айбу) сердился на рава Уну за то, что тот не сказал ему в тот момент: «И вам пусть будет так же». Получается, что если благословение выполняется, то тот, кто его сказал, сделал добро тому, кого он благословил. И в любом случае тот, кто благословляет евреев, доставляет радость Творцу, и это засчитывается ему как выполнение заповеди. И по этой причине некоторые мудрецы³⁴, устанавливающие законы, разрешают благословить другого прежде, чем сказать благословение на еду, и это не считается проявлением уважения к человеку прежде уважения к Творцу³⁵.

²⁷ Мишлей 22:9.

²⁸ Сота 38б.

²⁹ Берешит 12:3.

³⁰ Берешит 12:3.

³¹ Мишлей 3:27.

³² Мегила 27б.

³³ Мудрец эпохи *амораим* (законоучители еврейского народа в период от завершения Мишны и до завершения Вавилонского Талмуда, т.е. в III–V веках). Его настоящее имя – Аба бен Айбу, но в Талмуде он называется Рав, поскольку он был учителем всей диаспоры того времени – наподобие того, как раби Йеһуда ха-Наси часто называется в Талмуде просто Раби. – *Прим. ред.*

³⁴ Поским. – *Прим. ред.*

³⁵ Возможно, речь о том, что человек взял в руку то, что собирался съесть или выпить, и подумал, что сейчас скажет благословение Творцу, но тут зашел товарищ, и он как бы «оставляет» Творца и приветствует друга. – *Прим. ред.*

Ведь и это тоже считается проявлением уважения к Творцу. Кроме того, может случиться так, что человек сперва откусывает кусок, а потом начинает говорить с другим прежде, чем проглотил его. Таким образом, он совершает прегрешение, ведь кусок, положенный в рот после благословения, надо проглотить прежде, чем разговаривать. Поэтому лучше приветствовать другого человека до произнесения благословения на еду.

Каждому человеку надо стараться, чтобы его благословляли, и убегать подальше от ссор с кем бы то ни было. Этим он спасет себя от проклятий. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Пусть не покажется тебе благословение простого человека ничтожным и пусть не покажется тебе проклятие простого человека ничтожным»³⁶. Мудрецы приводят примеры, когда проклинали мудрецов и праведников, глав поколения, и эти проклятия сбылись, так как всему есть благоприятное время. Есть время, когда сбываются сказанные в тот момент благословения, а есть время, когда господствует мера Суда и могут исполниться проклятия. И сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них, что если бы старухи не благословили Наоми³⁷, то не было бы царя Давида³⁸. Поэтому каждый человек должен желать получить благословение, в особенности от изучающих Тору и праведников. И надо обращаться к ним за благословением, поскольку есть большая вероятность, что благословение из их уст исполнится. В любом случае тот, кто так поступает, удостоится благословения Творца за то, что он почитает Тору и праведность, и этот человек считается почитающим изучающих Тору. А тот, кто изучает Тору, пусть щедро благословляет тех, кто об этом просит, ведь что ему стоит сделать это добро? И просящий будет доволен, и от него не убудет. И будет ему за это заслуга.

Сказано в святой книге «Зоһар», что когда человек хочет благословить друга или сына, то пусть сначала благословит Всевышнего, а если он этого не сделает, то его благословения не исполнятся³⁹. Так поступал рав Яаков Хазак⁴⁰, да будет благословенна память о нем. Когда к нему приходил кто-то за благословением, он клал руку ему на голову и говорил: «Да будет благословенно Имя Святого, благословен Он», – а уже потом говорил

³⁶ Мегила 15а.

³⁷ См. книгу Рут.

³⁸ Мидраш Рут Раба 7:15.

³⁹ Зоһар, часть 1, лист 227.

⁴⁰ Ученик Рамхаля – раби Моше Хаима Луцато, жил в XVIII веке. – *Прим. ред.*

личное благословение просящему. И так писал рав Хида⁴¹, да будет благословенна память о нем, в книге «Дваш ле-Пи», смотри там. *(И я тоже благословляю своих домочадцев и тех, кто просят у меня благословения, так: кладу руку на голову просящего и говорю: «Да будет благословенно Имя Святого, благословен Он. А Он, из великого Своего милосердия, будет хранить тебя от любого зла, будет хранить душу твою и даст тебе добрый совет, и да будешь ты цельным в поступках, и в мыслях, и во всём другом. И пусть не причинишь ты никакого ущерба и не сделаешь ничего недостойного. И пусть не приведешь ты к греху и будешь приятен в глазах Бога и людей. И пусть ничто не мешает тебе служить Богу, благословен Он. “Пусть благословит тебя Бог и хранит тебя. Пусть светит Бог тебе Лицом Своим и проявит к тебе милость. Пусть обратит Бог Лик Свой к тебе и даст тебе мир”⁴². Пусть возрадуются твои отец и мать, родившая тебя пусть возликует. “Пусть удостоит тебя Бог как Эфраима и Менаше”⁴³».* А дочерей и других родственниц я благословляю так: *«Да будет благословенно Имя Святого, благословен Он. А Он, из великого Своего милосердия, будет хранить тебя от любого зла, будет хранить душу твою и даст тебе добрый совет, и да будешь ты праведной женщиной, боящейся Бога (а если она еще не замужем, то я добавляю: “И пусть ты выйдешь замуж за богобоязненного человека при жизни твоих родителей”)*, да не будешь ты бездетной и не лишишься детей, и да не будешь ты вдовой, а будешь счастливой матерью, и да продолжатся твои дни. И да будешь ты цельной в поступках, и в мыслях, и во всём другом. И да будешь приятна в глазах Бога и твоего мужа, и да возрадуешься твоим детям. “Пусть благословит тебя Бог и хранит тебя. Пусть светит Бог тебе Лицом Своим и проявит к тебе милость. Пусть обратит Бог Лик Свой к тебе и даст тебе мир”⁴⁴».) А когда человек произносит благословение, пусть трепещет в сердце своем из-за того, что люди не знают его недостатков и считают его и его благословение достойными. И пусть скажет себе: «Я знаю, что я недостойн, чтобы мое благословение сбылось. Но всё же я благословляю, ведь, может, как раз будет благоприятное время и Бог, который слушает молитву каждого, примет мое благословение».

Когда человек говорит другому «шалом», пусть подразумевает: «Да будет тебе мир!» А тот, кто ему отвечает, пусть скажет: «Пусть будут тебе

⁴¹ Раби Хаим-Йосеф-Давид бар Ицхак-Зрахья Азулай (1724, Йерушалаим – 1806, Ливорно) – выдающийся законоучитель, каббалист, историк еврейской мысли. – *Прим. ред.*

⁴² Бемидбар 6:24-26.

⁴³ Берешит 48:20.

⁴⁴ Бемидбар 6:24-26.

мир, благословение и добро». И когда человек говорит в шабат: «Шабат шалом», пусть подразумевает: «Да будет у тебя мир в заслугу шабата!» А тот, кто отвечает, пусть скажет: «Да будет у тебя мир в заслугу шабата, и да будешь ты благословен!» Человек также должен стараться получить благословение от бедняков, «ведь слушает бедняков Бог»⁴⁵. Особенно остерегайся и берегись, чтобы не проклял тебя изучающий Тору или бедняк, так как «укус их – как укус лисицы, жало их – как жало скорпиона»⁴⁶. Бог заступится за них и заберет души обидчиков⁴⁷. А изучающие Тору и бедняки должны очень следить за своими словами, чтобы не проклясть никого – и чтобы никто не оказался наказан Богом из-за них. Ведь тот, из-за кого наказали другого, будет отдален от Всевышнего на том свете⁴⁸. Я пишу об этом далее.

И уж как человек должен стараться получить благословение от отца и матери! Даже если живет он далеко, пусть не ленится пойти к ним в ночь каждого шабата, в шабат днем и в праздники, чтобы поцеловать им руку и попросить благословения. Ведь благословение родителей, скорее всего, сбудется, поскольку благословляют они от всей души и со всей родительской любовью, – но и сын, просящий благословения, выполняет этим заповедь почитать родителей и получит за это награду. Сказано в Мидраше, что все блага и вся власть, которыми обладают потомки Эйсав, получили они из-за того, что Эйсав очень ценил благословение его отца Ицхака: он громко и горько возопил⁴⁹, умолая: «Благослови и меня, отец!»⁵⁰ Надо очень остерегаться, чтобы не навлечь на себя проклятие родителей. Несмотря на то что проклинают они не от всей души, на самом деле не желая вреда даже ногтю мизинца своего ребенка, и тут же жалеют о сказанных словах, всё же их проклятие в соединении с грехом сына, который причинил родителям расстройство и привел их к гневу, может, не дай Бог, принести плоды. Поэтому родители должны пожалеть своих детей и не проклинать их, как я пишу, с Божьей помощью, об этом далее, в пункте «Проклятие – קללה». А тот, кто благословляет, получит благословение от Творца.

⁴⁵ Теһилим 69:34.

⁴⁶ Авот 10:10.

⁴⁷ Мишлей 22:23.

⁴⁸ Шабат 149б.

⁴⁹ Думая, что потерял благословение отца. – *Прим. ред.*

⁵⁰ Берешит 27:38.

Благословение хорошо, когда произнесено вовремя и по делу. Но иногда лучше бы его не было. Когда человек благословляет Творца, он должен быть очень осторожен, чтобы не произнести напрасного или лишнего благословения⁵¹. Ведь иначе он нарушит запрет «Не произноси Имя Бога твоего всуе»⁵². Подобное можно встретить среди тех, кто не учит Тору, но желает быть благочестивым и потому говорит благословение на всё подряд. Из-за этого случается, что такие люди произносят лишнее благословение либо не то, какое надо⁵³. «Тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости»⁵⁴. А про благословение другому человеку сказано: «Тому, кто благословляет ближнего громким голосом рано утром (когда многие слышат), это засчитывается как проклятие»⁵⁵. У этого стиха есть два значения. Первое: нельзя говорить другому «шалом» или благословлять его до утренней молитвы; человек, делающий это, как будто поклоняется идолу⁵⁶. Второе: если человек благословляет другого громко, при других людях, то он наносит этим благословляемому вред, ибо найдутся люди, которые посчитают, что благословение полагается им больше, чем тому. Сам же благословивший считает иначе, и начнется ссора. Пусть каждый поступает с умом и следит, чтобы другому не было ни малейшего вреда. Верный человек будет хранить тайны другого.

Синагога

בית כנסת

Заповедь вставать рано и идти в синагогу – одна из заповедей, плоды которых человек вкушает в этом мире, а основную награду получает в будущем мире. Известно сказанное мудрецами: «Это⁵⁷ послужило причиной того, что евреи, которые жили в Вавилоне, жили долго»⁵⁸. И раби Йеһошуа бен Леви сказал своим сыновьям приходить в синагогу пораньше и задерживаться допоздна, чтобы жить долго. Тот, кто

⁵¹ Лишнее благословение – то, которое можно было бы не произносить. К примеру, человек собирается есть хлеб с колбасой. Он говорит благословение на колбасу, а затем делает омовение рук, говорит благословение на хлеб и ест свой бутерброд. Благословение на колбасу лишнее, и лучше было бы его не говорить. – *Прим. ред.*

⁵² Шемот 20:7.

⁵³ Т.е. напрасное. – *Прим. ред.*

⁵⁴ Мишлей 13:20.

⁵⁵ Мишлей 27:14.

⁵⁶ Ведь он делает другого человека важнее Бога. – *Прим. ред.*

⁵⁷ Выполнение этой заповеди. – *Прим. ред.*

⁵⁸ Брахот 8а.

приходит пораньше, чтобы быть одним из первых 10 молящихся, получает награду, равную награде всех пришедших позже. И в святой книге «Зоһар» очень хвалят того, кто старается прийти в синагогу первым⁵⁹. Считается, что это уровень праведника, являющийся исправлением *пгам ха-брит*⁶⁰. Такой человек становится для Бога близким и любимым. После этих слов кто не захочет приложить все усилия, чтобы утром быть в синагоге первым или хотя бы одним из 10 первых – и тем доставить радость Творцу, который щедро награждает выполняющих Его волю?!

Многие приходят в синагогу рано и могли бы быть в первой десятке молящихся, но вместо этого садятся снаружи и занимаются болтовней. Свою награду они оставляют другим, даже того не замечая, поскольку не знают об этой заповеди. А некоторые устраивают во дворе синагоги свои сборища по шабатам и праздникам – и только когда *хазан* уже начал молитву *Барух ше-амар*, заходят внутрь и молятся, пропуская части молитвы или в одиночку. Горе им! Ведь они причиняют себе вред и оставляют Бога. Тот, кто может изменить их поведение, обязан это сделать. А человек богобоязненный пусть не сидит с ними.

О святом праведнике раве ха-Ари говорили, что он не был одним из 10 первых утром в синагоге, поскольку некоторые люди приходили в синагогу еще до рассвета, а ха-Ари шел в синагогу в *талите* и *тфилин*⁶¹. В святой книге «Зоһар» автор очень хвалит того, кто идет из дома в синагогу в *талите* и *тфилин*, ведь про него провозглашают с Небес: «Дайте почет тому, кто поведением своим уподобляется Царю». А про того, кто входит в синагогу, не надев *тфилин*, и говорит: «Поклонюсь святому чертогу Твоему в трепете⁶² перед Тобой»⁶³, Всевышний отвечает: «Где трепет передо Мной?!» – Этот человек лжесвидетельствует! Смотри в святой книге «Зоһар» на недельную главу «Ваэтханан»⁶⁴. Счастлив тот, кто выходит из дома в синагогу в *талите* и *тфилин*, и пусть не беспокоится о том, что из-за этого не будет одним из 10 первых, поскольку

⁵⁹ Зоһар, глава «Трума», лист 131.

⁶⁰ Пгам ха-брит – буквально «порча союза». Это происходит из-за запрещенных интимных связей или напрасного семяизвержения. – Прим. ред.

⁶¹ Которые можно надевать после рассвета. – Прим. ред.

⁶² Слова «в трепете» здесь трактуются как «в *тфилин*». – Прим. ред.

⁶³ Теһилим 5:8.

⁶⁴ Зоһар, на недельную главу «Ваэтханан», лист 265.

задержаться, чтобы не надеть *талит* и *тфилин*, пока еще ночь, – это выполнение заповеди. В особенности надо быть осторожными в зимние ночи, когда светит луна и пасмурно⁶⁵. А если человек живет далеко от синагоги и не может идти в *тфилин* из дома, так как по дороге над ним будут издеваться нечестивцы, то пусть наденет *тфилин* во дворе синагоги и без них внутрь не заходит.

Прежде чем войти в синагогу, следует попросить разрешения Творца, произнеся стих: «А я благодаря великой милости Твоей войду в дом Твой»⁶⁶. Это надо сказать у входа, а не поступать, как по незнанию поступают многие другие – говорящие этот стих уже после того, как вошли. Следует задержаться у входа, трепетать, как перед дворцом Великого и Возвышенного Царя, и попросить Его разрешения войти. Прежде чем произнести этот стих, надо сказать благословение на Тору, так как некоторые мудрецы считают, что без этого нельзя его произносить. Следует несколько изменить стих и сказать: «А я благодаря великой милости Его войду в дом Его».

Хорошо установить у входа в синагогу ящик с отверстием, чтобы входящие кидали туда монеты для бедных. Каждый входящий пусть кладет по возможности – и всякий раз, кидая туда монету, говорит: «А я в справедливости созерцать буду Лик Твой»⁶⁷. Это великое дело, приносящее большую пользу. (*В моем обыкновении говорить этот стих, и еще я добавляю другие просьбы по мере надобности. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.*)

Хорошо перед входом в синагогу сказать: «Я иду в синагогу ради соединения Имени Творца, благословен Он, и Его *Шхины*. И я готов дать *цдаку*, чтобы доставить радость нашему Творцу, и для возвышения *Шхины*, оплота нашего, а также во искупление грехов своих и своих предков, и для возвышения их душ, и для возвышения души раби Меира Бааль ха-Неса, чтобы его заслуга защитила нас и помогла служить Творцу нашему полностью все годы жизни. И пусть не случится с нами зла, и никакая напасть пусть не приближается к жилищам нашим. И пусть в заслугу раби Меира Бааль ха-Неса все мои потомки будут праведными,

⁶⁵ Дабы быть уверенным, что уже наступило время надеть *талит* и *тфилин* и сказать благословения на них. – Прим. ред.

⁶⁶ Теһилим 5:8.

⁶⁷ Теһилим 17:15.

цельными характером и поведением. Бог раби Меира, ответь мне!», «А я в справедливости созерцать буду Лик Твой, насыщусь наяву образом Твоим»⁶⁸, «В дом Бога пойдем с воодушевлением»⁶⁹, «Как страшно место это! Это не что иное, как дом Бога, а вот врата Небес!»⁷⁰, «А я благодаря великой милости Твоей войду в дом Твой»⁷¹. Всё это может сделать тот, кто приходит в синагогу рано, когда там еще почти никого нет. Но если уже собрались люди в синагоге и снаружи, то неправильно надолго задерживаться у входа, чтобы всё сказать, поскольку выглядит это высокомерием. Но можно произнести всё это дома или по дороге в синагогу, если улица чистая. Но в любом случае у входа в синагогу следует сказать: «А я благодаря великой милости Твоей войду в дом Твой»⁷².

Всё следует за намерением сердца. Человек должен пребывать в трепете и страхе: он, ничтожный, полный стыда, входит сейчас в чертог Царя! И когда он говорит: «А я благодаря великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому чертогу Твоему в трепете перед Тобой»⁷³, то пусть думает о том, что он недостоин войти к Царю и может сделать это лишь благодаря Его великой милости и заслугам наших праотцев. Когда он говорит «милости Твоей», пусть подразумевает это как намек на нашего праотца Авраама, да покоится с миром, качество которого – делать добро. «Святому» – намек на Ицхака, который освятился, когда был возложен на жертвенник. «В трепете» – намек на Яакова, который сказал: «Как страшно это место»⁷⁴. Входя в святое помещение синагоги, мы полагаемся на их заслугу. Поэтому каждый должен задуматься об этом и, находясь в синагоге, пребывать в трепете и страхе, в дрожи и в поте. Нельзя в синагоге вести праздные разговоры, ведь там находится *Шхина*! Известно, как резко высказался против болтающих в синагоге автор святой книги «Зоһар». И сказано там (про такого человека): «У того, кто неуважительно относится к *Шхине*, нет доли в Боге Израиля»⁷⁵. Волосы встают дыбом, когда понимаешь, сколь тяжёлый запрет на праздную болтовню в синагоге. Сердце болит

⁶⁸ Теһилим 17:15.

⁶⁹ Теһилим 55:15.

⁷⁰ Берешит 28:17.

⁷¹ Теһилим 5:8.

⁷² Теһилим 5:8.

⁷³ Теһилим 5:8.

⁷⁴ Берешит 28:17.

⁷⁵ Зоһар, глава «Трума», лист 131.

при виде того, что многие невежды считают такие беседы дозволенными. Причем не помогает им всё, что слышат они на эту тему, – они продолжают поступать по-своему. Горе им, что ждет их в день Суда?! В особенности подобная проказа распространена в дни семейных торжеств и праздников, а также в Суккот⁷⁶, когда принято устраивать праздничные вечера, в Симхат Тора⁷⁷ и в Пурим⁷⁸, из-за особого веселья в эти дни, которое приводит к легкомысленному и праздному поведению. И каждый, кто может повлиять на людей, чтобы изменить их поведение, – обязан это сделать. А тот, кто повлиять никак не может, пусть будет осторожен сам и не раскрывает рта.

Бывают случаи, когда человек хочет укрепиться и не разговаривать в синагоге, но когда к нему обращаются другие, то ему кажется, что некрасиво не ответить и что молчание может быть воспринято как надменность. С тяжелым сердцем человек отвечает, но это повторяется вновь и вновь, он привыкает, и разговоры в синагоге уже больше не кажутся ему запрещенными. Богобоязненный человек должен страшиться нарушить этот строгий запрет – и никого не стесняться. Пусть громко объявит, что не разговаривает в синагоге. Ведь человек, у которого хотят отобрать большую сумму денег, или тот, кого хотят убить, не станет стесняться, а будет искать спасения. А уж как человеку следует позаботиться, чтобы не допустить ущерба своей душе и в почете к Творцу! Это

⁷⁶ Суккот – веселый праздник, выпадающий на 15 тишрея и продолжающийся семь дней (Ваикра 23). Тора заповедала евреям-мужчинам в течение этого времени кушать, спать и отдыхать в сукке. В первый день Суккота мужчина выполняет заповедь 4 миним (четыре вида растений). Постановление мудрецов обязует нас исполнять эту заповедь до конца праздника. Праздник напоминает нам об Исходе из Египта. – *Прим. ред.*

⁷⁷ На восьмой день праздника Суккот начинается праздник Шмини Ацерет. И во второй день этого праздника за пределами страны Израиля празднуют Симхат Тора (в стране Израиля Шмини Ацерет и Симхат Тора празднуются в один и тот же день). Это день особой близости между Богом и еврейским народом, день проявления единства Творца с Его народом и Его Торой. Достают все свитки Торы и обходят с ними *биму* – возвышение в синагоге. В этот день происходит окончание годового цикла чтения Пятикнижия. Принято танцевать перед свитком Торы и петь восхваления в честь Бога и Его Торы. – *Прим. ред.*

⁷⁸ Пурим празднуется 14 и 15 адара. Это дни застолья с вином и весельем – в память о чудесном спасении евреев из рук *хамана*, потомка Амалека, и других антисемитов. Описание этих событий содержится в Мегилат Эстер. Заповеди, связанные с этим днем: чтение Мегилат Эстер, веселое застолье с вином, послание съедобного (и важного) подарка другу, помощь бедным. – *Прим. ред.*

великое правило помогает устоять и не позволить стыду и стеснительности стать причиной нарушения любого запрета или уклонения от выполнения заповеди. Об этом сказано: «Будь дерзок как тигр, исполняя волю твоего Отца на Небесах»⁷⁹. Тот, кто осторожен в этом, не только избегает сурового наказания, но и получает награду как за выполнение заповеди «И Храма Моего страшитесь»⁸⁰, поскольку синагога – это Храм в миниатюре и, находясь там, следует испытывать трепет.

А испытывать трепет – значит и не говорить слишком громко, даже чтобы кого-то позвать или прикрикнуть на тех, кто недостойно себя ведут. В крайнем случае следует подойти к тем людям и сказать, что им следует вести себя тихо, спокойно и серьезно, как подобает тем, кто находятся во дворце царя. Можно видеть, как ведут себя люди на приеме у министра или перед судьей: они стоят уважительно и в полной тишине. И остается горько сожалеть, что так не происходит в синагогах. А ведь даже идолопоклонники стоят в своих молельнях, исполнившись уважения и трепета. Ясно, что человек, стоящий перед судьей, понимает, что, начини он болтать лишнее, судья разгневется и накажет его. А в синагоге человек этого не ощущает, тем более что немедленного наказания не следует. Человеку дают идти путем, который он выбрал, а его дурное начало постоянно при нем – и всеми силами уговаривает его нарушить волю Творца. Но каждый еврей, непоколебимо верящий, что Великий и Всемогущий Бог наполняет всю землю и находится везде, понимает, что Его присутствие еще сильнее в святой обители – синагоге. Бог наблюдает за всеми, чтобы воздать каждому человеку по поступкам его, и даже несколько сказанных слов влекут либо наказание, либо награду. «Сегодня»⁸¹ – выполнять их⁸², а завтра⁸³ – получить награду или наказание». Каждый человек может и обязан обуздать свое дурное начало, в этом его задача. Счастлив тот, кто боится Бога в любом месте и особенно трепещет перед Ним в святой синагоге. Из трепета перед Творцом он в стенах синагоги молчит и ни слова не говорит никому другому. Мудрецы установили крепкую ограду от разговоров в синагоге, запретив в ней произносить между собой даже слова Торы⁸⁴,

⁷⁹ Авот 5:20.

⁸⁰ Ваикра 19:30.

⁸¹ В этом мире. – *Прим. ред.*

⁸² Заповеди. – *Прим. ред.*

⁸³ В будущем мире. – *Прим. ред.*

⁸⁴ Синагога предназначена исключительно для молитвы, а чтобы учить Тору, идут в *бейт-мидраш*. – *Прим. ред.*

чтобы другие не подумали, что это просто беседа, и не посчитали, что это разрешено.

Следует остерегаться разговоров в синагоге даже не во время молитвы. А во время молитвы следует остерегаться и не разговаривать от ее начала и до конца, даже при молитве не в синагоге. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Молитва человека принимается лучше всего, когда он молится в синагоге»⁸⁵. И еще сказано: «Тот, в чьем городе есть синагога, но он туда не ходит, называется дурным соседом и приводит на себя и своих детей изгнание»⁸⁶. Поэтому необходимо очень стараться молиться в синагоге. И даже когда человеку приходится молиться в одиночку, пусть он пойдет в синагогу и молится там. И понятно, что необходимо приложить особые усилия, чтобы молиться в синагоге вместе с общиной. Надо стараться не молиться в одиночку и не молиться в *миньяне*⁸⁷ дома. Такая молитва допустима только в случае самой крайней необходимости, ибо тот, кто не молится в синагоге, лишается большого блага. Всего вышесказанного достаточно для человека, сердце которого направлено на служение Творцу. А тому, кто этого не ищет, не помогут никакие разъяснения.

Дом учения

בית המדרש

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Если одолевает тебя этот нечестивец⁸⁸, тяни его в *бейт-мидраш*. Если он (тверд) как камень – растворится, если как железо – расколется»⁸⁹. *Бейт-мидраш* – это место, где группа людей учит Тору. В каждом городе и селении следует выделить помещение, где люди будут собираться для изучения Торы. Если в городе есть знатоки Торы, пусть собираются вместе каждый день или каждый вечер – и пусть изучают темы Торы в соответствии с тем, что они желают изучать, а также пусть учат Талмуд, Раши, Тосафот или постановления и т.п., ведь сказали мудрецы, благословенна память о них:

⁸⁵ Брахот 6а.

⁸⁶ Брахот 8а.

⁸⁷ Миньян – 10 совершеннолетних (от 13 лет) евреев, собравшихся вместе. Они могут произнести *Кадиш*, *Барху*, *Кдуша*, провести общественное чтение Торы в установленные дни. *Миньян* удостоивается особого присутствия Бога – *Шхины*. – Прим. ред.

⁸⁸ Т.е. дурное начало. – Прим. ред.

⁸⁹ Сукка 52б.

«Бог любит врата⁹⁰, в которых учат закон, больше, чем все другие синагоги и дома учения»; а также сказали мудрецы: «С того дня, как был разрушен Храм, у Бога есть в этом мире только 4 амот *халахи* (закона)»^{91,92}. А у остальных евреев пусть также будет постоянное место, чтобы собираться вместе и изучать «Хок ле-Исраэль», а вечером пусть учат вместе Пятикнижие и Мишну. И пусть они просят мудреца Торы, чтобы давал им уроки по *хагаде*, законам и *мусару*⁹³. Так они выполняют заповедь «И размышляй над ним⁹⁴ днем и ночью»⁹⁵. Каждый раз в ночь на пятницу следует собираться и изучать законы, чтобы знать постановления Бога и Его учение, а также учить и другие вещи – части из книги «Зоһар», Мишну, Теһилим и т.п. Очень хорошо раз в неделю изучать по порядку все 613 заповедей, чтобы выполнить: «Заменим (жертвенных) быков нашими устами»^{96, 97}.

Мужчина должен стараться не лишать себя блага и не пропускать назначенное время учебы в *бейт-мидраше*. И пусть дурное начало не смущает его под разными предложениями, ведь совместное изучение Торы особенно приятно нашему Отцу на Небесах. А углубленное изучение Торы, возможно, особо благоприятно в группе. И сказано: «Меч выдумщикам⁹⁸»⁹⁹. Разъясняли наши мудрецы: «Меч поразит мудрецов Торы, которые сидят в одиночку¹⁰⁰ и учат Тору. Кроме того, они от этого глупеют

⁹⁰ Врата – места, где изучают Тору. Не во всех *бейт-мидрашах* изучают разделы Торы, связанные с законами. – *Прим. ред.*

⁹¹ Брахот 8а, на основе стиха Теһилим 87:2.

⁹² Т.е. у Бога остались в этом мире только места, где изучают закон; 4 амот – приблизительно 2 метра (1 ама = 0,5 метра). В Храме был Санһедрин, совет мудрецов. Они принимали законы, и *Шхина* Бога присутствовала там. Но сегодня *Шхина* находится в каждом месте, где сидит мудрец Торы, изучает Талмуд и выводит закон. И *Шхина* присутствует там больше, чем в других святых местах, где молятся и изучают Тору, к примеру Мишну и Пятикнижие, но не изучают законы. (Комментарий Маһарша на трактат Брахот, лист 8а.) – *Прим. ред.*

⁹³ Мусар – нравственные правила. – *Прим. ред.*

⁹⁴ Т.е. над учением Торы. – *Прим. ред.*

⁹⁵ Йеһошуа 1:8.

⁹⁶ хошеа 14:3.

⁹⁷ Имеется в виду, что изучение заповедей Торы засчитывается как их выполнение. – *Прим. ред.*

⁹⁸ Использовано слово *бадим*. – *Прим. ред.*

⁹⁹ Ирмеяһу 50:36.

¹⁰⁰ Бад бе-вад. – *Прим. ред.*

и, более того, грешат»¹⁰¹. И сказано: «Железо вместе с железом»^{102, 103}. Учили мудрецы: «Тора приобретается... тщательным обсуждением вместе с друзьями»¹⁰⁴. Необходима группа учащихся, чтобы тщательно разобрать закон, ведь сказано: «Когда мудрецу раву Аши приносили зарезанное животное и появлялся вопрос, что, возможно, это животное *трефа*¹⁰⁵, он собирал всех резников¹⁰⁶ города и говорил: “Если я ошибусь в законе, то пусть наказание будет разделено между всеми”»^{107, 108}.

Учение должно проходить как положено, в правильной атмосфере. Диспуты необходимо вести вежливо, без перерастания в склоки. Никто не должен требовать принять свое мнение либо навязывать его другим. Пусть каждый выскажет свои соображения один раз. Если их примут – хорошо, а если нет – пусть не переживает из-за этого. И пусть не слишком старается опровергнуть слова другого. Человек должен быть богобоязненным, признавать правду и принимать ее от того, кто ее сказал, не считаясь со стыдом. Честь мудреца – уметь признать правду. И если человек должен любить каждого еврея, то еще больше он должен любить своих коллег по учебе. Рав ha-Ари писал, что между совместно изучающими Тору должны быть сильная, душевная любовь и полное единство.

Когда учащиеся находятся в *бейт-мидраше*, им должно пребывать в страхе и трепете, быть едиными и проговаривать слова Торы вслух, приятным голосом, в святости. А когда мудрец дает урок, всем необходимо соблюдать полнейшую тишину, слушать внимательно и с желанием выполнять то, о чем он говорит. И, не дай Бог, недопустимы

¹⁰¹ Таанит 7а.

¹⁰² Мишлей 27:17.

¹⁰³ Как нож затачивают о другой нож, так и один мудрец оттачивает понимание другого мудреца во время совместной учебы. – *Прим. ред.*

¹⁰⁴ Авот 6:6.

¹⁰⁵ Т.е. непригодно в пищу по еврейскому закону. – *Прим. ред.*

¹⁰⁶ Здесь – специалисты по законам *трефы*. – *Прим. ред.*

¹⁰⁷ Санһедрин 7б.

¹⁰⁸ Там, в трактате, рав Аши приводил такое сравнение. Когда возникал сложный вопрос и он приглашал других специалистов (хотя окончательное решение принимал сам), это было подобно переноске бревна: если его несут несколько человек, то на каждого приходится небольшой вес. А один человек, даже очень сильный, сможет поднять не любое бревно. – *Прим. ред.*

в *бейт-мидраше* легкомысленные и праздные беседы вроде тех, что звучат на улице. Святость дома учения даже больше, чем святость синагоги¹⁰⁹, и всюду, куда приходят 10 евреев¹¹⁰, им предшествует и к ним нисходит *Шхина*¹¹¹. Поэтому следует пребывать там в страхе и трепете. Тот, кто может вести себя соответствующе, пусть приходит в *бейт-мидраш*, но если человек идет в дом учения спать, курить или заниматься болтовней, то Всевышний как бы говорит ему: «“Кто просил вас об этом – топтать Мои дворы”¹¹² и приходить в Мой дом, чтобы грешить и вводить в грех других?!» Лучше бы таким людям оставаться дома.

Но тот, кто может обуздать свое дурное начало и вести себя в *бейт-мидраше* достойно, то есть слушать уроки, пусть не теряет ни единого дня *бейт-мидраша*, ведь сказали мудрецы, благословенна память о них: «О ком сказано: “Недостающее не может быть сосчитано”¹¹³? О том, чьи товарищи собрались выполнить *мицву*¹¹⁴, а он не оказался в их числе¹¹⁵»¹¹⁶. И еще сказали мудрецы, что за каждый день, когда человек уклонился от похода в *бейт-мидраш*, он не сможет войти в *бейт-мидраш* на том свете¹¹⁷. Кроме того, он теряет заслугу изучения Торы в группе и не знает, как выполнять законы и повеления Бога. Также он теряет заслугу ответа «амен» на *Кадииш* и многие другие заслуги. Поэтому пусть тот, кому дорога его душа, постоянно находится среди учащих в *бейт-мидраше*. Счастлив человек, который трудится над постижением Торы и доставляет радость своему Творцу!

Презрение, унижение

בזיון

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Не презирай ни единого человека... Ведь нет человека, у которого не было бы своего

¹⁰⁹ Мегила 27а.

¹¹⁰ Чтобы выполнить заповедь. – Прим. ред.

¹¹¹ Санһедрин 39а.

¹¹² Йешаяһу 1:12.

¹¹³ Коһэлет 1:15.

¹¹⁴ Заповедь. – Прим. ред.

¹¹⁵ Т.е. если человек не был в числе делающих *мицву*, то он не сможет быть в их числе и при получении награды (Раши на Коһэлет 1:15). – Прим. ред.

¹¹⁶ Брахот 26а, Хагига 9б.

¹¹⁷ Мидраш Дварим Раба 7а.

часа»¹¹⁸. Они хотели сказать, что даже чужеземца нельзя презирать или проклинать, как сказано: «Его царствование у него за ушами»¹¹⁹, то есть в будущем он поднимется и отомстит тебе. А уж тем более нельзя презирать никого из евреев, ведь все мы были созданы по образу и подобию Творца. Тот, кто унижает еврея, как будто презирает *Шхину*, как сказали наши мудрецы: «Тот, кто дает пощечину еврею, как будто дает пощечину *Шхине*»¹²⁰. Нельзя позорить никого из евреев. И как я уже писал в пункте «Любовь к ближним – אהבת רעים», человеку следует стыдиться лишь самого себя, ведь он знает все свои недостатки.

А в мире так заведено, что человек видит недостатки у всех, кроме себя. Он выискивает, что неправильно у другого, и осуждает его. Для себя же он находит десятки оправданий, и кажется ему, что он чист и праведен и нет в мире подобного ему. Это неправильно! Честный человек должен судить о каждом благоприятно, с хорошей стороны, а в себе искать недостатки и неправильное поведение. И если он совершил небольшое прегрешение по отношению к Творцу или другим людям, то пусть не преуменьшает его, наоборот – пусть прегрешение кажется ему большим. Мудрецы писали, что смотреть следует не на размер прегрешения, а на величие Царя, запретившего так поступать¹²¹. При таком взгляде любой проступок будет бунтом против Него. Если же человек много учил Тору и выполнял множество заповедей, пусть всё это кажется ему незначительным в сравнении с его долгом перед Творцом и пониманием того, что от него требуется в соответствии с его знаниями и талантами. С другой стороны, человек должен помнить о собственной ничтожности и о том, что не всегда ему удастся выполнять заповеди как должно – сосредоточившись, с трепетом, любовью и радостью. Поэтому человек должен постоянно говорить себе: «Я не выполнил никакой заповеди!», именно это и ощущая. А когда люди по неведению почитают его, пусть укрепитесь, чтобы не возгордиться, и пусть напомним себе: «Я-то знаю, что я не достоин никакого уважения». И пусть он кажется себе презреннее и ничтожней, чем другие творения и даже чем животные, – ведь никто так не гневит Творца, как он. И уж точно он должен считать себя более презренным, чем дети, ведь на детях нет греха. И, несмотря на то что человек выполнял заповеди, пусть опасается, что, возможно, проступков у него больше.

¹¹⁸ Авот 4:3.

¹¹⁹ Псахим 113а.

¹²⁰ Санһедрин 58б.

¹²¹ Ховот ha-Левавот, раздел «Шаар Тшува», глава 7.

Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что ни к чему не следует относиться с пренебрежением, ведь всё в этом мире сотворено Богом, благословен Он¹²². А всё, что Он сотворил в мире, было сотворено ради Славы Его. И если другие позорят человека, ему нельзя обижаться или затевать ссору. Надо сказать себе: «Это мне напоминание, что я противен и презренен перед Богом из-за моих грехов, и Он послал этого человека, чтобы оскорблять меня», как сказал царь Давид: «Бог велел ему: “Проклинай!”»¹²³ Но вместе с тем человеку следует радоваться, что Бог решил искупить ему грехи таким легким способом, не несущим ему убытка. Это большая милость Небес, и принимать ее следует с радостью и любовью. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали¹²⁴, что о том, кто поступает так, сказано: «А любящие Его – как солнце, светящее в полную силу»^{125, 126}. Особенно надо быть осторожным, чтобы не оказаться неблагодарным и не оскорблять человека, который оказал нам какую-то услугу, пусть даже самую малую. Следует сделать вывод из того, что сказано: «Нельзя пренебрежительно относиться к пище»¹²⁷. И еще сказано: «Не кидай камень в колодец, из которого пил»¹²⁸. Наш учитель Моше, да покоится с миром, не поднял руки своей на Нил, так как спасся в его водах, как сказано: «И положила (корзину с Моше) в камышах, на берегу реки»¹²⁹. Он не поднял руки своей также на песок, ибо с его помощью скрыл убитого египтянина¹³⁰. И уж тем более насколько надо ценить человека, который сознательно сделал нам добро!

Даже если другой человек нанес удар, следует взять себя в руки и вести себя так, как требует Тора. Нельзя ответить обидчику тем же – это нарушение запрета Торы, и то, что человека обидели, его не оправдывает. Ответив на удар, он потеряет великое благо. Следует не только молчать, но и вообще не обижаться и не сердиться, считая себя ничтожным.

¹²² Таанит 20б.

¹²³ Шмуэль II 16:10.

¹²⁴ Гитин 36б.

¹²⁵ Шофтим 5:31.

¹²⁶ Т.е. как ничто, даже проплывающее облачко, не ослабит сияния солнца, когда оно светит в полную силу, так и ничто не в силах ослабить любовь любящих Творца. – *Прим. ред.*

¹²⁷ Брахот 50б.

¹²⁸ Бава Кама 92б.

¹²⁹ Шемот 2:3.

¹³⁰ Шемот 2:12.

Надо быть очень смиренным, чтобы воспринимать почет и унижения с одинаковым спокойствием. Счастлив тот, кто достигнет этого, ведь нет лучшего из человеческих качеств. Рассказывают об одном благочестивом человеке, на вопрос о том, когда он испытал самую большую радость, ответившем: «Нечего радоваться телесным удовольствиям, ведь все они преходящие. То, что кажется добром, на самом деле зло, и наоборот. Радоваться следует духовным благам. И наибольшую радость я испытал в день, когда находился на корабле. Вместе со мной на нем плыли важные и богатые люди. Один из них захотел справить нужду и отошел к корме, где находился я. И показался я ему таким ничтожным, что он справил нужду прямо на меня. Когда я понял, что настолько усовершенствовался в своем смирении, что совсем не оскорбился от этого поступка, то несказанно обрадовался этому». Если человек не может не обидеться, то пусть хотя бы смолчит. Ведь так разъясняли мудрецы стих «Если не усмирял душу свою и умолкал»¹³¹: если я не достиг смирения, то хотя бы молчал, пока святые мысли не помогли мне успокоиться, забыть обиду и вернуть себе радостное расположение духа.

Следует быть особенно осторожным, чтобы не оскорбить того, кого обязан уважать, например отца и мать, ведь сказано: «Проклят проклинаящий своих отца и мать»¹³². Сказано: «Если отец отказался от внешних проявлений к нему уважения со стороны детей, то они не обязаны»¹³³. Но в законе, приведенном в книге «Бейт Йосеф», сказано, что речь именно об освобождении от проявления уважения, но не о пренебрежительном отношении¹³⁴. Горе тем негодным детям, которые презрительно относятся к родителям! Что ожидает их в день Суда?! А также горе оскорбляющему своих наставников Торы или мудрецов Торы, такой человек должен быть отлучен от общины. Сказано в Талмуде: «Что считается оскорблением мудреца Торы? Даже такая фраза, как “Вон раввины”»¹³⁵. И уж тем более если человек высказывается против них. И насколько должен остерегаться тот, кто пишет комментарий или задает вопрос на слова святых мудрецов прошлых поколений! Если он не понимает их слов, то пусть непоколебимо верит, что у него просто не хватает знаний – и что слова их столь глубоки, что мы просто не

¹³¹ Теһилим 131:2.

¹³² Дварим 27:16.

¹³³ Кидушин 32а.

¹³⁴ Бейт Йосеф, часть «Йоре Деа», глава 334, «Бедек ха-баит».

¹³⁵ Санһедрин 100а.

в состоянии их воспринять. Они считаются нашими учителями, и благодаря им мы можем что-то разобрать в Торе. Поэтому комментарии на их слова следует писать с большим уважением; похоже на то, как раньше ученик сидел на земле перед своим равом, который сидел на возвышении, и учил у него слова Торы. Человек должен представлять себе, что этот мудрец сейчас находится перед ним. Тогда он будет знать свое место, и трепетать от стыда, и писать будет уважительно.

Мы учим, сколь важно не унижать, из сказанного в Торе: «И не поднимайся по ступеням на Мой жертвенник, чтобы не открылась нагота твоя на нем»¹³⁶. И если Тора столь большую важность придала сохранению достоинства камней жертвенника, которые не видят и не обижаются, и запретила подъем на жертвенник по ступеням, чтобы не оголилась часть ноги идущего, то с каким старанием следует сохранять достоинство отца, матери, рава или изучающего Тору! В их присутствии надо вести себя уважительно. Мудрецы с трудом разрешили сыну облакачиваться на подушку в ночь Пасхального Седера в присутствии отца. А в присутствии своего рава вообще нельзя облакачиваться на подушку, даже во время Седера. Известно об одном человеке, что мудрецы поняли, что он *мамзер*¹³⁷, из-за того, что он ел в присутствии своих наставников и относился к ним пренебрежительно, не оказывая им должного почтения, как положено ученику. Это приводится в «Авот де-раби Натан». Пусть умный примет к сведению и будет осторожным! Пусть относится к каждому человеку с уважением – и в особенности к тем, кого обязан уважать. *(Еще на эту тему я пишу далее, в пункте «Почёт – כבוד» и в пункте «Боязнь, трепет – מורא», поскольку в моем обыкновении повторять тему.)*

Сын

בן

Сын обязан уважать отца и мать, как было написано выше и будет написано далее. Здесь же я хочу написать вкратце обо всём, касающемся этой темы. И всегда можно выучить что-то новое. Отец обязан воспитывать сына в соответствии с его возрастом, характером, наклонностями и реалиями времени. Когда необходимо, следует быть с сыном мягким, а в других случаях – строгим. Отец обязан тщательно продумывать воспитание сына, чтобы тот делал добро и не грешил. Для того чтобы найти

¹³⁶ Шемот 20:22.

¹³⁷ Мамзер – статус еврея, родившегося от связи еврея с запрещенной ему Торой близкой родственницей еврейкой или замужней еврейкой. – Прим. ред.

золотую середину, необходимо подойти к делу с мудростью и большим терпением: быть не слишком мягким и не слишком суровым, не быть кратким там, где следует затратить больше времени, и не удлинять там, где нужна краткость. Отец также обязан обучить сына Торе и женить, когда тот достигнет подходящего возраста.

Сын обязан почитать отца и трепетать перед ним. И даже если отец отругал или ударил его без причины, чтобы выместить на нем гнев на что-то другое, из-за дурных качеств характера или по глупости, сын обязан снести это без возражений, ради выполнения заповеди Творца. Нельзя в ответ грубить отцу или оскорблять его, надо склонить голову и терпеть. В Талмуде рассказывается о человеке по имени Дама бен Нетина, нееврее, мать которого была умалишенной: она набросилась на него в присутствии высокопоставленных римлян, била его и плевала на него, рвала его дорогую одежду, отобрала кошелек и бросила в море – и всё же Дама ничего ей не сказал¹³⁸. Тем более так следует вести себя в обычных ситуациях, когда родители в своем уме. Сын должен считать, что родители правы всегда, как бы они с ним ни поступали. А если ему кажется иначе, то пусть примет это, поскольку он не всё понимает: ведь дети всегда считают, что именно они во всём правы, а родители ругают их без повода. Сын умный и богобоязненный не станет думать так, а рассудит, что родители поступают верно, и пусть слушает их наставления внимательно – и строго следует их указаниям, даже если ему кажется, что они назвали правое левым. Сын также обязан удостаивать отца изучения Торы и выполнения заповедей. Пусть приложит все усилия, чтобы послать родителей жить в страну Израиля. Следует почитать родителей и после смерти – всю жизнь прилагая силы, чтобы делать добро для возвышения их душ. Вот вкратце наставления о поведении сыновей и родителей, чтобы это было во Славу Творца.

Дочь

נב

Я не раз был свидетелем дурного обычая насмехаться над человеком, у которого родилась дочь. Доходит даже до того, что тот, у кого родилась дочь, не знает, где укрыться от преследующих его насмешников! Я категорически против подобного поведения и говорю о таких людях: «Насмехающийся над бедняком оскорбляет его Создателя»¹³⁹. Ведь именно

¹³⁸ Кидушин 31а.

¹³⁹ Мишлей 17:5.

Бог решает, родится у человека сын или дочь. Следовательно, насмехающийся над рождением дочери – насмехается над Творцом! И это помимо того, что такой человек нарушает строгий запрет на насмешки. А некоторые невежды по своей глупости любят и уважают жену, родившую мальчика, и отдаляются от нее, если родила девочку. Жена такого человека чувствует себя оставленной и переживает. Насколько же дурны поступки этих людей! Какие могут быть у человека претензии к жене? Разве она выбрала дочь или сына на рынке? Да и что человек понимает в расчетах Всевышнего?! Возможно, ему лучше иметь именно дочерей – и именно дочерям будет сопутствовать в жизни удача. Я собственными глазами неоднократно видел семьи, где дочь радовала родителей больше, нежели сыновья, и в жизни ей сопутствовало больше удачи. Горе тому, чьи сыновья как дочери – не учат Тору. Вокруг стало много невежд, а изучающих Тору стало совсем мало. Отцу сыновей приходится очень нелегко, ведь он должен следить, чтобы сыновья изучали Тору, и должен обучить их служению Творцу, тогда как в дочерях надо главным образом воспитать добрые качества и научить их тому, что должна уметь женщина.

Отец обязан выдать дочь замуж, лишь только она достигнет подходящего возраста, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Когда твоя дочь выросла, (даже) освободи раба и дай ей в мужья»¹⁴⁰. Отец и мать должны очень тщательно следить, чтобы дочь не потеряла своего достоинства, ведь этим она опозорит отца. Отец должен выполнить слова мудрецов и выдать дочерей замуж как можно раньше. Также он обязан дать дочери приданое побольше – насколько позволят его возможности, чтобы найти для нее достойного мужа. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Пусть человек продаст всё, что у него есть, и выдаст дочь замуж за изучающего Тору»¹⁴¹. При этом есть много бедняков, которые всем сердцем желают выдать дочь замуж за изучающего Тору, но что они могут сделать, раз нет у них для этого достаточно средств?! Тем не менее и бедняк обязан приложить все возможные усилия и сдвинуть горы, чтобы собрать приданое и удостоиться выдать дочь за мудреца Торы. Если же нет никакой возможности собрать достойное приданое или поблизости нет мудреца Торы, отец должен подыскать для дочери парня с добрым характером, богобоязненного и изучающего Тору, из достойной семьи. Пусть не отдает ее

¹⁴⁰ Псахим 113а.

¹⁴¹ Псахим 49а.

замуж за неуча с дурным поведением, ведь это всё равно что бросить дочь собакам. Она всю жизнь будет держать обиду на отца за то, что он испортил ей жизнь. «Портящий своим близким – жесток»¹⁴². И сказано: «Будь рассудительным при выборе жены, чтобы не взять женщину со скверным характером»¹⁴³. Следует хорошенько подумать и не спешить с решением, за кого выдать дочь замуж, и тщательно проверить парня, чтобы узнать его характер. И только когда отец убежден, что парень достойный, пусть отдаст за него дочь.

На самом деле жену человеку определяет Бог, именно Он соединяет пары. Об этом я пишу подробнее в пункте «Нахождение пары, женитьба – נשואין». Тем не менее обязанность отца – пожалеть и себя, и дочь, и всеми силами содействовать, чтобы она была счастлива, ведь тогда и ему, и ей будет благо в этом и в будущем мире. Для этого пусть отец постоянно изливает душу в молитве Богу о том, чтобы сыновья и дочери удачно женились (*я составил молитву об этом и поместил в своей книге «Бейт Тфила»*). Если же дочь сама умеет читать и писать, то пусть отец обратится к мудрецу, чтобы составил ей молитву о подходящей паре и удачном замужестве (*с Божьей помощью я хочу сделать и это*). В любом случае пусть дочь сама проливает слёзы, и постится, и изливает душу Богу в молитве. Пусть просит Его, чтобы послал ей в мужа человека богобоязненного, изучающего Тору, и чтобы замужество было удачным. Молитва об этом имеет большую силу. Это видно из истории с нашей праmaterью Леей, которая много плакала и молилась так, что повредила глаза, чтобы не стать женой Эйсав. В результате она стала женой Яакова и удостоилась родить шесть сыновей, ставших коленами Израиля, из которых вышли цари, *коhanим* и *левиим*^{144, 145}.

Достойна восхваления дочь, которая не станет смотреть на богатство, а готова будет жить в голоде и лишениях, лишь бы стать женой богобоязненного человека, изучающего Тору. Пусть она заранее приучает себя довольствоваться тем, что есть, и не искать изысканную пищу, украшения и красивую одежду. Пусть приучит себя поменьше спать и разговаривать, быть расторопной и осторожной, а также прочим добрым

¹⁴² Мишлей 11:17.

¹⁴³ Йевамот 63а.

¹⁴⁴ Потомки Леви, третьего сына Яакова, служившие в Храме вместе с *коhanим*. –

Прим. ред.

¹⁴⁵ Бава Батра 123а.

качествам. Тогда она будет достойна стать женой изучающего Тору – и Бог даст ей благо.

Мудрецы сказали, что отец должен наряжать дочь, чтобы у нее были женихи, но сама дочь, если она богобоязненна, пусть не показывается на глаза парням, в особенности наряженная, чтобы не навести их на мысли о грехе. Особенно важно это в нашем поколении, когда распространился разврат. Сказано в Талмуде: «Мы учим страх перед грехом из истории про одну девушку. Раби Йоханан слышал, как она молилась: “Владыка мира! Ты создал *Ган Эден*¹⁴⁶ и *Гехином*. Ты создал праведников и злодеев. Да будет угодно Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы ни один человек не согрешил из-за меня!”»¹⁴⁷ Ее примеру должны следовать все еврейские девушки. Пусть они побольше находятся дома – «весь почет царской дочери внутри»¹⁴⁸ и не показываются снаружи. У арабов дочери еще следят за этим, но дочери Эдома не следуют этому, ибо в их странах разврат распространен, допустим и вошел в обычай. И обычай этот ведет их в *Гехином*¹⁴⁹. «А женщина богобоязненная будет прославлена»¹⁵⁰. Пусть девушка не следует за ошибающимся большинством, и награда ее будет многократно большей. В книге «Сефер Хасидим» рассказывается об одной девушке, которая не наряжалась вовсе, чтобы не ввести в грех того, кто засмотрится на нее, и удостоилась благочестивого мужа, мудреца Торы¹⁵¹.

Бог гневается на богачей, которые, обладая большим богатством, ищут для своих дочерей богатого жениха и готовы дать огромное приданое, чтобы заполучить в мужья дочерям парней, в которых нет ни Торы, ни богобоязненности. Хоть бы они поумнели и поняли, что, даже если их богатство величиной до неба, оно не вечно! Ведь богатство может пропасть в любой момент. Я наблюдал многих, кто при женитьбе был очень богат, а потом разорился и был вынужден добывать кусок хлеба. Даже если муж останется богатым, жизнь его жены будет нелегкой, ведь муж ее будет часто отсутствовать по торговым делам, уезжать

¹⁴⁶ Ган Эден – рай, где пребывают после смерти праведники. – Прим. ред.

¹⁴⁷ Сота 22а.

¹⁴⁸ Теһилим 45:14.

¹⁴⁹ Игра слов: слово «обычай» (נהג) состоит из тех же букв, что и слово *Гехином* (גהנום). – Прим. ред.

¹⁵⁰ Мишлей 31:30.

¹⁵¹ Сефер Хасидим, пункт 385.

в другие страны, он даже дома будет постоянно занят делами и расчетами. «Множащий имущество умножает заботы»¹⁵², «Встают рано и ложатся поздно, едят хлеб печали»¹⁵³. Из-за занятости и раздражительности такой муж будет ссориться с женой по пустякам. И если жена богобоязненна, то особенно она будет страдать, видя, что муж не боится Бога и не выполняет заповеди со всем тщанием, а так обычно и случается с не учащими Тору. Жизнь такой женщины окажется сплошным страданием. Совсем по-другому обстоят дела у того, кто выдает дочь за изучающего Тору. Как прекрасна доля и участь его дочери, да и его самого в этом мире и в будущем! Дочь его всю жизнь проживет в довольстве и почете, и не будет у нее нехватки ни в чем.

И если бы девушки и их отцы понимали, какое счастье и благо у жены изучающего Тору и у ее отца в этом мире и в будущем, то были бы готовы всё отдать ради этого. И даже если этой женщине придется кормиться на деньги *цдаки*, это не будет позором, ведь ждет ее награда в будущем мире среди праведников. Вместо того чтобы тратить приданое на то, чтобы выдать дочь за такого же богача, лучше бы давали это богатство в приданое изучающему Тору, чтобы он мог спокойно продолжать учиться и служить Творцу и после свадьбы. Сказали мудрецы, благословенна память о них, что все пророки пророчествовали¹⁵⁴ тем, кто выдают дочерей замуж за изучающих Тору, ведь этим они поддерживают изучающих Тору¹⁵⁵.

Изучающий Тору также не желает жениться на дочери богача, поскольку хочет выполнить слова мудрецов: «Не бери женщину важнее, чем ты, чтобы не получилось, что она не будет уважать тебя»¹⁵⁶, а также сказанное: «Пусть человек продаст всё, что у него есть, и женится на дочери изучающего Тору»¹⁵⁷. Прежде чем жениться, человек должен проверить братьев девушки, так как большинство ее детей будут похожи чертами характера¹⁵⁸ на них¹⁵⁹. И если человек захочет отдать всё свое имущество изучающему

¹⁵² Авот 2:7.

¹⁵³ Теһилим 127:2.

¹⁵⁴ Пророчествовали утешение и награду в будущем. – *Прим. ред.*

¹⁵⁵ Брахот 34б.

¹⁵⁶ Йевамот 63а.

¹⁵⁷ Псахим 49а.

¹⁵⁸ Чертами характера – как хорошими, так и плохими. – *Прим. ред.*

¹⁵⁹ Бава Батра 110а.

Тору из любви к Творцу и из желания выполнить слова мудрецов, то изучающий Тору отнесется к его богатству с презрением. Но в книге «Сефер Хасидим» сказано: если изучающий Тору очень беден и видит, что богат и его дочь действительно любят Тору и готовы дать большое приданое, чтобы он мог спокойно учиться, то он может жениться на этой девушке – и не будет ему ущерба. Всевышний не лишит его блага и даст праведное потомство, так как он женится во Имя Небес (*я пишу об этом далее, в пункте «Нахождение пары, женитьба – זיווג»*). Так должны поступать отец и дочь. Пусть умный прислушается и сделает выводы.

Безделье

בטלה

Безделье – величайшее зло. Бездельник называется насмешником, ибо своим поведением он насмехается над великой наградой за изучение Торы. Он похож на человека, которому предлагают: «Считай золотые монеты из царской казны. Всё, что сосчитаешь, будет твоим!» – а он смеется над этим и предпочитает бездельничать. Самая большая награда за изучение Торы в том, что человек доставляет радость своему Творцу. А тот, кто пренебрегает этим, не почитает Его, и уже сказали мудрецы, благословенна память о них, что лучше бы такой человек не родился¹⁶⁰. Горе людям, оскорбляющим Тору! Горькое наказание ожидает их!

Сердце болит при виде такого зла, как пренебрежение изучением Торы. Разве недостаточно нам того, что пребываем мы в изгнании и бедности, а это мешает нам служить Творцу, ведь вынуждены мы тяжело трудиться ради хлеба насущного?! Как будто человек рожден лишь для тяжелого труда ради материальных благ! Нам следовало бы каждую свободную минуту посвящать личному изучению Торы или прослушиванию уроков, а также выкраивать время, чтобы доставлять радость Творцу, ведь ради этого все труды наши! А мы, грешные, даже в шабат и в праздники предпочитаем проводить время на улицах и в пустых беседах. А длинными зимними ночами устраиваем посиделки или занимаемся тому подобным праздным времяпрепровождением, не используя это время для личного изучения Торы или для учебы у мудреца. Горе нам! Что ждет нас в день Суда?!

Любимые братья! Давайте укрепимся и почтим нашего Творца и наши души! Давайте не будем заниматься духовным самоубийством,

¹⁶⁰ Хагига 116.

а раскаемся перед Богом и перестанем тратить драгоценное время! Мы должны непоколебимо верить, что Бог будет судить нас за всё, даже за то время, которое необходимо, чтобы слотнуть слюну, как сказали мудрецы, разъясняя стих: «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну»¹⁶¹. И пусть не обманывает нас дурное начало (*еще об этом я пишу далее, в пункте «Тора – תורה»*). И Бог всем нам в помощь!

Плач

בכי

Есть времена, когда надо плакать, например во время молитвы. Прося у Бога прощения и исповедуясь в грехах, пусть человек рыдает от всего сердца. И в особенности это следует делать в великие дни месяца элул и в Десять дней раскаяния¹⁶², когда Царь судит всю землю. Плач должен сопровождаться мольбой. Значимость плача очень велика, ведь сказали мудрецы: «С того дня, как был разрушен Храм, врата молитвы заперты, но врата слёз не заперты»¹⁶³. В святой книге «Зоһар»¹⁶⁴ разъясняется стих «И открыла (корзину), и увидела ребенка, и вот, отрок плачет»¹⁶⁵ – это говорится о народе Израиля, как сказано: «А Израиль – отрок»¹⁶⁶. А когда он заплакал, тут же: «И сжалилась над ним». Ученики рава һа-Ари писали, что утреннюю молитву следует произносить с радостью, а вечернюю – с плачем. Они дали этому знак из стиха: «Вечером пребывает плач, а утром радостная песнь»¹⁶⁷. Хотя бы мы, на нашем духовном уровне, все наши молитвы могли говорить с плачем!

И хотя служить Творцу следует в радости и будучи довольным всем, что есть, но во время молитвы надо сочетать радость сердца с горькими слезами из глаз. Человек должен радоваться, что служит Великому Царю и делает Ему приятное, ведь в этом самая большая радость. С другой стороны, человек должен горько вздыхать о том, что не знает, каким образом должно служить Творцу. Когда во время молитвы человек задумывается над словами, которые произносит: «И дай нам мудрость, понимание и знание», – пусть вспомнит о ничтожности своей. Когда

¹⁶¹ Иов 7:19.

¹⁶² Дни от Рош һа-Шана до Йом Кипура. – Прим. ред.

¹⁶³ Брахот 32б.

¹⁶⁴ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 11.

¹⁶⁵ Шемот 2:6.

¹⁶⁶ һошеа 11:1.

¹⁶⁷ Теһилим 30:6.

он говорит: «Верни нас, Отец наш...» – пусть вспомнит, как далек он от Бога. Говоря: «Прости нам, Отец наш, ведь мы согрешили», – пусть сокрушается о том, что согрешил перед Великим и Всемогущим Царем. И если человек будет так задумываться над всеми благословениями и молитвами, то почувствует потребность в плаче и станет изливать душу в слезах и мольбах, переживая, но одновременно надеясь на великое милосердие Творца. Когда человек говорит *Виду́й*¹⁶⁸, он также должен плакать и стенать, я пишу об этом в пункте «Исповедание, признание вины – ןוידען». И еще с особенной силой рыдать следует, читая *Тикун Хацот*, а также в день 9 Ава¹⁶⁹.

Следует плакать о каждом умершем праведном еврее, ведь сказали мудрецы: «Тому, кто горюет и плачет об умершем праведнике, прощаются все его грехи»¹⁷⁰. И в том же месте еще сказано, что слёзы, которые человек проливает во Имя Небес, как в приведенных выше примерах, чрезвычайно ценятся Всевышним. Он считает их и хранит в особой сокровищнице. И как же хорошо, если у человека получается рыдать в нужные моменты!

Понятно, что ни у кого нет заготовленных слёз, которые он в любой момент может выпустить наружу. Не раз случалось, что нам хотелось плакать и рыдать днем и ночью, наполнить глаза слезами, но увы: выход для слёз в глазах наших был заперт – и ни единой слезинке не удавалось просочиться. Такое происходит из-за ничтожности нашей и непонимания собственных изъянов и недостатков. Души наши не очищены, и не видим мы сотворенного нами зла, и не чувствуем плачевности своего положения¹⁷¹. Потому и не получается у нас плакать так, как плачут те, у кого умерли близкие или пропало богатство. Но даже если человек с чистым сердцем что-то недопонимает, его духовный корень всё видит и ощущает, и такой человек может плакать не переставая. В любом случае нам следует делать всё, что в наших силах, и стараться настроиться на плач в соответствии с ситуацией, ведь человек способен заставить себя плакать.

¹⁶⁸ Виду́й – исповедь, перечисление грехов. – *Прим. ред.*

¹⁶⁹ 9 Ава – один из четырех постов, установленных пророками и связанных с разрушением Первого Храма (Зехарья 8:19). Мудрецы связали эти посты и со Вторым Храмом после его разрушения. 9 Ава – наиболее строгий из этих постов. – *Прим. ред.*

¹⁷⁰ Шабат 105б.

¹⁷¹ Имеются в виду *галут* (изгнание), разрушенный Храм, духовные изъяны и наш уровень служения Творцу. – *Прим. ред.*

Поскольку слёзы представляют особую ценность, следует очень стараться плакать в нужные моменты. А если прослезиться никак не получается, надо стенать вслух, и это тоже ценно. Всевышнему и отгоняет ангелов, которые свидетельствуют против человека, как сказано: «Удалитесь от меня все творящие зло, ведь Бог услышал голос моего рыдания»¹⁷². Про себя же пусть человек плачет и просит Творца, чтобы над ним не насмеялись и не считали его поведение заносчивостью. Всё надо делать в соответствии с тем, что это за человек, а также с местом и ситуацией. Бывает время, когда следует громко плакать и стенать, чтобы пробудить других. А бывают ситуации, когда человеку следует скрыть свой плач. Пусть он выполняет: «В сокрытии (от людей) ходи перед Богом, и пусть все твои поступки будут во Имя Небес».

В обязанность плакать входит также плач об умершем близком. Конечно, когда человек скорбит, то плачет не переставая. Но речь идет и о случаях, когда он не испытывает особой скорби: например, если у него много детей и один маленький ребенок долго болел, так что вся семья страдала, и ей приходилось тяжело, ухаживая за ним, и смерть его принесла облегчение. Или когда умерший – очень старый человек, который сильно страдал, и смерть принесла ему облегчение. Вдобавок уход за ним был очень тяжёлым, и его смерть дала семье возможность вздохнуть с облегчением. В подобных случаях человек всё равно обязан оплакивать умершего три дня, чтобы выполнить постановление мудрецов: «Надо плакать три дня, не больше и не меньше»¹⁷³. Если умерший – маленький ребенок, то нужно пробуждаться плакать о нем, говоря: «Плод чрева моего умер из-за грехов моих!» Известно, что маленькие дети умирают из-за грехов отца и матери: по сути, родители – виновники их смерти, и Бог судит каждого за все его поступки. Те, кто приходят утешать, могут утешать самыми разными словами: что Бог знает, что делает, и т.д., но всё же в первые три дня после смерти близкого родственника не следует вполне принимать слова утешения – надо страдать и рыдать о своих грехах. И пусть скорбящий проведет мокрой от слёз рукой по лбу, чтобы стереть свою вину, – это будет ему искуплением.

Братьям и сестрам умершего также следует плакать и скорбеть о нем, как постановили мудрецы, благословенна память о них. Они должны задуматься о том, что, будь они достойны, этого горя с ними не случилось бы, как сказано: «Деяния Его совершенны»¹⁷⁴. Бог судит не так, как

¹⁷² Теһилим 6:9.

¹⁷³ Моэд Катан 27б.

¹⁷⁴ Дварим 32:4.

люди. У людей заведено, что если человек приговорен к смерти, то приговор будет исполнен, хотя родители, братья и сестры приговоренного ни в чем не повинны. Их никто не пожалеет. Но Всевышний не посылает страданий безвинному. Человек умирает лишь тогда, когда и его окружающим – отцу, матери, жене, братьям и другим родственникам и знакомым – будет полагаться то страдание, которое они испытают из-за его смерти. Только тогда Всевышний умерщвляет этого человека. Каждый получает в точности ту порцию горя, какая ему полагается. Поэтому человеку следует скорбеть о всех знакомых ему умерших. «О чем сокрушаться живому человеку, если не о грехах»¹⁷⁵. *(Еще на эту тему я пишу далее, в пункте «Утешение – נִחֵם».)*

Должно плакать и скорбеть даже о старце, и пусть не успокаивает вас то, что, дескать, ему уже пора на тот свет, потому что он прожил долгую жизнь. Ведь возможно, что ему полагалось пожить еще – и он бы не умер, если бы его близким не полагалось это страдание за их грехи. Когда человек умирает, страдают и Небеса, ведь каждый еврей очень дорог Творцу, как разъясняли¹⁷⁶ мудрецы, благословенна память о них, комментируя стих: «И пали из него многие»^{177, 178}. И если умер праведный человек, то следует предположить, что он умер раньше времени из-за грехов поколения. *Шхина* сокрушается даже о смерти злодеев, а уж тем более о смерти праведников. Если не стало праведника – не стало того, кто доставлял бы радость Творцу так, как делал он. Обо всём этом должен размышлять человек, и это поможет ему искренне скорбеть и плакать о своих грехах и о страданиях Творца, а не тратить слёзы просто так. Этим он удостоится дней утешения, когда «сотрет Бог слезу с каждого лица»¹⁷⁹. Да удостоимся мы радости и веселья и пусть отдалятся прочь от нас скорбь и стоны!

Строительство

בִּנְיָן

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Всякий, кто строит, беднеет»¹⁸⁰. Не дай Бог, поскольку во всём, касающемся остальных

¹⁷⁵ Эйха 3:39.

¹⁷⁶ Мидраш Мехильта, на недельную главу «Итро», глава 4.

¹⁷⁷ Шемот 19:21.

¹⁷⁸ Раши разъясняет там, что Бог говорит: даже если один из них погибнет, это будет предо Мной, как будто погибли многие. – *Прим. ред.*

¹⁷⁹ Йешаяху 25:8.

¹⁸⁰ Йевамот 63а.

расходов, человек может произвести расчет, сколько надо потратить, и проверить, может ли он позволить себе такой расход, не оставшись в убытке. Но когда человек строит, то действительные его расходы всегда намного превышают запланированные. А когда строительство началось, нет возможности его прекратить, и сбережения человека тают. Поэтому если человек собирается строить, то пусть сперва определится, сможет ли он позволить себе расходы, вдвое превышающие намеренные. Если сможет – пусть строит, а если нет – то нет; как говорится, «лавка¹⁸¹ строит дом, а не дом лавку».

Кажется, что лучше было бы человеку купить готовый дом, ведь окончательная его стоимость уже известна, и можно найти жилище себе по карману. Но в святой книге «Зоһар» сказано, что не следует брать дом у идолопоклонников, даже даром: идолопоклонник, строя дом, молится своему идолу, и в дом тотчас вселяется отрицательная духовная сила¹⁸² – и уже не покидает его¹⁸³. А тот, кто живет в таком доме, может понести ущерб. И тайный смысл закона о проказе, появляющейся на стенах дома, – именно в том, чтобы дом и все материалы, из которых он построен, были разрушены. Еврей же строит свой дом честно. Он осторожен, и чтобы деньги, потраченные на это, были добыты честным путем, в начале строительства он сосредотачивается на том, чтобы сделать это во Имя Небес, и произносит молитву. Когда строительство заканчивается, он делает *ханука́т ха-баит*¹⁸⁴ – организует изучение Торы в доме перед въездом в него и молится (*я составил порядок учебы и молитвы для этого в своей книге «Бейт Тфила»*). В таком доме пребывает святость. Перед любым расходом или покупкой для дома еврей говорит: «Это для строительства дома, который будет мне жилищем для служения Творцу, благословен Он». И чем чаще человек упоминает Имя Творца в связи со строительством, тем лучше. Пусть строящий очень остерегается нарушить запрет и не разрешает нееврею строить в шабат, праздник или *холь ха-моэд*¹⁸⁵. К сожалению, многие не обращают на этот запрет внимания, а ведь о подобном сказано: «Горе строящему свой дом неправдой»¹⁸⁶.

¹⁸¹ Т.е. доход. – Прим. ред.

¹⁸² Ситра ахра – «другая сторона». – Прим. ред.

¹⁸³ Зоһар, на недельную главу «Тазриа», лист 50.

¹⁸⁴ Буквально – «обновление дома». – Прим. ред.

¹⁸⁵ Буквально – «будни праздника»: дни между первым и последним днями праздников Песах и Суккот. – Прим. ред.

¹⁸⁶ Ирмеяһу 22:13.

Законоучители писали, что нельзя входить в такой дом¹⁸⁷, и все, кто может, обязаны сделать всё, чтобы запрет этот соблюдался.

Если Всевышний дал человеку просторный дом, то хорошо бы ему сделать себе отдельную комнату, где он мог бы уединяться для служения Творцу. И пусть выделит помещение для гостей. Также следует обязательно прикрепить у каждого входа кошерную мезузу. Тот, кто сделает всё это, обязательно удостоится присутствия *Шхины* в своем доме. Бог будет хранить его при входе в дом и при выходе, и будет в его доме мир. В этом отношении лучше, чтобы человек сам построил свой дом, а не купил готовый, разве что он знает, что тот, кто построил дом, который он покупает, был праведным евреем и строил его по закону и с правильными намерениями.

Все-таки даже когда человек строит или покупает дом, пусть не растратит деньги на огромное здание, особые камни, мозаику и т.п. Всё это пустое. Мы живем в этом мире ограниченное число лет, и лучше тратить-ся на то, чтобы построить себе прочный дом в будущем мире, ведь там человек пребудет вечно. В Иерусалимском Талмуде¹⁸⁸ приводится история о двух путешествующих мудрецах. Они приехали в город, где были прекрасные здания синагог, и один мудрец сказал другому: «Сколько денег потратили мои предки, чтобы построить эти великолепные здания!» А второй мудрец ответил: «Сколько душ загубили здесь твои предки! Разве не было тут людей, занимающихся Торой?» То есть лучше бы эти люди построили более простые синагоги, а на оставшиеся деньги содержали изучающих Тору. Делайте вывод: если так было сказано о здании синагоги – о доме Бога, а в украшении синагоги есть определенная заповедь, то что ответят в день Суда те, кто тратят огромные деньги на строительство для себя больших красивых домов, в то время как мудрецы Торы нуждаются. Сказано, что тот, кто не учит Тору, называется *ам ха-арец*¹⁸⁹, потому что он занимается земным – строит дома и обустраивается материально¹⁹⁰. Изучающему Тору всё равно, в каком материальном состоянии находится мир. Обладающий пониманием не станет тратить время, истощать свои силы и годы недолгого своего существования в этом мире расходовать на строительство домов, чтобы потом в домах этих жили другие. И неизвестно, кто это будет: друзья человека или его враги – а может, новый муж

¹⁸⁷ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 244, пункт 3.

¹⁸⁸ Иерусалимский Талмуд, Пэа 8:8.

¹⁸⁹ Буквально – «народ земли». – Прим. ред.

¹⁹⁰ Рабейну Овадья из Бартенуры, комментарий на Авот 5:10.

его вдовы. Тогда как сам он окажется под землей, в «жилище» размером 4 амот на 1 ама¹⁹¹. Умный человек будет строить себе «жилище» в вечном будущем мире своими добрыми поступками. А в этом мире удовольствуется домом, который отвечает только самым необходимым требованиям, ведь нельзя всеми силами служить Творцу, не имея крыши над головой¹⁹².

В других странах, за пределами страны Израиля, лучше, по возможности, чтобы человек жил в съёмном жилище, а не строил дом, делая духовно нечистую землю своим постоянным домом. Тот, кто не строит собственный дом в другой стране, свидетельствует этим, что верит в Избавление¹⁹³ и ожидает его каждый день, как я пишу об этом в соответствующем пункте. Но если Всевышний дал человеку богатство и много имущества, то пусть покупает дома, землю и магазины в соответствии с тем, чем благословил его Бог. Пусть сдает их внаем и получает прибыль, чтобы выполнить сказанное мудрецами, благословенна память о них: «Пусть человек всегда вкладывает одну треть средств в землю, одну треть в торговлю, а одну треть держит при себе»¹⁹⁴. Таким образом, человек может быть состоятельным и при этом делать добрые дела – например, дешево сдавать квартиру праведному бедняку или изучающему Тору. Следует выбрать постояльца богобоязненного или изучающего Тору, чтобы он учился в доме и выполнял в нем заповеди. Тогда в доме будут присутствовать *Шхина* и удача. О подобном сказано: «Дом праведников будет стоять (вечно)»¹⁹⁵. А если квартиру снимает нечестивец, то всё будет наоборот. Поэтому лучше сдавать квартиру или магазин праведному, честному человеку, даже за полцены, ведь награда хозяину квартиры за это окажется неизмеримо большей – он будет вкушать плоды своих трудов в этом мире, а основная награда будет ждать его в мире будущем.

Убегающий

בורח

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Легкую (в твоих глазах) заповедь исполняй расторопно, как строгую, а от греха убегай»¹⁹⁶.

¹⁹¹ Размер могилы, приблизительно 2 метра на 0,5 метра (1 ама = 0,5 метра). – *Прим. ред.*

¹⁹² Человеку, который служит Творцу, крыша над головой дает духовное спокойствие. – *Прим. ред.*

¹⁹³ Геула – возвращение евреев в страну Израиля. – *Прим. ред.*

¹⁹⁴ Бава Мециа 42а.

¹⁹⁵ Мишлей 12:7.

¹⁹⁶ Авот 4:2.

Что значит убегать от греха? Это значит опасаться даже отдаленной возможности нарушить запрет, как сказано: «Не полагайся даже на сотню разрешений, чтобы не нарушить одного запрета». И еще сказано: «Люби “а что если”». Всюду, куда человек пойдет, пусть опасается и спрашивает себя: а что если я сделаю нечто запрещенное?! То же и в отношении слов: когда человек захочет поговорить, пусть опасается, что скажет запрещенные вещи. И так следует вести себя при каждом действии. Лучше отказаться от разрешенного, чтобы уберечься от запрещенного. Пусть человек делает что-либо, говорит или идет куда-то лишь в том случае, когда обязан сделать это ради выполнения заповеди или для собственных нужд, но убедившись, что не придет даже к намерению на нарушение запрета. Это и называется «Трепет перед Богом чист»^{197, 198} и «Счастлив человек, боящийся Бога»¹⁹⁹. Того, кто очень остерегается нарушить запрет, бережет от нарушения Бог, и Он позаботится, чтобы человек случайно не согрешил и не привел к греху других.

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Опасность страшнее запрета»²⁰⁰. Поэтому следует избегать ситуаций, когда можно подвергнуться опасности, – так же как избегать и мест, где с человеком случаются несчастья. Нельзя полагаться на то, что Всевышний совершит чудо, поскольку чудо не гарантировано. И даже если для человека совершится чудо, то в будущем мире ему вычтут за это из его заслуг, как сказали мудрецы²⁰¹. Особенно следует остерегаться опасностей нам, бедным заслугами и переполненным грехами, ибо *Сатан* свидетельствует против человека в момент опасности. Надо вынести урок из сказанного: «Тот человек, который страшится и обладает мягким сердцем, пусть возвращается домой, чтобы не умер на войне»²⁰². Наши мудрецы разъясняли это так: «Совершает прегрешение даже тот, кто разговаривает между надеванием *тфилин* на руку и на голову, и человек, который страшится своих грехов, возвращается и не идет воевать, даже если эта война – *мицва*^{203, 204}. А уж тем более мы, переполненные

¹⁹⁷ Теһилим 19:10.

¹⁹⁸ Т.е. трепет перед Богом – когда человек чист от нарушений. – *Прим. ред.*

¹⁹⁹ Теһилим 112:1.

²⁰⁰ Хулин 10а.

²⁰¹ Шабат 32а.

²⁰² Дварим 20:5, 8.

²⁰³ Заповедь. – *Прим. ред.*

²⁰⁴ Сота 44б.

грехами с головы до ног, должны крайне остерегаться и бежать даже от отдаленной опасности. Недаром ведь пословица гласит: «Если человек убежал – матери не придется оплакивать его». Мы знаем о великих праведниках, которые убежали и спаслись: «И убежал Яаков»²⁰⁵, «И убежал Моше»²⁰⁶, «И испугался (Элияху), и встал, и пошел, чтобы спасти жизнь свою»²⁰⁷ и т.д. А можно вспомнить и такие слова: «Схоронись ненадолго, и будешь жить долго». (*Я пишу об этом еще в пункте «Охрана – שמירה».*)

Выбирающий

בוחר

Человеку следует стараться выбирать то, что наиболее правильно в смысле служения Богу. Это схоже с тем, как хороший торговец при покупке товара выбирает себе то, что может принести ему большую прибыль, но покупает также немного и обычного товара, чтобы можно было продать его желающим. Но, разумеется, главным товаром будет тот, от которого ожидается основная прибыль. Так и праведный человек, когда у него есть свободное время, предпочтет потратить его на то, что полезно и необходимо. И тот, кто находит время учиться, станет учить то, что принесет больше пользы, а также что более обязательно. Когда человек собирается потратить деньги на выполнение заповедей, то пусть выберет заповедь, более важную для Бога. В любом случае пусть старается использовать всё, что может, но главной из заповедей будет та, которая более желанна и принесет больше радости нашему Отцу на Небесах²⁰⁸. А тот, кто не знает, что правильнее выбрать, пусть посоветуется с мудрецом Торы и последует его указаниям. Но одно человек должен понять сам, или же пусть объяснит ему мудрец, который не живет на *цдаку*²⁰⁹: наибольшая добродетель – это содержать изучающих Тору, «древо жизни она (Тора) для держащихся за нее»²¹⁰, и нет ничего лучшего, чем это.

Что же касается зла, то если человек вынужден совершить прегрешение, пусть выберет наименьшее зло, ведь чем меньше он согрешит,

²⁰⁵ Ношеа 12:13.

²⁰⁶ Шемот 2:15.

²⁰⁷ Мелахим I 19:3.

²⁰⁸ Например, важно помочь материально вдове или сироте раньше, чем другому нуждающемуся, помочь отцу или матери раньше, чем чужим людям. Но если человеку по силам и то и другое – тогда, конечно, пусть так и сделает. – *Прим. ред.*

²⁰⁹ Здесь *цдака* – в широком смысле помощь людей. – *Прим. ред.*

²¹⁰ Мишлей 3:18.

тем меньшее наказание его ожидает. И это будет свидетельствовать о том, что он боится Бога и согрешил вынужденно. А если человек нарушит больше, чем его вынудили обстоятельства, то и вынужденная часть нарушения засчитается ему как умышленный грех. Бог будет судить за всё – и то, как человек повёл себя, будет свидетельствовать о его желании согрешить. Если же человек постарался уменьшить свое нарушение, это свидетельствует, что он боится Бога. И там, где у человека действительно не было никакой возможности избежать нарушения, Бог это учтет.

Молодой человек

בחור

Сказано: «Помни Творца своего в дни молодости своей»²¹¹, – так как это наиболее благоприятное время для служения Творцу. В молодости человек полон сил и может заниматься Торой с полной отдачей, углубленно, днем и ночью, отрывая время от сна. Кроме того, пока он свободен от разных жизненных забот и голова его может быть занята исключительно Торой, а следовательно, он может больше понять, усвоить, изучить и обучать других. И тем более это верно, если юношу обеспечивают родители. У такого молодого человека вообще нет никаких забот, и он хорошо помнит всё, что учил. И сказали мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто учит ребенка (Торе) в детстве, похож на того, кто пишет на новом листе пергамента»²¹²: всё написанное на этом листе – ясно и понятно. Тора, выученная в молодости, остается с мудрецами Торы и в старости, ведь она и как закваска, поднимающая всё тесто, и как краеугольный камень.

Поэтому, дорогие молодые люди, изучающие Тору, берегите это особенное время и не теряйте ни минуты. Соберитесь со всеми силами и учите Тору, ведь об этом периоде жизни сказано: «Прилагал усилия, но не достиг», – не верь»²¹³. И хотя все дни жизни человека дороги, а всякое потерянное время – это большой убыток, который невозможно вернуть, но времена молодости еще более дороги, как сказали мудрецы: «Дни молодости – венец из роз»²¹⁴. Потому следует особенно беречь это время и выполнять волю Творца.

²¹¹ Кохэлет 12:1.

²¹² Авот 4:20.

²¹³ Мегила 6б.

²¹⁴ Шабат 152а.

Вообще, во всём, что касается служения Всевышнему, молодость – самое благоприятное время для того, чтобы человек был «легок как орел, быстр как олень и могуч как лев, исполняя волю твоего Отца на Небесах»²¹⁵. И еще сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Будь скорым на подъем перед главой и доброжелательным с юными»²¹⁶. В молодости человек может сделать всё, что пожелает, ведь он полон сил. А что касается раскаяния – молодость самое подходящее время и для этого. Ведь в молодости человек способен много поститься и вставать затемно, чтобы молиться и просить прощения у Творца. Всевышнему особенно дорого раскаяние и отдаление от греха молодого человека – ведь страсти его кипят, дурное начало нападает на него с особой силой, а он с мужеством обуздывает его. Мудрецы так разъясняли²¹⁷ стих «Счастлив человек»²¹⁸, боящийся Бога»²¹⁹: счастлив человек²²⁰, который раскаялся, пока он еще молод. Он приучает себя идти праведным путем – и далее уже будет следовать по нему, поднимаясь всё выше.

И наоборот: человек, ежедневно совершающий дурные поступки, только увеличивает свои грехи, ведь дурное начало сегодня говорит ему: «Сделай то», а завтра говорит: «Сделай это»²²¹, и т.д. К чему человек приучает себя в молодости, тому он будет следовать и в старости. Кроме того, если человек не шел праведным путем в молодости, то в старости, когда раскроются его глаза и он поймет, что ошибался, ему будет гораздо тяжелее изменить свое поведение. Наши мудрецы, благословенна память о них, так разъясняли²²² стих «Детство и юность»²²³ – преходящее»²²⁴: то, что человек делает в юности, чернит его лицо в старости²²⁵. Раши говорит там, что речь идет о частых интимных отношениях. Но

²¹⁵ Авот 5:20.

²¹⁶ Авот 3:12.

²¹⁷ Авода Зара 19а.

²¹⁸ Использовано слово *иш*. – Прим. ред.

²¹⁹ Теһилим 112:1.

²²⁰ Использовано слово *иш*. – Прим. ред.

²²¹ Более тяжкое прегрешение. – Прим. ред.

²²² Шабат 152а.

²²³ Использовано слово *шахарут*. – Прим. ред.

²²⁴ Коһэлет 11:10.

²²⁵ Т.е. делает человека слабым. Слово *шахарут* имеет также значение «чернота». – Прим. ред.

мне кажется, что эти слова мудрецов можно понять еще и так: если человек не старается в юности идти праведным путем, то потом, в старости, придется его лицу почернеть от усилий исправить проступки. Если даже человек не сразу встал на праведный путь и не выполнял то, что от него требуется, пусть соберется с силами и посвятит себя Торе, выполнению заповедей и раскаянию. И пусть говорит себе: «Раскаюсь сегодня, ведь может случиться, что завтра я умру! Потому что смерть может настигнуть в любом возрасте и не будет мешкать. И даже если я проживу долгие годы, молодость я уже не верну, а потому если не сейчас, то когда?! Быть может, завтра я уже не смогу сделать то, что могу сделать сегодня! А если и смогу, то не стоит терять сегодняшний день. Я могу искупить грехи уже сегодня, а потом этот день будет потерян навсегда, и его я уже не исправлю!» Лучше человеку раскаяться как можно раньше, и этим он спасется.

Сегодня многие молодые люди поступают наоборот. Они следуют за своими страстями и советуют друг другу: «Радуйся, юноша, в молодости! Ведь молодым ты будешь всего раз! Чем же мы отметим молодость? Будем проводить время с друзьями, развлекаясь ночью и днем, с выпивкой, песнями, танцами и прочими удовольствиями!» Но всё это пустое и преходящее и изводит душу и тело. Все эти удовольствия влекут большие затраты. Тело слабеет, грехи умножаются, забывается служение Богу. Такие молодые люди теряют благословения, *Шма Исраэль* и молитвы – и притягивают на себя всё прочее зло, как это ясно и понятно всякому, чьи глаза на месте. Поэтому жаждущий жизни еврей, который верит в нашу святую Тору и в слова наших святых мудрецов, благословенна память о них, не последует за грешниками. Такой человек ни на минуту не забудет, что Бог станет судить каждого за всё, даже за самое скрытое, и потому будет страшиться Бога с юных лет. А Бог будет рядом с ним и поможет, ведь Он помогает каждому, кто хочет духовно очиститься.

Мясо

בשר

Во многих местах мяса не хватает, и когда есть много желающих урвать лучший кусок, то начинается перепалка: один тянет к себе, а другой к себе, и доходит даже до рукоприкладства. Здесь проявляют себя праведные, скромные люди, которые отказываются от лучшего и довольствуются тем, что попадает им в руки, или вовсе не берут мяса, чтобы не затевать ссор. Такой человек предпочтет взять курицу, так как

ненавидит склоки. Вообще лучше всегда кушать курицу и отказаться от мяса. Таким способом человек избежит многих нарушений, как я пишу об этом в пункте «Шохет (резник) – שוחט».

Тот, кто может следовать пути благочестия, пусть вообще ест мясо только по шабатам и в дни, когда не говорят *Таханун*²²⁶. Ведь сказано в книге «Хесед ле-Аврахам»: «Знай, что наказание *хибут ха-кевер*²²⁷ человек получает за то, что радовал себя в не предназначенное для этого время²²⁸. А что радует? Радуют мясо и вино. Все дни, когда говорят *Таханун*, не являются радостными днями, а потому не следует в эти дни есть мясо и пить вино. Разрешены мясо и вино, купленные в честь шабата, и оставшиеся после шабата разрешены, но если были они куплены не для этого, то человека ждет наказание *хибут ха-кевер*. Это всё верно по отношению к здоровым людям. А сегодня у нас есть предлог – нет в нас достаточно сил, и довольно того, чтобы мы не умножали число всяких посиделок и торжеств, не связанных с выполнением какой-либо заповеди. Надо просто есть досыта, чтобы были силы служить Творцу. Пусть все наши поступки будут во Имя Небес и пусть не засчитает нам Всевышний это как грех.

Правильно выполнять слова мудрецов, которые стих «Когда даст вам Бог есть мясо вечером, а утром – хлеб»²²⁹ разъясняли так: «Тора здесь учит нас правильному поведению: человеку правильно есть мясо вечером»²³⁰. Каждый человек должен оценивать свои силы и возможности и поступать разумно. Пусть ест меньше того, что имеет, и не ест до полного насыщения, а также пусть не ест много мяса. Тогда человек будет здоровым.

Весть

בשורה

Если кому-то известна новость, которая может стать доброй вестью для другого, пусть поспешит сообщить ему. Душа другого человека

²²⁶ Таханун – молитва, которую произносят сразу после молитвы *Амида* во время утренней молитвы *Шахарит* и послеполуденной молитвы *Минха*. – Прим. ред.

²²⁷ Хибут ха-кевер – наказание, которое человек проходит после того, как его похоронили. – Прим. ред.

²²⁸ Хесед ле-Аврахам, раздел 5, глава 6.

²²⁹ Шемот 16:8.

²³⁰ Йома 75б.

возрадуется, а вестник выполнит заповедь. А тому, кто радуется праведника, добавят лет жизни. Это мы учим из истории про Серах, дочь Ашера, которая за то, что возвестила своему деду, праотцу Яакову, что его сын Йосеф жив, удостоилась живой войти в *Ган Эден*²³¹. Передача доброй вести входит в выполнение заповеди *гмилут хасадим* – делать добро. Про заповедь *цдаки* сказано: «Твои бедняки (твои родственники) предшествуют»²³². Это же относится и к заповеди делать добро. Нехорошо поступают лентяи, которые, отправившись в дальнюю поездку, не пишут своим родным и близким и не сообщают им о себе никаких новостей. Ведь те волнуются и переживают за любимого родственника, как говорится: «Пусть падут на врага переживания за друга». Те, кто не пишут близким и заставляют их переживать, будут наказаны за это. А порядочный человек на каждой остановке и при каждом подвернувшемся случае пишет родным письма, чтобы хотя бы часть их дошла до адресата. И пусть в своих письмах упоминает других жителей его города, которые едут с ним или которых он повстречал. Каждый, кому передали письмо, обязан приложить усилия и потратить деньги, чтобы переслать его адресату, и это будет ему великой заслугой, ведь этим он успокаивает тревогу и выполняет несколько заповедей: делать добро и любить ближнего, как самого себя. Он удостоивается обрадовать сердце несчастным и оживить дух подавленным. И будет этому человеку благословение от Бога и людей.

И наоборот: что касается дурной вести – надо постараться не стать вестником горя. Сказали наши мудрецы: «Про сообщающего плохие вести сказано: “Разглашающий плохие вести – глупец”²³³»²³⁴. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что даже если один человек попросил у другого выяснить для него что-то, а новости оказались плохими, то пусть не отвечает, так как не отвечают дурное²³⁵. Мы видим, что Атах не хотел передавать Мордехаю слова Эстер²³⁶. А если пришлось передать другому дурную вещь по необходимости, то следует сказать намеком, так, чтобы человек сам понял,

²³¹ Таргум Йонатана, на книгу Берешит 46:17, трактат Дерех Эрец Зута, глава 1.

²³² Бава Мециа 71а. Т.е. твои родственники-бедняки – прежде всего. – *Прим. ред.*

²³³ Мишлей 10:18.

²³⁴ Псахим 3б.

²³⁵ Мегила 15а.

²³⁶ Ведь Эстер отказалась идти к царю, так как это было опасно, и Атах не хотел говорить об этом Мордехаю. – *Прим. ред.*

или передать ему известие через идолопоклонника, а не через еврея, ведь сказано: «Что тебе ненавистно, того и ближнему не делай»^{237, 238}. Но если нехорошо будет обрушить дурную весть на человека внезапно, следует найти чуткого и мудрого человека, который передаст ее не сразу, а постепенно.

Животные

בעלי חיים

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Мучение животных – это запрет Торы»^{239, 240}. Следует кормить своих животных прежде себя самого, как учили мудрецы из того, что сказано: «И дам траву в поле твоём для твоего скота», а уже потом: «И будешь есть, и насытишься»^{241, 242}, – ведь всё, что необходимо животному, зависит от хозяина, а тот, в свою очередь, зависит от Творца. Рассказывают историю, случившуюся при жизни святого мудреца ха-Ари, о некоем человеке, который был наказан смертью детей из-за страданий, причиненных цыплятам. Цыплята обычно поднимались за своей матерью-курицей на насест, сперва взбираясь на корзину. А хозяйка дома нечаянно убрала эту корзину – и она была наказана²⁴³ вместе с мужем. Пусть умный прислушается и сделает вывод. И пусть лучше выполнит сказанное в завещании раби Йеһуды ха-Хасид, где он советует вообще не разводить цыплят, поскольку невозможно всё время следить за тем, чтобы не причинить им никаких страданий. Большинство цыплят падают и разбиваются насмерть или становятся жертвой кошек и крыс. Это мучительно для них, а потому лучше их не разводить. Достаточно

²³⁷ Шабат 31а.

²³⁸ Там рассказывается история о том, что рав Каһана заболел. Мудрецы послали раби Йеһошуа, сына раби Иди, узнать о его здоровье. Но, когда он пришел к раву Каһане, оказалось, что тот уже умер. Раби Йеһошуа разорвал свою одежду, но так, чтобы порванная часть не была заметна сразу. Плача, он вернулся к мудрецам, и те спросили: «Он скончался?!» И раби Йеһошуа ответил: «Я ничего не говорил, ведь “разглашающий плохие вести – глупец”». – *Прим. ред.*

²³⁹ Шабат 128б.

²⁴⁰ Т.е. нельзя причинять животным страдания, а также по возможности следует избавлять животных от страданий; при этом необходимое использование животных разрешено. – *Прим. ред.*

²⁴¹ Брахот 40а.

²⁴² Дварим 11:15.

²⁴³ Причина наказания была открыта мудрецу ха-Ари с Небес. – *Прим. ред.*

той птицы, которую разводят неевреи, так как их задача – обустроить этот мир. Еврею же лучше не разводить никакой птицы. Когда ему нужно, пусть купит и сделает *ихиту*. Если же нет возможности доставать кур, когда надо, а человеку необходимо иметь запас, то пусть тщательно следит за кормлением кур и строго наставит своих сыновей кормить их вовремя, ведь пропитание кур – его обязанность, а наказание за невыполнение очень тяжкое. И особенно следить надо за тем, чтобы животные получали питание вовремя, если они находятся в клетке. Так возможно избежать нарушения запрета мучить животных.

Из этой заповеди можно извлечь выводы относительно правильного поведения с домочадцами, прислугой или работниками. Они как закрытые в клетке куры, ведь удовлетворение их нужд зависит от хозяина дома или работодателя. Поэтому хозяин должен быть расторопен и прилагать усилия, чтобы домочадцы были досыта накормлены вовремя, до того, как он сам сядет есть. Как человек поступает с другими, так будет поступать с ним Всевышний, и Он даст человеку всё, что ему нужно, вовремя. Законоучители разошлись во мнениях²⁴⁴, является ли запрет доставлять страдания людям запретом Торы, как и запрет мучить животных. Одни полагают, что раз есть запрет мучить животных, то тем более Тора запрещает причинять страдания людям. Другие же мудрецы считают, что Тора запретила мучить животных, потому что у них нет понимания, они не могут принять страдания как нечто полагающееся и терпеть их. В любом случае все соглашались, что доставление страданий маленьким детям – это запрет Торы, ведь и у них нет достаточно понимания. Поэтому надо очень остерегаться доставлять неприятности детям (*я пишу об этом далее, в пункте «Грудные младенцы – יונקי שדים»*). Вообще надо остерегаться обидеть любого. Бог будет судить за всё. И разъясняли наши мудрецы, благословенна память о них, что если человек убил вошь или плюнул в присутствии другого, отчего другому стало противно, то на Небесном Суде его будут судить и за это тоже, хотя он вовсе не хотел никому причинять зла²⁴⁵. Поэтому каждый должен прилагать все усилия для того, чтобы люди были им довольны. Тогда даже если Свыше было решено, что кто-то должен пострадать, то это будет не через него (*еще об этом я пишу в пункте «Милосердие – רחמנות»*).

²⁴⁴ Биркей Йосеф, глава 372.

²⁴⁵ Хагига 5а.

Первинки плодов (бикурим)

ביקורים

*Бикурим*²⁴⁶ – одна из 613 заповедей Торы, которую выполняли, когда был Храм. Но и сегодня есть что-то схожее с этой заповедью, как сказано: «Тот, кто принес подарок мудрецу Торы, как будто принес *бикурим* в Храм»²⁴⁷. В другом месте я уже писал: когда человек говорит, что он горюет о том, что из-за наших грехов нет у нас теперь Храма и мы не можем выполнять связанные с ним заповеди, то можно узнать, действительно ли он переживает так, как говорит: если он всеми силами старается выполнять заповеди, похожие на те, значит, он действительно переживает. Каждому из нас – и мужчине и женщине, – желающему доставить радость Творцу, следует отделять первое из того, что вносят в дом: из злаков, вина, масла и прочих вещей, которые куплены. Пусть сперва отделил часть во Имя Бога тем, что дадут изучающим Тору или праведным беднякам. Известно, что велика заслуга *цдаки*, когда ее выполняют тем, что готово к немедленному использованию²⁴⁸. Это похоже на выполнение заповеди *бикурим* и приводит в дом благословение.

Если человек хочет, чтобы кто-то из его сыновей или несколько из них занимались исключительно изучением Торы, а другие занимались торговлей, чтобы содержать учащихся, – то пусть постарается, чтобы первенец занимался изучением Торы, как сказано: «Посвяти Мне каждого первенца»²⁴⁹. Этим он также выполнит заповедь *бикурим*. Но если первенец не настолько башковитый, чтобы стать знатоком Торы, и если есть другой сын, обладающий большими способностями, то придется посвятить Торе другого сына. Но изначально всё же следует прилагать усилия, чтобы знатоком Торы стал первенец. Подобаает посвятить Богу всё первое, но, помимо этого, если знатоком Торы станет младший сын, то все будут уважать его больше, чем его старшего брата. И старший брат тоже будет обязан его уважать, поскольку младший – знаток Торы. Зависть же тяжка, как преисподняя, и приводит к ненависти и соперничеству. А когда знатоком Торы является первенец, всё протекает естественным путем и все довольны.

²⁴⁶ Заповедь Торы принести в Храм из первых плодов, выросших в Земле Израйля. Это плоды семи видов, которыми славится Земля Израйля: пшеница, ячмень, финики, инжир, гранат, оливки и виноград. – *Прим. ред.*

²⁴⁷ Ктубот 105б.

²⁴⁸ Таанит 23б.

²⁴⁹ Шемот 13:2.

Разбирательства

בִּירוּרִים

Хорошо проводить разбирательства между людьми, в особенности там, где нет сведущего раввина. И даже там, где есть раввин, хорошо в сложных случаях устраивать разбирательства. Одна сторона выбирает себе одного или двух человек, вторая сторона – тоже, а затем все вместе выбирают посредника. И тогда разбирательство получается правильным: обе стороны приводят свои доводы, а посредник выносит решение.

Те, кто занимаются разбирательством, не должны «из-под земли» доставать доказательства правоты того, кто их выбрал, и не должны обязательно поддерживать его. Они должны руководствоваться истиной и судить справедливо. Их праведность проявится в том, что они не отдадут предпочтение той стороне, которая их выбрала. Даже если это их близкий, истина дороже. Если после доказательств обеих сторон решение было вынесено в пользу одной из сторон, нельзя сказать своему истцу: «Я считаю, что прав ты, но что поделаешь?! Все другие были против!» Тот, кто так говорит, нарушает запрет «Не ходи сплетником в народе своем»²⁵⁰, как это разъясняют мудрецы²⁵¹. Поэтому, после того как советом мудрецов Торы, или советом важных людей города, или другой группой людей, выбранной для разбирательства, вынесено решение, представитель проигравшей стороны должен сказать своему истцу: «Дело было тщательно разобрано, и выяснилось, что по справедливости ты должен тому человеку». Тогда проигравший примет постановление суда, не начнет протестовать и не станет подозревать, что его представители не выполнили свою задачу. Он скажет: «Они решили по правде», – как сказано: «Тот, у кого забрали одежду в суде (чтобы заплатить другому), пусть выйдет с песней»²⁵². Ведь суд истинный, и он не потеряет, так как взяли у него награбленное»²⁵³. И все будут довольны.

Но если представители одной из сторон всеми силами стараются оправдать своего истца, искажая правду и плохое представляя хорошим, то они нарушают запрет кривить судом. Тот, кто творит несправедливый суд, называется ненавистным, противным, отлучённым, обманщиком и гадким. Его имя приобретает дурную известность, ведь рано или поздно каждому

²⁵⁰ Ваикра 19:16.

²⁵¹ Санһедрин 29а.

²⁵² Т.е. в хорошем настроении. – *Прим. ред.*

²⁵³ Санһедрин 7а.

сообразительному человеку становится ясно, в чем правда и что неправомерно судивший пытается скрыть и искривить ее. Неправедно судивший оказывается злодеем в глазах людей, и всем становится известно, что он не судит справедливо. И точно так же все будут говорить о праведности и честности того, кто судит справедливо и соответственно истине, даже если решение выходит против той стороны, которую он представляет.

Если же разбирательство вершится не представителями двух сторон, а советом, назначенным общиной, то может случиться так, что одна из сторон состоит в родстве или в деловом партнерстве с одним из членов совета. В таком случае, если в соответствии с истиной его родственник виновен, этому члену совета надо приложить все усилия, чтобы найти доказательство против родственника или партнера. Если же он находит только доказательства в его пользу, то пусть молчит и не участвует в разбирательстве, чтобы его не заподозрили в предвзятости. Он должен опасаться, что близкие отношения с этим истцом мешают ему видеть истину, поскольку он хочет найти истцу оправдание, а доказательства противоположного скроет. Ведь известно, что человек видит недостатки у всех, кроме самого себя и своих близких²⁵⁴. Надо действовать с умом, чтобы быть чистым перед Богом и людьми.

Чистый сердцем

בר לבב

Сказано: «Кому подобает подняться на гору Бога (в Храм) и кто встанет в святом месте Его? Тот, у кого чистые²⁵⁵ руки и чистое сердце»²⁵⁶. Человек с чистым сердцем – тот, кто не грешит дурными или запрещенными мыслями, в особенности во время молитвы или изучения Торы. Ведь сердце – как храм Царя, и тот, кто вносит туда запрещенные мысли, как будто вносит идола в храм. Более того, нельзя обращать мысли к пустым вещам²⁵⁷, как сказали мудрецы²⁵⁸, благословенна память о них, разъясняя стих «Не обращайтесь к идолам²⁵⁹»²⁶⁰: не отвлекайтесь

²⁵⁴ Намек на это виден в Мишне Негаим 2:5: человек может проверять ритуальную чистоту пятен проказы у всех, кроме себя и своих родных. – *Прим. ред.*

²⁵⁵ В поступках. – *Прим. ред.*

²⁵⁶ Теһилим 24:3-4.

²⁵⁷ Пустые вещи – это не Тора и не вещи, необходимые для жизни. – *Прим. ред.*

²⁵⁸ Шабат 149а.

²⁵⁹ Т.е. к пустому. – *Прим. ред.*

²⁶⁰ Ваикра 19:4.

мысленно от Бога. По той же причине запретили смотреть на рисунки с рассказами²⁶¹, поскольку это отвлекает от мыслей о Боге. И нет нужды упоминать, что из-за того же запрещены легкомыслие и насмешки.

Недостаточно помнить о Боге. Надо прилепиться к Нему с желанием и любовью, гореть Им. Это тяжелый труд, особенно для нас, при нашем плачевном духовном состоянии и духовной нечистоте, из-за того, что мы находимся в физическом и духовном изгнании, в странах других народов, а также из-за обилия забот. Препятствуют этому и грехи наши. Но всё же мы обязаны укрепиться и всеми силами изгонять из себя дурные мысли. Пусть сердце взывает к Всевышнему: «Спаси меня из грязи, чтобы не утонул я»²⁶², «Чистое сердце сотвори мне, Бог, и дух праведный обнови в теле моем»²⁶³, «Верни мне радость спасения Твоего»²⁶⁴ и т.д. Постоянно, каждую минуту надо стараться заменить посторонние и дурные мысли на хорошие. Если же, чтобы устоять против дурного начала, не хватает духовных сил, то следует призвать на помощь уста и громко произнести: «Злодеяния ненавижу я»²⁶⁵, – или другие подобные стихи Писания, а также молить Всевышнего о помощи. А Бог поможет человеку спастись от дурного начала, и тогда человек сможет прилепиться к Нему.

Отбор

ברור

Известно, что причина того, что души спускаются в этот мир, и всех изгнаний, которые приходится нам терпеть, – в том, чтобы отобрать все искры святости, разбросанные среди *клипот*²⁶⁶. Это конечная цель наших молитв, заповедей и изучения Торы, и именно это надо подразумевать, занимаясь всем этим. Это же надо иметь в виду и во время еды и питья. Все бедствия, страдания и скитания, которые евреи претерпевают в изгнании, – всё это ради этого отбора. И потому надо принимать их с любовью. Ведь всё ничтожно в сравнении с любовью к Творцу

²⁶¹ Вроде комиксов. – *Прим. ред.*

²⁶² Теһилим 69:15.

²⁶³ Теһилим 51:12.

²⁶⁴ Теһилим 51:14.

²⁶⁵ Теһилим 119:11.

²⁶⁶ Клипа – кожура, корка, оболочка. *Клипот* – это отрицательные духовные силы, способные закрыть в себе духовные искры святости. Задача еврея – своими заповедями и благословениями снять корку. Это как кожура плода, сохраняющая внутри себя плод: когда кожуру снимают – плод открывается. – *Прим. ред.*

и желанием доставить Ему радость. А для Него нет ничего приятней, чем собрать все души и искры святости, ведь они исходят от Него. Представьте, например, что царские сыновья попали в плен и их заточили в тесном, темном и ужасном месте. Царь очень страдает от этого. А тот, кто освободит сыновей из плена, сделает царю великое добро и получит награду за это. Такое сравнение поможет нам хоть как-то представить, о чем идет речь.

Из этого становится понятно, сколь велико злодеяние грешника, особенно если он нарушил запрет извергать семя впустую. Совершая такое, он становится причиной того, что искра святости опускается в глубину *клипот*. Это причиняет великие страдания Творцу, ведь эти души становятся как бы пленницами в темнице. Они вопиют во тьме, и *Шхина* стенает: «Хоть бы наполнилась голова моя водою, а глаза мои стали источниками слёз! Оплакивала бы я днем и ночью загубленных народа моего!»²⁶⁷ Об этих душах сказал царь Давид: «Пусть дойдет до Тебя стон узника, великой рукой Твоей освободи обреченных на смерть»²⁶⁸. И поэтому пусть человек спешит выполнять заповеди и бежит от нарушений. Пусть каждый будет особенно осторожен в благословениях на еду, ведь благословения эти способствуют изъятию искр святости из пищи. Поэтому произносить благословения надо правильно. А тот, кто в этом неосторожен, наносит вред своей душе. Пусть все поступки человека будут во Имя Небес и пусть все его слова и действия будут правильными по закону Торы. Тогда Бог дарует нам избавление вскоре, в наши дни, амен. Да будет так!

Проверка

בדיקה

На каждого возложена обязанность очень стараться не нарушить никакого запрета, и в особенности запрет есть насекомых и червей. А черви находятся во многих видах фруктов и овощей, и многие люди, не изучающие законов, едят их без всякой проверки. В уксусе также часто находятся черви, которые просто так не видны. Нужно проверять уксус напротив солнечного света, и тогда можно их обнаружить. Поэтому уксус перед употреблением следует процедить через плотную ткань, а затем вскипятить и снова процедить. Тутовник также очень червив, и невозможно вывести из него всех червей, поэтому богобоязненный

²⁶⁷ Ирмеяху 8:23.

²⁶⁸ Теһилим 79:11.

человек должен полностью избегать употреблять тутовые ягоды. И еще писали, что богобоязненному человеку не следует есть сырую зелень и квашеную капусту, даже если он проверяет их перед употреблением, а уж тем более это запрещено в пищу без проверки. Недостаточная осторожность в проверке пищи на червей неоднократно осуждалась во многих книгах. Ведь никто из евреев не станет есть падаль²⁶⁹, или некошерно убитое животное²⁷⁰, или свинину и т.п. – даже за всё золото и серебро мира. А если кто-то захочет заставить его есть эти вещи, еврей будет готов терпеть тяжкие страдания, но запрета не нарушит, хотя если бы он поел это свиное яство, то получил бы удовольствие. А ведь тот, кто ест свинину или падаль, нарушает один запрет – в то время как человек, съевший одного червя, может нарушить четыре запрета, а если это был муравей или насекомое – то пять запретов!²⁷¹ Значит, тот, кто ест непроверенную пищу, может в один присест съесть сотню червей и нарушить огромное количество запретов Торы! При этом он не получает от этого нарушения никакого удовольствия. А ведь всё из-за неосторожности!²⁷² О подобном сказано: «Горе притягивающим грех веревками суеты»²⁷³. И еще сказано: «Лучше засунь нож внутрь своего горла, если у тебя есть разум»²⁷⁴. Следует предостерегать людей от поедания непроверенной пищи, ведь все евреи святы и хотят отдалиться от запрета. Они нарушают его по ошибке и незнанию. Милосердный Бог искупит им. И пусть тот, кто может, предупреждает других о строгости этого запрета. Те, кто устаивают других выполнения заповедей, будут сиять как звезды, а тем, кто их слушают, будет хорошо, и падёт на них благословение, амен.

²⁶⁹ Невела. – *Прим. ред.*

²⁷⁰ Т.е. *трефа*. – *Прим. ред.*

²⁷¹ Если же это летающее насекомое – то шесть запретов (Макот 16б). – *Прим. ред.*

²⁷² И это выглядит так, будто нарушение делается назло Богу, ведь у нарушителя нет никакой страсти и нет ему никакой пользы от этого проступка, совершённого лишь по неосторожности. – *Прим. ред.*

²⁷³ Йешаяху 5:18.

²⁷⁴ Мишлей 23:2.

Буква ל (гимель)

Избавление

גאולה

Мы удостоимся избавления вскоре, в наши дни, амен! Надо верить в это всем сердцем, в этом одна из основ иудаизма. Человеку на Суде после смерти задают вопросы, и среди них вопрос «Ожидал ли ты избавления?»¹. Я пишу об этом далее, в пункте «Ожидание, надежда – ציפוי». Вот поведение, свойственное человеку, ожидающему избавления: когда он говорит о чем-то, что должно произойти в отдаленном будущем, то должен сказать: «Пусть Всевышний, благословен Он, пошлет нам избавление раньше». И пусть не строит много прочных и красивых домов в чужой стране, ведь готовящийся к избавлению ожидает его в любое время; поскольку близится день, когда Бог соберет всех рассеянных по миру евреев и они поднимутся на гору Бога – место нашего Храма. Поэтому пусть человек не живет в роскошном жилище в чужой стране, тем более что жизнь наша коротка и в мире этом все мы временно.

Вся жизнь человека в этом мире суетна. В конечном итоге нет разницы между днями, полными блага, и днями невзгод, ведь человек не знает, что для него – истинное добро. А единственное верное добро для него – это доставлять радость Творцу. Поэтому не следует ожидать избавления ради того, чтобы жить спокойно и в довольстве. Избавление необходимо для служения Богу и ради Славы Его, поскольку сейчас наш разум не способен охватить Его горе о нашем нынешнем положении. И каждый человек именно на служение Богу должен направить свои действия и молитвы.

¹ Шабат 21а.

Гордыня

גאווה

Мудрецами, благословенна память о них, многое написано о великом зле, которое приносит гордыня, – написано в Талмуде, Мидраше и других святых книгах. И разве мало того, что сказано: «Презираем Богом каждый горделивый»²? И сказано: «(Полагается) *нидуй* гордецу»³. Поскольку высокомерие, гордыня считается как идолопоклонство и разврат. Гордец не поднимется, когда оживут умершие, и еще многое ожидает гордеца. Все понимают, что гордыня – это зло, но беда в том, что люди считают: гордец тот, кто ходит с высоко поднятой головой и размахивает руками. На самом же деле никто не знает, что такое гордыня. Об этом качестве можно узнать из его проявлений. Гнев и обидчивость – порождения гордыни, и не будь гордыни – не было бы и ее порождений (как я пишу далее, в пункте «Потомство, наследие – תולדות»). Злое начало управляет человеком, и человеку кажется, что цельным его делают как раз гнев, обидчивость и недовольство, ведь говорят: «Тот, кто ничего не чувствует, – не человек».

Пусть богобоязненный человек ужаснется, увидев, сколь большое зло заложено в гордыне, и пусть воодушевится сердце его при виде того, насколько похвальна скромность. И пусть человек приложит все усилия, чтобы достичь этого качества святыми мыслями: глубоко обдумывая свою незначительность, признавая свои недостатки, не отвечая на обиды даже со стороны своих домочадцев и полностью избегая гнева или возмущения. Надо быть очень и очень скромным. Ключ к достижению этого качества – постоянное чтение книг, содержащих нравственные наставления, а также выполнение сказанного: «Грех мой предо мной постоянно»⁴. И даже если человек приобрел обширные знания и набрался мудрости, в конечном итоге каждого взвешивают и судят согласно тому, что он за человек, и по числу его добрых дел. И будет правильно, если человек подумает о том, что при всех его талантах и знаниях, согласно уровням его соображения и того милосердия, которое ниспосылает ему Творец, он еще даже на одну тысячную долю не выполнил своего долга перед Ним. И чем больше мудрости человек приобретает, тем с большей болью и остротой осознаёт, что он не служил Творцу так, как ему следует, и не постарался достичь того, чего мог бы. А Бог судит за всё.

² Мишлей 16:5.

³ Сота 5а.

⁴ Теһилим 51:5.

Человек должен судить о каждом в сторону оправдания. И если он увидел или выяснил, что его друг, жена, сын или слуга плохо поступили по отношению к нему, то пусть не злится, не расстраивается и вообще никак не обижается на это, ведь сказано: «Что жаловаться человеку живому, (пусть жалуется) человек на свои грехи»⁵ и «Бог велел ему: “Проклинай!”»⁶. Кроме того, какая разница, проявил ли такой же человек, как и он, к нему уважение или нет? Всё это суета⁷.

На самом деле обидчик делает обиженному великое благо – и человеку следует больше радоваться, когда его позорят, чем когда ему оказывают почет. Надо только жалеть о том, что обидчик согрешил и этим сделал духовный изъян наверху. Поэтому человек должен стараться не допустить, чтобы через него люди совершили прегрешение, оскорбляя его. А если такое уже случилось, он должен отчитать провинившихся, если его слова будут услышаны. И пусть сделает так, чтобы эти люди сами попросили прощения, исправили то, что натворили, и более так не поступали. Всё это должно быть сделано с умом, в соответствии с тем, с кем человек имеет дело, а также в соответствии со временем и местом, чтобы не произошло осквернения Имени Бога. Если нужно утешить, пусть сделает вид, что гневается, но в сердце пусть не ощущает абсолютно никаких отрицательных эмоций. Все его поступки должны быть только во Имя Небес. «Ведь Бог не лишит блага идущих праведным путем». Мудрецы установили ограду, чтобы избежать гордыни: следует всячески избегать почета – и уж тем более не искать его самому. *(Поэтому я считаю, что нехорошо тому, кто написал книгу, просить рекомендательные письма у раввинов, поскольку этим он говорит: «Окажите мне уважение!» Известно, что рекомендации призваны восхвалить и возвеличить автора книги. Но чем мне помогут восхваления в мой адрес?! Что мне дадут эти похвалы?!)*

Грабёж, хищение

גזל

Строгость запрета воровать известна, и сказали мудрецы⁸, что окончательный приговор поколению потопа был вынесен именно за грабёж⁹.

⁵ Эйха 3:39.

⁶ Шмуэль II 16:10.

⁷ Ведь про каждого человека сказано: «Не по своей воле ты рожден... и не по своей воле умрешь» (Авот 4:22). – *Прим. ред.*

⁸ Санһедрин 108а.

⁹ Мидраш Шемот Раба 22:3.

Пока у человека на руках награбленное, Бог не принимает его молитв. На том свете грабителя будут кормить раскаленными угольями¹⁰, и ему придется возвратиться в этот мир¹¹, чтобы вернуть награбленное. В брошюре «Орот Эйлим» я привожу историю, случившуюся во времена раби Исраэля Бааль Шем Това, – о человеке, душа которого возвратилась в мир в теле лошади и должна была трудиться изо всех сил, чтобы выплатить украденное¹². Сказано в Талмуде: «Йом Кипур не искупает прегрешения по отношению к другому (человеку), пока обидчик не примирится с ним и не получит его прощения»¹³, – и некоторые комментаторы толковали это так: «Даже прегрешения по отношению к Богу не будут прощены грабителю, пока он не вернет награбленное и не извинится» (*и смотри далее, в пункте «Раскаяние и исправление (тшува) – תשובה»*). Жаль тех, кто заменили слово «грабеж» такими словами, как «старание», «усердие» и «смекалка»: они стали считать грабеж разрешенным и еще благодарят Бога за удачу.

Есть несколько видов воровства, которые стали людям привычными¹⁴. Я приведу несколько примеров, и пусть тот, кто хочет слушать, – услышит, прекратит так поступать и получит за это благословение Небес. Первый пример – дурной обычай людей разорившихся или тех, у кого просто денег меньше, чем им хотелось бы, – обычай отправляться в большие города – Вену, Венецию, Лейпциг и т.п. – и набирать там всякого товара якобы в кредит, но на самом деле не собираясь платить за него. Или человек берет в долг у жителей своего города, а потом говорит, что разорился. Он дает взятки судьям и делает что вздумается, а потом заимодавцы вынуждены соглашаться получить лишь 20–30% от суммы долга.

Если станут рассказывать о человеке, который выходит на дорогу и грабит прохожих, то все назовут его разбойником и скажут, что он заслуживает смерти. А ведь тот, кто берет в долг, не собираясь возвращать, – хуже этого разбойника. От разбойника можно уберечься, к тому же ограбленный на дороге раньше не делал этому разбойнику добра. Но злодей, который берет в долг, не собираясь ничего выплачивать,

¹⁰ Ретамим – угли из дерева *ротем*, которые долго не прогорают. – *Прим. ред.*

¹¹ Гильгуль (возврат души умершего на землю). – *Прим. ред.*

¹² Орот Эйлим, лист 113.

¹³ Йома 85б.

¹⁴ И уже не считаются чем-то предосудительным. – *Прим. ред.*

проявляет неблагодарность – платит злом за добро. Ведь заимодавец поверил ему и сделал доброе дело – помог с деньгами. Сказано: «Не покинет зло дома того, кто отвечает злом на добро»¹⁵. Кроме того, разбойник отнимает у людей только деньги, тогда как тот, о ком я говорю, и отнимает деньги, и обманывает доверившегося ему человека. Более того, он запирает дверь перед другими, которым необходимо взять деньги в долг¹⁶. Если разбойника схватят – его накажут и заставят вернуть награбленное. А тому, кто берет в долг и не желает отдавать, помогут судьи из идолопоклонников, и он сможет делать всё, что ему вздумается. Заимодавцу же ничего не останется, кроме как гневно скрежетать зубами. Ему неоткуда ждать помощи. Только Бог свершит истинный суд и позаботится о нем¹⁷. Я свидетельствую, что видел многих, кто подобным образом обманывал прочих людей, и с ними сбылось сказанное: «Если кто наживает богатство не по справедливости, это богатство оставит его в середине дней, и в конце дней своих будет он презираем¹⁸»¹⁹. Они потеряли даже то свое, что имели, – за то, что взяли чужое. И это не считая наказания, ожидающего их в будущем мире.

Известно, что грабить нееврея – еще больший запрет, чем грабить еврея, а к нему добавляется еще и строжайший запрет осквернять Имя Творца. Мудрецы, знатоки тайн Торы, писали, что еврей, укравший у нееврея, своим поступком приводит к тому, что ангел, ответственный за тот народ, крадет часть благословения, которое падало на святость, и передает *клипе*. Нельзя вводить нееврея в заблуждение – например, продать тушу животного, сказав, что оно зарезано по еврейским законам, хотя это не так. И нельзя дать ему фальшивые деньги, сказав, что они настоящие, или перемешав фальшивые с настоящими. Всё это воровство и строго запрещено.

И еще есть вид грабежа, часто встречающегося среди деловых и финансовых партнеров: когда один из них скуп и не дает денег на домашние расходы, то второй партнер дает деньги жене скупца без

¹⁵ Мишлей 17:13.

¹⁶ Как сказано: «Капусту вырывают вместе с колючкой» (Бава Кама 92а). Т.е. когда вырывают сорняк, растущий рядом с капустой, иногда могут вырвать и капусту; когда наказывают злодеев, могут пострадать и их соседи. – *Прим. ред.*

¹⁷ Мишлей 22:23.

¹⁸ Поскольку о его недостойном поведении узнают. – *Прим. ред.*

¹⁹ Ирмеяху 17:11.

его ведома, возмещающая себе эти расходы из общей кассы. Такой человек грабит и грешит, поскольку берет не свои деньги. Среди женщин также распространено давать *цдаку*, делать подарки или совершать другие расходы без ведома мужа. Это также считается грабежом. Вообще, любые расходы, совершённые без ведома хозяина денег, – грабеж. То же самое относится и к человеку, одалживающему вещь без ведома ее хозяина. Такой человек – вор²⁰. Многие спотыкаются на этом, особенно когда речь идет об обуви, книгах и т.п. И необходимо быть очень осторожным, не брать и не есть ничего из того, что кто-то предлагает, если ясно, что на самом деле тот давать не хочет; или если кто-то продает некую вещь очень дешево, поскольку стесняется назвать настоящую цену. Это тоже сходно с воровством²¹. А еще есть такие компании, в которых принято брать у друзей что-то в подарок или очень дешево без искреннего согласия хозяина. Это тоже грабеж, не говоря уж о том, что берущие нарушают запрет «Не возжелай»^{22, 23}. Если ремесленники, наемные работники, и в особенности обучающие детей Торе – *меламеды*²⁴, не выполняют свою работу честно, то они также грабят своего работодателя²⁵. Сказано: «Тот, кто крадет у отца и матери, говоря, что это не преступление, – из компании подлецов»²⁶. К сожалению, в наше время многие дети переходят всякие границы и берут деньги у родителей без спроса. Это воровство. Если человек согрешил так – украл у отца и не вернул при его жизни, он должен исправить это: пусть придет к согласию с братьями и (возможно) вернет им то, что украл у отца.

Особенно следует остерегаться похищать общественное имущество. У человека, который это делал, столько грехов, скольких людей он обокрал. Тяжело вернуть украденное у одного, после того как оно уже использовано. Но насколько тяжелее вернуть украденное у многих! Такому

²⁰ Бава Мециа 41а.

²¹ Сефер Хасидим, пункт 316.

²² Т.е. не возжелай того, что у ближнего. – *Прим. ред.*

²³ Шмот 20:14.

²⁴ Меламед, выполняющий свои обязанности недобросовестно, не только грабит нанIMATEЛЕЙ тем, что не отрабатывает получаемые деньги, но еще и ворует святость как бы у самого Бога. – *Прим. ред.*

²⁵ Т.е. они должны посвящать все рабочие часы работе, а не посторонним вещам. – *Прим. ред.*

²⁶ Мишлей 28:24.

грабителю чрезвычайно тяжело исправить свой грех. Те, кто должны платить в кассу общины и платят фальшивыми деньгами, – грабят всю общину. Есть еще множество разных видов грабежа, и человек, который следует за своим дурным началом и не учит законы, позволяет себе эти законы нарушать, находя всякие внешние причины, чтобы разрешить себе такое поведение.

Есть виды грабежа, за которые человека не накажет суд людей, но Бог засчитывает это как грабеж. Например, один человек вызывает другого на суд Торы и обманным путем пытается вынудить его заплатить, хотя тот не виноват, поскольку причинил ему ущерб совершенно нечаянно и не желая того, он и с собственными деньгами поступил бы точно так же. И хотя того невинного человека суд может заставить платить, Бог недоволен этим, и тот, кто так поступает, нарушает заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя». А это великое правило в Торе. О таком человеке сказано: «Человек познаётся по его карману»²⁷.

Насколько тяжок запрет грабить, настолько тяжело исправить его нарушение, ведь сказано: «Тот, кто украл у другого даже одну мелкую монету, как будто отобрал у него душу и души его детей»²⁸. И пока ограбивший не исправил своего греха, не будет ему искупления. А то, что уже потрачено или съедено, очень тяжело вернуть. Поэтому богобоязненный человек должен крайне остерегаться малейшего сомнения по поводу нарушения этого запрета. Пусть он будет честным и надежным в торговле, даже если находится в сложном финансовом положении, а его кредиторы требуют возврата денег, угрожая тяжким наказанием. Это не причина грабить. Лучше человеку умереть с голоду, чем даже на час оказаться злодеем в глазах Творца. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»²⁹, ведь Бог не лишит блага идущих праведным путем.

Воровство

גניבה

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что в воровстве есть нечто, делающее его хуже грабежа³⁰. Это когда не противопоставляют раба и Хозяина; таким людям кажется, что

²⁷ Эрувин 65б.

²⁸ Бава Кама 119а.

²⁹ Теһилим 34:11.

³⁰ Бава Кама 79б.

Небесное Око – как человеческое, не видит, что делается³¹. Необходимо строго предостеречь взрослых, чтобы они следили за детьми, ведь детская шаловливость и дурные друзья влияют на поведение ребенка, и он совершает всё больше и больше дурных поступков. Поэтому за детьми надо тщательно присматривать. И лучше не быть с детьми излишне скупыми и изредка давать им немного мелочи, чтобы желание полакомиться или жажда заполучить какую-то вещь не подтолкнули их к воровству. Но пусть родители не приучают детей к изысканной пище, дорогой одежде и прочим удовольствиям этого мира, чтобы те не стали красть из желания позволить себе то, к чему привыкли. Наши мудрецы сказали, что Тора вникла в ход мыслей *бен сорер у-морэ*³²: если такой мальчик не найдет того, к чему привык, то, когда вырастет, примется грабить людей³³. Рассказывали историю об одном изучавшем Тору, отец которого был богат и содержал сына соответственно своему положению. А после смерти отца сын растратил всё богатство и, чтобы получить то, к чему привык, начал воровать. Дело дошло до того, что он стал красть книги из *бейт-мидраша*, а когда это обнаружилось, перешел в другую веру (смотри книгу «Орхот Йошер» рава Йосефа Молхо). Поэтому следует действовать с умом: с одной стороны, не слишком скупиться в расходах на детей, а с другой стороны – не траться на них слишком щедро. Надо придерживаться золотой середины в соответствии со своими возможностями. Необходимо постоянно предостерегать детей от нарушения запретов, разъяснять, насколько запреты строги, и отдалять от тех друзей, которые могут дурно на них повлиять, – чтобы дети шли праведным путем.

И еще есть вид воровства, к сожалению, очень распространенный, – введение людей в заблуждение³⁴. Формы этого нарушения разнообразны. Например, к нему относится выведывание секретов другого человека,

³¹ Тора устроила в наказании вору больше, чем в наказании грабителю: вор должен платить в двукратном, а в некоторых случаях – в четырех- и пятикратном размере, тогда как грабитель должен лишь вернуть награбленное. Причина в том, что грабитель боится Бога и людей, а вор боится только людей, а Бога не боится и ведет себя так, будто Небесное Око, наблюдающее за каждым в мире, не видит его поступков. – *Прим. ред.*

³² Бен сорер у-морэ – мальчик в возрасте от 13 до 13 с половиной лет, который крадет деньги у родителей, покупает на них вино и мясо (кошерное) и пьет и ест с друзьями. Если родители приводили его в суд, то его приговаривали к смерти. – *Прим. ред.*

³³ Санһедрин 72б.

³⁴ Гневат даат. – *Прим. ред.*

если только это не делается во Имя Небес, чтобы не допустить причинения ущерба кому-либо или чтобы не дать этому человеку нарушить запрет. Сюда же входят внешние проявления сильной симпатии к другому, если в сердце человек этого не чувствует. Искренний идет уверенно.

Сила, мужество

גבורה

Это великое правило в Торе: «Кто силён? Тот, кто обуздывает свое дурное начало»³⁵. Счастлив тот, кто обуздывает дурное начало, спешит выполнять заповеди и убегает от нарушения запретов и от дурных качеств характера. Такой человек приучает себя следовать заповедям на уровне благочестивых людей в поступках, словах и мыслях – следовать всем сердцем и душой. Он готов при необходимости пожертвовать всё свое имущество. Он также приучает себя быть терпеливым – что предпочтительнее силы, приучается постоянно рассматривать свои поступки, исправлять то, что следует, быть готовым принять страдания и пр. Каждый, кому удастся обуздать дурное начало и не поддаться его соблазну, считается мужественным. Благословен дающий силу уставшему, ведь у каждого своя сила. И хотя дурное начало пылает в человеке подобно огню и ежечасно придумывает уловки, чтобы заманить человека в свои сети, – но если человек борется с дурным началом изо всех сил, то с Божьей помощью сумеет с ним справиться. Тяжело начать, но потом человек останется довольным.

И особенно все силы свои надо употребить на борьбу с дурным началом в том, что уже вошло в привычку и кажется человеку дозволенным. Следует бежать от подобных поступков, как от могилы. Вот примеры этого: дурные черты характера, склонность к пьянству, участие в азартных играх, упоминание Имени Бога всуе или напрасная клятва, растрата времени впустую и т.д. Надо изо всех сил бороться с этими дурными привычками и постоянно быть начеку, делая себе ограды и придумывая уловки, чтобы не скатиться обратно. Надо напоминать себе, что удовольствие от нарушения – ничто в сравнении с наказанием за него, а неудобства от выполнения заповеди – ничто по сравнению с наградой за ее выполнение, и награда зависит от затраченных усилий. Ради любви к Творцу надо быть готовым исполнить, как написано: «Ради Тебя нас убивают»³⁶. И после всех приложенных усилий пусть человек просит

³⁵ Авот 4:1.

³⁶ Теһилим 44:23; мидраш Шир ха-Ширим Раба 1:3.

милосердия у нашего Бога – и Он, милосердный, поможет нам ради Его святого Имени, амен, да будет так!

Изгнание, странствия

גלות

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «(Оставляй родные места и) отправляйся туда, где есть Тора»³⁷. С другой стороны, мудрецы сказали, что человек должен жить там, где жили его предки, а покидающий родные места похож на птицу, оставившую свое гнездо; а также сказали, что не следует уезжать из того места, где живешь. Но если уж так случилось, что переезд необходим, как сказано: «Тот, кому плохо в этом городе, пойдет (жить) в другой город»³⁸, – то пусть отправится туда, где изучают Тору. Тогда человек сможет быть уверен, что сыновья его станут знатоками Торы, да и он сам тоже будет учить законы и идти праведным путем. Хорошо сказал раби Йосэ бен Кисма: «Если ты мне дашь всё серебро, золото и все драгоценные камни мира, я буду жить только там, где есть Тора»³⁹⁴⁰. Ведь даже если человек выучит там хорошо всего один закон Торы – этого уже достаточно.

Если сын хочет стать мудрецом Торы и не находит в своем городе подходящего учителя, то пусть отец пошлет его в город, где живут мудрецы и знатоки Торы, или пусть он сам туда отправится. И пусть не жалеет ни усилий, ни денег и не расстраивается из-за разлуки с семьей. Всё это ничто в сравнении с той пользой, которую он получит, приобретя корону Торы. Но даже если в городе есть мудрец Торы, иногда человеку лучше отправиться учиться в другое место. Мудрецы Тосафот писали, что таков был обычай в прежние времена: жители страны Израиля отправлялись изучать Тору в Вавилон⁴¹, чтобы учиться спокойно и без забот⁴². Мудрецы, благословенна память о них, разъясняли⁴³ стих «Не на небесах она⁴⁴ и не за морем»⁴⁵: даже если бы она была на небесах или за морем, ты должен был

³⁷ Авот 4:14.

³⁸ Бава Мециа 75б.

³⁹ Т.е. где есть мудрецы, изучающие Тору. – *Прим. ред.*

⁴⁰ Авот 6:9.

⁴¹ В Вавилоне была большая еврейская община. – *Прим. ред.*

⁴² Шабат 9б, начиная со слов *hэ лан* – «Вот вам...».

⁴³ Эрувин 55а.

⁴⁴ Т.е. Тора. – *Прим. ред.*

⁴⁵ Дварим 30:12.

бы отправиться за ней туда. Хоть бы родители и сыновья поняли, какое это великое благо: удостоиться детей – знатоков Торы! Тогда они были бы готовы продать даже рубашку со своего тела, чтобы послать сыновей туда, где есть мудрецы Торы, даже если это очень далеко. Человек, покидающий родные места ради изучения Торы, удостоивается особой помощи Небес в учебе, поэтому у мудрецов часто встречается выражение: «Выйди и учи». Конечно же, всё должно быть в соответствии с реалиями конкретного человека. В наши дни, когда есть у кого учить Тору в своем городе, будет лучше, если сын останется дома, чтобы родители могли за ним присматривать. А если это женатый человек – пусть в таком случае останется с женой.

И если уж человеку приходится странствовать ради изучения Торы или для заработка, то пусть молится Богу, чтобы странствия эти засчитались ему изгнанием для искупления грехов, и он примет всё происходящее с любовью, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Изгнание искупает грех»⁴⁶. Но по дороге следует остерегаться малейшего греха, чтобы не получилось, что человек очищается с одной стороны и пачкается с другой. Если же волей Небес человеку не пришлось скитаться по дорогам, то изгнанием может засчитаться переезд в другой дом, если человек подразумевает это. Мудрецы говорили, что переход из дома в сукку в праздник Суккот также считается как изгнание, которое искупает грех⁴⁷. И пусть человек посчитает таким изгнанием то, что он идет из дома в синагогу или *бейт-мидраш*, когда ему это очень тяжело – например, в морозный день. Также изгнанием человеку посчитается, если он остался на всю ночь в *бейт-мидраше*, где ему не так удобно, как дома. Пусть примет это с любовью и радостью, ведь изгнание искупает грех. В период перед праздником Песах⁴⁸, когда дома вычищают от *хамеца*⁴⁹, хозяин жилища часто оказывается в стесненных условиях, поскольку не может свободно

⁴⁶ Брахот 56а, Санһедрин 37б.

⁴⁷ Мидраш Психта де-рав Каһана, глава 29.

⁴⁸ Песах, или Хаг ха-Мацот, – как уже говорилось, это праздник Исхода еврейского народа из Египта. Начинается он 15 нисана и продолжается семь дней (вне границ Израиля – восемь дней). В первую ночь (вне границ Израиля – также и во вторую ночь) евреям заповедано кушать мацу и рассказывать о чудесах избавления из египетского рабства (Шемот 12:8, 13:8). Во все дни праздника запрещено кушать *хамец* или быть его владельцем. – Прим. ред.

⁴⁹ Хамец – смешение воды с мукой, произведенной из злака одного из пяти видов (пшеница, полба, ячмень, овес, рожь), в течение определенного времени (в обычных условиях 18 минут), без того, чтобы это тесто выпекли. – Прим. ред.

расхаживать по дому и есть в любом месте. Пусть он примет неудобства в эти дни с любовью ради того, чтобы выполнилось: «Изгнание искупает грех». Пусть человек подразумевает и просит Бога о том, чтобы всякий раз, когда он вынужден отправиться куда-то или терпеть некоторые неудобства, делает ли он это ради выполнения заповеди или для заработка, ему засчиталось бы это изгнанием, искупающим грех. Также сказано: как нет разницы между частью души и всей душой, так нет разницы и между длительными и короткими скитаниями⁵⁰. И то и другое засчитывается при условии, что человек имеет в виду, чтобы выполнилось: «Изгнание искупает грех».

Известно высказывание мудрецов, что изгнание не оставило в народе Израиля добрых качеств. А в другом месте ими сказано: «Изгнание хорошо для народа Израиля»⁵¹. Мне кажется, в первом высказывании речь об изгнании, в котором пребывает душа. Это нехорошо, и каждый, кто может, должен бежать из тех мест, где притеснения отражаются на духовной жизни евреев. Например, в некоторых местах не разрешают жениться, пока не умер кто-то женатый из этого города, а где-то евреев насильно вербуют в армию, и там они вынужденно оставляют настоящее соблюдение заповедей, – и есть еще много разных козней или обычаев. Если у кого имеется возможность покинуть подобное место, но он не прилагает к тому усилий, – такого человека Бог будет судить: ведь важнее убежать из таких мест, чем из тех, где распространилась эпидемия, не про нас будет сказано. Если же люди не покидают такое место по финансовым соображениям, то потеряют свои деньги, как сказали мудрецы: «Кто заставлял праведников жить среди злодеев? Их имущество! Потому их деньги пропали»⁵². Отсюда также следует, что надо бежать из города, жители которого – злодеи, если нет возможности повлиять на их поведение, чтобы не оказаться наказанным вместе с ними.

Но во всём, что касается физических аспектов изгнания, то оно хорошо для евреев. Однако не следует селиться в городах Италии или других стран Эдома⁵³. Там всё дозволено, и никто не имеет права пытаться повлиять на людей, чтобы исправить грешные поступки. В этих странах

⁵⁰ Мидраш Кохэлет Раба 7:27.

⁵¹ Эти два высказывания относятся не к мудрецам Талмуда, но, возможно, упоминаются в книгах, предшествовавших книге «Пеле Йоэц». – *Прим. ред.*

⁵² Санһедрин 112а.

⁵³ Здесь – европейские страны. – *Прим. ред.*

евреям не дозволено иметь свой суд и судить по еврейским законам, и люди вынуждены приходить к компромиссу⁵⁴. У рава нет полномочий, чтобы наказать того, кого требуется. По всем этим причинам каждый делает там всё, что вздумается: «И разжирел Йешурун, и стал брыкаться... и оставил Бога»⁵⁵, – ведь никто не может ему ничего запретить. Еще хуже то, что в этих странах распространен разврат. Женщины ходят одетыми нескромно, имеются публичные дома – и евреи, находящиеся среди этих народов, перенимают их поведение. Есть и еще одна распространенная вещь в странах Эдома: борода считается там чем-то презренным, и потому многие из евреев, там живущих, сбрасывают бороду запрещенным Торой способом. Раз уж сбрасывать, то им всё равно как – бритвой ли, ножницами или используя крем для бритья. И еще много зла есть в этих странах из-за свободы делать что вздумается и аморальных обычаев – таких, как театры, цирки и всякие публичные зрелища, которые приучают человека к разврату.

Совсем иначе обстоят дела в странах Ишмаэля⁵⁶. Там Тора высоко ценится – и евреи живут исключительно по ее законам. У мудрецов Торы и предводителей общин есть полномочия бороться со злодеяниями, а также следить за еврейской жизнью. В этих странах разврат недопустим и сами неевреи смотрят за этим. Выращивание бороды важно и для местных. Правда, там нееврей может побить еврея, а еще евреев заставляют платить огромные налоги и обвиняют в разных преступлениях. Некоторые правители подвергают евреев физическим наказаниям и могут отправить в тюрьму без суда. Но хотя в этих государствах евреев держат в постоянном страхе и делают им зло, всё же это изгнание им на пользу, поскольку из-за того, что их мучают и притесняют, они обращают глаза вверх и подчиняют сердца своему Небесному Отцу. Так поступают евреи, и из-за этого они уподоблены лани. Мудрецы сказали, что как лань не может родить, пока не приползет змея и не укусит ее в то место, где матка, так и народ Израиля раскаивается в грехах и возвращается к Богу благодаря жестокому правителю⁵⁷. Так разъясняется⁵⁸

⁵⁴ Т.е. законы в этих странах не позволяют раву заставить должника выплатить всю сумму, поэтому рав предлагает сторонам разделить спорные деньги поровну. – *Прим. ред.*

⁵⁵ Дварим 32:15.

⁵⁶ Арабские страны. – *Прим. ред.*

⁵⁷ Бава Батра 16а, 16б.

⁵⁸ Мидраш Шемот Раба 21:5.

стих «А фараон приблизился⁵⁹»⁶⁰: он приблизил народ Израиля к их Отцу на Небесах⁶¹. И еще сказано⁶²: «В том, что евреи того поколения полностью раскаялись, влияние царского перстня Ахашвероша, переданного *хаману*⁶³, оказалось сильнее влияния 48 пророков и семи пророчиц⁶⁴». И так будет в конце дней, перед приходом Машиаха. Если евреи не раскаются, Бог поставит над ними царя, который будет тяжело притеснять их подобно *хаману*, тогда они вернутся на праведный путь – и немедленно будут избавлены.

И еще: чем тяжелее изгнание и порабощение евреев, тем сильнее проходит отбор искр святости, как сказано: «Чем больше притесняли его⁶⁵, тем больше он множился и распространялся»⁶⁶. Мудрецы, знатоки тайн Торы, таким образом разъясняли стих «Время, когда человек властвует над человеком во зло ему»⁶⁷: когда человек из *клипот* властвует над праведным человеком, это злодею во зло, поскольку праведник забирает у *клипы* искры святости. Так говорят мудрецы: «Милосердный! Под Твоей властью, но не под властью Хавер⁶⁸! А если нет, изгони нас под власть Эдома, а не под власть Хавер»⁶⁹. А еще сказано: «Лучше служить сыновьям Ишмаэля, а не сыновьям Эдома»⁷⁰. И так я прошу Бога⁷¹.

⁵⁹ Икрив. – *Прим. ред.*

⁶⁰ Шемот 14:10.

⁶¹ В стихе использована глагольная форма *икрив*, обычно имеющая значение «приблизил». – *Прим. ред.*

⁶² Мегила 14а.

⁶³ Как знак того, что *хаман* уполномочен царем решить вопрос об уничтожении всех евреев. – *Прим. ред.*

⁶⁴ Речь о семи пророчицах, пытавшихся побудить евреев к раскаянию и исправлению. От Моше и до эпохи Мордехая в еврейском народе было 48 пророков, от праматери Сары и до Эстер – семь еврейских пророчиц. – *Прим. ред.*

⁶⁵ Еврейский народ. – *Прим. ред.*

⁶⁶ Шемот 1:12.

⁶⁷ Кохэлет 8:9.

⁶⁸ Т.е. Персии. – *Прим. ред.*

⁶⁹ Гитин 17а.

⁷⁰ Шабат 11а.

⁷¹ Здесь автор книги, рав Папо, молится Богу об окончании изгнания («под Твоей властью») или хоть о том, чтобы быть под властью Ишмаэля, а не под властью Эдома; в молитве он использует слова Талмуда. – *Прим. ред.*

Впрочем, тот, кто с молодости богобоязнен, на самом деле может служить Творцу и в странах Эдома. Всему свое время и место, и тот, кто хочет служить Творцу, может делать это в любом месте – остерегаясь греха. В этом проявится, служит ли человек Богу из любви. Но всё же лучше не селиться там, а, наоборот, стараться оттуда уехать. Даже если сам человек уверен в своей богобоязненности и в желании отдалиться от греха – нет уверенности, что дети его будут такими же. И если, не дай Бог, кто-то из его потомков оставит Тору и заповеди, вина будет на нем. Пусть переедет хотя бы в Турцию, пока дети не испортились. Ведь в странах Эдома всех детей обучают светским предметам и философии, а философы – отступники, отрицающие существование Бога. О них сказано: «Все пришедшие туда не вернутся и не достигнут путей жизни»⁷².

Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Каждому приятно место, где он живет»⁷³. Бог в великой мудрости Своей рассеял евреев, и каждый оказался там, где ему было предназначено. Но всё же если человек разумен, и осознал, какое место более подходит для жительства, и у него есть возможность переехать – пусть бежит туда, где он и его потомство смогут наиболее достойно служить Творцу.

Даже там, где евреи пользуются относительной свободой, им надлежит напоминать себе, что народ наш находится в плену и страдает. Наша земля отдана чужим, и они управляют нами. Поэтому не следует чувствовать себя слишком свободно – не надо слишком уж наряжаться и строить эффектные здания, не надо часто устраивать торжества и вечеринки с песнями и плясками. Тот, кому Всевышний послал богатство, не должен выставлять его напоказ, ведь зависть к еврею страшнее преисподней. Неевреи видят даже малое, что у него есть, и из-за зависти им это кажется огромным. Потому и мужчинам и женщинам следует вести себя скромно и не показывать другим собственное богатство, надевая дорогие украшения и т.п. Когда состоятельный еврей строит дом, пусть дом этот снаружи выглядит подобно всем прочим. Лучше не кичиться своим богатством даже перед другим евреем, ведь дурной глаз может принести великий вред. Много раз евреев изгоняли или преследовали именно из-за зависти со стороны прочих народов. Евреи не были осторожны и не прятали свое богатство; рассказывается, например, о жене мудреца Абарбанеля, у которой было такое

⁷² Мишлей 2:19.

⁷³ Сота 47а.

восхитительное кольцо, что все увидевшие его восклицали: «Браво анилья!»⁷⁴ – «Прекрасное кольцо!» И это кольцо стало одной из причин изгнания евреев из Испании. А ведь в Торе наш праотец Яков сказал сыновьям: «Зачем вам быть на виду?»⁷⁵

Нам следует склонить голову и принять изгнание с любовью. И следует быть словно больными из-за несчастий нашего народа, ведь даже если стол наш изобилует и ломится от яств, всё равно горе сыновьям, которые были изгнаны из-за стола Отца⁷⁶. Как можем мы петь на чужбине?! Сказано: «Не радуйся, Израиль, как другие народы»⁷⁷, и сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Нельзя человеку наполнять уста весельем в этом мире, ведь сказано: “Тогда”⁷⁸ наполнятся уста наши весельем и язык наш песней. Тогда скажут среди народов: великое сотворил им Бог”⁷⁹»⁸⁰. Но сейчас мы должны пребывать в печали и скорби – и с разбитым сердцем вспоминать Цион, и то зло, которое мы сотворили, и всё то, что из-за этого мы потеряли. Нам следует постоянно помнить о разрушенном Йерушалаиме и смириться. Тогда Всевышний пошлет нам избавление и построит нам Храм вскоре, в наши дни, амен!

Перерождение

גלגול

Вера в то, что душа может вернуться в этот мир, должна пробудить в богобоязненном человеке страх наказания. Человек должен представить себе, сколько бедствий ожидают согрешившего, и осознать, что возвращение в этот мир для исправления грехов – это наказание худшее, чем *Гехином*⁸¹. Ведь душа грешника может оказаться вселена в неодушевленный предмет, растение или животное, а не только в человеческое

⁷⁴ Восклицание «Браво анилья!» (в переводе с испанского «Прекрасное кольцо!») напоминает с изменениями имя Абарбанель; так звали мудреца, проживавшего в Испании. В книге «Орхот Йошер» рава Йосефа Молхо приводится, что у жены Абарбанеля имелось великолепное кольцо, которое вызвало жгучую зависть испанской королевы и в итоге привело к изгнанию евреев из этой страны. – *Прим. ред.*

⁷⁵ Берешит 42:1.

⁷⁶ Т.е. из страны Израиля. – *Прим. ред.*

⁷⁷ хошеа 9:1.

⁷⁸ Т.е. после окончательного избавления. – *Прим. ред.*

⁷⁹ Теһилим 126:2.

⁸⁰ Брахот 31а.

⁸¹ Хесед ле-Аврахам, раздел 5, глава 10.

тело. Об этом подробно написано в книгах мудрецов, знавших тайны Торы. Душа может быть возвращена в этот мир даже за проступки, которые кажутся людям незначительными: например, за злословие душа может оказаться вселённой в собаку. Знак этому: «И назвал ее⁸² Новах»⁸³ – слово *נֹחַ* можно рассматривать как аббревиатуру *לִשְׁוֹן הָרָע* – *лашон ха-ра* (злословие)⁸⁴. Душа того, кто любит запрещенными ему женщинами, вернется в этот мир в теле птицы, называющейся *раа* – *רָאָה*^{85, 86}. Знак этому: «Не следуйте за своим сердцем и своими глазами, (следуя) за которыми вы блуждаете⁸⁷»⁸⁸. Святой мудрец ха-Ари, благословенна память о нем, однажды увидел душу одного благочестивого человека, которая была вселена в козу, поскольку тот вступал в интимные отношения с женой при свете свечи, что привело к изъяну в его детях. Есть и еще множество других примеров перевоплощений, приводимых в книгах каббалы.

Пусть человек ужаснется и исправит свои поступки при жизни, ведь после смерти сожаления ему уже не помогут. Душа его станет кричать в мучениях, ведь душе чрезвычайно тяжело оказаться вселённой в какие-либо предметы, растения, животных, птиц, рыб (кошерных и некошерных), всяких насекомых и ползучих тварей. Когда душу вселяют в человеческое тело, она не помнит, что с ней происходило в прошлой жизни, но когда душу вселяют в предметы, растения или животных, то она вспоминает, что в прошлой жизни была важным творением, а теперь пала столь низко, и горюет. В книгах приводится множество ужасных историй о душах, вернувшихся в мир, которым было разрешено рассказать во сне живым о том, что с ними произошло. Я лично также слышал эти истории. Особенно много душ являлось святому мудрецу ха-Ари, благословенна память о нем, и они плакали и умоляли его найти им способ обрести покой. Пусть каждый человек, пока жив, примет это к сведению, представит себе, что произойдет, если подобное случится с ним, и заранее позаботится об исправлении проступков, чтобы избавиться от этого наказания.

⁸² Ла – *נֹחַ*. – Прим. ред.

⁸³ Бемидбар 32:42.

⁸⁴ Т.е. сначала идет слово *ла* – как аббревиатура из первых букв слов *лашон ха-ра*, а затем *Новах* – имя человека, которое напоминает слово *новеах* – «лает». – Прим. ред.

⁸⁵ Слово это также имеет значение «видел». – Прим. ред.

⁸⁶ Шаар ха-Гильгулим (книга святого рава ха-Ари).

⁸⁷ Использовано слово *зоним*, имеющее таже значение «разврат, блуд». – Прим. ред.

⁸⁸ Бемидбар 15:39.

Пусть также вера в возвращение души заставит человека опасаться, что, быть может, в прошлой жизни он много грешил – и теперь должен исправить всё, что натворил. Поэтому пусть делает побольше заповедей и добрых дел, постится и прилагает все силы для своего исправления – даже если всё же считает себя злодеем. Известно сказанное мудрецами, что именно это говорят человеку, когда он появляется на свет из утробы матери⁸⁹. И одна из причин – в том, что, быть может, душа эта пришла в мир второй раз. Человек не знает, что происходило с ним в прошлых жизнях. Знатоки тайн Торы уже сказали, что в последних поколениях большинство душ находятся в этом мире не первый раз. В наше время почти не бывает новых душ, впервые спустившихся в мир. Поэтому человеку следует склонить голову, ведь мы духовно бедны и неизвестно нам, кто мы и что должны исправить, как это было известно при жизни святого ha-Ари, благословенна память о нем. Поэтому пусть человек выполняет как можно больше заповедей и пусть всё время считает себя должником – тогда, возможно, ему и удастся исправить всё, что он был должен. Хотя сегодня мы ничего не знаем о предыдущих жизнях, нам известно то, что сказано в книге «Зоһар»⁹⁰. Если человек умер бездетным и его жена вышла замуж за его брата⁹¹, то у первенца, который у нее родится, будет душа ее умершего мужа. Его брат станет ему отцом, а жена – матерью. В этом случае родственникам и знакомым следует рассказать этому сыну о недостатках умершего, чтобы он смог как можно больше исправить.

Веря в возвращение души в этот мир, человек осознаёт, что Суд Бога истинный. «Твердыня, деяния Его совершенны, ведь все пути Его справедливы»⁹². Понимающий это не станет роптать на Всевышнего за то, что Он ему посылает, как это делают невежды. Испытывая страдания, они открывают рот: «Владыка мира, в чем я провинился?! Разве мои грехи хуже грехов всех остальных? Почему Ты так со мной поступил?!» Если бы они набрались ума, то поняли бы, что «твердыня, деяния Его совершенны, ведь все пути Его справедливы, Бог справедливый, и нет у Него кривосудия. Он праведен и правдив»⁹³, «воздаст человеку согласно путям его и согласно плодам его поступков»⁹⁴, «деяния Его

⁸⁹ Нида 30б.

⁹⁰ Зоһар, глава «Берешит», лист 92.

⁹¹ По еврейскому закону это выполнение заповеди. – *Прим. ред.*

⁹² Дварим 32:4.

⁹³ Дварим 32:4.

⁹⁴ Ирмеяху 17:10.

взвешенны»⁹⁵. Если в этой жизни человек праведен и безгрешен, то, значит, страдания ему посланы за сотворенное им в прошлых жизнях. Например, знаящие тайны Торы мудрецы открыли нам, что страдания были посланы Иову, хотя он был праведным и богобоязненным, за те грехи, которые он совершил в прошлой жизни, будучи Терахом, отцом нашего праотца Авраама, да покоится с миром⁹⁶.

Возвращением души можно объяснить и случаи, когда страдают и умирают маленькие дети. За прежние грехи Бог делает так, что жена согрешившего производит на свет душу, которая должна умереть, чтобы исправиться. Таким образом, и родители этого ребенка вызванным его смертью горем искупят свои прегрешения. Возвращение души может стать причиной женитьбы или смерти и разных других событий. Всё Бог делает по закону и справедливости и отмеряет в точности. Тот, кто изучает книги о возвращении душ, постигнет умом и сердцем, как велики деяния Бога и как велика Его любовь к нам. Он заботится о том, чтобы ни одна душа не пропала⁹⁷. Да будет Имя Творца благословенно и восславлено!

Пришелец

גג

Сказано: «Пришельцы мы на земле»⁹⁸, а также сказано: «Ведь (как) пришелец я (в сравнении) с Тобой»⁹⁹. Вот великое правило в Торе: чтобы человеку не гнаться за излишествами, не следует ему обращать внимание на то, что ест он, во что одевается и насколько красиво его жилище. Пусть ощущает себя в этом мире приезжим, остановившимся здесь на время и довольным всем, что нашел для себя. Тогда он будет счастлив тем, что у него есть, а основные силы будет вкладывать в приобретение доли в будущем мире, ведь там его постоянное место жительства. И то, что он старается приобрести в этом мире, пусть будет ему подготовкой к пути, на котором он может удостоиться будущего мира. Пусть все поступки человека будут во Имя Небес и пусть он делает и приобретает не больше, чем требуется для выполнения воли Творца. И пусть не обманет его дурное начало, ведь оно убеждает человека, что излишества

⁹⁵ Шмуэль I 2:3.

⁹⁶ Шаар ha-Псуким (книга святого рава ha-Ари), «Иов», глава 1.

⁹⁷ Т.е. чтобы было ей исправление. – *Прим. ред.*

⁹⁸ Диврей ha-Ямим I 29:15.

⁹⁹ Теһилим 39:13.

якобы необходимы для служения Творцу. Надо уметь различать, что необходимость, а что – излишество, и всякий раз тщательно проверять это, не слушаясь дурного начала.

И хотя законоучители, разъясняя закон об одалживании денег¹⁰⁰, сказали, что сегодня все деньги необходимы для жизни¹⁰¹, поскольку существует множество разных выплат, есть необходимость женить и выдать замуж детей, а также нести прочие многочисленные расходы, – но я говорю, что человека ведут Свыше тем путем, который он сам выбирает. Кто основным своим занятием делает заработок, чтобы разбогатеть и наполнить весь дом деньгами, тому Всевышний пошлет много расходов. Тогда этот человек будет думать: «Хорошо, что я столько сил вложил в зарабатывание денег, ведь иначе как оплатил бы я все эти расходы?!» Не понимает он своего заблуждения. Ведь если бы он заработал меньше, то Всевышний сделал бы так, чтобы и расходов у него было мало. Если же человек своим основным занятием сделает изучение Торы, а ремесло будет для него занятием временным, то у него никогда не случится недостатка ни в чем необходимом, поскольку обещано, что Всевышний «дает хлеб каждому творению, ибо навечно милость Его»¹⁰². И сказано: «Открываешь руку Свою и насыщаешь всё живое благоволением»¹⁰³. А что человек, добывая деньги, мучается так, что иногда губит себя и в этом мире, и в будущем, – это оттого, что хочется ему излишеств. Людские удовольствия – бич людской. Из-за них человеку одни лишь мучения: он трудится в поте лица с раннего утра до позднего вечера и ест горький хлеб. Мучения продолжаются и в будущем мире, ведь из-за того, что человек занят погоней за деньгами, он совершает нарушения, не учит Тору и не выполняет заповеди.

Яков, избранный из наших праотцев, просил у Бога только хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы было во что одеться. И сказал мудрец: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи и трудись над изучением Торы»¹⁰⁴. Но сегодня уже не может человек укорять другого: «Смотри, что говорит мудрец: надо есть хлеб с солью, а не хлеб с мясом, и пить воду, а не вино. Спать надо

¹⁰⁰ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 150, пункт 1.

¹⁰¹ Т.е. в этом нет излишества. – *Прим. ред.*

¹⁰² Теһилим 136:25.

¹⁰³ Теһилим 145:16.

¹⁰⁴ Авот 6:4.

на земле, а не на перине» и т.п. Ведь если человек скажет первую часть мишны, то возражение его словам можно найти во второй части этой же мишны: «Если ты так делаешь». И еще можно сказать, что мудрец был из семейства сильных и крепких людей¹⁰⁵. Но сегодня мы не можем жить на одном только хлебе с солью. Мы должны съесть кусок хлеба в начале трапезы и обмакнуть его в соль, но, кроме этого, необходимы нам и другие вещи, ведь «не хлебом единым жив человек»¹⁰⁶.

И это правда: всё, что вошло у нас в привычку, стало для нас необходимостью. И про это сказано: «Обеспечь ему всё необходимое, чего ему не хватает»¹⁰⁷. Мудрецы разъясняли: «Даже лошадь для езды и раба, чтобы бежал перед ним»^{108, 109}. Но Всевышний дает эти вещи в зависимости от поступков человека. Если человек достоин, Всевышний дает ему всё, к чему он привык, посылая достаточный заработок или посредством денег *цдаки*. В Талмуде рассказывается о бедняке, который привык обедать жирной курицей и запивать старым вином¹¹⁰. Если же у человека нет особых заслуг, чтобы ему дали и на излишества, к которым он привык, а он всё же тратит на них деньги, то ждут его беды и неприятности, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Если ест жирное мясо – придется прятаться от заимодавцев на чердаке, если у него нечем платить. А если ест овощи – будет сидеть в центре города, и никто его не побеспокоит»¹¹¹. Они также сказали: «Ешь лук и сиди в тени»¹¹² и не приобретай удовольствия, чтобы не металось сердце твое в беспокойстве».

Человек может постепенно приучить себя довольствоваться малым. И если это причиняет ему неудобства, то пусть помнит, что жить в неудобстве и лишениях – наша обязанность, ведь Храм наш разрушен и мы не можем изучать Тору и служить Творцу, как раньше, а также из-за грехов наших, которые стали причиной всех случившихся с нами

¹⁰⁵ И мог выдержать такую жизнь. – *Прим. ред.*

¹⁰⁶ Дварим 8:3.

¹⁰⁷ Дварим 15:8.

¹⁰⁸ Ктубот 67б.

¹⁰⁹ Т.е. после того, как человек обеднел и не может жить без того, к чему привык, следует обеспечить его этими привычными ему вещами. – *Прим. ред.*

¹¹⁰ Ктубот 67б.

¹¹¹ Псахим 114а.

¹¹² Здесь игра слов: *бацаль* (лук) и *бацель* (в тени), т.е. «живи спокойно». – *Прим. ред.*

бед. Поэтому даже состоятельный человек должен довольствоваться малым. Следует брать пример с наших святых праотцев, которые жили в этом мире как гости, не гонясь за удовольствиями. Они жили в шатрах и не строили себе домов, с легкостью переходя с места на место. Когда Яаков пожелал спокойной жизни, тут же случилась беда с Йосефом¹¹³. И если эти праведники поступали так, то что уж говорить о нас – поколении, переполненном грехами?! Если станем мы искать удовольствий, то истратим все наши заслуги в этом мире. И что же тогда останется нам в мире будущем?! С другой стороны, сказали мудрецы: «Если у тебя есть (возможность) – (сделай) хорошо себе»¹¹⁴. То есть человек не должен уменьшать необходимое ему для жизни в соответствии с тем, что он за человек, и в зависимости от времени и места. Раз он состоятелен, то может тратить деньги на всё ему необходимое, но если нет – не следует ему трудиться в поте лица, чтобы разбогатеть и иметь возможность много тратить. Лучше уж пусть человек зарабатывает понемногу и тратит понемногу, как путник, чтобы в итоге не потерять и этот мир, и будущий. Тот, кто ведет себя в этом мире как гость, построит себе надежное здание в будущем мире, ибо будет он любим Богом. Заповедь любить пришельца упоминается в Торе в 36 местах. Всевышний первый выполняет всю Тору, и Он любит пришельца и заботится обо всем необходимом для него. Каждый человек может считать себя пришельцем, если будет смиренным и не станет гнаться за богатством и почестями.

Поскольку Тора так много раз велит любить пришельца, то когда появляется *гер цедек* – «праведный пришелец» в народе Израиля, нееврей, принявший на себя еврейство и соблюдение Торы, – следует проявлять к нему особое милосердие, помогать ему материально, заботиться о его нуждах и поддерживать добрым словом. И хотя случается, что такой человек оставляет Тору, проявивший к нему милосердие не должен сожалеть об оказанной помощи, и это не должно быть причиной отказа в помощи другим *герим*¹¹⁵. Мы должны судить по тому, как человек ведет себя сейчас, и выполнять повеления нашего Творца. Даже если человек этот впоследствии испортится, то он нанесет вред своей душе, а заслуга помогавшим ему до того останется навеки.

¹¹³ Он был продан в Египет. – *Прим. ред.*

¹¹⁴ Эрувин 54а.

¹¹⁵ Гер – нееврей, принявший на себя еврейство и соблюдение Торы. После прохождения *гиюра* он становится евреем. – *Прим. ред.*

В заповедь любить пришельца включается обязанность помогать тем, кто вынуждены покинуть свою страну и отправиться на чужбину, а не только тем, кто приняли иудаизм. Разве хозяин внизу, а *гер* высоко (в небе)?! И учи из стиха, где Тора дала объяснение обязанности помочь *геру*: «А вы знаете душу пришельца, ведь пришельцами были вы в земле Египетской»¹¹⁶. И вот Тора ясно велит помогать тому, кто вынужден жить в чужой стране, без родственников, друзей и знакомых. Он чувствует себя подавленным, и сердце его грустит. Следует проявить к нему милосердие, приблизить его, быть ему другом и помощником. Так можно выполнить важную заповедь любить пришельца.

В особенности возрастает значимость этой заповеди в отношении *ашкенази*¹¹⁷, который попал к *сфарадим*, и *сефарди*¹¹⁸, попавшего к *ашкеназим*. Ведь эти люди не знают даже местного языка. Они страдают оттого, что нет у них возможности с кем-то поделиться своими заботами, проявить себя. Среди них есть знатоки Торы, но они не смеют высказаться, стесняются и не решаются обратить на себя внимание. Для таких людей особенно важна поддержка, и помощь им будет великим делом. И не следует придерживаться мнения невежд, что *сфарадим* должны обращаться к *сфарадим*, а *ашкеназим* к *ашкеназим*, и что пусть каждый заботится о своих, как будто у нас, не дай Бог, два народа. Говорящий так – оскорбляет Творца, ведь раскол на группы – это позор для сынов Израиля. Все мы один народ, у нас один общий праотец (Яков), мы служим одному Богу, у нас одна Тора и один закон. Разве можем мы повернуться друг к другу спинами?! И что с того, что в разных странах евреи говорят на разных языках?! Нельзя нам разделяться, не дай Бог! И не имеет значения, из какой страны еврей прибыл и на каком языке говорит. Наоборот: как раз пришельцу, не знающему местного языка, следует больше помогать и проявлять к нему больше милосердия, как предписывает заповедь любить пришельца. А к тому, кто проявляет милосердие к другим, проявят милосердие с Небес. Всевышний многократно воздаст делающему добро.

Великий

גדול

Велик Владыка наш! Невозможно осознать Его величие, оно непостижимо для нашего ума. В книге «Сефер Харедим» говорится: это похоже на то, как

¹¹⁶ Шемот 23:9.

¹¹⁷ Ашкенази – выходец из стран Европы. – Прим. ред.

¹¹⁸ Сефарди – выходец из стран Востока. – Прим. ред.

маленькому ребенку, умеющему считать лишь до 10, о чем-то говорят, что это «что-то» бесконечно, а он представляет себе, что бесконечно – это 100. Позже, когда он научится считать до 100, бесконечным ему будет казаться 1000 или 10 000. Так и мы, пытаясь представить себе величие Творца, не в состоянии осознать его даже на том относительном уровне, на каком понимает бесконечность ребенок, считающий лишь до 10. Тем не менее мы должны постоянно напоминать себе о величии Творца хотя бы в доступном нашему пониманию смысле. Мы можем представлять себе величину этого брэнного мира, ничтожную в сравнении с духовными мирами, которые над нами, всё выше и выше, и количество которых неисчислимо для нас. И всё это – ничто в сравнении с величием нашего Владыки. Следует непоколебимо верить, что мы не в состоянии осознать даже малую толику этого величия – и нет у нас права стараться постичь Его самогó. В «Птихат Элияһу»¹¹⁹ сказано: «Наша мысль вообще не может постичь сущность Творца»¹²⁰. И так сказано¹²¹: «Исследуй Его деяния, но не пытайся понять Его».

Размышления о величии Творца полезны, когда вместе с этим человек размышляет о ничтожности человека и о том, что Творец любит его и желает ему добра. Такие мысли пробуждают в человеке любовь к Богу и трепет перед Ним, скромность и радость. Всё еврейство и искренняя богобоязненность – производные от этого. Счастлив человек, постоянно размышляющий об этих вещах. Сами по себе такие размышления – уже выполнение заповеди, и они влекут за собой выполнение других заповедей и осторожность, чтобы не нарушать запреты. Этот человек может достичь совершенства в служении Творцу. Благочестивые люди раньше поступали так: они размышляли о величии Творца и ничтожности человека в течение часа перед молитвой – и лишь затем начинали молиться, стоя перед Творцом и ощущая себя не более чем комаром, который служит Великому и Могучему Царю. Это великое правило в Торе, и в этом весь человек.

Всё величие и весь почет принадлежат Творцу. Он наделил почетом Свои творения и велел каждому почитать тех, кто выше его: отца и мать, рава и того, кто мудрее или старше. Следует почитать старшего

¹¹⁹ Слова, сказанные душой пророка Элияһу раби Шимону бар Йохою. Они раскрывают тайны 10 сфирот – путей, через которые Творец управляет мирозданием. – *Прим. ред.*

¹²⁰ В сефардских сидурах приводится, что хорошо говорить эти слова перед каждой молитвой, поскольку они способствуют раскрытию сердца. – *Прим. ред.*

¹²¹ В молитве, составленной раби Йеһудой ха-Леви к Рош ха-Шана. – *Прим. ред.*

брата и других, статус которых выше. Сказали мудрецы¹²²: «Откуда нам известно, что следует почитать того, о ком известно, что он выше статусом? – сказано: “Из-за того, что особая мудрость... находится в нем”»^{123, 124}. Человек, презирующий того, кого обязан почитать, как будто презирает Творца, повелевшего ему почитать этого человека.

Человеку не следует гнаться за величиим, ведь сказали мудрецы: «Власть (которой обладает человек) хоронит его»¹²⁵. Ведь этот человек избежит зла, называемого гордыней, только если постоянно и изо всех сил будет бороться с этим качеством. Однако следует в каждом городе назначить предводителя общины, который будет ею руководить. И особенно надо следить за тем, чтобы почитать предводителя как положено и не перечить ему. Даже если все члены общины одинаково достойны, они должны избрать одного и почитать его как царя. Ведь в каждой семье должен быть глава семьи. Большой должен прислушиваться к меньшему, а меньший должен почитать большого и во всём его слушать. Это великий закон, позволяющий поддерживать порядок в мире вообще и в каждом населенном пункте в частности, а также водворяющий мир в каждой семье. Ведь если все начнут говорить: «Почему это он правит нами?! Почему он решает, кому что делать?! Чем он лучше нас?! Мы все будем править!» – то мир будет разрушен. Поэтому в каждом населенном пункте и в каждой семье должен быть глава, и всё будет делаться по его слову. Примером тому – тело человека: голова находится наверху, и если бы ноги заявили, что хотят быть наверху, то тело не могло бы существовать. Следовательно, не должно быть нескольких руководителей. Необходимо назначить одного главу мнением большинства, и тогда община будет пребывать в мире и согласии.

Ограда

רָגַל

Каждый еврей обязан сделать себе «ограду», чтобы не нарушить Тору, как сказано: «И оберегайте предостережение Мое»^{126, 127}. Наши мудрецы,

¹²² Псахим 113б.

¹²³ Даниэль 5:12.

¹²⁴ Там говорится, что царь Невухаднецар из-за великой мудрости и других качеств Даниэля называл его именем своего Бога. – *Прим. ред.*

¹²⁵ Псахим 87б.

¹²⁶ Ваикра 18:30.

¹²⁷ Т.е. сделайте так, чтобы не прийти к нарушению того, о чем Я вас предостерег. – *Прим. ред.*

благословенна память о них, разъясняли этот стих так: «Ставьте ограду Моему предостережению»¹²⁸. Каждый человек должен делать себе «ограду» в зависимости от собственных склонностей и от того, к чему его особенно подталкивает дурное начало. В некоторых случаях следует запретить себе разрешенное, чтобы не разрешить себе запрещенное. Например, пьющий слишком много вина должен отказаться от любых алкогольных напитков. А если для того, чтобы удержаться, ему нужно дать клятву и он знает, что сдержит ее, пусть даст клятву – наподобие того, что сказал царь Давид: «Поклялся я и исполню (то, что поможет мне) хранить Твои справедливые законы»¹²⁹. Еще человек может налагать на себя денежный штраф всякий раз, когда не сумел сдержаться, или пусть в подобных случаях налагает на себя пост и другие ограничения на удовольствия, которые он в силах выдержать и не нарушить¹³⁰.

Уже сказали, что держаться середины – это цельность (пути человека)¹³¹, то есть человеку следует избегать излишеств и отдаляться от запретов – но при этом всё же не надо полностью отрешаться от мира и быть чересчур праведным. Это сказано про обычного человека, не привыкшего грешить. Ему следует вести себя в соответствии со своими материальными возможностями. Но если человек привык следовать дурным путем, то пусть отдаляется от зла в противоположную крайность. Тогда со временем он сможет соблюдать золотую середину и не вернется к нарушению. Мудрецы Великого Собрания велели нам: «И делайте ограду для Торы»¹³². Каждый должен устанавливать себе ограду там, где он чувствует ее необходимость.

Когда я искал для себя способ установить ограду, который подходил бы к разным случаям жизни, чтобы спастись от преисподней, то обнаружил, что лучший совет дает наша святая Тора: «И будете видеть его (*цицит*)»¹³³, и будете вспоминать все заповеди Бога»¹³⁴. И сказали

¹²⁸ Моэд Катан 5а.

¹²⁹ Теһилим 119:106.

¹³⁰ В данном случае – ограничения на излишества в употреблении спиртного. – *Прим. ред.*

¹³¹ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Деот 1:4.

¹³² Авот 1:1.

¹³³ Цицит – повелительная заповедь Торы: надевая одежду с четырьмя углами, привязать на углы сплетенные особым образом нити, называемые *цицит*. В обиходе одежду с привязанными нитями называют *цицит* или *талит катан*. – *Прим. ред.*

¹³⁴ Бемидбар 15:39.

мудрецы, благословенна память о них: «Видение приводит к воспоминанию. Воспоминание приводит к действию»¹³⁵. Человек сможет устоять, если поступит следующим образом: пусть возьмет лист бумаги и напишет: «Я буду стараться читать всё здесь написанное каждый день в течение месяца, без пропусков. А если не выполню это, то за каждый пропуск буду давать монету в *цдаку* в качестве штрафа. Сын человеческий! Сын человеческий! Помни своего Творца! Помни, что ты еврей! Помни, что праведников ожидает великая награда, а злодеев – великое и горькое наказание! Всевышний воздает человеку с точностью до мельчайшей детали. Сын человеческий! Сын человеческий! Приложи усилия и укрепись против своего дурного начала, ведь человек способен сделать всё, что пожелает. “Тонись за заповедями, а от греха убегай”¹³⁶. “Награду человек получает согласно потраченным усилиям”¹³⁷, и каждому воздают согласно его деяниям. Основа работы человека – его учение, как сказано: “Все труды человека – для рта его?”¹³⁸ Береги свои уста от запрещенной пищи и от того, в чем есть хоть малейшее сомнение. Не ешь, пока не голоден¹³⁹, береги уста, чтобы не говорить запрещенные¹⁴⁰ или просто праздные вещи, как сказано: “Утомили вы Бога речами вашими”¹⁴¹ и “Презираем Богом каждый горделивый”^{142, 143}. И наоборот: будь из тех, кто принимает оскорбления, но не оскорбляет других. Мы должны осознавать собственную незначительность и сколь многого в жизни мы не понимаем, а также тяжесть наших грехов. Тогда мы будем с радостью принимать страдания и выполнять: “Грех мой предо мной постоянно”¹⁴⁴. Так мы избежим многих зол, гнева, ссор и т.п. “Представляю Бога пред собой постоянно”¹⁴⁵ – это великое правило в Торе. Я верю непоколебимой верой, что весь мир полон Славы Творца. Как же могу я посметь нарушить волю

¹³⁵ Менахот 43б.

¹³⁶ Авот 4:2.

¹³⁷ Авот, конец главы 5.

¹³⁸ Кохэлет 6:7.

¹³⁹ Т.е. не ешь из-за жадности. – *Прим. ред.*

¹⁴⁰ Запрещенные вещи – злословить, сплетничать, говорить в грубой форме. – *Прим. ред.*

¹⁴¹ Малахи 2:17.

¹⁴² Мишлей 16:5.

¹⁴³ Ведь зачастую злословие – порождение заносчивости. – *Прим. ред.*

¹⁴⁴ Теһилим 51:5.

¹⁴⁵ Теһилим 16:8.

Великого и Возвышенного Царя, гневить Его и делать зло?! Тем более что я всё время на виду перед Ним!»

И пусть человек возьмет текст *Виду́й гадо́ль*¹⁴⁶ и просмотрит. Пусть обратит внимание, какие грехи вошли у него в привычку, и запишет: «Как же я мог совершить такое-то и такое-то прегрешение! Как я мог нарушить такую-то заповедь! Ведь на меня придет такое-то наказание! Почему не пожалел я душу свою, почему не позаботился о достоинстве своего Творца?! Ведь “лучше один час, посвященный Торе и заповедям в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. А один час наслаждения в будущем мире лучше всех физических наслаждений в этом мире”¹⁴⁷. И наоборот: даже один час страдания души от наказания в будущем мире горше всех невзгод этого мира. А для богобоязненных людей даже один час из всего времени, когда они могут прогневить Творца в этом мире, страшнее всех наказаний будущего мира¹⁴⁸. А теперь я буду стараться выполнять то-то и то-то и остерегаться того-то и того-то. Каждый раз, когда я нарушу какое-либо из своих обязательств, я наложу на себя штраф в таком-то размере. Для искупления прошлых грехов я отстранюсь от того-то и лишу себя того-то¹⁴⁹. Пусть Бог мой будет мне в помощь, ради великого Имени Его!» А на следующий день после составления этого документа пусть человек проверит: смог ли он сегодня выполнить все свои обязательства. Если окажется, что что-то было нарушено, пусть сразу оштрафует себя на указанную им сумму и снова прочтет написанное. И так пусть поступает ежедневно, добавляя или убавляя что-то при необходимости. Еще лучше делать всё это совместно с товарищем – подбодряя и настраивая друг друга на выполнение воли Творца. Каждый может проверить, насколько эффективен этот метод. Когда человек всё записывает, а потом читает, это остается у него в памяти и помогает ограждать себя от греха (я пишу об этом еще в пункте «Память – זכירה» и в пункте «Предостережение – סגירה»). Но всё это будет работать, только если человек будет зачитывать себе этот список ежедневно: «И вот, Слава Бога находится перед ним»^{150, 151}.

¹⁴⁶ Большой Виду́й, который говорят в Йом Кипур. – Прим. ред.

¹⁴⁷ Здесь автор книги, рав Папо, приводит слегка измененные фразы из Авот 4:17. – Прим. ред.

¹⁴⁸ Т.е. для человека, желающего исполнять волю Творца, сделать то, что неправильно перед Богом в этом мире, – страшнее всех наказаний в будущем мире. – Прим. ред.

¹⁴⁹ Т.е. какого-то удовольствия. – Прим. ред.

¹⁵⁰ Берешит 28:13.

¹⁵¹ И Бог охранит его от ошибки. – Прим. ред.

Нееврей

גוי

Наши мудрецы, благословенна память о них, говорили, что следует всеми силами остерегаться гневить нееврея, даже если это ребенок, поскольку он будет помнить обиду, а когда вспомнит – отомстит, как сказано: «Его царствование у него за ушами»¹⁵². В Иерусалимском Талмуде¹⁵³ приводится история о мальчике-свинопасе, которого побили еврейские дети. Когда мальчик вырос, он стал императором – и уничтожил бы всех евреев, если бы не раби Йеһошуа, который сделал ему добро, когда тот был ребенком. И даже если сам этот человек не может причинить вреда, еврею следует опасаться, что однажды, когда он будет один, ночью или в пути, ему может повстречаться этот нееврей со своими друзьями, и тогда еврей окажется в опасности. Потому не следует вступать в ссору с неевреем, даже если тот ребенок или занимает низкое положение. Неизвестно, что может случиться в будущем, и тот, кто конфликтует с неевреями, нарушает заповедь «И оберегайте очень души ваши»¹⁵⁴. Нехорошо будет также навлечь на себя проклятие нееврея, ведь сказано: «Пусть не покажется тебе проклятие простого человека ничтожным»¹⁵⁵. Я уже писал об этом в пункте «Благословения – ברכות». Наоборот, следует быть приветливым с каждым человеком и здороваться на улице и с евреем, и с неевреем. А если Бог послал богатство, следует время от времени делать неевреям подарки, чтобы выполнить сказанное: «Пусти хлеб свой по воде, ведь через многие дни найдешь его»¹⁵⁶.

Евреи, приближенные к властям, должны особенно стараться делать добро неевреям, чтобы не нажить себе врагов. Ведь люди завидуют еврею, достигшему высокого положения. Если же еврей будет доставлять им неприятности, они затаят зло на него и будут ждать, как ждет змея: лишь только он потеряет свое влияние, они отомстят ему, ведь у каждого человека бывает его звездный час, а потом этот час проходит. О подобном сказано: «В день, когда Бог сделает тебе добро, сделай другим добро, (и тогда) в день, когда придет зло, ты увидишь»^{157, 158}.

¹⁵² Псахим 113а; т.е. любой человек может в жизни подняться. – *Прим. ред.*

¹⁵³ Трумот, конец главы 8.

¹⁵⁴ Дварим 4:15.

¹⁵⁵ Мегила 15а.

¹⁵⁶ Коһэлет 11:1.

¹⁵⁷ Коһэлет 7:14.

¹⁵⁸ Раши в комментарии на этот стих разъясняет, что, когда придет зло, ты не пострадаешь. – *Прим. ред.*

Что делать еврею, чтобы все любили его, желали ему добра и помогали в нужде? Давать подарки и делать добро всем неевреям. Сказал мудрец: «Пусть тысячи друзей не будет для тебя слишком много и пусть один враг не покажется тебе незначительным»¹⁵⁹. Одного-единственного врага достаточно, чтобы убить даже царя. Поэтому тот, кто желает уберечься, пусть будет приветлив к любому нееврею, независимо от его возраста и статуса. И даже если нееврей побил его, оскорбил или ограбил, пусть склонит голову и стерпит ради искупления грехов, ведь «Бог велел ему: “Проклинай!”»¹⁶⁰. Я уже писал выше, что Господь отправил нас в изгнание ради нашей же пользы. Всё зависит от возможностей человека. Конечно, если возникло хотя бы малейшее опасение, что можно всё потерять, то следует принимать меры и спасать себя и свое имущество. Каждый должен поступать разумно, до последней возможности избегая ссор с любым человеком; и пусть просит милосердия у Творца, чтобы Он проявил милосердие и спас его от плохих людей. Сам же он пусть любит мир и преследует его – и пусть умножает число друзей. Так нам следует жить среди других народов, пока Творец наш не смилостивится над нами и не снимет с нас иго изгнания. Тогда будем мы жить в безопасности на нашей земле, в уделе наших праотцев, да свершится это поскорее, в наши дни, амен!

Веселье

גילה

Сказано: «И веселитесь с трепетом»¹⁶¹. Говорят наши мудрецы, благословенна память о них: «Там, где есть веселье, пусть будет и трепет»¹⁶². Когда солдаты на войне видят, что враг укрепляется, они набираются сил, трубят в трубы и разражаются воинственными кликами: «Возликует и поднимет клич»¹⁶³. Когда человек участвует в каком-то веселье, его дурное начало начинает одолевать его, считая, что уж теперь-то человек в его власти и не боится Бога, ведь веселится он и ликует. Дурное начало хочет, чтобы человек вообще забыл о Творце, но человек должен¹⁶⁴ издать воинственный клич и выступить против страстей. А глупец умножает нарушение запретов: он говорит запрещенные вещи, смотрит

¹⁵⁹ Рав Менахем бен Шломо ha-Меири, комментарий на Авот 1:6.

¹⁶⁰ Шмуэль II 16:10.

¹⁶¹ Теһилим 2:11.

¹⁶² Брахот 30б.

¹⁶³ Йешаяһу 42:13.

¹⁶⁴ Подобно солдату. – *Прим. ред.*

на то, что запрещено, и совершает иные нарушения, чему способствует обилие еды и выпивки. И потому богобоязненному человеку следует постоянно вспоминать о Творце и, направляясь на какое-то торжество или вечеринку, твердо решить не есть и не пить больше обычного, не умножать разговоров и сторониться прочих возможных в этом месте нарушений. Пусть человек пребывает в трепете перед Богом и в разгар веселья. Тогда он не пострадает от вина и сохранит ясность мыслей.

Рассказывали, что однажды святой рав Исраэль Бааль Шем Тов выпил большой стакан водки, полагая, что это вино, и чуть не потерял сознание. Тогда рав закрыл глаза – и тут же пришел в себя, будто ничего и не пил. Ученики спросили рава, как он исцелился, и он ответил: «Вам известно, что наши мудрецы сказали: “Страх устраняет влияние крепкого вина”¹⁶⁵. Нет бóльшего страха, чем страх перед величием Творца. Поэтому я тут же стал размышлять об этом, и опьянение прошло». Пусть среди веселья человек напомним себе о том, чем гневил Творца, и о разрушенном Йерушалаиме. Сходным образом комментировали стих «Помни день субботний»¹⁶⁶: помни тогда, когда есть возможность забыть¹⁶⁷. Главная обязанность вспоминать об этих вещах – во время торжеств и веселья, ведь именно тогда человеку свойственно забывать о Боге. Лучшей оградой от греха в подобных ситуациях – вести себя умеренно и взвешенно.

Тело

גוף

В сравнении с душой – тело ничто. Каждый мыслящий человек должен изнурять тело и загружать его трудом, чтобы очистить свою душу и доставить радость Творцу. Там, где следует прославить Бога, человек вообще не должен жалеть своего тела. Достаточно, чтобы тело было здоровым и сильным, чтобы он имел возможность служить Богу. Мы видим, что человек готов терпеть телесные мучения и денежные потери, лишь бы только спастись от смерти. А раз человек настолько опасается, чтобы душа не покинула тело, хотя в конечном итоге каждый из нас умирает, то тем более должен обеспокоиться, чтобы душа не понесла наказания на том свете, ведь наказание это намного горше смерти. На самом

¹⁶⁵ Бава Батра 10а. Но сказано там обратное: «Вино устраняет сильный страх». – *Прим. ред.*

¹⁶⁶ Шемот 20:7.

¹⁶⁷ Бейца 15б.

деле тому, кто знает, что в будущем мире он будет находиться вечно в близости к Богу, незачем опасаться расставания души с телом. Беспокоиться надо только о том, чтобы обеспечить себе вечную жизнь в будущем мире и избежать наказания в *Гехиноме* – а это возможно, лишь пока душа находится в теле. Значит, ради блага души человек не должен жалеть ни тела, ни денег, как не жалеет он их, чтобы избежать смерти.

Человек, удостоившийся истинно любить Творца, даже душу готов отдать ради освящения Его Имени. И даже если бы случилось невозможное – если бы служащие Богу отправлялись бы в *Гехином*, а те, кто грешат, попадали бы в *Ган Эден*, – этот человек готов был бы спуститься в *Гехином* и сжечь душу дотла, лишь бы исполнить волю Творца. Нам всем следовало бы достичь подобных высот – но кто из людей удостоится такого уровня служения?! Поэтому сделаем хотя бы то, что в наших силах на нашем уровне постижения, и пусть ничто не будет для нас трудным в желании доставить радость Творцу. И пусть Он поможет нам, амен!

Стрижка и бритьё

גילוח

Стрижка – часть заповеди почитать шабат и праздники, чтобы не вступать в святые дни неопрятным. По каббале, волосы относятся к мере Суда¹⁶⁸. Следует приложить все усилия, чтобы стричься перед каждым шабатом – дабы не причинить себе вреда и не дать отрицательным духовным силам власти над собой. Стричься следует до полудня, даже в канун шабата, поскольку после полудня усиливается влияние *клипот*. А если в пятницу новомесячие, то постричься следует в четверг. И так писал раби Йеуда ha-Хасид в своем завещании: есть опасность в том, чтобы стричься в новомесячие, поскольку во время стрижки головы надо немедленно сбрасывать с одежды все волоски. Так следует поступать в отношении стрижки, чтобы доставлять радость Творцу, но человеку надо сделать себе условие, что он постарается, но не обязуется, стричься все дни. Такое условие стоит делать в отношении любого доброго обычая¹⁶⁹. И там, где есть цирюльник-еврей, не следует бриться

¹⁶⁸ Ногти, а также волосы на голове духовно связаны с мерой Суда, царствующей в мире. И человек, их отращавающий, как бы говорит, что хочет попасть на суд и готов получить полагающееся ему наказание без учета постоянного милосердия, которое проявляет к нам Творец. – *Прим. ред.*

¹⁶⁹ Бли недер – «не обязуясь на будущее». – *Прим. ред.*

у идолопоклонника, поскольку знающие каббалу мудрецы писали, что тот, кто стрижется у идолопоклонника, снимает с себя подобие Богу (лично я стригусь каждые 15 дней, выбирая наименьшее зло; и хотя есть этому исправление, сердце мое опасается¹⁷⁰). Следует подразумевать Имя Бога Э-лоhim (אלהים) таким образом: «Э, Эл, Эло, Элоhi, Элоhim» (אלהים, אלהי, אלו, אל, א). Перед стрижкой следует сказать: «И сотворил Бог человека по Своему подобию, по подобию Бога сотворил его»¹⁷¹. А после стрижки следует сделать омовение рук¹⁷².

Из вышесказанного ясно, что те, кто растят волосы своим подросткам сыновьям для красоты, чтобы волосы вились, поступают неправильно. Во-первых, они нарушают запрет «Пусть мужчина не надевает женской одежды»¹⁷³. Во-вторых, по каббале надо, чтобы волосы человека падали на землю, потому что тогда нечистые духовные силы не смогут одолеть его. Не стригутся только во время отсчета Омера¹⁷⁴, в период от праздника Песах до Шавуота¹⁷⁵.

Ученики святого рава ha-Ари писали¹⁷⁶: когда человек стрижется и бреется, ему необходимо подумать, что он не позволяет цирюльнику стричь волосы на висках и сбривать бороду запрещенным Торой

¹⁷⁰ Видимо, автор книги, рав Папо, имеет в виду, что в его местности цирюльник – идолопоклонник, а потому он приходит стричься каждые 15 дней, хотя до этого сказал, что правильно стричься каждую неделю в канун шабата. – *Прим. ред.*

¹⁷¹ Берешит 1:27.

¹⁷² Нетилат ядаим. – *Прим. ред.*

¹⁷³ Дварим 22:5.

¹⁷⁴ Заповедь Торы (Ваикра 23:15; Дварим 16:9) – отсчитать 49 дней со дня приношения жертвы Омера (16 нисана, второй день праздника Песах) до праздника Шавуот. Считают ежедневно, дни и недели. Суть этого отсчета – подчеркнуть, что цель выхода из Египетского рабства (который отмечают в Песах) – дарование Торы (произошедшее в Шавуот). В этот период во времена *танаим* умерло 24000 учеников раби Акивы, и потому в эти дни соблюдают некоторые правила траура. Одно из них – не стричься и не бриться. *Сфарадим* разрешено стричься и бриться начиная с 34-го дня Омера. – *Прим. ред.*

¹⁷⁵ Шавуот – это день, в который еврейский народ получил Тору на горе Синай; это произошло в 2248 году от сотворения мира (или в 1790-м до новой эры). Мы празднуем его 6 сивана, по окончании отсчета семи недель Омера. Согласно одному из обычаев Шавуота, мужчины в ночь праздника изучают Тору. Про этот праздник заповедано в книге Дварим (16:9-10). – *Прим. ред.*

¹⁷⁶ Шаар ha-Мицвот, недельная глава «Кдошим».

способом, чтобы не нарушить запрет Творца. Так человеку будет засчитано, что он активно соблюдал этот запрет. Перед стрижкой я обычно говорю: «Ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины* я готов стричь волосы в честь шабата, и я готов не нарушать запрет состригать волосы с висков и сбривать бороду, как сказано в Торе: «Не стригите краев волос головы вашей и не уничтожайте¹⁷⁷ бороды своей»¹⁷⁸. Всё готово, чтобы доставить радость Творцу и совершить исправление духовных корней¹⁷⁹ в высших мирах. «И пусть будет сияние Бога на нас».

Богобоязненному человеку вообще не следует стричь бороду – ни ту часть, которая на лице, ни ту, которая под подбородком. Тот, кто бреет бороду, причиняет своей душе вред. Что касается волос на висках, то каждому следует поступать согласно мнению ха-Ари, благословенна память о нем, – оставлять волосы от уха до конца висков. Это место, где волосы, которые возле лба с двух сторон, выступают немного вперед. Надо оставить немного волос выше, чем заканчивается ухо. Почему бы каждому не поступать согласно этому благочестивому обычаю? Разве для этого необходимы особые усилия или денежные траты? Ведь это очень важно и приносит плоды в духовном мире – так почему бы не почитать в этом Творца?! Пусть каждый считает себя в этом вопросе мудрецом и не обращает внимания на насмешки тех, кто говорят ему: «Отрастил пейсы, как мудрец Торы».

Стрижка ногтей также часть заповеди почитать шабат. Следует стричь их каждую неделю в канун шабата¹⁸⁰ – и для выполнения заповеди, и еще потому, что если ногти такого размера, что обычно человек их состригает, то они станут препятствием в выполнении омовения рук. В таком случае благословение на омовение будет напрасным. Этот человек не выполнит заповедь омовения рук и будет есть хлеб без омовения. По каббале, ногти тоже относятся к мере Суда. Надо быть осторожным и не отращивать ногтей ни на руках, ни на ногах. Так будет хорошо для окунания в *микву* с целью духовного очищения для мужчины, чтобы ничто не препятствовало проникновению воды *миквы* ко всем участкам тела¹⁸¹, – подобно окунанию женщины, которая окунается

¹⁷⁷ Уничтожать бороду – сбривать ее бритвой. – *Прим. ред.*

¹⁷⁸ Ваикра 19:27.

¹⁷⁹ Связанных с этими заповедями. – *Прим. ред.*

¹⁸⁰ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 260, пункт 1.

¹⁸¹ Ногти, которые необходимо срезать, являются препятствием. – *Прим. ред.*

в *микву*, чтобы очиститься от духовной нечистоты месячных и стать разрешенной мужу для физической близости. Во-вторых, это способствует отдалению от человека *клипот*. Большинство людей обращают внимание только на ногти рук, но необходимо следить и за ногтями ног.

Лучше не стричь ногти по порядку. И хотя святой рав ха-Ари не видел в том проблемы и не запрещал стричь ногти по порядку, всё же стоит придерживаться мнения, приведенного в сидуре Абудреама, который писал, что это может привести к смерти детей, не дай Бог. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Сжигающий (срезанные ногти) благочестив. Закапывающий в землю – праведник. Разбрасывающий их – нечестивец»¹⁸². Особенно осторожной следует быть женщине, стригущей ногти перед окунанием в *микву*. Необходимо также следить, чтобы не стричь ногти над одеждой. *Шохет*, который должен отращивать ногти, и скорбящий, которому ногти стричь нельзя, должны следить, чтобы под ними не скапливалась грязь, и чистить их, чтобы не было преграды при омовении рук. Кроме того, тем, кто едят вместе с *шохетом* или со скорбящими, будет противно, что те запускают руку с грязными ногтями в общее блюдо, и они не смогут есть. Человек всегда должен вести себя достойно перед Богом и людьми.

Обширные знания

גורסה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Пусть учит законы у учителя, даже если не всё понимает, а после этого постигает смысл»¹⁸³. И еще приводится в Талмуде: «Сказал рав Папа¹⁸⁴: “Если бы во время учебы я слишком старался понять смысл, я бы ничего не знал”»¹⁸⁵. И поэтому изучающему Тору также не следует всё время заниматься одной лишь углубленной учебой. Ему необходимо каждый день выделять определенную часть учебного времени для углубленного изучения Талмуда и законодателей, а в остальное время пусть приобретает обширные знания в Талмуде и книгах законов (*как я пишу далее, в пункте «Учение – לימוד»*). Он должен приобрести знания во всех областях Торы и знать все законы. Вместо того чтобы тратить всё время на углубление

¹⁸² Моэд Катан 18а; Нида 17а.

¹⁸³ Шабат 63а.

¹⁸⁴ Рав Папа – *амора*, живший в IV столетии в Вавилоне, ученик мудреца по имени Рава бен Йосеф. – *Прим. ред.*

¹⁸⁵ Эрувин 48а.

в слова *ахроним* и писать на них комментарии и возражения, которые не обязательно относятся к исполнению законов, лучше посвятить время приобретению обширных знаний – с пониманием того, что изучающий Тору учит, чтобы обучать других и исполнять закон. Так должен поступать тот, кто учит Тору во Имя Небес.

Во время любой учебы, даже углубленной, следует проговаривать изучаемый материал вслух, поскольку велика значимость гласа Торы и букв, разносящихся по воздуху. Всё это поднимается вверх и строит там дворцы. А тот, кто учится молча, теряет большое благо (*я пишу об этом далее, в пункте «Голос – קול»*). Если изучающий обнаруживает в книге ошибку, то пусть не спешит исправлять книгу, поскольку часто случается, что написанное в книге истинно, а ошибается сам изучающий. Слышал я от святых мудрецов, что есть проклятие на того, чья рука часто исправляет в книгах, – он потеряет руку. Но в случае, когда изучающий тщательно проверил материал и ему стало ясно, что в книге ошибка, он обязан устранить ее и написать рядом: «По-видимому, следует сказать так». Это и есть прямой путь, который «хорош для него и приносит ему похвалу людей»¹⁸⁶.

Окрик

גער

Следует строго отчитывать совершающих прегрешения, если ясно, что они устроятся. Но лучше отчитывать мягко, ведь «мягкий язык ломает кость»¹⁸⁷. Если прикрикнуть, это приведет самого человека к гневу, а также к ссоре с тем, к кому обращены резкие слова, ведь не каждый готов, чтобы его ругали. Это особенно верно в наши дни, когда даже дети не очень-то готовы прислушиваться к окрику отца и матери. Поэтому тот, кто хочет наставлять людей на правильный путь, пусть не ругает их, а говорит мягко, приятным, сладким языком. Очень осторожным надо быть, чтобы не отругать человека при других и тем самым не опозорить его. Ведь о нарушающем этот запрет сказали мудрецы, что у него нет доли в будущем мире¹⁸⁸. И особо следует остерегаться, чтобы не ругать кого-то в синагоге, из почтения к этому святому месту. Даже если человек видит, как другой, не дай Бог, делает идола, не должно ему кричать на него, поскольку этим он наносит вред самому себе. Это схоже

¹⁸⁶ Авот 2:1.

¹⁸⁷ Мишлей 25:15.

¹⁸⁸ Бава Мециа 59а.

с человеком, который стирает одежду под солнцем: одежда очищается, но сам он сгорает под солнечными лучами. И на это есть намек в законе про пепел красной коровы, который очищает ритуально нечистого и делает ритуально нечистым того, кто был чистым и сжигал эту корову. Тот, кто кричит на другого в синагоге, хочет его исправить – но при этом портится сам. Сказано: «Увещевай и еще увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха»¹⁸⁹. Мудрецы, благословенна память о них, разъяснили, что условие выполнения этой заповеди – не опозорить человека, чтобы не понести за это наказание¹⁹⁰. Поэтому, чтобы не нарушить запрет, следует остаться с человеком наедине и тихо и мягко отчитать его, принимая во внимание его характер и требования времени. Следует всегда говорить тихо и мягко – это свидетельствует о скромности и смирении, как сказано: «Ниже земли говорить будешь, и из праха выйдет речь твоя»¹⁹¹. Глупцы громко ругаются, но это ни к чему не приводит, ведь никто не понимает, чего они хотят. Но спокойные слова мудрых будут услышаны, поскольку они приятны и принимаются слушателями.

¹⁸⁹ Ваикра 19:17.

¹⁹⁰ Эрувин 16б.

¹⁹¹ Йешаяһу 29:4.

Буква 7 (далет)

Прилепление

דבקות

Прилепиться к Богу, благословенно Имя Его, – одна из 613 заповедей. Человек должен выполнять эту заповедь постоянно, с огромным желанием и пламенной любовью. Нет лучшего качества, чем это, ведь в нем заключены все качества остальные. Но насколько важна эта заповедь – настолько же тяжело ее выполнить. Всё зависит от поступков человека и от того, как сильно старается он прилепиться к Богу мыслями, словами и поступками. Делать это следует постоянно – и тому, кто освящает себя, Бог поможет достигнуть святости¹. Он добавит человеку духовных сил, чтобы тот смог очистить и освятить себя. Это заповедь, которую человек должен выполнять постоянно. И лучше всего написать себе напоминание об этой заповеди и поместить написанное там, где оно постоянно будет перед глазами. Тому, кто хочет стать лучше, помогают с Небес.

Сказано: «И прилепиться к Нему»². Спрашивают мудрецы: «Разве можно прилепиться к *Шхине*?! Сказано же: “Ведь Бог, Бог твой, (как) пожирающее пламя”^{3,4}! Но имеется в виду, что прилепиться следует к Его качествам: Он милосерден – будь и ты милосерден, и т.п.»⁵. Каждому человеку кажется, что он уже прилепился к качествам Творца, ведь все

¹ Йома 39а.

² Дварим 11:22.

³ Дварим 4:24.

⁴ Имеется в виду мера Суда Бога. Как человек, переполненный страстями, отдаляющими его от Творца, может прилепиться к этому пламени чистоты?! – *Прим. ред.*

⁵ Сота, конец первой главы; Шабат 133б.

евреи «милосердные, потомки милосердных» и каждый сжалится над бедным. Но чтобы уподобиться в своих качествах качествам Бога, необходимо проявлять милосердие даже к врагу, желающему тебе зла. И даже если это дурной человек и выступает против тебя, всё равно ты должен заботиться о его благе, пусть даже он использует это благо тебе во зло! Именно так Всевышний, благословен Он, поступает со Своими творениями. Святой раби Моше Кордоверо в своей книге «Томер Двора» подробно разъясняет все 13 качеств милосердия Творца – и как согласно им следует вести себя человеку. Я, ничтожный, вкратце изложил его слова в своей брошюре «Орот Эйлим». Счастлив тот, кто прислушается и будет читать об этих 13 качествах не реже раза в месяц. И пусть из всех сил старается этим качествам следовать – ведь тогда он сможет подниматься всё выше и выше и уподобиться Творцу.

И еще сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто прилепляется к мудрецам Торы, как будто прилепляется к *Шхине*»⁶. Более того, сказано: «Тот, кто получил удовольствие от трапезы, на которой находился мудрец Торы, как будто получил удовольствие от сияния *Шхины*»⁷. *(Следует отметить, что не сказано о всех тех, кого сегодня называют мудрецами. Ведь главное – учение, приводящее к выполнению. Дозг, Ахитофель и Йеровам были большими мудрецами Торы, но были истреблены и в этом мире, и в будущем. Мудрецы, благословенна память о них, разъяснили: «Сказано: “Вождя народа твоего не проклинай”*⁸*– это о том, кто поступает по законам народа (по Торе)»*⁹.) Мудрец Торы, к которому следует прилепиться, – это человек, чья богобоязненность предшествует его мудрости, а мудрость проявляется в его добрых делах. Тот, кто делит с ним трапезу, услышит от него мудрые слова Торы. Всё, что он говорит, это слова Торы, и то, как он ведет себя в повседневной жизни, – мораль и пример для других. Даже обычный разговор мудрецов Торы требует тщательного изучения, поскольку даже в том, что со стороны кажется праздной беседой, углубившийся обнаружит для себя новое знание или величие милости Творца и т.п. Мудрец Торы всё делает во Имя Небес, и тот, кто прилепится к нему, научится от него и станет следовать путем жизни и вести себя праведно. Об этом говорили мудрецы: «Отдаляйте своих сыновей от болтовни и сажайте их между

⁶ Ктубот 111б.

⁷ Брахот 64а.

⁸ Шемот 22:27.

⁹ Йевамот 22б.

мудрецами Торы»¹⁰. И сказано: «Пусть будет дом твой домом собрания для мудрецов. И сиди в пыли у их ног, и жадно пей их слова»¹¹.

Известно, что дурное начало постоянно подталкивает человека, чтобы он грешил и отдалялся от всего, что является для него благом. В особенности оно старается отдалить человека от мудрецов и от их мудрости, ведь через учебу Торы придет поражение дурного начала. Сказано: «Если тебя одолевает этот нечестивец¹², тани его в *бейт-мидраш*. Если он как камень – растворится, если как железо – расколется¹³»¹⁴. И еще сказано: «Польется словно дождь учение мое»¹⁵. Человека, который постоянно посещает *бейт-мидраш* и внимает словам Торы, нравственным наставлениям и словам, пробуждающим богобоязненность, можно уподобить камню, на который льется вода. И как вода в конце концов пробивает камень, так и слова, которым человек внимает, постепенно пробивают его каменное сердце и обновляют в нем духовность. Поэтому дурное начало делает так, что если человек идет в *бейт-мидраш*, то через пару часов, проведенных там, он начинает тяготиться учебой, покидает *бейт-мидраш* в поисках развлечений и идет в таверну или же просто проводит время в безделье. И человек пребывает в спокойствии, не затрачивая никаких усилий. Всевышний очень недоволен таким поведением, как сказано: «Не ко Мне взывал ты, Яаков, раз тяготился Мною, Израиль!»¹⁶

Но человек, который очищает себя, пусть сдернет слепящее покрывало со своих глаз и поймет: чтобы быть честным евреем и служить Творцу, следует обуздать свое дурное начало и выбрать время, чтобы учить Тору самому или слушать уроки. Для человека это может быть тяжело или скучно, и, возможно, ему придется себя заставлять – но со временем он начнет получать удовольствие от изучения Торы и будет следовать путем Торы и благочестия. Сказано, что у Торы есть сила истребить духовную нечистоту. В предисловии к мидрашу Эйха Раба приводится: «Поэтому сказал Всевышний: “Если бы оставили только Меня,

¹⁰ Брахот 28б.

¹¹ Авот 1:4.

¹² Т.е. дурное начало. – Прим. ред.

¹³ На куски. – Прим. ред.

¹⁴ Кидушин 30б.

¹⁵ Дварим 32:2.

¹⁶ Йешаяху 43:22.

а Тору Мою не оставили, тогда свет, который содержится в ней, вернул бы их на праведный путь». Тот, кто идет к мудрецу, приобретет мудрость и постигнет праведные пути. Делайте так, и будете жить.

Путь, дорога

ךךך

Сказали мудрецы, благословенна память о них: «Все дороги опасны»¹⁷. Известно также другое высказывание мудрецов¹⁸ – о том, что человек не должен подвергать себя опасности, ведь Бог может не совершить для него чудо¹⁹, а если и совершит, за это вычтут из его заслуг²⁰. Самое большое зло в дороге – это то, что, пока человек путешествует, он не может полностью служить Творцу и избегать любого запрета. Поэтому говорят: «Счастливы находящиеся в доме»²¹, ведь странствующего поджидает множество опасностей, он терпит множество неудобств – ему жарко днем и холодно ночью, его печет солнце и т.д. Наши мудрецы говорят, что дорога сокращает годы жизни человеческой²², как сказано: «Истошил в пути силу мою, укоротил мои дни»²³. И особенно горько приходится тем, кто скитаются из города в город в поисках денег. Они прилагают много трудов, чтобы собрать некую сумму, а ведь есть места, где дают мало, а позорят много. А в других местах еврейская община бедна, так что в лучшем случае скитающемуся помогут с дорожными расходами, но нет у общины возможности дать ему необходимую сумму. Получается, что, со своей стороны, они сильно потратились, а бедняк в результате получил сущую мелочь, но претерпел много стыда и унижения. Бедняк может скитаться так годами, оставив жену и детей голодать. И даже если ему удастся что-то собрать, в дороге на него могут напасть разбойники, которые всё отберут. И вернется он домой в горе, с пустыми руками. И хорошо, если вернется живой. Поэтому умный не станет скитаться в поисках денег – исключением может быть человек, которому удастся собрать необходимую сумму, не удаляясь далеко и надолго. В основном же те, кто отправляются в путь в поисках денег, жалуют об этом. Кроме того, большинство подобных людей переполнены

¹⁷ Иерусалимский Талмуд, Брахот 4:4.

¹⁸ Шабат 32а.

¹⁹ Чтобы спасти его. – *Прим. ред.*

²⁰ Имеются в виду заслуги перед Богом. – *Прим. ред.*

²¹ Теһилим 84:5.

²² Гитин 70а.

²³ Теһилим 102:24.

душевной горечью и вообще не собираются возвращаться домой. Они просто сбегают, поскольку не знают, как прокормить семью. Пусть милосердный Бог искупит им.

Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Мы храним благодарность обманщикам»^{24, 25}. Конечно, есть и хорошие люди, которым надо кормить большую семью или выдать замуж дочерей, а у них не имеется даже минимальных средств. Что же делать такому человеку, откуда ждать помощи? Ему приходится отправляться в путь, чтобы собирать деньги, в особенности в наше время, когда за дочерьми необходимо дать большое приданое. К таким людям следует проявлять милосердие и помогать им чем только возможно. И это будет считаться большой заслугой.

Но беда в том, что люди боятся, что перед ними обманщик. Те, кто собирают деньги, просят у известных раввинов дать им рекомендательные письма, где описывается их нужда. Но в таком письме нет смысла, если тот, кто его дал, не проверил, что за человек просит рекомендацию. Неудивительно, что многие не доверяют рекомендательным письмам и ко всем просящим относятся одинаково. Мудрецы стараются не давать рекомендательные письма каждому просителю, опасаясь оказаться лжесвидетелями. И если у них нет возможности избежать написания такого письма, а человек недостоин, то они составляют письмо так, чтобы оно содержало намеки на истинную сущность просящего – и было понятно, что они оказались вынуждены дать рекомендацию. Достойному же человеку они составят рекомендательное письмо по-другому – чтобы было понятно, что этому человеку следует помочь. И так поступать правильно. Если человек может избежать скитаний по дорогам ради сбора денег, для торговли или по другим причинам, то будет ему хорошо и в этом мире, и в будущем. Пусть лучше человек живет скромно и сидит дома, ведь лучше сухой хлеб в спокойствии. Дома человек может спокойно служить Творцу вместе со своей семьей.

Если же с Небес человеку предписаны скитания, то он не сможет их избежать – и придется ему отправиться в странствия. Тогда пусть

²⁴ Ктубот 68а.

²⁵ Так как мы часто отворачиваемся от бедняка и можем привести на себя грех и проклятие Небес (Дварим 15:9). А сейчас мы можем оправдаться тем, что опасаемся обманщиков. – *Прим. ред.*

сделает так: перед тем, как выйти в путь, пусть попросит Бога спасти его от всех возможных бед, пусть даст *цдаку* – ее заслуга будет идти перед ним, и только после этого отправляется в дорогу. Каждый день, пока человек в пути, он должен произносить молитву *Тфилат ха-дерех*²⁶, которую установили мудрецы Талмуда. И особенно тщательно нужно соблюдать в дороге такие заповеди, как *тфилин*, *цицит* и молитва, и человеку не следует избегать их из опасения, что неевреи будут насмехаться над ним. Надо очень остерегаться нарушить любой, даже малый запрет, а также необходимо вести себя благочестиво, ведь все дороги полны опасностей. И что же спасет человека, если не Тора и заповеди, которые защищают от наказания?! Конечно, в дороге тяжело соблюдать все заповеди и не нарушать никаких запретов, но это необходимо, и человек должен приложить к тому максимум усилий. О подобном сказано: «Делай всё, что в твоих силах».

Хорошо всегда стараться выполнять сказанное мудрецами: «Пусть человек всегда выходит с добром и входит с добром»^{27, 28}. Человек только выиграет от того, что молится как следует, на постоялом дворе, ведь в дороге он будет молиться кратко и в спешке. Известно высказывание мудрецов, что тому, кто молится перед тем, как отправиться в путь, Всевышний посылает удачу^{29, 30}. Поэтому если человек отправляется в дорогу после полудня, то пусть прочитает *Минху*³¹ дома. И также хорошо остановиться на ночлег засветло, а иногда это даже может спасти человеку жизнь. Надо особенно следить за тем, чтобы в канун шабата остановиться задолго до захода солнца, чтобы было время спокойно подготовиться к святому дню. Хорошо в пути постоянно повторять слова Торы, и они будут человеку охраной, как сказано: «И говори их»³², когда идешь дорогой»³³. Тот, кто привычен читать

²⁶ Тфилат ха-дерех – молитва, которую говорят, находясь в дороге. – *Прим. ред.*

²⁷ Псахим 2а.

²⁸ Т.е. пусть выходит в путь с восходом солнца и останавливается на ночлег до захода солнца, и тогда будет ему добро. Намек на это можно увидеть в стихе «И увидел Бог свет, что хорош» (Берешит 1:4). – *Прим. ред.*

²⁹ Брахот 14а.

³⁰ Мудрецы в основном сходятся на том, что имеется в виду молитва *Амида*. – *Прим. ред.*

³¹ Минха – молитва, время которой от полудня до захода солнца. – *Прим. ред.*

³² Т.е. слова Торы. – *Прим. ред.*

³³ Дварим 6:7.

святую книгу «Зоһар», собственными глазами увидит пользу от того, что в пути он говорит ее святые слова. Никакое зло не случится с ним, Бог охраняет его, и об этом сказано: «Счастливы идущие бесхитростно, следующие Торой Бога»³⁴.

Нравственные правила отношений между людьми

דרך ארץ

Существует множество частных, связанных с отношениями между людьми, и они содержатся в словах наших мудрецов, благословенна память о них, в трактате Дерех Эрец. Частности эти также разъясняются в книгах о нравственном поведении: в конце книги «Решит Хохма», в книге «Шней Лухот ха-Брит» («ШЛА»), в книге «Шевет Мусар» (глава 15), в завещании раби Элиэзера ха-Гадоля. Человеку необходимо тщательно изучать и обдумывать свое поведение, чтобы исполнить требования *дерех эрец*³⁵, и уже сказано в книге «Тана девей Элияһу Раба», глава 1: «*Дерех эрец* предшествовали Торе». Особенно должен быть осторожен в этом изучающий Тору, поскольку мудрец Торы, который не ведет себя достойно, оскверняет Имя Бога³⁶ и Тору. Мы учим: «Тем, кем довольны люди, доволен Бог»³⁷. Это великое правило *дерех эрец* – поступать так, чтобы и Бог, и люди были довольны. Следует уступать другим людям и стараться понимать их жизнь. Сколько бы человек ни учил законы *дерех эрец*, он не сможет выполнить всё необходимое, пока не наберется достаточно мудрости, чтобы самостоятельно делать выводы в разных ситуациях. Ведь детали нескончаемы: время, и место, и характер человека, с которым имеем дело. Следует разобраться, чего бы человек хотел, и выполнить это, если только его желание не противоречит желанию Творца.

Человек должен остерегаться обременять другого. Пусть прислушается к ценным словам царя Шломо: «Удерживай ногу свою от дома ближнего твоего»³⁸. Ведь иногда человеку хочется уважить друга, он заходит к нему и сидит у него несколько часов, а друг в это

³⁴ Теһилим 119:1.

³⁵ Дерех эрец – правила нравственного поведения, буквально – «путь (людей) на земле». – Прим. ред.

³⁶ Хилуль ха-Шем. – Прим. ред.

³⁷ Авот 3:10.

³⁸ Мишлей 25:17.

время думает: «Когда же ты наконец уйдешь?! У меня важное дело, а ты меня задерживаешь!» Разговоры иногда могут обременять даже больше, чем тяжелая ноша. Такое возможно, когда слова выходят из уст нервного человека и обличают собеседника, или когда гость слишком много болтает, или когда выпытывает то, что вовсе его не касается, и т.д. Следует поступать с умом, говорить приятные для слушателя вещи и не слишком затягивать разговор. И даже те, кто читают лекции, тоже должны следить за тем, чтобы не особо затягивать урок, ведь людям тяжело долго слушать. Пусть уж лучше слушатели жалуются на то, что лекция была слишком короткой, чем на то, что она оказалась излишне длинной. В наше время краткость – дорогая монета. Это можно выразить игрой слов, как сказано: «И сказал жнецам³⁹: “Бог с вами”»^{40, 41}.

Старайся также, чтобы твои глаза не утомляли товарища. Если человек хочет сделать что-то втайне – например, выполнить какую-либо заповедь или дать *цдаку*, чтобы получатель не знал, от кого деньги, и т.п., – сделай так, чтобы он думал, будто ты не видишь, чтобы не расстроить этого человека. Никому не рассказывай, что ты его видел, и вообще сделай вид, будто ни о чем не знаешь. Если ты увидел у другого новые вещи, сделай вид, что не знаешь, что они новые. Мы учим: «Сказали ученики *хилеля*: “Невеста красива и благодетельна”»^{42, 43}. Отсюда учим, что нельзя указывать другому человеку на изъяны его приобретения после того, как оно уже сделано. Наоборот, следует его похвалить, тем более если вещь эту купил ему кто-то другой. Ведь если ты скажешь ему, что вещь плохого качества или что ты купил такую дешевле, то он очень расстроится и огорчится, а тот, кто купил, обидится. Подобное приводит к ненависти и соперничеству. Когда человек просит другого о каком-либо одолжении, то пусть старается не обременить его своей просьбой и пусть не давит на него с помощью друзей, пока тот не выполнит просьбу. Если же просящий – человек важный и ему постесняются отказать, то он должен быть особенно осторожным и стараться никого ни о чем не просить для себя. Ведь, помимо того что он может стать неприятен тому, у кого просил,

³⁹ Коцрим. – *Прим. ред.*

⁴⁰ Рут 2:4.

⁴¹ Слово *коцрим* (жнецы) похоже на слово *кацар* (короткий, краткий). – *Прим. ред.*

⁴² Ктубот 17а.

⁴³ Следует восхвалять невесту перед женихом. – *Прим. ред.*

сложившаяся ситуация еще и напоминает воровство, ведь человек исполнил его просьбу вопреки своему желанию, как об этом написано в книге «Сефер Хасидим».

Царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Ибо лучше, чтобы сказали тебе: “Поднимись сюда!”, чем чтобы унизили тебя перед знатным, которого увидели глаза твои»⁴⁴, и еще: «Не стой на месте, предназначенном для великих»⁴⁵. Пусть человек всегда занимает место менее важное, чем ему полагается согласно его мнению. И пусть переходит на более почетное место лишь тогда, когда его очень упрашивают. Мудрецы разъясняли⁴⁶, что когда речь идет о принятии почета или высокой должности, то следует отказать даже тому, кто стоит выше тебя⁴⁷. Пусть человек проявляет к другому немного больше уважения, чем тому полагается согласно его мнению. Какой убыток понесет человек, если почтит другого больше, чем следует? А если в результате другой будет им доволен, это засчитается почтившему заслугой. В особенности следует почитать гостей и мудрецов Торы, и это считается добрым делом.

Хорошо обращаться к старшему по мудрости или по годам на «вы» или называть его господином. Мы учим: «Кто уважаем? Тот, кто уважает других»⁴⁸.

Поскольку уже многое написано в книгах о *дерех эрец*, мне больше не осталось сказать ничего нового. Кроме того, известно, что все люди разные, а ситуации неодинаковы. Следует научиться понимать, чего хочет человек, с которым имеешь дело, и действовать согласно его желаниям. Ведь иногда человек думает, что поступает правильно, а люди его поступками недовольны. И потому действовать надо с умом, прислушиваться к советам, и выяснять, как правильно вести себя в разных ситуациях, и просить у Бога дать добрый совет. Надо просить Творца, чтобы Он направил на правильный путь, на котором можно делать добро в Его глазах и в глазах людей. И пусть все поступки человека будут во Имя Небес. Бог поможет тем, кто идут праведным путем.

⁴⁴ Мишлей 25:7.

⁴⁵ Мишлей 25:6.

⁴⁶ Псахим 86б, комментарий Тосафот, начиная со слова *Эйн*.

⁴⁷ Т.е. выше в иерархии. – Прим. ред.

⁴⁸ Авот 4:1.

Разумение⁴⁹

לִוְיָ

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Нельзя проявлять милосердие к неразумному»⁵⁰. И еще сказано, что даже падаль лучше неразумного; а о том, кто приобрел разумение, сказано, что это как если бы Храм был отстроен при его жизни^{51, 52}. Разумение так важно, что благословение о нем – первое из средних благословений молитвы *Амида*. Сказано еще: «Если нет в тебе разумения, то что ты приобрел?! А если приобрел разумение, то чего тебе не хватает?!»⁵³ Вся еврейская жизнь, вся цельность человека, все блага этого и будущего миров зависят от разумения. Когда мудрецы порицали отсутствие разумения и говорили о наказании за это, они имели в виду человека, который мог учиться и набираться разумения, но не делал этого из-за лени, гордыни или по причине того, что следовал за дурным началом. Разумение здесь – это не умение глубоко разбирать изучаемый материал. Ведь главное не учение само по себе, а учение, приводящее к выполнению⁵⁴. Нужно приобрести разумение в пути Торы, чтобы знать, как должен поступать еврей и как вести себя честно и правильно с другими людьми, а также чтобы уметь принимать всё с радостью и быть довольным своей долей. Человек должен поступать правильно в глазах Бога и людей. Этого требует здравый смысл. И действительно, мудрецы писали, что человек нарушает Тору лишь потому, что в него вселяется глупость⁵⁵.

Более всего человеку надлежит – после соответствующего осмысления – прийти к тому, что на самом деле у него нет истинного понимания ни в чем, а значит, он должен стараться учиться мудрости у каждого человека, и тем более у того, кто мудрее или старше. Пусть человек также учится мудрости у мудрецов и из книг мудрецов, и даже если он

⁴⁹ Слово *даат* (לִוְיָ) мы перевели как «разумение». Это основное качество, которое человеку необходимо выработать в себе. *Даат* связано с высшим уровнем души человека, и наша задача – внести его внутрь нас. – *Прим. ред.*

⁵⁰ Брахот За.

⁵¹ Мидраш Ваикра Раба, конец главы 1.

⁵² Мудрец Торы, который обладает множеством достоинств, но не приобрел разумение, – еще не начал жить. Даже падаль лучше него, поскольку она хотя бы когда-то была живой. – *Прим. ред.*

⁵³ Мидраш Ваикра Раба 1:6.

⁵⁴ Авот 1:17.

⁵⁵ Сота За.

не согласен с их мнением, пусть делает так, как они говорят, и верит, что его несогласие происходит от недостаточного понимания. Всегда «мудрость у пожилых, понимание у тех, кто жил долгие годы»⁵⁶. Плохо то, что человек часто считает себя умнее всех и поведение свое полагает исключительно правильным. Но мудрый человек – это тот, кто понимает, что нет у него достаточно разума и что не может он знать всех своих недостатков. Сказал мудрец: «У меня есть лишь одно несомненное знание – что я ничего не знаю». А другой мудрец сказал: «Я не понимал, пока думал, что понимаю, пока не понял, что не понимаю». Поэтому мудрый царь Шломо сказал: «Добавляющий знаний (разума) добавляет боли»⁵⁷ – ибо, добавляя разума, человек острее осознаёт свои недостатки, невежество и низменность.

Вышесказанное касается духовных вещей. Но во всём, что касается повседневной жизни, то чем больше разума человек приобретает, тем больше он радуется. Ведь здравый смысл приводит к осознанию, что ни о чем в мире не следует жалеть и ни на что не следует злиться или обижаться. Тот, кто приобрел разум, будет ощущать, что не нуждается ни в чем, как будто обладает всей землей со всем ее содержанием. Всё в жизни пустое и преходящее, и всё Творец делает во благо человеку⁵⁸. *(Еще об этом я пишу в книге «Бейт Тфила», в комментарии на благословение «Дающий знание».)*

Поскольку всё зависит от разума, следует быть очень расторопным и стремиться приобрести разум, больше советуясь со знающими людьми, изучая книги и слушая уроки. А признаком того, что человек приобрел истинное разумение, станет понимание, что на самом деле он ничего не знает. Каждый благочестивый человек должен просить Творца дать ему разум и мудрость, чтобы понимать, каким путем надо следовать и как правильно поступать.

Разумение необходимо также в финансовых вопросах и во всём, что касается здоровья. Сказано: «Разумением наполнит комнаты»^{59, 60}.

⁵⁶ Иов 12:1.

⁵⁷ Кохэлет 1:18.

⁵⁸ Брахот 60б.

⁵⁹ Мишлей 24:4.

⁶⁰ Т.е. человек удостоится материального благополучия как следствие разума. Другое объяснение: он удостоится построить богатый внутренний духовный мир. – *Прим. ред.*

Кроме того, сказано: «Мудрость даст жизнь своему обладателю»⁶¹, хотя в другом месте написано: «Ведь хлеб (не только) у мудрых»⁶² и «нечестивца, когда он ест хлеб досыта»⁶³. Это противоречие объясняется тем, что есть три вида Небесного приговора человеку. Может оказаться, что человеку предрешиено быть богатым. Об этом сказано: «Унижает и возвышает»⁶⁴. Всевышний возвышает такого человека, иногда даже против его воли. Если было предрешиено, что человек будет здоров и жить будет долго, то он не утонет в воде и не сгорит в огне. Если же человеку предрешиено быть бедным, или умереть молодым, или всю жизнь страдать, то никакие старания и мудрость не помогут ему отменить приговор Небес. Он всё равно останется бедным, и, как бы ни следил он за здоровьем, всё окажется напрасным. «Надежды человека – тлен»⁶⁵, ибо не в его силах отменить то, что предрешиено на Небесах. Но может случиться и так, что человеку предрешиено, что жизнь, спокойствие и достаток он получит по естественным законам, в зависимости от своего поведения и старания. Поэтому человек должен на всякий случай предполагать, что приговор его именно таков, и прилагать усилия, а также максимально использовать свое разумение, чтобы обеспечить семью и сохранить здоровье. Тогда и Всевышний пошлет благо – при условии, что зарабатывание денег не отвлекает человека от служения Ему и не приводит к нарушению Торы. Не следует прилагать слишком много усилий к обогащению или поддержанию здоровья, ведь из-за этого может не остаться времени для Торы. Это не то, что велел Бог, и препятствует получению блага с Небес. Всё это можно сравнить с попыткой потушить огонь соломой – из-за нее огонь только разгорится сильнее.

Всё вышесказанное относится к тем, кто и не думают выполнять волю Творца, и к тем, кто зарабатывание денег сделали основным своим занятием. Такой человек находится под властью законов природы и естественного хода жизни. Но человек богобоязненный, который желает Тору Бога и Его заповеди – и, следовательно, Тору делает своим основным занятием, а заработок второстепенным, – получит благословение Свыше вне законов природы. И организм его будет сильным и здоровым. И хотя служащий Творцу трудится в Торе и в служении до

⁶¹ Кохэлет 7:12.

⁶² Кохэлет 9:11.

⁶³ Мишлей 30:22.

⁶⁴ Шмуэль I 2:7.

⁶⁵ Авот 4:4.

изнеможения, «уповающие на Бога – обновят силы»⁶⁶, и в доме его достаток, независимо от его желания. Именно об этом стих «Уповающий на Бога счастлив»⁶⁷ – то есть счастлив человек, который не делает слишком много расчетов в материальной сфере, а уповает на Творца.

Разговор

דבור

Многословие плохо, а говорить мало – хорошо. Я решил разобрать разные виды разговоров. Делятся они на три категории: когда говорить – это выполнение заповеди⁶⁸, когда это разрешено и когда запрещено. В этих законах – множество деталей, и я разъясню их, чтобы были они пред глазами богобоязненного человека. Прежде чем начать говорить, пусть он задумается, к какой категории относится то, что он хочет сказать. Если это выполнение заповеди или однозначно разрешено – пусть говорит. Но если есть хоть малейшее сомнение и возможность, что он хочет сказать запрещенные вещи, пусть будет настороже и не открывает рта, как сказано: «Все труды человека – для рта его?»^{69, 70} Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что основное наказание в будущем мире человек несет за грехи, связанные с разговорами, которые Тора запрещает⁷¹. Более того, сказано, что всех заповедей, выполненных при жизни, и всего труда, затраченного на изучение Торы, будет недостаточно, чтобы искупить грехи, связанные с разговорами⁷². *(Я пишу об этом далее, в пункте «Рот, уста – פה» и в пункте «Речь – דבור», поскольку в моем обыкновении повторять свои слова, а еще потому, что правильно по несколько раз объяснять важные вещи.)*

Когда разговор – выполнение заповеди: в первую очередь это изучение Торы. Уста, которые много изучают Тору, принесут своему хозяину жизнь. Велика Тора, дающая жизнь в этом мире и в будущем⁷³. И величие

⁶⁶ Йешаяху 40:31.

⁶⁷ Мишлей 16:20.

⁶⁸ И тогда человек обязан говорить. – Прим. ред.

⁶⁹ Кохэлет 6:7.

⁷⁰ Кроме прямого смысла (человек трудится, чтобы есть) здесь еще и намек: трудиться, чтобы научиться вовремя закрыть свой рот. – Прим. ред.

⁷¹ Мидраш Кохэлет Раба 6:6.

⁷² Мидраш Ваикра Раба 4:2.

⁷³ Авот 6:7.

изучения в том, что оно приводит к выполнению⁷⁴, к правильной еврейской жизни, к цельности качеств характера и к правильному мировоззрению. Изучение – это противоядие от дурного начала, оно избавляет человека от духовной нечистоты, очищает и освящает его. Именно поэтому дурное начало всеми силами старается отвлечь человека от изучения Торы, ведь оно понимает, что Тора – его конец. Обрати внимание, как сильно дурное начало: человек может день и ночь вести праздные беседы или злословить – и не устанет. А если сядет на час учить Тору, устаёт, и учеба для него – тяжкая ноша. Чем слова Торы тяжелее обычной болтовни?! А ведь известно, что тот, кто занимается Торой, вкушает плоды этой заповеди в этом мире и получает огромную награду в мире будущем! Более того, он доставляет радость Творцу! Даже если человек весь день будет просто повторять стих «А сестра Лотана – Тимна»⁷⁵, то он получит награду от Бога за каждый повтор⁷⁶. С другой стороны, и держать ответ человеку придется за каждый запрещенный разговор, за каждую праздную беседу! Но дурное начало путает человека с детства, как сказано: «У входа лежит грех»⁷⁷. Человек, который слушает советы своего дурного начала, похож на ребенка, сбегающего с урока^{78, 79}. Думающий человек осознаёт, что Всевышний создал дурное начало ему же на пользу – чтобы, обуздывая его, он получал награду. Этим человек доставляет радость Творцу. И потому человеку следует преодолевать дурное начало и в любое свободное время учить Тору, даже заставляя себя, пока это не войдет в привычку. Со временем дурное начало усмирится – и человек почувствует сладость изучения Торы.

Второй случай, когда разговор является выполнением заповеди, это молитва. А молитва важнее жертвоприношений⁸⁰. И речь не только о постоянных, установленных молитвах. Человек должен молиться и просить Бога избавить его от возможных финансовых убытков, от болезней и духовного падения, а также следует молиться и умолять Творца, если

⁷⁴ Кидушин 40б.

⁷⁵ Берешит 36:22.

⁷⁶ Автор книги, рав Папо, привел здесь в пример стих, который поначалу может показаться не самым основным в тексте Торы. – *Прим. ред.*

⁷⁷ Берешит 4:7.

⁷⁸ Мидраш Тана девей Элияху Зута, глава 2.

⁷⁹ Т.е. ребенка, сбегающего с урока – и не думающего о том, что он теряет пользу от него, а к тому же еще и понесет наказание. – *Прим. ред.*

⁸⁰ Брахот 32б.

беда уже настигла. Владыка мира установил в нем такой закон, что Он желает слушать молитвы – и особенно жаждет молитв еврейского народа. Когда евреи молятся, Он отменяет приговор, встает с трона Суда и садится на трон Милосердия. Молитва помогает и до приговора, и после⁸¹. Влияние молитвы больше, чем влияние добрых дел, ведь Моше получил ответ лишь после молитвы, как сказали мудрецы, благословенна память о них^{82, 83}. И тем более это верно для нашего сиротливого поколения, в котором никто не делает достаточно добрых дел, – и умножаются грехи, и положиться не на что и не на кого, лишь только на Отца нашего на Небесах. А Он прощает нам и проявляет к нам милосердие, услышав наши молитвы и просьбы. Он слышит молитву каждого, если человек взывает к Нему с разбитым, рыдающим сердцем, и спасет от любой беды. Ведь Бог наш, Отец и Владыка наш, ждет нашей молитвы, чтобы пощадить нас.

(Я вспомнил теперь, что рав – автор книги «Сефер Харедим» уже собрал из Торы и слов мудрецов все заповеди, а также все запреты, связанные с разговором. Я перепишу его святыя слова вкратце и, с Божьей помощью, добавлю свои разъяснения. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. И будет прославляться Имя Всевышнего, ведь только в этом всё мое желание. Пусть Бог поможет мне ради Славы Его.)

Тора предписывает почитать отца и мать, а также родителей жены и родителей мужа, братьев и сестер отца и матери, бабушек и дедушек, старшего брата, своего рава и всякого, кто старше или мудрее. Уважать их следует в том числе и почтительным разговором, в соответствии со статусом каждого. Почтительная речь – это когда говорят спокойно, мягко и с уважением, как человек говорил бы с царем. И даже когда один из тех, с кем следует быть почтительным, сердится на человека, или позорит его, или даже проклинает, отвечать надо миролюбиво и мягко. «Приятные речи, они как мёд»⁸⁴. Ведь по речам Ицхак определил, что «голос – голос Яакова»^{85, 86}. Так должен разговаривать любой хороший человек

⁸¹ Рош ha-Шана 16а.

⁸² Брахот 32б.

⁸³ Мудрецы там объясняют, что влияние молитвы, сопровождающей добрые дела, более велико, нежели влияние добрых дел без молитвы. – *Прим. ред.*

⁸⁴ Мишлей 16:24.

⁸⁵ Берешит 27:22.

⁸⁶ Праотец Ицхак к тому времени был незряч и определил голос по уважительной манере разговора. – *Прим. ред.*

с каждым, а тем более с теми, кого обязан почитать. И с особенным почитанием следует разговаривать с отцом и матерью – ведь наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что тот, кто грубо говорит с родителями, будет наказан в *Гехиноме*, Боже упаси, даже если кормит их жирной курицей^{87, 88}. Поэтому каждый, кто жаждет выполнять заповеди Бога Израиля, пусть следит за тем, чтобы уважительно относиться к родителям, и в особенности за тем, как он с ними разговаривает; пусть говорит с ними почтительно, ведь этим он почитает также и Царя.

Есть заповедь произнести 10 вещей (я пишу об этом далее, в пункте «Воспоминания – זכרון»). Они приводятся в молитвенниках⁸⁹. И хотя достаточно произнести эти 10 вещей раз в день, похвально произносить их как можно чаще, и каждый раз это засчитывается выполнением заповеди. У каждой из этих 10 вещей есть ответвления, которые также входят в заповедь. Например, одна из этих 10 вещей – заповедь помнить о выходе из Египта. Для ее выполнения необходимо не только вспомнить непосредственно о самом выходе из Египта и рассказать об этом; в заповедь включена также обязанность помнить и рассказывать обо всех чудесах, которые Бог делал всему народу Израиля или отдельным людям – самому человеку или другим. И человек, рассказывающий о том добре, которое сделал Бог, выполняет заповедь. Бóльшая часть книги Теһилим как раз об этом. Тора неоднократно обращается к нам с напоминаниями: «Помните Его чудеса»⁹⁰, «Уведомляйте народы о Его деяниях»⁹¹ и т.д. И пророк говорит: «Буду упоминать милосердия Бога»⁹². Вся эта заповедь направлена на то, чтобы человек познал великую мощь Господа и Его любовь и милосердие – которые в том, что Он наблюдает за нами и охраняет нас. Это пробудит в нас любовь к Нему и трепет перед Ним.

То же самое и с другими из 10 вещей, которые следует помнить. Надо упоминать не только шабат и Синайское откровение, а и всё добро, которое сделал нам Бог. Он желал удостоить народ Израиля и потому умножил

⁸⁷ Иерусалимский Талмуд, Кидушин 1:7.

⁸⁸ Т.е. материально делает для родителей всё, что может, и даже больше, но говорит с ними резко и грубо. – *Прим. ред.*

⁸⁹ В сефардских молитвенниках приводится 10 вещей, которые необходимо вспомнить и произнести, а в ашкеназских молитвенниках – шесть вещей. – *Прим. ред.*

⁹⁰ Теһилим 105:5.

⁹¹ Теһилим 105:1.

⁹² Йешаяһу 63:7.

нам Тору и заповеди, и нет милосердия бóльшого, чем это. Даже разговор об этом – выполнение заповеди. И упоминание о *мане* – не только упоминание о том, как *ман* питал еврейский народ в пустыне. Пусть человек при этом вспоминает о всех милостях Творца, всех случаях, когда Он посылал ему пропитание как естественным, так и чудесным путем. А когда речь о необходимости помнить о том, что сделал нам Амалек, пусть человек помнит, что своими грехами он создает отрицательные, уничтожающие духовные силы – и этим препятствует тому, чтобы Бог искоренил власть зла на земле. Из-за этого престолу Его и Имени Его как бы недостает цельности. Человек напоминает себе обо всём этом, и память должна побудить человека к раскаянию и исправлению своих поступков. В этом же смысл заповеди *Видуй*. Сюда также входит заповедь «Помни, как гневил ты Бога». Также надо помнить и рассказывать другим, что Бог проявляет к нам милосердие и не поступает с нами так, как нам положено из-за грехов наших. В заповедь помнить о замысле Балака и Билама против наших отцов включена обязанность помнить и рассказывать обо всех, кто злоумышлял против еврея или всего еврейского народа на протяжении всех поколений. Они хотели истребить нас, но Всевышний, благословен Он, спас нас от руки врагов. В заповедь помнить, что произошло с пророчицей Мирьям⁹³, включена обязанность помнить и рассказывать другим о том, какое множество самых разных наказаний ждет человека за грехи, – чтобы устрашились. В заповедь помнить об Йерушалаиме включена обязанность помнить и рассказывать о том, сколько страданий и горя мы причиняем своими грехами Творцу.

Правило такое: любой разговор, который пробуждает любовь к Творцу и трепет перед Ним, побуждает человека делать добро и сторониться зла, а также раскаиваться в своих проступках, – считается выполнением заповеди. Но для этого надо говорить все эти вещи во Имя Небес. Когда богобоязненные люди находятся в обществе других людей, пусть говорят именно об этих вещах и разъясняют другим пользу, которую те получают, приобретая эти качества. Тогда будут их речи считаться важными, приниматься Творцом и нравиться Ему – и награда за них будет соответствовать влиянию, которое они оказали.

Человек обязан благословлять Бога, говоря благословения на удовольствие и на выполнение заповеди – и говоря с благодарностью, неспешно, в голос, сосредоточившись и с радостью в сердце.

⁹³ Мирьям – сестра нашего учителя Моше. – *Прим. ред.*

Коһаним обязаны благословлять народ Израиля. Как глупо поступают те *коһаним*, которые при повторении *Амиды* *хазаном* выходят из синагоги, чтобы не сказать благословение *коһаним*! Они теряют большое благо, пропускают выполнение трех повелительных заповедей и возможность быть благословенными Богом, как сказано: «И произнесут (*коһаним*) Имя Мое над сынами Израиля, и Я благословлю их (*коһаним*)»⁹⁴. Всевышнему нравится, когда кто-нибудь благословляет еврея, а тот, кто благословляет, сам получает благословение от Творца, как сказано: «И благословлю благословляющих тебя»⁹⁵. И тем более следует благословить праведника при упоминании о нем, как сказано: «Память о праведнике – к благословению»⁹⁶. Поэтому надо следить за тем, чтобы, произнеся имя нашего праотца Авраама или любого другого праведника или благочестивого человека из любого поколения, сказать затем: «да покоится с миром», «благословенна память о нем» или «да вспомнится в будущем мире». Это упоминание засчитывается человеку в заслугу. Мне странно, что люди, устно или письменно упоминая имена святых *танаим*⁹⁷, *амораим*⁹⁸ и *геоним*⁹⁹,

⁹⁴ Бемидбар 6:27.

⁹⁵ Берешит 12:3.

⁹⁶ Мишлей 10:7.

⁹⁷ Наш учитель Моше получил письменную и устную Тору от Бога на горе Синай. Моше передал всю Тору своему ученику Йеһошуа бен Нуну, а Йеһошуа передал старейшинам (мудрецам). После старейшин наступил период судей – *шофтим*, и последним из судей был Эли ха-коһэн – он передал Тору Шмуэлю, первому из периода пророков. Последними из пророков были Хаггай, Зехарья и Малахи, и были они из числа мудрецов Великого Собрания эпохи начала Второго Храма. Далее, в течение приблизительно 300 лет, Тора передавалась из поколения в поколение мудрецами, достойными этого (цепочку можно проследить в первой части Пиркей Авот). Мудрецов со времени раби Шимона бен хилеля и до времени раби Йеһуды ха-Наси, руководителя мудрецов, и его учеников – принято называть *танаим*, от слова *тана* – «учитель». Раби Йеһуда ха-Наси сформировал и записал основной свод законов устной Торы – Мишну. – Прим. ред.

⁹⁸ Поколение мудрецов после эпохи *танаим* называют *амораим*. Из последних *амораим* известны рав Аши и рав Равина первый, жившие в Вавилоне и в конце IV – начале V века н.э. записавшие Вавилонский Талмуд; их ученики – *савораим* (от слова *свара* – «размышление») завершили эту работу. Еще до того мудрецы Земли Израиля завершили формирование Иерусалимского Талмуда. Вавилонский и Иерусалимский Талмуды стали обязательной для всех евреев основой еврейского закона – *халахи*. – Прим. ред.

⁹⁹ От слова *гаон* – «гений». Духовные, а иногда и политические руководители еврейского народа после эпохи *амораим*. Они были руководителями *йешив* в Вавилоне, который стал центром еврейского мира. – Прим. ред.

забывают про это, а когда упоминают мудрецов последних поколений, то добавляют: «благословенна память о нем» или «да вспомнится в будущем мире». Мне кажется, что следовало бы быть более осторожными, упоминая мудрецов прошлого, знания и преданность Богу которых неизмеримо выше уровня последующих поколений, чтобы благословить их или рассказать об их величии.

Есть заповедь читать молитву *Шма Исраэль* утром и вечером. И каждый раз, когда человек вспоминает о единстве Творца, подчиняется Его власти и говорит о любви к Богу и выполнении Его заповедей, он тоже как бы выполняет заповедь читать *Шма Исраэль*.

Существует заповедь обучать народ законам Торы, возвещать о них каждому и судить согласно этим законам, устанавливая справедливость и спасая притесненного от притеснителя. В это включена также обязанность мягкого увещевания, но при необходимости – и строгого упрека совершающим прегрешения с попыткой повлиять на них, чтобы они прекратили грешить. Есть обязанность вести диспут со знатоком Торы ради выяснения истинного закона. Человеку следует также разобраться с тем, кто поступил нехорошо по отношению к нему, чтобы не держать зла в сердце¹⁰⁰. Надо спросить его: «Почему ты поступил так?» Тогда они вдвоем станут разбираться в проблеме, и в результате умножится мир. Но здесь следует быть осторожным. Сказано: «Не увещевай злодея, чтобы не возненавидел тебя»¹⁰¹, ведь если человек, причинивший вред, груб, склонен к применению силы и не станет слушать – не следует пытаться его урезонить. Надо простить его в сердце, и этого достаточно. Если же тот человек грешит либо идет дурным путем, нужно сначала попытаться мягко увещевать его наедине, а если он не слушает – следует строго порицать его, даже прилюдно, до тех пор, пока тот не ударит. После этого увещевающий освобожден от обязанности увещевать грешащего, даже если его слова не возымели действия. Он получит свою награду за то, что не смолчал¹⁰².

Существует заповедь, что если человек может свидетельствовать на еврейском суде по поводу одной из сторон тяжбы, то он обязан

¹⁰⁰ По мнению законоучителей, запрет «Не держи зла» нарушает именно тот человек, который держит злобу в сердце. – *Прим. ред.*

¹⁰¹ Мишлей 9:8.

¹⁰² И не понесет наказание, если увидит другого грешащего и смолчит. – *Прим. ред.*

свидетельствовать таким образом, чтобы восторжествовала истина. В это входит также обязанность говорить всё, что может оказаться на пользу другому – его имуществу или его телу, а также сказать всё, что может утешить и успокоить его душу и поднять настроение. Это включает добрые вести, предостережение о возможном ущербе, добрый совет по мере знаний и опыта, а также сочувствие и утешение в горе, доставление радости жениху и невесте, добрые слова бедному или больному, побуждение к раскаянию и исправлению проступков. Надо молиться о страдающих, говорить добрые слова об умершем и восстанавливать мир между людьми, а также между мужем и женой. Следует первым здороваться с другими и желать им мира и добра. Любые слова, которые принесут другому пользу или сделают ему приятно, считаются выполнением заповеди.

Заповедь отвечать «Барух ну у-барух Шмо», «Барух Шмо», «амен» и «Йеһе Шме Раба», а также отвечать на *Кдуша*¹⁰³ и *Барху*¹⁰⁴, следует выполнять с должным намерением сердца, ясно и по всем правилам. Выполнением заповеди являются также *Кидуш* и *навдала* на вино, чтение Мегилат Эстер (в Пурим) и *халель*. Человек должен восхвалять и благодарить Творца и платить добром за любое добро, сделанное ему другими. На устах его пусть будет хвала Творцу и пусть он почитает Его тем, что от Него получил.

Есть заповедь восхвалять праведников и рассказывать об их добрых делах. Говорили от имени рава Исраэля Бааль Шем Това, что тот, кто хвалит праведников, как будто изучает сокровенные тайны Бога¹⁰⁵. С другой стороны, есть заповедь порицать известных в обществе злодеев

¹⁰³ Кдуша – освящение; часть молитвы, произносимая всеми вместе. Есть три вида *Кдуша*: 1. При повторении молитвы *Амида* во время молитв *Шахарит* и *Минха*, в третьем благословении; 2. При чтении первого благословения *Шма Исраэль* во время молитвы *Шахарит*; 3. После молитвы *Амида* во время молитвы *Шахарит*, в части, начинающейся со слов «И придет избавитель в Цион...». *Кдуша* второго и третьего вида может произнести и тот, кто молится в одиночку. – Прим. ред.

¹⁰⁴ Барху – «благословите», призыв ведущего молитву к общине, чтобы вместе восхвалить Творца последующей молитвой. Произносится при наличии *миньяна* в утренней молитве *Шахарит* и в вечерней молитве *Арвит*. – Прим. ред.

¹⁰⁵ Маасэ меркава – включает тайны управления Богом всем мирозданием. Как объясняют некоторые комментаторы, это связано с тем, что праведники – как колесница для *Шхины*. – Прим. ред.

и их поступки. Всё это для того, чтобы люди отдалялись от зла и брали пример с праведников.

Каждую ночь следует выполнять заповедь оплакивать горькими стенаниями разрушение Храма и изгнание *Шхины*. Человек также обязан сознаваться перед Богом в своих грехах и молить о прощении.

Все вышеприведенные слова – выполнение заповеди. Всё это добрые, желанные (Богу) слова, и есть от них еще множество производных, и всё сказанное и сделанное во Имя Небес – это желание Бога. Именно такие слова должен произносить богобоязненный человек. Но пусть человек выбирает то, что считается наиболее важным, и уже сказано: «А изучение Торы равносильно всем им»¹⁰⁶. И конечно, всему свое время, и следует поступать согласно ситуации. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них, что еврейский народ уподоблен шелкопряду, который производит дорогую ткань ртом¹⁰⁷. Так и каждый еврей может своими устами строить дворцы на Небесах, доставлять радость Творцу и готовить особое одеяние для своей души в будущем мире.

Разрешенный разговор – это всё, что человеку требуется говорить для заработка, и всё, что необходимо для нормальной работы его тела. Такие разговоры следует сводить к минимуму – говорить вкратце. Об этом сказано: «Пусть слова твои будут малочисленны»^{108, 109}. А если приходится говорить с женщиной, то следует говорить еще более кратко, ведь мы учим: «И не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о собственной жене¹¹⁰, и тем более надо остерегаться этого в разговоре с чужой женщиной»¹¹¹. Раби Йосэ из Галилеи однажды спросил Брурию¹¹²: «Какой дорогой мне следует идти в Луд?» Поскольку он мог сказать это короче¹¹³,

¹⁰⁶ Вавилонский Талмуд, Пэа 1:1.

¹⁰⁷ Мидраш Танхума, недельная глава «Бешалах», 9.

¹⁰⁸ Кохэлет 5:1.

¹⁰⁹ Разъясняется в трактате Брахот (61а): пусть твои речи будут кратки для твоей же пользы. – *Прим. ред.*

¹¹⁰ Когда она в состоянии *нида* – в дни, когда интимная близость между супругами запрещена. – *Прим. ред.*

¹¹¹ Авот 1:5.

¹¹² Брурия – жена раби Меира. – *Прим. ред.*

¹¹³ Мог, например, спросить: «Как идти в Луд?» – *Прим. ред.*

Брурия назвала его глупым галилейцем¹¹⁴. Но, когда человек говорит об этих вещах только то, что должен, не произнося ничего запрещенного, и старается быть предельно кратким, это разрешено.

Если все свои поступки человек совершает во Имя Небес и во всём повседневном делает лишь то, что необходимо для служения Богу, благословен Он, то все его действия и слова считаются выполнением заповеди. Тот, кто при всяком разговоре и действии упоминает Творца, похож на алхимика, который из свинца делает золото: он превращает разрешенный разговор и действие в выполнение заповеди. Как подготовка к шабату сама по себе считается выполнением заповеди, так и всякая подготовка к выполнению воли Творца засчитывается выполнением заповеди (как разъясняется далее, в пункте «Подготовка – הַכְנָה»). Поэтому, перед тем как сделать что-то, будь это заповедь или просто разрешенная вещь вроде разрешенного будничного разговора, надо вслух произнести: «То, что я сейчас делаю (говорю), – я делаю во Имя Небес!» И это считается выполнением заповеди, ведь все заповеди требуют направленности сердца.

Причем важнее упоминать Имя Небес, выполняя заповедь, чем говоря то, что просто разрешено. Мудрецы, изучающие тайны Торы, писали, что *клипа* желает прилипнуть к любому поступку еврея. Тем, что он упоминает Имя Творца, он отдаляет *клипу*, и та не может прилипнуть к тому, что он делает. Поэтому, когда речь о выполнении заповеди, в особенности той, в которой есть доля и у дурного начала (поскольку в ней содержится также удовольствие для тела – например, удовольствие в шабат или радость в праздник, заповедь интимных отношений между мужем и женой и т.п.), *клипа* особенно желает прилипнуть к святости, возникшей при выполнении заповеди, и иметь в ней долю. Это дает *клипе* существование. И как сказано: «Вокруг ходят злодеи»¹¹⁵ – в этом причина того, что человек отклоняется от праведности и выполняет заповедь не во Имя Небес. В особенности это верно в отношении заповеди интимных отношений между мужем и женой. Когда *клипа* прилепляется к этой заповеди, тем самым она приводит большое зло – рождается нечестивая душа. Для того чтобы избежать влияния *клипы*, следует прежде, чем делать или говорить что-либо, сказать: «Ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины* я собираюсь выполнить

¹¹⁴ Эрувин 53б.

¹¹⁵ Теһилим 12:9.

такую-то заповедь, и доставить радость нашему Творцу, и исправить всё в корне, на Небесах», «И будет сияние Бога нашего на нас...» Если же человек хочет сказать это, встав утром и не сказав еще благословения на Тору, пусть несколько изменит эту фразу: «И будет благоволение Твое на нас...» После этого *клипе* уже не будет дозволено ухватиться за заповедь и прилепиться к ней.

Даже если после этого человек выполнит то, что наметил, не полностью во Имя Небес, всё же действие его поднимется вверх, ведь сказанные слова вывели на физический уровень то, что было у него в мыслях, – и эти слова заповеди влекут за собой другую заповедь. Когда даже при словах из категории разрешенных человек слышит собственные речи о том, что делает следующее действие ради служения Творцу, то он уже не сможет сделать больше, чем действительно необходимо, и не станет ради этого действия отменять выполнение заповеди или пришеивать к нему что-либо запрещенное. Ведь так его слова разойдутся с делом, и Бог на Небесах будет смеяться над ним. Всё следует делать внимательно, в нужной мере, по закону.

Когда человек произносит «Ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины*» перед выполнением заповеди, он пробуждает в себе трепет перед Творцом и любовь к Нему. Трепет – когда он подумает: «Горе мне! Грехи мои бессчётны, и боюсь я, что они лишают меня заслуги и я окажусь недостойным провозглашать святость Творца и Его *Шхины*!» В святой книге «Зоһар» сказано, что Надав и Авиһу¹¹⁶ умерли из-за того, что не были достойны провозглашать святость Творца и Его *Шхины*, поскольку не были женаты¹¹⁷. Человек также должен опасаться, что, возможно, из-за своих грехов он недостоин того, чтобы его поступки доставили радость и были желанны Отцу на Небесах, как сказано: «А нечестивцу сказал Бог: “Что тебе рассказывать о законах Моих?!”»¹¹⁸ Также человеку следует опасаться, что из-за недостатка знаний не хватает ему правильной внутренней нацеленности на выполнение заповеди. Все эти размышления должны привести человека к смирению и раскаянию в проступках. И пусть он выполнит заповедь как должно, со всем возможным старанием и в надежде, что заповедь будет принята. Любовь пробудится от размышлений о том, что счастлив рожденный

¹¹⁶ Сыновья Аһарона. – Прим. ред.

¹¹⁷ Зоһар, на недельную главу «Шмини», лист 37.

¹¹⁸ Теһилим 50:16.

женщиной, происходящий из праха¹¹⁹, что удостоился чести освящать Творца и Его *Шхины* и доставлять радость Владыке мира. Это величайшее добро Творца – и как не радоваться этому?! Тогда человек выполнит заповедь с великой радостью.

Категория запрещенных разговоров очень обширна. Начнем с запретов, которые можно нарушить, выполняя заповедь изучения Торы – которая сама относится к разряду разговоров, являющихся выполнением заповеди. Нежелание нечестивца исправлять свои поступки приводит к тому, что вся изученная им Тора тянется к *клипе*. Этим он добавляет сил «другой стороне»¹²⁰ – отрицательным духовным силам, и об этом сказано: «А нечестивцу сказал Бог: “Что тебе рассказывать о законах Моих и союз Мой носить на устах своих?!”»¹²¹ Поэтому каждый раз перед изучением Торы и перед молитвой человеку следует полностью рассказать во всём, чем он гневил Творца, даже если потом он снова вернется к прежним проступкам, согласно словам наших мудрецов: «Злодеи полны сожалений»¹²². Всё же молитвы того, кто искренне раскаивается, будут угодны Богу. Хорошо ввести себе в обычай каждый раз перед изучением Торы и молитвой говорить: «Я искренне раскаиваюсь во всём, чем гневил своего Творца. Всем сердцем и душой я желаю полностью исправиться и служить своему Творцу как должно, без изъяснов». «Помоги нам, Бог спасения нашего, ради Славы Имени Твоего...»¹²³

«Тот, кто прерывает изучение Торы и говорит: «Как красиво это дерево», – как будто разрывает свою связь с Богом, и его кормят раскаленными углями»¹²⁴. В книге «Сефер Хасидим»¹²⁵ сказано, что тот, кто при изучении Торы прерывается на праздную беседу или заглядывается на женщин, будет наказан и за саму учебу. Жаль, что люди неосторожны в этом, ведь в таком случае они заслуживают двойного наказания в *Гехиноме*, не дай Бог. Надлежит быть очень осторожным, в особенности если перед изучением Торы человек произнес: «Ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины*». Ведь если после этого он

¹¹⁹ Видимо, имеется в виду первый человек, сотворенный Богом из праха. – Прим. ред.

¹²⁰ Ситра ахра. – Прим. ред.

¹²¹ Теһилим 50:16.

¹²² Недарим 9б.

¹²³ Теһилим 79:9.

¹²⁴ Авот 3:7.

¹²⁵ Сефер Хасидим, пункт 944.

не следит за тем, чтобы не отвлекаться от учебы, то вместо освящения Имени Творца он приводит к уменьшению святости, делает обратное тому, что сказал. Если же человеку необходимо о чем-то поговорить, то пусть закроет книгу, будто закончил учиться, а после разговора пусть начнет учиться снова. Быть может, так он избежит наказания.

Тору зовут эликсиром жизни. Для тех, кто изучает ее из любви к учебе¹²⁶, чтобы исполнять ее всеми силами, Тора является древом жизни, но для тех, кто учит ее недобросовестно, она может стать ядом¹²⁷. Тора уподоблена вельможе, у которого есть власть умертвить или дать жизнь. И если кто учит Тору для того, чтобы поносить прочих или заноситься, – такому человеку лучше бы вообще не родиться. А этим грешат те из знатоков Торы, которые используют законы, чтобы выставить в дурном свете других мудрецов, либо говорят и пишут гадости о них¹²⁸. Это приводит к многочисленным взаимным обвинениям и разжигает ненависть среди изучающих Тору. Но если пламя раздора задело даже величественные кедры, то что же делать простым людям?! Человек, жаждущий жизни, пусть учит Тору во Имя Небес и пусть будет богобоязненным. Пусть признаёт правду и принимает ее от любого, кто ее сказал. Пусть не любит спорить и не обращается к несодержательным или ложным средствам, чтобы доказать свою правоту. И даже если ему кажется, что он прав, пусть не навязывает свое мнение другим. Пусть не поддерживает спор, пытаясь опровергнуть слова другого. Достаточно один раз высказать ему свое мнение. И даже если другой обращается к нему вызывающе, пусть отвечает ему мягко, по-дружески и с любовью. Следует принизить себя даже перед тем, кто знает меньше Торы, – подобно ученику, говорящему закон в присутствии учителя. Сказано: «Малый и великий – там он»^{129, 130}.

¹²⁶ Т.е. учиться во Имя Небес. – *Прим. ред.*

¹²⁷ Шабат 88б.

¹²⁸ Изучать Тору надо с целью доставить радость Творцу, давшему ее. Но человеку дается право, изучая Тору, иметь параллельно свои цели – заработать деньги, получить уважение, стать раввином и т.д., и это называется изучением «не во Имя Небес». Это как основа, чтобы достичь уровня изучения Торы во Имя Небес. И только одно намерение «не во Имя Небес» абсолютно запрещено – изучать Тору, чтобы унижать своими знаниями товарищей, показывать свое превосходство. – *Прим. ред.*

¹²⁹ Иов 3:19.

¹³⁰ Согласно простому пониманию этих слов – все мы будем на том свете, и там станет видно истинное величие человека. Но мудрецы толковали в Талмуде так, как разъясняет здесь автор книги, рав Папо. – *Прим. ред.*

Разъясняли наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто умаляет себя в том, что касается слов Торы, становится великим в будущем мире, и, подставляя щеку под удар, он кормит ударяющего позором»¹³¹.

Правильное поведение для пишущих книги – высказать собственное мнение, не занимаясь опровержением мнений других. Только там, где это необходимо для установления закона, можно опровергнуть доказательства другого пишущего, не заостряя на этом внимания. Автору достаточно в конце своих слов написать: «Смотри в книге такого-то», а читатель уже сам выберет, какого мнения придерживаться. Выслушав урок Торы, следует поблагодарить лектора вне зависимости от того, хорош он был или нет. Знатоки Торы должны быть особенно осторожны, должны говорить и вести себя уважительно по отношению друг к другу – особенно в присутствии тех, для кого изучение Торы не является постоянным занятием. Если один знаток Торы видит, что другой будет очень переживать за свое достоинство, оказавшись побежденным в диспуте перед теми, кто не учит Тору¹³², то пусть уступит и отдаст тому победу, а у него будет заслуга за то, что уступил. А когда они останутся наедине, пусть выскажет свою точку зрения. Всё это примеры правильного поведения разумных людей, чтобы их Тора была угодна Творцу.

Запреты, связанные с молитвой. Если человек молится в состоянии такого опьянения, что если бы должен был обращаться к царю, то не понял бы, кто перед ним¹³³; или если молится, когда ему необходимо посетить уборную¹³⁴; или если произносит слова Торы или законы либо упоминает Имя Бога в бане или полностью раздетый, напротив *эрва*¹³⁵ или в месте, загрязненном нечистотами; тогда его молитва – мерзость. Ведь он не выполняет этим заповедь молиться, и все его благословения считаются напрасными. Вместо выполнения заповеди такой человек совершает своими устами прегрешение. И даже если человек пьян несильно или ему несильно требуется в уборную и потому молитва ему засчитывается – в любом случае он совершает также и прегрешение, и получается, что у него есть как заслуга за выполнение заповеди, так и грех.

¹³¹ Бава Мециа 85б.

¹³² Хотя это и самообман. – *Прим. ред.*

¹³³ Эрувин 64а.

¹³⁴ Брахот 23а.

¹³⁵ Эрва – половые органы мужчины или места на теле женщины, которые, согласно требованию еврейского закона, должны быть закрыты. – *Прим. ред.*

Тот, кто разговаривает во время молитвы *Амида*, во время молитвы *Шма Исраэль* и даже во время *Псукей де-зима*¹³⁶, повтора *Амиды хаза-ном* или во время молитвы *халель* и т.п., а также тот, кто говорит вещи, не связанные с молитвой, легкомысленно себя ведет или повышает голос в синагоге, – показывает этим, что нет в нем трепета перед «малым Храмом»¹³⁷, и наказание его велико, как уже было сказано выше.

И хотя тому, кто произносит молитвы или благословения без того, чтобы задуматься над тем, что он делает, или над смыслом слов, которые произносит, несмотря на то что знает их смысл и имеет возможность произносить их как должно, засчитывается выполнение заповедей – но вместе с этим он также понесет наказание, как сказано: «За то, что приблизился народ этот, устами и губами почитали Меня, но сердце его отдалилось от Меня, и был их трепет предо Мною заученной заповедью. Поэтому Я (добавлю к наказанию и) приведу ужас на народ этот»¹³⁸. Это как если говорилось и хорошее и плохое. Только хорошие слова Бог принимает и дает награду, а плохие не принимает и дает наказание.

Тот, кто произносит напрасное либо неверное благословение, или второпях глотает слова, или произносит благословение напротив *эрва* или в загрязненном месте, – совершает прегрешение, а не заповедь, поскольку выказывает презрительное отношение к слову Бога.

Тот, кто порицает другого за неправильное поведение прилюдно, тем самым позоря его, не только не выполняет заповедь, но, наоборот, совершает прегрешение, и это приравнивается к кровопролитию¹³⁹. Прегрешение совершает также и тот, кто упрекает там, где не следует. Ведь есть время говорить, а есть время молчать – например, в тех случаях, когда сказано: «Оставь народ Израиля, пусть лучше грешат по ошибке»¹⁴⁰. Ведь если продолжают, их грех будет считаться умышленным, и они

¹³⁶ Псукей де-зима – радостные восхваления Творца, состоящие в основном из стихов Теһилим. Произносятся перед благословениями к молитве *Шма Исраэль* как часть подготовки к молитве *Амида*. – Прим. ред.

¹³⁷ Так называют места молитвы и учебы Торы, уподобляя их Храму, который был в Йерушалаиме. – Прим. ред.

¹³⁸ Йешаяһу 29:13-14.

¹³⁹ Ведь когда человеку стыдно, он весь краснеет, а потом кровь отливает от лица (Бава Мециа 58б). – Прим. ред.

¹⁴⁰ Шабат 148б.

понесут за него наказание». То же самое относится к человеку, который возрождает спор после заключения мира, и есть поговорка: «Спор – половина розни».

Тот, кто решает халахический закон в конкретной ситуации в присутствии своего рава без его разрешения, даже в самых простых вопросах, а также тот, кто выводит закон, будучи пьяным или в случае, когда закон ему самому не до конца ясен¹⁴¹, – вместо выполнения заповеди грешит и понесет наказание: «Ведь многих она умертвила»¹⁴². Тот, кто ведет себя высокомерно и принимает закон, не советуясь и не считаясь с мнением других мудрецов из-за своей гордыни, – не кто иной, как гордец, нечестивец и наглец¹⁴³. А подходящий к выведению закона с трепетом – усерден и получит награду.

Тот, кто отвечает «амен» или «амен, йеһе Шме Раба», не проговаривая полностью, то есть проглатывает «а» в начале и «ен» в конце, или если не знает точно, на какое благословение отвечает «амен», совершает прегрешение. Тому, кто в присутствии других благословляет человека за добро, которое тот ему сделал, это засчитывается как проклятие – ведь теперь непорядочные люди станут просить то хорошее, что у него есть и за что он получил благословение, как сказано: «Тот, кто благословляет ближнего громким голосом рано утром, когда многие слышат, будто проклиная его»¹⁴⁴¹⁴⁵.

Тот, кто хвалит другого в присутствии его ненавистников или в присутствии людей непорядочных, нарушает запрет на злословие, поскольку в этом случае похвала приводит к тому, что услышавшие ее станут говорить о том человеке плохо. Также совершает нарушение тот, кто хвалит человека в его присутствии таким образом, что это может привести того, кому похвала адресована, к гордыне, как сказано:

¹⁴¹ Сота 22а.

¹⁴² Мишлей 7:26.

¹⁴³ «Ведь многих она умертвила» – речь о замужней женщине, соблазняющей мужчин на разврат с ней. Умертвила – потому, что если она зачала от своего мужа, то делает аборт. Еще одно объяснение – умертвила соблазненных ею мужчин, т.е. лишила их этого мира и будущего мира. Ученик, которому неясен закон, поскольку он из гордыни оставил своего учителя, сравнивается с женщиной, оставившей мужа. – *Прим. ред.*

¹⁴⁴ Т.е. наносит ему ущерб. – *Прим. ред.*

¹⁴⁵ Здесь автор книги, рав Папо, слегка изменил фразу из Мишлей 27:14. – *Прим. ред.*

«Не ставь преграду перед слепым»^{146, 147} (и как сказано далее, в пункте «Хвала – שבח»).

Бог гневается на того, кто произносит *Виду* не от сердца и без смирения, и как бы говорит такому человеку: «Воззвала ко мне голосом...»¹⁴⁸, «...но чело развратницы было у тебя»^{149, 150}. В особенности это касается тех, кто во время *Виду* стоит с высоко поднятой головой, проговаривает его быстро и постукивает себя в грудь кончиками пальцев. Это похоже на человека, который собирается сделать другому гадость и говорит ему: «Сейчас ты у меня увидишь!» *Виду* следует произносить со склоненной головой и с плачем в голосе, как я пишу в пункте «Исповедание, признание вины – וידוי».

Вот несколько примеров того, как человек говорит что-то, полагая, что получит за это награду, а на самом деле оказывается, что вместо награды ждет его разочарование, а радость превратилась в печаль. Ведь он думал, что выполняет заповедь, а на деле совершил мерзость и прегрешение. А бывает, он получает награду, но вместе с ней ждет его и наказание. «В месте справедливости – злодеяние»¹⁵¹, то есть хотел исправить и испортил. Получит он как наказание, так и награду – ведь Всевышний, благословен Он, не уступает¹⁵² и не обделяет¹⁵³.

А теперь упомянем те виды разговоров, которые однозначно являются прегрешением, и богобоязненный человек должен их сторониться.

Злословие – корень всякого зла. Оно приравнивается к идолопоклонству, разврату и кровопролитию¹⁵⁴. Царь Давид, да покоится с миром, просил: «Пусть истребит Бог все лъстивые уста, язык, говорящий надменное»¹⁵⁵. Злословие – это недобрые речи о другом человеке. Если сказанное

¹⁴⁶ Ваикра 19:14.

¹⁴⁷ Ведь человек как слепой – он не видит правды из-за вожделения сердца, а услышав похвалу или лесть, может возгордиться. – *Прим. ред.*

¹⁴⁸ Ирмеяһу 12:8.

¹⁴⁹ Ирмеяһу 3:3.

¹⁵⁰ Т.е. не стыдилась. – *Прим. ред.*

¹⁵¹ Коһэлет 3:16.

¹⁵² Т.е. есть наказание. – *Прим. ред.*

¹⁵³ Т.е. есть награда. – *Прим. ред.*

¹⁵⁴ Эрхин 15б.

¹⁵⁵ Теһилим 12:4.

еще и неверно, то вдобавок к запрету на злословие говорящий нарушает также запрет на клевету. Если сказанное верно, то это злословие, а если еще неизвестно, верно или нет, то говорящий нарушает и запрет сплетничать. Тот, кто распространяет среди других сведения вроде «Такой-то сделал тебе так-то» или «Он говорил о тебе то-то», – сплетник. Наказание для таких людей за злословие и сплетни очень тяжкое, поскольку их язык убивает, подобно стрелам, и всё исходящее из их горла «копает» жертве могилу. Однако если человек видит, что другому человеку может быть причинен ущерб, то он обязан рассказать ему об этом, чтобы тот мог принять меры предосторожности. Об этом сказано: «Не ходи сплетником в народе своем и не стой на крови ближнего своего»¹⁵⁶¹⁵⁷.

Сквернословие, пошлые разговоры¹⁵⁸ уничтожают душу того, кто ими занимается, как сказано: «Потому не радуется Бог юношам Своим и не проявляет милосердие к вдовам и сиротам... ведь на всех устах сквернословие»¹⁵⁹. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Глубокий *Гехином* ждет и того, кто сквернословит, и того, кто слушает и молчит. И даже если человеку постановили с Небес 70 лет блага, они обернутся злом»¹⁶⁰. Сквернословие – это речи обо всём интимном, что происходит между мужем и женой. Сквернословием считаются как прямой разговор об этом, так и намеки или распевание любовных песен. Сорок ангелов на Небесах, ответственных за отлучение¹⁶¹, изгоняют этого человека^{162, 163}.

Велик грех того, кто дает ложную клятву, или того, кто дает напрасную клятву, то есть без требования еврейского суда, а также того, кто упоминает Имя Бога всуе на любом языке. Весь мир содрогнулся, когда Всевышний, благословен Он, сказал¹⁶⁴: «Не упоминай Имя Бога»¹⁶⁵.

¹⁵⁶ Если видишь, что другому грозит опасность, и можешь его спасти – спаси. – *Прим. ред.*

¹⁵⁷ Ваикра 19:16.

¹⁵⁸ Нибуль пэ. – *Прим. ред.*

¹⁵⁹ Йешаяху 9:16.

¹⁶⁰ Шабат 33а.

¹⁶¹ Нидуй; см. также сноску 173 на стр. 204 этого издания. – *Прим. ред.*

¹⁶² Зоһар, на недельную главу «Пкудей», лист 249; приводится в «Сефер Харедим», глава 24, пункт 49.

¹⁶³ Молитва этого человека не будет принята на Небесах, и с него снимается особая охрана Бога, пока он не раскается. – *Прим. ред.*

¹⁶⁴ На горе Синай. – *Прим. ред.*

¹⁶⁵ Ваикра 23:1; Швуот 39а.

Нельзя разговаривать с тем, у кого в привычке клясться по любому поводу, ибо разговаривающий с таким человеком нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁶⁶. Но бывают случаи, когда человек обязан поклясться: например, чтобы отвести от себя напрасные подозрения, или чтобы оградить себя от нарушения запрета, или подбодрить себя на выполнение заповеди, как написано далее, в пункте «Клятва – שבועה».

Лесть, когда человек говорит другому приятное, а на самом деле думает о нем иное, – дурное качество, в особенности если человек прикидывается другом, а замышляет зло. Это приводит в мир гнев Бога. Лесть несет в себе духовную нечистоту и называется «противной», и она приводит человека к другим нарушениям – чтобы подольститься, человек смолчит и не упрекнет другого, даже если тот нарушает запрет. Но ему засчитается, как если бы он сам нарушил запрет.

Паясничание – легкомысленные шутки или насмешки над другим, неуместные смех и радость – является большим злом. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Наказание за паясничание начинается страданиями, а заканчивается¹⁶⁷ истреблением»¹⁶⁸, не дай Бог¹⁶⁹.

Ложь – тяжкий грех, который приравнивается к идолопоклонству. Можно изменить истине только ради воцарения мира: если по-другому не получается, надо обмануть, и это будет считаться выполнением заповеди. Например, так можно поступать в том, что касается интимных подробностей, а также чтобы избежать хвалы, которая может навредить¹⁷⁰, как сказано: «Научи себя говорить: “Я не знаю”»¹⁷¹. Человеку разрешено обманывать, когда он преследует благую цель и хочет

¹⁶⁶ Ваикра 19:14.

¹⁶⁷ Если человек не останавливается. – *Прим. ред.*

¹⁶⁸ Авода Зара 18б.

¹⁶⁹ Мудрецы разъясняют, что наказание придет не только на самого паясничавшего, но и на слушающих его. – *Прим. ред.*

¹⁷⁰ Например, если кто-то интересуется тем, что касается его интимных отношений с женой, либо если непорядочные люди спрашивают, хорошо ли его приняли в гостях, или спрашивают: «Учил ли ты такой-то трактат?» – можно обмануть (Бава Мециа 23б). – *Прим. ред.*

¹⁷¹ Брахот 4а.

выполнить волю Бога, и уже сказали мудрецы: «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является великой заслугой»¹⁷².

Если человек незаслуженно проклинает другого, или самого себя, или того, кого должен почитать, или даже тех, кто должны почитать его, – проклятие падёт на него самого. Даже когда его проклятие оправданно, всё равно он связывает себя с проклятием. Если даже проклятие не исполнилось, ему всё же вычтут из его заслуг. А если исполнилось, это будет приравнено к убийству – и проклявшего ждет тяжкое наказание, ведь из-за него было причинено зло. И это вдобавок к наказанию за нарушение Торы! В особенности это относится к тому, кто объявил другому человеку *нидуй* или *херем*, когда человек этого не заслужил; *нидуй* падёт на него самого¹⁷³.

Тот, кто говорит с родителями дерзко, нагло, презрительно или с гневом, попадает в категорию «проклят позорящий отца и мать»¹⁷⁴. Тот, кто подобным образом обращается с сиротой или вдовой, нарушает запрет «никаких вдов и сирот не притесняйте»¹⁷⁵. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Лучше быть под властью Ишмаэля, чем под властью сирот и вдов»^{176, 177}. Даже рав, обучающий сирот Торе, должен сжалиться над ними и наставлять мягко и милосердно.

¹⁷² Автор книги, рав Папо, здесь перефразирует высказывание мудрецов: «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является большей заслугой, чем заповедь, совершённая не во Имя Небес» (Назир 23б), – имея в виду нарушение, сделанное с намерением исполнить заповедь. Он хочет сказать, что иногда человеку приходится ради выполнения воли Творца совершить нарушение. Это нарушение ценно и является большей заслугой, чем заповедь, которая совершена не с целью выполнить волю Творца, а, например, бездумно или для личной выгоды. – *Прим. ред.*

¹⁷³ Нидуй и херем – орудие в руках мудрецов против нарушителей. Это ограничения в общественной жизни, работе, человеческом общении, накладываемые мудрецами на человека. Вначале накладывают *нидуй*, а потом, если человек не исправил свое поведение, то *херем*. *Херем* несет в себе опасность проклятия и может привести к смерти. Человек может принять на себя *нидуй* в этом мире, чтобы не оказаться в этом состоянии на том свете. Законы *нидуя* и *херема* см. в «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа», глава 334. – *Прим. ред.*

¹⁷⁴ Дварим 27:16.

¹⁷⁵ Шемот 22:21.

¹⁷⁶ Шабат 11а.

¹⁷⁷ Т.е. лучше прислуживать у ишмаэльтянина, который с легкостью изливает гнев на еврея, чем у сироты или вдовы. Ведь они очень ранимы и их легко обидеть, а Бог взыскивает за их обиду. – *Прим. ред.*

У того, кто называет другого по прозвищу, даже если все так его зовут и он привык, и у того, кто прилюдно позорит другого, нет доли в будущем мире.

Не надо вступать в ссору, даже если провоцируют. Если человек не выдержал и поддался провокации – он поддерживает ссору, способствуя тому, что она разгорается как пламя. Сказано: «Землю (Бог) подвесил ни на чём¹⁷⁸»¹⁷⁹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Мир держится в заслугу тех, кто сдерживает¹⁸⁰ уста во время ссоры»¹⁸¹. А если человек вынужден ответить зачинщику, пусть ответит мягко – и тем потушит ссору.

Тот, кто дает другому дурной для того совет, нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁸². Бог проверяет сердце человека, поэтому сказано: «Трепещи перед Богом твоим»^{183, 184}.

Тот, кто вводит другого в заблуждение, заведя разговор, чтобы выведать его секреты, нарушает запрет «Не ходи сплетником в народе своем»¹⁸⁵, как написано в отведенном для этого пункте¹⁸⁶. Нельзя вводить в заблуждение ни еврея, ни нееврея. Но отец, рав и судья имеют право вводить в заблуждение ради того, чтобы наставить на правильный путь или выяснить истину.

Тора предупреждает, чтобы человек не приводил свои доводы, а судья не принимал бы их, пока не придет тот, с кем человек судится. Тора также предупреждает судью, чтобы он не был мягок с одним из пришедших судиться и строг с другим, а также чтобы не отдавал предпочтения бедняку или важному лицу. Судья должен относиться одинаково к обоим судящимся.

Тот, кто дает обет, как будто строит возвышение для жертвоприношений идола и называется грешником, как сказано: «А если удержишься давать обет, не будет на тебе греха»¹⁸⁷. В некоторых местах укоренился

¹⁷⁸ Блима – некоторые комментаторы объясняют это как *бли ма* («без ничего»). – *Прим. ред.*

¹⁷⁹ Иов 26:7.

¹⁸⁰ Использовано слово *болем*, похожее на *блима*. – *Прим. ред.*

¹⁸¹ Хулин 89а.

¹⁸² Ваикра 19:14.

¹⁸³ Ваикра 19:32.

¹⁸⁴ Т.е. Бог знает, чем ты руководствовался, когда давал свой совет. – *Прим. ред.*

¹⁸⁵ Ваикра 19:16.

¹⁸⁶ На основе книги «*һильхот Ктанот*», часть 1, глава 215.

¹⁸⁷ Дварим 23:23.

обычай, что если человек желает уехать жить в страну Израиля, то он дает обет это сделать. Это нехороший обычай, ведь поступающий так совершает прегрешение перед выполнением заповеди. Пусть делает то, что решил, но без того, чтобы давать обет.

Нельзя произносить имя идола, которым его называют идолопоклонники, – следует использовать насмешливое прозвище. Но тот, кто общается с идолопоклонниками, может нарушить этот запрет, если станет говорить об их праздниках, поскольку они, как правило, названы в честь идола. И если необходимо упомянуть время праздника, то лучше упомянуть месяц, на который праздник приходится.

Нельзя верить приметам и действовать по ним. Например, есть примета, что если у человека упал кусок хлеба или он икнул – значит, кто-то его вспоминает; если из свечи вылетает искра – значит, придет гость; а если на верхушке свечи собирается воск – значит, придет письмо. Тот, кто говорит так и верит приметам, нарушает запрет «не гадайте»¹⁸⁸.

Тот, кто говорит: «Нехорошо дать в долг или в кредит в начале недели или в начале дня», нарушает запрет «не ворожите»¹⁸⁹. А тот, кто ходит к колдунам и гадалкам, чтобы ему предсказали будущее, нарушает заповедь «В цельности будь с Богом твоим»¹⁹⁰.

Нельзя кривить судом, как сказано: «Не совершайте несправедливости в суде»¹⁹¹. И этот запрет относится не только к судьям. Каждый человек, чьи указания должны выполнять другие – жена, дети, прислуга и т.д., не имеет права злиться и ругать их за невыполнение того, что он велел, если у них была на то уважительная причина. Сказано: «Если презрю правосудие раба моего и рабыни моей во время их тяжбы со мною, что буду делать, когда Бог станет судить? И если спросит, что отвечу Ему?!»¹⁹²

Нельзя требовать возврата долга, если известно, что должнику нечем его вернуть. Нельзя даже проходить мимо этого человека,

¹⁸⁸ Ваикра 19:26.

¹⁸⁹ Ваикра 19:26.

¹⁹⁰ Дварим 18:13.

¹⁹¹ Ваикра 19:15.

¹⁹² Иов 31:13-14.

чтобы не подумал он, что заимодавец пришел взыскать долг, и не испугался бы.

Нельзя возвращать долг с процентом даже словами – например, нельзя здороваться с заимодавцем первым, если раньше так не поступал, или хвалить его, возвращая долг. Можно только сказать ему: «Да удостоишься ты выполнять много заповедей», на что тот тоже ответит благословением, как это принято.

Нельзя разговаривать в синагоге, в особенности во время молитвы и чтения свитка Тора. Нельзя также говорить во время слушания *Кидуша* или *Авдалы*, *Мегилы*, повторения *хазаном* молитвы *Амида* и всех благословений, которые засчитываются человеку, когда он их слушает. Нельзя разговаривать между благословением «Гааль Исраэль» и молитвой *Амида*, после благословения на хлеб – прежде чем откусить кусок, между «маим ахроним»¹⁹³ и благословением после еды. Нельзя разговаривать между надеванием *тфилин* на руку и на голову; в это время нельзя даже отвечать на *Кадииш* и *Кдуша*.

Нельзя болтать с женщинами, в особенности если речь о шутках, розыгрышах и прочих легкомысленных вещах. Это приучает к разврату. Нельзя также передавать привет женщине через ее мужа, ибо лучше вообще не интересоваться у женщины ее делами. Это закон, приведенный в Талмуде¹⁹⁴ и в «Шульхан Арух»¹⁹⁵, а не просто правила благочестивого поведения.

Нельзя открывать рот на плохое. Даже если острый меч лежит на шее человека или человек смертельно болен, он не должен терять надежды на милосердие Творца. Надо говорить о хорошем, и хорошее придет. Нельзя разговаривать в уборной, ибо этим человек приводит на себя зло.

Нельзя говорить «Шалом» злодею. А если человеку приходится сделать это, чтобы избежать проблем, пусть подразумевает, что говорит «Шалом» Всевышнему, как сказано: «И так скажете: “Да будет так! Ты – мир”»¹⁹⁶»^{197, 198}.

¹⁹³ Омовение рук перед благословением после еды. – *Прим. ред.*

¹⁹⁴ Кидушин 70б.

¹⁹⁵ Шульхан Арух, часть «Эвен ха-Эзер», глава 21, пункт 6.

¹⁹⁶ Шалом. – *Прим. ред.*

¹⁹⁷ Шмуэль I 25:6.

¹⁹⁸ Слово «Шалом» употребляется как одно из имен Всевышнего (Брахот 55б). – *Прим. ред.*

Нельзя ввязываться в ссоры, особенно если эта ссора к тебе не относится. Можно ввязаться только ради того, чтобы спасти жертву от притеснителя.

Нельзя говорить горделиво, презрительно или гневно. Следует всегда разговаривать тихо и мягко, чтобы речь текла гладко, как масло, и была приятна, как сладости.

Нельзя обвинять народ Израиля. Всевышний очень строго к этому относится, поскольку Он желает добра – и чтобы о евреях говорили в их защиту. Всё, что говорится на земле, плохое и хорошее, оставляет след на Небесах.

Нельзя морочить голову попросившему что-то, говоря: «Приди завтра, и я тебе дам»¹⁹⁹, когда на самом деле давать не собираешься. Надо сразу сказать правду.

Нельзя пересчитывать евреев²⁰⁰.

Нельзя говорить о торговле в шабат, даже если это просто праздная беседа. В Иерусалимском Талмуде сказано, что мудрецы с трудом разрешили спрашивать в шабат: «Как дела?»²⁰¹ В святой книге «Зоһар» праздная беседа названа осквернением шабата²⁰². Нельзя говорить о выполнении назавтра любого действия, запрещенного в шабат. Также мудрецы запретили просить нееврея сделать для еврея что-то, запрещенное в шабат²⁰³.

Нельзя обижать и причинять боль словами. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Все врата (Небес) заперты, кроме врат обиды»²⁰⁴. Всевышний сам наказывает обидчика, что делает наказание более сильным. В особенности тяжело наказание за обиду жены и бедняков – они легко расстраиваются и начинают плакать, что немедленно вызывает наказание обидчику. Многие невежды

¹⁹⁹ Мишлей 3:28.

²⁰⁰ Йома 22б.

²⁰¹ Иерусалимский Талмуд, Шабат 15:3.

²⁰² Зоһар, на книгу Шемот, лист 63.

²⁰³ Шабат 150а.

²⁰⁴ Бава Мециа 59а.

ранят словами в шутку и ради развлечения. Пусть милосердный Бог искупит им.

Нельзя насмехаться над словами мудрецов, благословенна память о них. Тот, кто это делает, будет наказан кипящими испражнениями²⁰⁵. А тот, кто насмехается над выполняющими заповедь, приравнивается к вооруженному разбойнику, который стоит на дороге и подрезает ноги тем, кто несут дары царю. Естественно, такой разбойник заслуживает смерти, ведь люди перестанут нести царю дары. Поэтому не должно быть такого в народе Израиля.

Нельзя поддерживать грешников. Сюда включены случаи, когда зло называют добром, поддерживают ложь и обман или дают ложную клятву.

Нельзя хвалиться тем, что помог кому-то, тем более если на самом деле не помог. Нельзя рассказывать о своих праведных и добрых делах, как сказано: «Пусть хвалит тебя чужой, но не собственные уста»²⁰⁶. Зна-ток Торы не должен показывать другим свою мудрость, чтобы вести себя перед ними заносчиво. Даже если другие рассказывают о праведности человека, пусть сам человек сокрушается об этом и принижает себя. Изучающему Тору разрешается сказать, что он посвящает себя учебе, там, где его не знают, чтобы найти ночлег и т.п., но пусть не использует слова Торы как корону для украшения или как лопату, чтобы копать ею²⁰⁷. Не следует слишком громко молиться, стенать или читать Тору (в синагоге), поскольку это выглядит как проявление гордыни. Тем более это верно в отношении молитвы *Амида*, о которой сказано: «У того, чей голос слышен, не хватает веры, а молящийся громко – из лжепророков»²⁰⁸.

Тот, кто противоречит своему раву, как будто противоречит *Шхине*²⁰⁹, а тот, кто ропщет на своего рава, словно ропщет на *Шхину*. Тому, кто позорит мудреца Торы, полагается *нидуй*²¹⁰. Что значит «позорит»? А позорит даже такая фраза, как «Вон раввины»²¹¹.

²⁰⁵ Эрувин 21б.

²⁰⁶ Мишлей 27:2.

²⁰⁷ Т.е. для получения выгоды. – Прим. ред.

²⁰⁸ Брахот 24б.

²⁰⁹ Санһедрин 110а.

²¹⁰ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Талмуд Тора 6:12.

²¹¹ Санһедрин 100а.

Тот, кто добивается почета унижением другого, лишается доли в будущем мире. Такой человек обычно не раскаивается в своем проступке, поскольку не считает, что согрешил, но на самом деле это серьезное прегрешение²¹².

Мудрецы древности наложили *херем* на того, кто портит доброе имя умерших.

Тот, кто разглашает секрет другого, подобен идолопоклоннику. Всё, что рассказавший не просил передать другим, даже если он не попросил хранить секрет, разглашать нельзя²¹³.

О том, кто невнятно читает Тору или невнятно говорит молитвы и благословения, сказано: «А Я дал им законы недобрые и постановления, по которым не смогут они жить»²¹⁴. Тора скорбит о тех, кто делают из ее слов песни, и говорит Всевышнему: «Твои сыновья сделали из меня песенку»²¹⁵. Возможно, это не сказано о Теһилим, так как цель Теһилим – воспевание, но при условии, что делается это во Имя Небес²¹⁶, а не для развлечения.

Нельзя говорить о том, что приводит к дурным мыслям, не дай Бог. Скромные избегают произносить с излишними подробностями даже слова Торы о законах интимных отношений между мужем и женой, тем более в присутствии невежд²¹⁷, поскольку им это принесет больше вреда, чем пользы. Неженатому также стоит избегать этих тем, как говорят *назиру*²¹⁸: «Иди себе кружным путем, не приближайся к винограднику!»²¹⁹

Выпрашивающий у другого в подарок какую-либо вещь или инструмент нарушает запрет «Не возжелай... ничего, что у ближнего твоего»²²⁰.

²¹² Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Тшува 3:4.

²¹³ Йома 4б.

²¹⁴ Йехезкель 20:25.

²¹⁵ Санһедрин 101а.

²¹⁶ Например, чтобы пробудить в сердцах людей трепет и любовь к Богу. – Прим. ред.

²¹⁷ Невежды – те, кто не учат Тору. – Прим. ред.

²¹⁸ Заповедь Торы (Бемидбар 6:5). Назир – человек, который принял обет не пить вино и не стричь волосы; это путь, который должен помочь человеку подняться на его духовном пути служения Богу, подчинив разуму свои физические начала. – Прим. ред.

²¹⁹ Шабат 13а.

²²⁰ Шемот 20:14.

И если ему дадут эту вещь из-за стыда, а не от всего сердца, то это еще и похоже на грабеж.

Нельзя человеку говорить: «Я не сделал ничего плохого» и искать поводы и причины оправдать себя, ведь сказано: «Я буду судить тебя за то, что сказал ты: “Я не грешил”»²²¹. В этом и была разница между поведением царя Шауля и поведением царя Давида. Царь Шауль стал искать себе оправдания – и потому не был прощен. Но царь Давид немедленно признал: «Я согрешил», на что пророк Натан, который упрекнул его за прегрешение, ответил: «И Бог простил твой грех»²²². И между людьми так же – признавший свою ошибку обычно бывает прощен. А человек, который пытается придумать причины, оправдывающие его проступок, вызывает в других гнев, ибо можно почувствовать, когда говорят правду, а когда нет. И этот второй проступок²²³ еще хуже первого, ведь он выставляет слушателя простаком, не умеющим отличить истинные причины от надуманных.

Нельзя роптать на Небеса и высказывать недовольство качествами Творца, как будто Творец несправедливо судит. Надо верить, что все деяния Творца безупречны.

Нельзя жаловаться Богу на другого человека. Тому, кто делает это, вспомнят его собственные грехи, и он будет наказан первым²²⁴. Пусть человек всегда говорит: «Пусть Бог простит моим обидчикам», – за это он будет любим на Небесах и приятен людям на земле.

Нельзя человеку оспаривать слова отца, матери и его учителей Торы. О том, кто говорит им: «Не так!», сказано: «Не так – злодеи»^{225, 226}. Нельзя даже одобрять слова отца, матери и рава: «Мой отец сказал правильно» или «Мой рав высказался верно». Не следует также вообще возражать другому, если это может привести к ссорам и ненависти.

Нельзя говорить своему раву просто: «Шалом», так же как и отвечать на его приветствие просто: «Шалом». Лучше ничего не говорить

²²¹ Ирмеяху 2:35.

²²² Шмуэль II 12:13.

²²³ Т.е. поиск оправданий. – *Прим. ред.*

²²⁴ Рош ha-Шана 15б.

²²⁵ Теһилим 1:4.

²²⁶ Т.е. злодеи – это те, кто говорят «Не так!». – *Прим. ред.*

и выполнить сказанное: «Увидели меня юноши и спрятались»²²⁷ или сказать: «Шалом вам, мой учитель!» Нельзя также называть отца, мать и рава по имени²²⁸.

Нельзя повышать голос, когда другие молятся или учатся, поскольку это мешает им сосредоточиться. А тому, кто помогает другим выполнить заповедь, дают награду, будто он сам ее выполнил²²⁹.

Нельзя ни к кому относиться презрительно, как сказано: «Не презирай ни одного человека»²³⁰. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль²³¹»²³². Тот, кто обзывает другого рабом или злодеем, проклинает или оскорбляет иными прозвищами, должен принять *нидуй* или заплатить штраф. Нехорошо обзывать даже маленьких детей, и в особенности проклинать их. А когда кто-то называет других ослиами или прочими некошерными животными, это приводит к тому, что *кли-на*, названная таким именем, прилепится к их душам. Многие не остерегаются этого и обзывают других ослиами или собаками; надо объяснить им, что они наносят ущерб душе человека. *Даршаним*²³³ – выступающие в синагоге – должны особенно остерегаться, чтобы не позорить собравшихся. Даже если *даршаним* говорят о том, в чем община не проявляет должной осторожности и не соблюдает как положено, и даже если в какой-то книге прямым текстом написано: «Многие невежды делают так-то», следует изменить текст и говорить чистым языком: «Многие люди...» и т.п. Каждый человек должен стараться говорить чистым языком, чтобы не было в его словах ни малейшего намека на оскорбление. Тогда не будут на него обижаться.

Человек всегда должен говорить чисто, без резких слов. В Торе добавлено восемь букв, чтобы не сказать резко. Сказано: «Из скота чистого

²²⁷ Иов 29:5.

²²⁸ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Талмуд Тора 1:3.

²²⁹ Санһедрин 79б.

²³⁰ Авот 4:3.

²³¹ Рабан Гамлиэль был *наси* – главой всех еврейских мудрецов своего поколения. – Прим. ред.

²³² Дерех Эрец Раба, глава 5.

²³³ Даршаним – люди, выступающие с религиозными проповедями. – Прим. ред.

и из скота, который не чист»^{234, 235}. И уже сказали мудрецы: «Рот человека свидетельствует людям о его мудрости, ведь низкий человек говорит гадости, а разумный говорит приятно»²³⁶.

Не следует также говорить то, что может быть истолковано двояко, – чтобы не вызвать подозрения слушателей, которые подумают, что на самом деле имелось в виду что-то нехорошее. Не следует полагаться на то, что, поразмыслив над сказанным, слушатели поймут, что имелось в виду. Мудрец уже предупредил нас: «И не говори непонятные (сразу) вещи, полагаясь, что они будут поняты»^{237, 238}. Известно множество случаев, когда человек сказал что-то неоднозначное, из-за этого его заподозрили в злом умысле, и возникла ссора – которая разгорелась прежде, чем говоривший сумел убедить, что не имел в виду ничего плохого. Причем еще неизвестно, поверят ли ему. Поэтому всегда надо следить за тем, чтобы высказываться ясно и однозначно, чтобы не было места для иного, отрицательного истолкования произнесенных слов.

Надо очень остерегаться, чтобы не открыть нечаянно рот на плохое, например: «Я больше этого не сделаю». Следует сказать: «Я больше не сделаю этого в добром здравии и в долгой жизни». Надо внимательно следить за этим, особенно при разговоре с другими, чтобы, если произойдет какая-то неприятность, человека не обвинили в том, что неприятность случилась именно из-за его слов. Я слышал от одного мудреца такую историю: он провожал одного человека в путь – и после того, как они расстались, он вспомнил, что забыл дать ему некие указания, и позвал его. Из уважения к мудрецу путник стал возвращаться, чтобы узнать, зачем его позвали. Мудрец хотел было крикнуть ему: «Не возвращайся!» – но тут же спохватился, что нехорошо говорить такое находящемуся в пути, и вместо этого сказал: «Подожди там». Каждый должен извлечь из этого урок, как следует разговаривать. Таким же образом мудрецы предупреждают²³⁹: когда больной или скорбящий хотят встать перед пришедшим мудрецом Торы или стариком, тот не должен

²³⁴ Берешит 7:8.

²³⁵ Сказано: «который не чист», а не духовно «грязный» (*таме*). – Прим. ред.

²³⁶ Мидраш Шир ха-Ширим 1:7.

²³⁷ Т.е. поняты после дополнительного размышления над ними. – Прим. ред.

²³⁸ Авот 2:4.

²³⁹ Моэд Катан 27б; «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа», глава 37б.

говорить им: «Не вставайте!»²⁴⁰ Надо сказать: «Не беспокойтесь, сидите спокойно».

Нельзя читать или писать слова Торы, не произнеся предварительно благословение на Тору. Также слова письменной Торы нельзя произносить наизусть, если это не те слова, которые все привыкли использовать. Некоторые считают, что нельзя произносить наизусть даже Теһилим. Лучше произносить наизусть главы Мишны и прочие отрывки из устной Торы. Но можно произносить наизусть слова письменной Торы, которые широко употребляются всеми, – и в таком случае при необходимости можно повторять стих Торы много раз подряд. А если руки загрязнены, то нельзя произносить святыя слова, не сделав омовение рук.

Нельзя объяснять людям, не привыкшим глубоко изучать Тору, причины запретов Торы и даже постановлений мудрецов, поскольку это может привести к тому, что они станут относиться к этим законам с пренебрежением. Это похоже на сказанное в «Шульхан Арух»²⁴¹: когда благословляющий «биркат ха-мазон»²⁴² после третьего благословения «Боне Йерушалаим» – «Восстанавливающий Йерушалаим» – произносит «амен», чтобы разделить три первых благословения, которые являются постановлением Торы, и четвертое, которое является постановлением мудрецов, он должен, согласно велению мудрецов, произнести его шепотом. Это делается для того, чтобы не нашлись люди, которые станут пренебрегать четвертым благословением – «(Он) добро и делает добро», – говоря, что оно не из Торы, тем более что сам благословляющий отделяет его от первых трех словом «амен». Есть и другие вещи, о которых не следует рассказывать тем, кто недостаточно подготовлены, например *hagadot*²⁴³.

Если у каких-то людей в обычае запрещать, согласно мнению одного из мудрецов, что-то разрешенное по букве закона, то ты не можешь

²⁴⁰ Как бы говоря: «Оставайтесь в своей скорби (или в своей болезни)». – Прим. ред.

²⁴¹ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 188, пункт 2.

²⁴² Благословение после трапезы с хлебом. – Прим. ред.

²⁴³ *hagadot* – предания мудрецов. Внешняя форма подачи информации в некоторых из них может вызвать у неподготовленного человека насмешки и пренебрежение к словам мудрецов. На самом же деле именно в *hagadot* мудрецы в скрытой форме передают тайную часть Торы. – Прим. ред.

разрешить это даже для других, чтобы те люди не стали пренебрегать и остальными законами.

Не возвещают о плохом. О принесшем дурную весть сказано: «Разглашающий плохие вести – глупец»²⁴⁴. Если же известить о плохом необходимо, надо сделать это намеком²⁴⁵.

«Не проявляй приязни к ним»²⁴⁶ – не расхваливай их. Нельзя восторгаться красотой язычника или хвалить его поступки, ведь добро язычники совершают для собственной выгоды²⁴⁷.

Тот, кто доносит на еврея язычникам и этим может привести к его смерти, физическому ущербу или потере имущества, лишается доли в будущем мире. И еще смотри в «Шульхан Арух»²⁴⁸.

Тот, кто говорит другому: «Ты не помог мне, поэтому и я не помогу тебе», нарушает запрет «Не мсти»²⁴⁹. А если он всё же помогает другому, но при этом говорит: «Я не такой, как ты», – нарушает запрет «Не держи зла»²⁵⁰.

Тот, кто хвалит другого и не прибавляет при этом: «Чтоб не сглазить» и «Пусть процветает», может этим привести на того зло и сам будет наказан, мера за меру. «Человек с добрым глазом будет благословлён»²⁵¹. Тот, кто благословляет других, будет благословлён Всевышним многими благами и радостями.

Вот я и привел большинство примеров разговоров, которые относятся к трем категориям: заповедь, разрешено и запрещено. И можно найти еще множество примеров по каждой из этих категорий. Пусть хороший человек подумает всякий раз, к какой категории относится то, что он хочет сказать. Если это заповедь или хотя бы несомненно разрешено, пусть скажет. А если нет – пусть молчит, крепко сомкнув «стены», которые Всевышний,

²⁴⁴ Мишлей 10:18.

²⁴⁵ Псахим 3б.

²⁴⁶ Дварим 7:2.

²⁴⁷ Авода Зара 20а.

²⁴⁸ Шульхан Арух, часть «Хошен Мишпат», глава 388, пункты 9, 10.

²⁴⁹ Ваикра 19:18.

²⁵⁰ Ваикра 19:18; Йома 23а.

²⁵¹ Мишлей 22:9.

благословен Он, сделал ему: зубы и губы. Пусть в этом случае не прорывает преграду, установленную Творцом, чтобы не привести на себя беду, ведь «тот, кто оберегает свои уста и язык, бережет свою душу от беды»²⁵².

Источник зла в мире – праздные разговоры. Многословие обязательно приведет к прегрешениям, и одно потянет за собой другое. Даже если не будет сказано ничего запрещенного, праздные разговоры сами по себе – проступок, ведь святые мудрецы, благословенна память о них, в чьи слова верит каждый, кто считает себя евреем, сказали²⁵³: тот, кто ведет праздные разговоры, нарушает повелительную заповедь и запрет, как сказано: «И говори их»^{254, 255}, а не «праздные речи». И сказано: «Пустые слова утомляют, не сможет человек говорить»²⁵⁶. Мидраш²⁵⁷ разъясняет стих «Утомили вы Бога речами вашими»²⁵⁸: «Сказал Всевышний: “Когда Я творил мир, не был утомлен, как сказано: “Не устал и не утомился”²⁵⁹. Кто же утомляет Меня? Тот, кто говорит предо Мной праздные речи”. Горе рожденному женщиной, который поступает так с Великим Царем!» И еще мы учим: «И участие в собрании не изучающих (Тору) лишает человека жизни в мире»^{260, 261}.

²⁵² Мишлей 21:23.

²⁵³ Йома 19б.

²⁵⁴ Т.е. слова Торы. – Прим. ред.

²⁵⁵ Дварим 6:7.

²⁵⁶ Кохэлет 1:8.

²⁵⁷ Мидраш Шемот Раба 13:1.

²⁵⁸ Малахи 2:17.

²⁵⁹ Йешаяху 40:28.

²⁶⁰ Авот 3:10.

²⁶¹ Мишна говорит про человека, который спит по утрам и поэтому пропускает время молитвы, пьет вино в середине дня и поэтому не занимается Торой. Более того, он нарушает законы, занимается праздной болтовней с друзьями, что тоже лишает его возможности учиться, постоянно находится в окружение безграмотных в еврейских науках людей и становится похожим на них. Человек создан заниматься Торой, и это дает ему жизнь в этом мире и в будущем, а если он ведет себя, как указано в Мишне, то зачем ему жизнь?! Справедливо было бы ее забрать! (Комментарий рабейну Йоны.)

Разъяснение Рамбама: Вещи, перечисленные в Мишне, лишают человека его личностного духовного роста и продвижения – и когда придет его время оставить этот мир, с чем он придет в будущий мир?! Человек пришел в этот мир, чтобы становиться лучше, работать над врожденными отрицательными качествами, делаться мудрее и приближаться к Богу (изучая Тору и исполняя ее повеления), – и с этим он придет в будущий мир. А если человек ведет себя, как указано в Мишне, что останется у него, когда придет время умирать?! – Прим. ред.

Согласно Пиркей Авот²⁶², праздные разговоры связаны с запретом насмешек и паясничания, так как сказано: «Если двое сидят вместе и нет между ними слов Торы – это собрание насмешников». Учат в Пиркей Авот²⁶³, что сказал раби Йеһошуа бен Леви: «Каждый день раздаётся глас²⁶⁴ с горы Хорев²⁶⁵, возвещающий: “Горе людям, оскорбляющим Тору!” Ведь всякий, кто не занимается Торой²⁶⁶, порицаем Богом». И сказали мудрецы, благословенна память о них²⁶⁷: грех человека, который не изучает Тору, приравнивается к идолопоклонству, разврату и кровопролитию, вместе взятым²⁶⁸.

Про это я говорю: вай, вай, горе нам в день Суда! Ведь желание поболтать, послушать новости одолевает каждого. Но какая польза от этой болтовни?! Желание поговорить настолько овладевает нами, что даже когда братья собираются вместе и обнаруживают, что нет у них никаких новостей, чтобы поделиться друг с другом, они заводят разговор о погоде: «Хорошо, что похолодало» или «Прекрасно, что потеплело», «Хорошо, что пошел дождь», «Валит снег». Они говорят о такого рода вещах, которые и так известны участвующим в беседе, а всё потому, что пробуждается жажда поболтать. А еще им стыдно молчать, и они чувствуют себя обязанными завязать какой-то разговор, который собеседник поддержит. И даже тот, кому не особо хочется болтать, говорит хоть что-то, лишь бы его не спросили: «Почему ты молчишь?!» Это глупо, ведь можно просто ответить: «Нет у меня никаких новостей, и нечего мне сказать».

Поэтому богобоязненному человеку не следует находиться среди праздно сидящих, и пусть не сидит он в обществе пустозвонов, собирающихся вместе ради болтовни. Пусть пойдет к мудрецам и учится

²⁶² Авот 3:2.

²⁶³ Авот 6:2.

²⁶⁴ Бат коль – пророчество. – *Прим. ред.*

²⁶⁵ Хорев – еще одно название горы Синай. – *Прим. ред.*

²⁶⁶ Т.е. не занимающийся постоянно, как сказано в «Авот де-раби Натан». – *Прим. ред.*

²⁶⁷ Иерусалимский Талмуд, Хагига 1:7.

²⁶⁸ Согласно изложенным там словам мудрецов, тот, кто не изучает Тору и не обучает ей детей, в глазах Бога приравнивается к тому, кто пошел служить идолам и нарушил законы, запрещающие разврат и кровопролитие. Ведь если бы евреи продолжали с постоянством учить Тору, то свет, который в ней содержится, в итоге побудил бы их оставить идолов и соблюдать заповеди. – *Прим. ред.*

или пусть учится дома самостоятельно. А если случилось оказаться в собрании болтунов, то пусть молчит, словно немой, хотя и просто слушать болтовню тоже нехорошо, ибо сказали мудрецы: «Пусть не слушает человек праздной болтовни, ведь уши обжигаются первыми, прежде всех частей тела»^{269, 270}. Если нет другого выхода и человеку приходится оставаться в подобном обществе из вежливости либо по другой подобной причине, то пусть выберет наименьшее зло – но при этом пусть переживает и ищет предлог поскорее покинуть этих людей.

А лучше всего постараться повернуть беседу так, чтобы разговор зашел о святом. Например, если собеседники болтают о правителях и войнах, можно сказать: «Посмотрите, как много сил требуется для подготовки к войне и разработки стратегии! А сколько же всем нам надо готовиться для ведения главной войны – со своим дурным началом! И если солдаты на войне готовы пожертвовать собой, то уж тем более сколь мы должны быть готовы жертвовать собой ради нашего Отца и Царя, Владыки всех владык, Святого, благословен Он. Если царь предпринимает столько усилий, дабы показать свое великолепие, чтобы получить то, что кажется ему почетом, то сколько нам надо стараться, чтобы достичь истинного почета в будущем мире». И пусть скажет затем: «А что вы думаете? Все эти войны на земле предусмотрены Свыше. Это всё часть плана Бога, который наблюдает за всем и за всеми в мире и является причиной любых событий и перемен». Если же собеседники говорят о товаре, то пусть напомним им, что лучший «товар» в мире – это Тора и заповеди, ведь «прибыль» за них велика. Если говорят о каких-то заботах или бедах, пусть скажет: «Смотрите, братья мои, к чему может привести грех! Ведь “человек не повредит даже пальца, если на то не вышло указания с Небес”!²⁷¹ Беды приходят в мир ради народа Израиля^{272, 273}». Если же все говорят о чем-то приятном и о любимых вещах, пусть напомним им о любви к Творцу, а когда говорят о чем-то страшном, пусть расскажет

²⁶⁹ Ктубот 5б.

²⁷⁰ Ведь уши человека слышали предупреждение о том, чтобы он не слушал бесполезные вещи, даже если те не запрещены, поскольку от этого можно с легкостью перейти к слушанию запрещенного. А значит, если человек всё же их слушает, уши первые должны понести за это наказание. – *Прим. ред.*

²⁷¹ Хулин 7б.

²⁷² Чтобы народ Израиля раскаялся. – *Прим. ред.*

²⁷³ Йевамот 63а.

о страхе перед Творцом. И так пусть старается повернуть любой разговор в праведное русло, рассказывает истории из пророков, а также приведенные в Талмуде или Мидраше истории о мудрецах, пусть заговорит о каком-нибудь законе и т.д. И если будет так делать – удостоится великой награды и удостоит других добра. Если же по какой-то причине он не сможет изменить ход общей для всех беседы, пусть сделает это для себя, ведь мыслящий человек из разговоров на любую тему, ведущихся вокруг, извлекает мораль и побуждение для служения Творцу. А когда он слышит дурные, запрещенные разговоры, пусть скажет: «Братья! Знайте, что так разговаривать строго запрещено», и сделает всё, что в его силах, чтобы отдалить присутствующих от греха, а Бог будет ему в помощь.

А теперь я обращаюсь к вам, братья и друзья! Я очень переживаю за вас, ведь этот грех – праздные разговоры – принесет вам только вред, не дай Бог. И еще больше, чем за это, я переживаю за горе нашего Отца на Небесах, который ждет возможности дать нам добро, но грехи наши препятствуют этому и лишают нас блага – кроме того, что наносят нам вред. Поэтому прислушайтесь и проявите уважение к вашему Творцу. Пусть ваше свободное время – шاباتы, праздники, длинные вечера и тем более вечера на исходе шабата – будет для вас важнее драгоценных камней. Страшитесь проводить это время в праздности, шутках и пустых беседах, и тем более собирать для этого компанию. Известно, что заповедь становится тем больше и важнее, чем больше людей выполняют ее вместе²⁷⁴, но верно и обратное: когда прегрешение совершает большое число людей, то прегрешение это становится намного больше и добавляет мощи отрицательной духовной силе²⁷⁵. Замените зло на добро! Собирайтесь в доме мудреца Торы или человека, умеющего читать и понимать текст Торы, – собирайтесь, чтобы учиться, и слушать уроки, и произносить *Каддиш* после учебы²⁷⁶. Эта перемена покажется вам подъемом из глубокой ямы ввысь, и вы достигнете праведной жизни и духовных высот.

Уроки, беседы, рассказы

דרושים

Хорошо давать уроки и разъяснять людям законы Бога и Его учение²⁷⁷. По нескольким причинам лучше использовать книгу, чем пересказывать

²⁷⁴ Комментарий Раши на Ваикра 26:8.

²⁷⁵ Т.е. *ситра ахре* – «другой стороне». – Прим. ред.

²⁷⁶ Если есть *миньян*. – Прим. ред.

²⁷⁷ Танах, Талмуд, Мидрашим и т.д. – Прим. ред.

по памяти. Во-первых, тот, кто читает уроки по памяти, в итоге возгордится, чего не произойдет, если он будет читать по книге. Во-вторых, если тот, кто дает урок наизусть, скажет что-то очень интересное, над ним может оказаться властен дурной глаз, чего не случится, если он будет говорить по книге. В-третьих, если человек говорит наизусть, на него могут обидеться, когда он будет напоминать о наказании за грехи, которые люди часто совершают, поскольку людям будет казаться, что он их проклинает. А при использовании книги такого эффекта не будет. В-четвертых, что в нашем поколении человек сможет сказать нового – сверх того, что уже написано в книгах о нравственности и в разъяснениях на Тору?! Ведь в сравнении с прежними поколениями мы словно обезьяна в сравнении с человеком! В-пятых, сказано: «Слова всякого богобоязненного человека будут приняты (слушателями)»²⁷⁸, – и раби Альших в своей книге комментариев на Тору (недельная глава «Ваэт-ханан») также сказал: «Слова, исходящие из сердца, заходят в сердце». Поэтому лучше давать уроки по книгам мудрецов прошлых поколений, богобоязненность которых была их сущностью. Они говорили прекрасные вещи; сами выполняли всё, о чем говорили; и слова их исходили из глубины сердца. Мы же на такое не способны. В-шестых, чем тратить время на составление собственного урока, лучше за это же время углубить свои знания и понимание всего, чего еще не знал касательно законов, ведь «день короток, а работы много». В-седьмых, читающий урок по книге делает добро ее автору на том свете – и уста того как бы шевелятся в могиле²⁷⁹. Да и для чего мудрецы писали книги, если ими не станут пользоваться?

Но что поделаешь, в нашем поколении больше любят тех, кто читает урок наизусть... Когда объявляют, что будет такой урок, народ стекается в синагогу со всех окраин города, чтобы его послушать. Но мало кто приходит на урок, если его дают по книге. Хотя в этом нет никакого смысла! Ведь если бы объявили, что такой-то великий рав прибудет в город и будет давать урок, то весь город соберется послушать, а урок по его же книге слушать не желают! И я бы еще смолчал, если бы эти люди умели учить по книге, если говорили бы: «Ведь Тора доступна для всех, и в свободное время я сам могу открыть книгу». Но беда в том, что люди, не желающие приходить на уроки, которые даются по книге, не

²⁷⁸ Брахот 6б.

²⁷⁹ Т.е. слова умерших авторов слышны в этом мире, как будто они живы и сами проносят их (см. комментарий рава Овады Сфорно на Шир ha-Ширим 7:10). – *Прим. ред.*

умеют учиться – но тем не менее считают, что дающий урок по книге не мудрец, а просто умеет читать, и потому более популярны уроки, читаемые наизусть. И это непростительно. Мой совет дающему урок по памяти – пусть он соберет для урока интересные слова из книг мудрецов. И пусть размышляет о величии мудрецов прошлого и понимает, сколь мало на самом деле он понимает. Пусть обязательно произносит мудрые слова от имени их авторов, не присваивая себе чужих слов. И даже если он что-то добавил к оригиналу, пусть не присваивает себе авторство, ибо присвоение чужих слов – великое зло. Тот, кто передает слова от имени их сказавшего, приносит в мир избавление²⁸⁰.

Двигающий уста усопших²⁸¹

דובב שפתי ישינים

Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: когда в этом мире произносят слова умершего мудреца Торы, то уста его раскрываются и проговаривают эти слова в могиле²⁸². Он получает удовольствие от того, что говорят его слова, и это приятно ему как старое вино, и это то, что сказано в Иерусалимском Талмуде²⁸³. Поэтому каждому, кого Бог удостоил понимания, следует по возможности написать и издать книгу, чтобы принести людям пользу. Этим он делает добро многим и сам будет пожинать плоды своих трудов после смерти, когда уста его будут говорить в могиле в разные времена на протяжении будущих поколений. Истинное добро, которое человек может сделать праведникам на том свете, – это учить их слова, а их заслуги будут оберегать его. Написано²⁸⁴, что однажды были гонения на евреев, и одному человеку явился наяву уже умерший рав Моше Альшех, благословенна память о нем, и спас его, потому что тот постоянно изучал его книгу. И еще большее добро человек сделает уже умершим мудрецам, если потрудится разъяснить их слова, ибо это очень важно для них. И смотри в книге «Магид Мейшарим»²⁸⁵, где рассказывается, что нашему учителю, раву – автору

²⁸⁰ Мегила 15а.

²⁸¹ Двигающий уста спящих; Шир ха-Ширим 7:10.

²⁸² Есть разные комментарии на это место, и один из комментариев гласит: когда говорят слова умершего мудреца в этом мире, то его душа произносит их в *Ган Эдене* (Брахот 31б). – *Прим. ред.*

²⁸³ Иерусалимский Талмуд, Шкалим 2:5.

²⁸⁴ Шем ха-Гдолим (автор этой книги – рав ха-Хида), часть о раби Моше Альшехе.

²⁸⁵ Магид Мейшарим, недельная глава «Ваякхель», в предисловии. Книга составлена на основе того, что ангел открыл раби Йосефу Каро, автору книги «Бейт Йосеф». – *Прим. ред.*

книги «Бейт Йосеф», благословенна память о нем, было открыто, что Рамбам высказывался в его защиту на Небесах, поскольку автор «Бейт Йосеф» трудился над разъяснением его слов; и когда пришло время раби Йосефа Каро умереть, душа Рамбама вышла встречать его душу. Приведено в предисловии к книге «Магинеи Шломо»: поскольку автор трудился разъяснить слова Раши и ответить на вопросы, которые были о его словах у авторов Тосафот, он удостоился того, что, когда он умирал, Раши лично явился проводить его на Небеса. Поэтому важно и хорошо учить и разъяснять слова *танаим*, *амораим* и других мудрецов прошлого, ведь их заслуги лишь увеличиваются.

Хорошо учить любые книги мудрецов, ведь все они одинаково полезны. В особенности обязанность эта – учить книги предка и разъяснять его слова – лежит на потомках мудреца во всех поколениях. Потомкам подобает заботиться о своих предках и разъяснять их слова, а предки, в свою очередь, позаботятся о них подобно родителям, которые заботятся о своих детях, и будут свидетельствовать в их пользу на Небесах (*смотри в предисловии к книге «Хесед ле-Аврахам», автор которой наш учитель, раби Аврахам Азулай*). Также на общине, которой руководил умерший мудрец, лежит обязанность изучать его книги, повторять его религиозные напевы и т.д. Тогда заслуга его будет всегда хранить общину.

Мор

דבר

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Если в город пришел мор, запишись в доме или беги из города в самом начале эпидемии»²⁸⁶. В городах Эдома²⁸⁷ есть похвальный обычай: ситуацию с эпидемией контролируют специальные люди, и люди эти делают всё, чтобы разделить возможных больных и здоровых. С другой стороны, нехорошо жить в городах Эдома еще и по этой причине (*другая причина приводится в пункте «Изгнание, странствия – גלות»*), поскольку если человек там вдруг заболевает, то из опаски, что болезнь распространится, его убивают, а тело сжигают, так что он не удостоится даже быть похороненным, не дай Бог. Лучше уж жить в городах Ишмаэля²⁸⁸, поскольку там человека пытаются лечить. А если он умирает, есть специально назначенные для этого люди, которые хоронят его с уважением. В любом

²⁸⁶ Бава Кама 60б.

²⁸⁷ Т.е. стран Европы. – *Прим. ред.*

²⁸⁸ Т.е. арабских стран. – *Прим. ред.*

случае каждый человек обязан беречься всеми доступными способами, как сказано: «Умный увидел зло и спрятался, а глупцы прошли там и были наказаны»²⁸⁹. В святой книге «Зоһар»²⁹⁰ разъясняется: человек достоин наказания уже за то, что не потрудился спрятаться, ведь он подвергает себя опасности. Главное спасение – щедро раздавать деньги беднякам, и не следует считать деньги на это. Богатые пусть дают много денег на спасение жизни бедняков – это послужит им выкупом и избавит их от зла, никакая болезнь не приблизится к вратам их. И пусть люди ежедневно молятся о спасении от всякой беды и выполняют все советы, написанные в святых книгах для оберега. Особенно помогает уберечься от эпидемии прочтение молитвы *Питум ха-Кторет*²⁹¹

²⁸⁹ Мишлей 22:3.

²⁹⁰ Зоһар, часть 1, лист 89.

²⁹¹ Питум ха-Кторет – буквально «смесь *кторет* (воскурение)». Текст этой молитвы состоит из текста Пятикнижия (Шемот 30:34-36) и из текста, приведенного в трактате Критот ба, а также в Иерусалимском Талмуде (Йома 4:5). В Йерушалаимском Храме *kohanim* дважды в день воскурjali на золотом жертвеннике приготовленную смесь *кторет*, составленную из 11 компонентов. Сегодня мы частично восполняем приношение *кторет* тем, что читаем этот текст в утренней и дневной молитве. Сказано в книге «Зоһар» (недельная глава «Ваякһель»): «Так решено Богом, что каждый, кто прочитывает каждый день то, как делали смесь *кторет*, будет избавлен от всякого злого колдовства (существующего) в мире и от всех плохих происшествий, от запрещенных (развратных) мыслей, от плохого (решения) суда, от смерти. В тот день у него не будет убытка и *ситра ахра* – отрицательные духовные силы – не смогут властвовать над ним, (но при условии, что) нужно понимать эти слова. Сказал раби Шимон (бар Йохай): “Если бы люди знали, насколько важно перед Богом совершение воскурения, то брали бы каждое слово и делали из него золотое обрамление для своей головы наподобие золотой короны”. Тот, кто внимательно и с пониманием произносит этот текст, удостоится доли в этом и в будущем мирах, смерть отдалится от него и от других, и он спасется от неприятностей (случающихся с людьми) в этом мире из-за *ситра ахры* и от наказания в *Геһиноме*, ... тот, кого преследуют неприятности, нуждается в *кторет*. Он должен принести его ради Творца, и это поможет убрать горести. Этому человеку наверняка поможет чтение вслух (*кторет*) два раза в день, утром и к вечеру (к концу дня), ... приношение *кторет* важно и приятно Богу больше, чем другие виды служения Ему, ... и поэтому *кторет* должен предшествовать молитве». В книге Бемидбар (недельная глава «Корах» 17:9-15), мы находим, что, когда началась эпидемия, Моше послал Аһарона с совком, в котором была зажженная смесь *кторет*, чтобы остановить болезнь. Желаящим углубить свои познания в этой интересной теме мы рекомендуем обратиться к комментариям Раши и «Ор ха-Хаим». См. также в записях святого рава ха-Ари в «Седер ха-Кторет»; в «Каф ха-Хаим» (100:22); в молитвеннике «Сидур Вильна» и в предисловии к *Питум ха-Кторет* в утренней молитве. – Прим. ред.

с пониманием. И Бог посмотрит милосердным взглядом – и даст земле мир, жизнь и спокойствие.

Отсрочивание

ה'תת

Уже известно, что отсрочивать нехорошо, как сказано: «Не говори ближнему твоему: “Иди и приди завтра, и я тебе дам”, а у тебя есть»^{292, 293}. Ведь уже сказано: «Затягивающаяся надежда делает сердце больным»²⁹⁴, и еще сказано: «И говорит правду в сердце своем»²⁹⁵, – надо говорить то, что думаешь на самом деле. Но, конечно, как можно исказить правду для установления мира, так же можно и говорить «отсрочки» ради установления мира. И в особенности это верно, когда речь идет о поддержании мира в семье. Женщины могут быть недалекими. Если муж скажет жене, что не может выполнить ее желание, и даже если объяснит, что, к сожалению, не имеет средств, чтобы купить то, что она хочет, а жена, не дай Бог, нехорошая, то она не примет его разъяснений и затеет ссору. В такой ситуации лучше придумать причины для отсрочки выполнения ее желания. Пусть муж в приятной форме продолжает откладывать ее просьбу – со дня на день, с месяца на месяц, пока Бог не смилостивится над ним и он сможет приобрести то, что жена просила, или же пока она не передумает. Но во всех прочих случаях, когда речь не об избегании ссоры, человеку надо быть правдивым и сразу говорить то, что думает.

Конечно, речь идет о тех ситуациях, когда выполнение просьбы связано с доброй волей человека, а он не желает делать то, о чем его просят. По-другому обстоит дело относительно тех вещей, что в руках Бога, – например, когда речь о сватовстве, ведь пары составляет сам Бог. И если к мужчине пришли сваты и предложили ему или его сыну невесту, пусть не отказывает категорически, говоря: «Я не желаю на ней жениться». Я неоднократно наблюдал, как мужчина поначалу даже слышать не хотел о предложенной невесте, но оказывалось, что именно она предназначена ему Свыше. Когда пришла его пора создать семью, эта

²⁹² Мишлей 3:28.

²⁹³ Если у человека имеется то, что просит ближний, и человек собирается дать, но без уважительной причины говорит ему: «Иди и приди завтра, и я тебе дам», – это нехорошо. – *Прим. ред.*

²⁹⁴ Мишлей 13:12.

²⁹⁵ Теһилим 15:2.

женщина вдруг стала ему нравиться, и он на ней женился. Все это чудесные тайны Бога, а Бог каждому готовит его пару. Поэтому человеку не следует говорить: «Я не женюсь на этой женщине» или «Я не поеду в тот город» и т.п., поскольку никто не знает, что будет завтра и что решат для него на Небесах. А когда приходит сват, лучше отсрочить его предложение, а не отказаться: «Возможно, я рассмотрю этот вариант, если так будет угодно Богу. Но пока я еще не хочу жениться. Если девушка хочет, пусть ждет, а если нет, сватай ее другому». Пусть умный услышит и примет к сведению.

Отсрочка нехороша в обыденных делах, но гораздо бóльшим злом она становится, когда речь о словах Торы и налаживании общественной жизни города. Например, человек может любить диспуты и, хотя видит истину, всё же пытается доказывать состоятельность собственного мнения ложными доводами – но этим он откладывает выяснение правды и наносит огромный вред, поскольку порождает споры, вражду и ненависть. Более того, следствием может стать то, что будет разрешено запрещенное. Человек должен быть богобоязненным и сразу признавать, что правда и что правильно. И тогда всё, что он делает, будет благословлено.

Законы

דינים

Вот как должен поступать человек, которого Бог удостоил разума и возможности учить Тору. Его учение во Имя Небес – это учение ради того, чтобы выполнять то, что он учит. Поэтому следует каждый день учить законы, чтобы знать, как поступать. Ведь те, кто не знают законов, как будто ходят в потемках и пачкаются о любую грязь. Они делают кривое прямым, допускают изъяны в выполнении законов. Если человек, который мог выучить закон, но так и не выучил, нарушил этот закон по ошибке, ему засчитывается, как будто он нарушил его намеренно. Человек обязан ежедневно изучать «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», со всеми разъяснениями мудрецов. Эта часть содержит законы повседневной жизни, такие как молитва, *тфилин* и пр. Следует также учить касающиеся его законы и из других частей «Шульхан Арух», в особенности законы семейной чистоты. Их должен учить каждый. К сожалению, многие совершают в выполнении этих законов ошибки по незнанию. А это приводит, не дай Бог, к тому, что уродившийся ребенка будет нечистая душа. Тот, кто жаждет жизни²⁹⁶, пусть изучает

²⁹⁶ На иврите «жизнь» – это *хаим*. – Прим. ред.

раздел «Шульхан Арух», который называется «Орах Хаим»²⁹⁷, а тот, кто хочет также уберечься от несчастий, пусть учит часть «Йоре Деа»²⁹⁸. Не умеющий учить святыне книги – пусть читает книги в переводе, на знакомом ему языке. Но пусть не полагается на эти переводы там, где у законоучителей есть сомнения, а эта книга разрешает; ведь бывает, что более поздние законоучители приняли устражающее мнение. Но книги эти принесут пользу, только если человек станет придерживаться устражающего мнения, и будет на нем благословение Небес. А если он хочет облегчить, то это возможно лишь на основании совета большого мудреца Торы. Тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости. Великое зло состоит в том, что человеку запрет кажется разрешением – и не возникает у него ни малейшего сомнения, чтобы пойти задать вопрос мудрецу. А некоторые если и сомневаются, то не знают, что следует посоветоваться со знатоком Торы, и делают то, что считают нужным. Горе нам в день Суда! Человеку придется ответить за то, что он не пытался выяснить, каков закон. Ведь главное – изучение, приводящее к выполнению. Поэтому тот, кто выучил или услышал закон, которого ранее не знал, должен хорошо запомнить или записать его, чтобы знать, как поступить, и не совершить нарушения. В этом главная цель учебы. В случае сомнения каждому следует придерживаться более строгого мнения, ибо опасаться нарушить закон надо сильнее, чем опасаться меча. А богобоязненный человек будет придерживаться более строгого мнения, даже если закон выведен согласно облегчающему мнению (*я напишу об этом еще далее, поскольку в моем обыкновении повторять сказанное*). Тому, кто будет так поступать, будут особая защита Небес и благо.

Книгопечатание

ספוד

Книгопечатание – великое благо для мира, ведь благодаря ему знание Торы увеличивается и Тора широко распространяется. Но часто случается так, что мудрецам – авторам святыне книг не хватает денег для издания своих трудов, поэтому они вынуждены скитаться из города в город, чтобы собрать необходимую сумму. Богатым евреям следует проявлять щедрость и помогать в издании книг. Этим они получают такую же награду от Бога, как и мудрец, книгу написавший: «Под сенью мудрости, под сенью серебра»²⁹⁹. Всё зависит от глубины книги, от того,

²⁹⁷ Здесь игра слов: «Орах Хаим» – в переводе «путь жизни». – Прим. ред.

²⁹⁸ Буквально – «обучающий разуму». – Прим. ред.

²⁹⁹ Кохэлэт 7:12.

насколько она необходима людям и сколь велика ее польза для служения Творцу. Обрати внимание, что почти нет других подобных великих заповедей, которые можно выполнить деньгами. Ведь практически во всех других случаях человек дает деньги на выполнение заповедей, и этим его заповедь кончается. Но заслуга того, кто дал деньги на издание святой книги, продолжается на все поколения. Человеку, который удостоивает многих выполнения заповедей и добрых дел, засчитываются заслуги всех этих людей. Праведность его будет идти и перед ним, и после него. Счастлив такой человек, прекрасна доля его! Тот, кто приобрел доброе имя и слова Торы, приобрел себе вечную жизнь в будущем мире. Да и в этом мире он также будет награжден богатством.

Жильё

דירה

Насколько тщательно следует продумать, где жить! Сказано: «Человек должен всегда жить там, где живет его рав»³⁰⁰. А если человек может жить рядом с мудрецом Торы, это тоже хорошо. Надо жить хотя бы рядом с праведным, честным человеком, ведь это похоже на то, как если рядом с человеком, там поселившимся, находится плод *афарсемон*³⁰¹ – и человек перенимает его приятный запах. Не следует жить рядом со злодеем, ведь живущий там похож на человека, который находится рядом с нефтью и перенимает ее дурной запах. Уже сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Отдались от нечестивого соседа»³⁰². И еще сказано: «Горе злодею и горе его соседу! Благо праведнику и благо его соседу!»³⁰³ Но при этом живущий рядом с мудрецом Торы пусть постоянно заходит к нему и учится у него правильному поведению. Если же он этого не делает, то лучше бы не жил рядом с мудрецом, ибо будет вдвойне наказан – ведь мог учиться, но этого не делал.

Надо также с умом выбирать, в каком городе поселиться, как я уже писал в других местах (*смотри пункт «Изгнание, странствия – גלות» и пункт «Мор – מור»*). И особенно следует стремиться жить в стране Израиля, ведь сказано: «У того, кто живет в стране Израиля, есть Бог»³⁰⁴.

³⁰⁰ Брахот 8а.

³⁰¹ Афарсемон – плод с особым вкусом и благоуханием, упоминаемый мудрецами Талмуда. – *Прим. ред.*

³⁰² Авот 1:7.

³⁰³ Сукка 56б.

³⁰⁴ Ктубот 110б.

Известно, что самое святое место в стране Израиля – Йерушалаим. И если человек сильно возжелал и приложил все силы, чтобы поселиться в стране Израиля, то путь выберет самое лучшее – и поселится в святом Йерушалаиме, да будет отстроен поскорее, в наши дни! Но если он считает, что для служения Творцу ему лучше поселиться в другом городе, пусть так и поступит, ибо если это необходимо – лучше даже жить за пределами страны Израиля. Ведь предназначение человека – с полной отдачей служить Творцу, и сам такой человек становится местом пребывания святости, как сказано: «И сделают Мне Храм, и буду обитать среди них»³⁰⁵. Мудрецы³⁰⁶ разъясняли: не сказано «обитать в нем (в Храме)», а сказано: «обитать в них»³⁰⁷. И еще сказано: «Храм Бога – они»³⁰⁸. Сказано в святой книге «Зоһар»: «Счастлив человек, удостоившийся построить для Шхины прекрасное жилище в своем сердце»³⁰⁹. В любом случае пусть человек хотя бы к старости подумает о своей душе, ведь приближается время вернуть ее Создателю, и пусть сделает всё возможное, чтобы переселиться в город, где был Храм. Пусть умрет и будет похоронен там – и будет покоиться с почетом. Об этом человек должен молиться всю жизнь, как сказал царь Давид, да покоится с миром: «Одного прошу я у Бога... созерцать Славу Бога и посещать Храм Его»^{310, 311}. Быть может, Бог исполнит его молитву.

Переживание

הגה

Сказано: «Тревога на сердце человека – (пусть) уменьшит ее»^{312»313}. Мудрецы, благословенна память о них, разъясняли³¹⁴ это так: пусть удалит

³⁰⁵ Шемот 25:8.

³⁰⁶ Раби Моше Альшех. – Прим. ред.

³⁰⁷ Здесь («среди них») использована форма *бэтохам* – «в них», хотя более точно было бы использовать форму *бэтохо* – «в нем». Мудрецы объясняли, что человек может удостоиться стать обителью для Шхины. – Прим. ред.

³⁰⁸ Ирмеяху 7:4.

³⁰⁹ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 6.

³¹⁰ Теһилим 27:4.

³¹¹ Во времена царя Давида Храм еще не был построен, и, видимо, он молился о будущем Храме. – Прим. ред.

³¹² Яшхена – הַיָּשָׁחָה. – Прим. ред.

³¹³ Мишлей 12:25.

³¹⁴ Йома 75а.

тревогу из своих мыслей³¹⁵ или расскажет о ней другим³¹⁶. Надо использовать оба совета. Пусть человек сначала попыбует отвлечь свои мысли от того, что его заботит, размышляя о чем-то хорошем и успокаивая себя разными логическими доводами, что всё образуется. Если это у него не получается, пусть расскажет о своей тревоге другим – мудрецам Торы и сведущим людям, которые смогут дать ему добрый совет и подбодрить. Уже сказал мудрец: «Прошлого уже нет, будущее еще не наступило, так откуда же переживания? Пей спокойно вино!»³¹⁷ – ведь если то, что тебя заботит, уже произошло, чем помогут тебе переживания? Разве можно повернуть время вспять?! И разве недостаточно тебе уже случившейся неприятности? Зачем добавлять к ней еще и тревогу – и мучиться? Надо выкинуть это из головы! Если же человек обеспокоен тем, что должно произойти в будущем, и если этого можно как-то избежать, то пусть сделает всё, что может. А если ничего сделать нельзя, чем тогда помогут переживания? Пусть человек упоает на Господа и полагается на Него. Это главное правило – следуя ему, можно избежать тревог.

И еще одно правило: следует непоколебимо верить, что с Небес не может спуститься никакое зло. Всё, что делает Милосердный, – всё это добро и всё на благо тела или души. Всё, что кажется нам злом, Всевышний на самом деле совершает для нашего же блага. Иногда человек удостаивается увидеть это воочию. Тогда он говорит: «Благодарю Тебя за то, что ответил мне³¹⁸, и это было мне спасением»³¹⁹. А иногда для человека так и остается тайной, что Всевышний посылает ему страдания, чтобы спасти этим от смерти, а душу его – спасти от наказания в *ГехинOME* после смерти. А раз так, к чему тревоги?! Это похоже на то, как человека приговорили к смертной казни, а потом царь сжалился над ним и заменил казнь несколькими ударами плетью или небольшим штрафом. Конечно, человек примет такое наказание с радостью и будет благодарить и восхвалять царя. То же самое и в жизни. Сказано: «Благодарите Бога, ведь Он – благо, навечно милость Его»³²⁰. Мудрецы разьясняли этот стих так: Бог взыскивает

³¹⁵ Ясихена – יסיחנה. – Прим. ред.

³¹⁶ Ясихена – ישיחנה. – Прим. ред.

³¹⁷ Марэ Мусар 5.

³¹⁸ Когда я взывал к Тебе в час несчастья. – Прим. ред.

³¹⁹ Теһилим 118:21.

³²⁰ Теһилим 118:1.

с человека за грехи его же благом^{321, 322}. Вместо того наказания, которое человеку на самом деле полагается, у него разбивается тарелка, разливается вино, поддыхает курица и т.д. Такие неприятности искупают душу³²³. Велико милосердие Творца! Даже когда Он забирает у человека, то забирает Он из Своего. Это похоже на то, как царь сказал своему должнику: «Все знают, что долг перед царем не подлежит прощению. Поэтому поступи так: возьми этот кошелек с деньгами и выплати ими то, что ты мне должен. А остальное пусть останется тебе и твоей семье». Есть ли милосердие бóльшее, нежели это? Так взыскивает с человека Всевышний – благом. Он дает, а потом из этого же и берет в уплату, а остальное остается человеку в пользование. «Бог делает бедным, и Он же обогащает». Он наносит удар, и Он же излечивает от него. Он умерщвляет и оживляет таким образом, что даже о смерти нет нужды беспокоиться. Ведь Бог умерщвляет человека для его же блага, а не во зло³²⁴. Если Он считает, что посланные невзгоды – это то, что правильно для нас, то и мы должны понимать, что это необходимо для нашего же блага, и сказать: «Бог делает то, что считает нужным, чтобы быть довольным нами», – и должны принимать всё с готовностью и радостью.

Слова мудрецов

דברי חכמים

Известно, что постановления мудрецов строже, чем законы Торы, ведь нарушивший постановление мудрецов заслуживает смерти³²⁵. К сожалению, многие невежды относятся к постановлениям мудрецов легкомысленно, считая себя умными. Например, они пьют молоко, которое надоили идолопоклонники без присмотра еврея. Мудрецы запретили пить это молоко из опасения, что к нему могли примешать молоко некошерного животного. А невежды говорят: «Это запрещено из опасения, что это может быть некошерное молоко. Но мы можем засвидетельствовать, что нет такого молока!» Если бы у них был разум, они бы поняли, что постановления мудрецов никто никогда не отменит. Невозможно, чтобы любой мог решать, какие из постановлений

³²¹ Псахим 118а.

³²² Т.е. милость Его в том, что Он заменяет человеку наказание тем, что забирает от блага, которое Он же ему дал. – *Прим. ред.*

³²³ Ведь имущество человека – часть его самогó. – *Прим. ред.*

³²⁴ И знает Он все причины и следствия. – *Прим. ред.*

³²⁵ Брахот 4б.

соблюдать, а какие нет, как сказано в нескольких местах Талмуда: «Не разделяли мудрецы». И тот, кто нарушил запрет мудрецов – даже если в приведенном примере молоко в итоге оказалось кошерным, – по некоторым мнениям, как будто ел некошерное животное. Мы обязаны соблюдать постановления мудрецов, ведь помимо очевидной и наглядной причины того или иного запрета или постановления существуют еще и более глубокие, скрытые причины. Праведный человек не станет ни на толику отклоняться от запретов, постановлений и добрых советов мудрецов, приведенных в Талмуде. Их устами говорил сам Бог. Тот, кто прислушивается к их словам, будет спокоен и спасен от зла. И будет он приятен Богу и людям.

Высказывания мудрецов, приведенные в Талмуде, в святой книге «Зоһар», Мидраше и других книгах, я собрал в своей брошюре «Орот Эйлим». Счастлив будет тот, кто послушает моего совета и будет изучать эту брошюру. Пусть мудрый услышит, и примет к сведению, и не нарушает слов мудрецов. А тот, кто нарушает их, достоин смерти, даже если это единственный его грех. Заповедь слушаться слов мудрецов будет хранить того, кто выполняет эту заповедь, и будет этому человеку удача во всём, амен!

Проповедник

דבר

Замечательно давать уроки публике, но прежде следует выполнить несколько условий. Первым делом следует помолиться о том, чтобы спастись от гордыни и сглаза, и о том, чтобы урок оказался полезным. Надлежит еще помолиться о том, чтобы говорить складно и ясно, чтобы урок был приятен слушателям так же, как невеста приятна жениху, как об этом писали наши мудрецы, благословенна память о них³²⁶. Во-вторых, не следует затягивать урок – лучше быть кратким. В-третьих, надо уважительно относиться к слушателям, чтобы не оскорбить их своими словами. Не следует их стыдить и упоминать их грехи. Наоборот, надо себя включить в их общество, говоря: «Мы не идем правильным путем. Давайте будем следовать за светом Бога!» Также необходимо следить за тем, чтобы не пробудить подозрений, будто урок был дан для личной выгоды; и потому лучше не говорить много об обязанности материально поддерживать изучающих Тору и почитать мудрецов. Следует тщательно подготовиться к уроку, чтобы звучал он складно. Иногда лучше

³²⁶ Мидраш Шир ха-Ширим Раба, глава 4.

опустить что-то, неподходящее для широкой публики, или нечто, в чем сам проповедник не вполне уверен. Если урок подготовлен заранее, не будут возникать лишние паузы, которые не делают чести мудрецу Торы. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. И еще хорошо говорить на злободневные темы.

Буква ה (хэй)

Восхваление

הילול

Следует восхвалять Бога за всё добро, которое Он нам ниспосылает. И хотя мы не смогли бы провозгласить всю полагающуюся Ему хвалу, «даже если бы уста наши были полны восхвалений, как море водой»¹, это всё же не освобождает нас от необходимости попытаться. Каждый человек должен постоянно благодарить и восхвалять Бога, особенно когда произошло что-то хорошее. Например, рассказывая об удаче в некоем деле, пусть человек тут же вспомнит Творца и скажет: «Хвала Богу, благословен Он, за то, что ниспосылает мне много добра и помог мне в том-то». Даже испытывая страдания, человек должен восхвалять Творца за то, что Он удостоил его быть из тех, о ком сказано: «Бог наставляет тех, кого любит», – а не из тех, о ком сказано: «воздаёт ненавистникам Его»². Надо также восхвалять Творца за то, что не послал человеку более тяжких и горьких страданий, ибо судит Он милосердно и взимает с человека его «долги» с того добра, которое Он дал ему. Если же Бог послал человеку больше благополучия, нежели другим, человек обязан восхвалять Его за то, что из великого Своего милосердия выбрал дать благо именно ему, хотя он того и не заслуживает, а ведь столько лучших людей не имеют даже самого необходимого!

И насколько должен восхвалять Творца тот, кого Он избрал и удостоил быть среди находящихся в *бейт-мидраше* – изучающих Тору, дал ему мудрость и понимание! И в особенности подобает восхвалять Творца

¹ Из молитвы *Нишмат коль хай*, приводится в сидурах в конце *Псукей де-зимра* на шабат. – Прим. ред.

² В этом мире. – Прим. ред.

тому, кого Он удостоил достигнуть совершенства в каком-либо качестве характера и увидеть, где правильный путь, в отличие от тех, кому их ошибочный путь кажется верным и прямым. Также должен восхвалять Творца тот, кому Он дал возможность выполнить заповедь и спас от греха, ведь духовные блага больше, нежели вся жизнь в будущем мире. Сказано, что после того, как царь пал ниц³, не должен он подниматься; тем самым он выкажет свое смирение перед Богом, наделившим его особым благом⁴. Тем более должен быть смиренен перед Ним тот, кого Он удостоил духовного блага! Пусть говорит: «Я недостоин всех милостей»⁵; ведь и духовное богатство – это подарок Небес, за который следует благодарить. Благодарность относится к заповеди читать *халель* в благодарность за все чудеса и спасения, как писал рав – автор книги «Сефер Харедим».

Всё, что Бог делает, это добро, и все Его законы праведны. Даже то, что мы благословляем Его и восхваляем Его Имя за все блага, которые Он нам ниспосылает, Он засчитывает нам как выполнение заповеди и дает нам за это награду! Сказали мудрецы⁶, что тот, кто возносит хвалу Творцу за совершённое для него чудо, будет награжден тем, что для него сделают другое чудо, как сказано: «Приносящий жертву благодарения... покажу ему избавление Божье»⁷. Разве есть что-то слаще? Поэтому «благодарите Бога, ведь Он – благо, навечно милость Его»⁸.

Восхваляя человека, можно нарушить запрет, как сказано: «Оставившие Тору восхваляют нечестивца»⁹. Тот, кто восхваляет нечестивца, нарушает запрет льстить. Лесть – большое зло, как написано в книгах и как я уже писал в другом месте¹⁰. Тот, кто прославляет себя за то, что на самом деле ложь¹¹, или даже за то, что действительно совершил¹²,

³ В молитве. – *Прим. ред.*

⁴ Брахот 34б.

⁵ Мелachim I 8:54.

⁶ Йосеф Теһилот (книга рава Хиды) на Теһилим, глава 76, а также мидраш Шохер Тов на Теһилим, глава 70.

⁷ Теһилим 50:23.

⁸ Теһилим 118:1.

⁹ Мишлей 28:4.

¹⁰ В пункте «Лесть – *לפניו*». – *Прим. ред.*

¹¹ Например, обещал дать *цдаку* и не дал. – *Прим. ред.*

¹² Например, обещал и дал. – *Прим. ред.*

будет строго наказан. С другой стороны, тот, кто восхваляет поступки праведников, выполняет заповедь, поскольку люди услышат и будут учиться праведному поведению, ведь «зависть к мудрецам преумножит мудрость»¹³. Но надо тщательно взвешивать ситуацию, чтобы не выполнить заповедь через нарушение – например, хваля человека в его присутствии или своими действиями приведя к тому, что он возгордится. Тот, кто так поступил, нарушил запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁴. Похвалы человеку в присутствии его ненавистников также относятся к категории злословия, поскольку ненавистники в ответ станут порицать этого человека. Также надо остерегаться хвалить человека в присутствии людей, которые могут его сглазить, а еще следует остерегаться похвалы, способной причинить человеку убыток или другой вред, так, что он не обрадуется, что его похвалили, как сказано: «Тому, кто благословляет ближнего громким голосом рано утром (когда многие слышат), это засчитывается как проклятие»¹⁵. Иногда стоит похвалить человека за его добрые дела и уведомить его об их важности и о награде за них, чтобы тот укрепился в своем добром поведении и продолжил в том же духе. Но при этом надо добавить, что ему не следует гордиться собой, ибо именно ради этого он и был создан, а никто не может полностью исполнить всё, что должен.

Тот, кому другой сделал добро, обязан восхвалять и благословлять его наедине и при людях, чтобы не быть неблагодарным. Мудрецы, благословенна память о них, постановили, что следует благословить хозяина даже за съеденный в его доме кусок хлеба^{16, 17}, и в Талмуде разъясняется, что тот, кто этого не делает, сокращает дни своей жизни, как сказано: «И благословлю благословляющих тебя»¹⁸. Тем более если человек получил от другого большую помощь или большое добро, деньгами либо другими вещами, он обязан восхвалять своего благодетеля. Тогда и сам он будет благословен. Я, ничтожный, составил с Божьей помощью молитву для тех, кто получил от другого добро, и внес ее в книгу «Бейт Тфила». Из того, как надо благодарить и восхвалять человека, сделавшего

¹³ Бава Батра 22а.

¹⁴ Ваикра 19:14.

¹⁵ Мишлей 27:14.

¹⁶ Брахот 40а.

¹⁷ В «биркат ха-мазон» (благословение после трапезы с хлебом) есть слова, которыми гость благословляет хозяина дома и его семью. – *Прим. ред.*

¹⁸ Берешит 12:3.

нам добро, мы можем заключить, насколько больше следует восхвалять Творца, который дает нам в жизни абсолютно всё. И все люди, делающие нам добро, – Его посланники. Добру и милости, которые Он ниспосылает нам ежедневно, нет предела, и вся слава принадлежит Ему.

Позор

הלבנה

Известна строгость запрета позорить другого прилюдно. У того, кто это делает, нет доли в будущем мире¹⁹. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Лучше человеку броситься в пылающую печь, чем опозорить другого прилюдно»²⁰. К сожалению, когда люди, не изучающие Тору, ссорятся, они начинают обзывать и позорить друг друга, упоминать недостатки соперника и все его прошлые прегрешения. И даже более, они начинают обвинять друг друга в том, чего не было, а это само по себе плохо, поскольку клевета. Но еще хуже – вспоминать прежние реальные прегрешения другого, поскольку этого человек стыдится более всего. Кровь отливает от его лица, и оно становится белым как мел, а это равноценно кровопролитию. Тот, кто позорит другого прилюдно, часто не раскаивается в своем проступке, поскольку ему не кажется, что он делает что-то плохое. Он рассуждает: «А что? Я ведь правду сказал!» – и не понимает всей тяжести того, что сделал. Случается, человек пристыдит другого, сам того не желая: например, когда говорит, насколько плохо то или иное качество характера, при человеке, которому тоже свойственно это качество²¹, или когда порицает те или иные поступки, а тот человек тоже совершает подобные. Хотя даже если человек опозорил другого ненамеренно, он всё же совершил нарушение. Поэтому молчание – золото, ведь чем больше слов, тем больше опасность нарушить запрет. Но можно позорить другого, чтобы отдалить от греха. Например, если человек нарушает законы Торы и его уже упрекали за это наедине, но он не слушал, – можно прилюдно позорить его дурные поступки, чтобы побудить его встать на праведный путь.

Идти, следовать

הליכה

Вначале я хочу отметить, что «идти» означает не только физическое действие, но и выполнение повеления сворачивать с дурного пути, как

¹⁹ Бава Мециа 59а.

²⁰ Брахот 43б.

²¹ Не имея в виду этого конкретного человека, а говоря в общем. – *Прим. ред.*

сказано: «Счастлив человек, который не следовал советам нечестивцев»²². Сказано, что когда человек идет выполнять заповедь, то он получает награду за шаги, от каждого такого шага рождается ангел²³. И наоборот: когда человек идет грешить, каждый шаг в этом направлении засчитывается ему грехом. Счастлив тот, кто заперт в стенах *бейт-мидраша*, поскольку постоянное нахождение среди людей – не что иное, как подготовка к греху, подобно тому, как вспахивание поля является подготовкой к посеву. Лишь только человек собирается пойти посетить общество людей, которые собрались не для того, чтобы учить Тору, его ноги уже как бы в кандалах – и дурное начало раскидывает перед ним свои сети. А когда человек возвращается домой, за спиной его уже висит полная сумá грехов.

Дурное начало «показывает кошерные копыта» и находит множество оправданий необходимости находиться среди людей. Оно говорит человеку, что тому надо знать обо всём, что происходит, ради поддержания мира. Ведь если человек будет выходить наружу, то сможет увидеть и заметить все недостатки общества и принять меры для их исправления. Оно даже убеждает человека, что иногда тот сможет наставить другого на праведный путь. Богобоязненный человек не должен слушать эти оправдания. Пусть ноги ведут его в *бейт-мидраш* – ведь то, где, возможно, будет польза, не предпочитают тому, где польза гарантирована. Человеку следует задуматься о том, сколько времени он потеряет от заповеди изучения Торы, если будет выходить наружу. Один час изучения Торы лучше для него любых других дел этого мира. А тем, что он не выходит наружу, он избегает злословия и прочих запрещенных речей, а также избегает смотреть на то, что запрещено, и многих прочих грехов. И разве стоит рисковать встречей со всем этим ради сомнительной вероятности, что снаружи подвернется доброе дело²⁴?! Если человек богобоязнен и всем сердцем желает выполнять заповеди, то ему подвернется возможность делать добрые дела, никуда не выходя. Все дороги считаются опасными²⁵, и не следует человеку даже ради выполнения заповеди ходить там, где велика вероятность пострадать. И если это сказано о вреде телу, то тем более насколько осторожным надо быть, чтобы не навредить душе!

²² Теһилим 1:1.

²³ Бава Кама 107а.

²⁴ Т.е. какая-либо заповедь. – Прим. ред.

²⁵ Иерусалимский Талмуд, Брахот 4:4.

Пусть изучающий Тору не слушает тех, кто шепчут ему на ухо, что у великих мудрецов и праведников было в обычае выходить иногда на прогулку в пятницу, или на исходе шабата, или в какой-либо день летом. Эти люди – посланники дурного начала, его «стрелы», которые ранят своими благими намерениями. Скажи им, чтобы оставили мудрецов Израиля в покое, ведь мудрецы знали, что делают, и все их намерения были во Имя Бога. Мы же знаем лишь то, что сказано в Торе: «Не отойдет книга Торы от уст твоих»²⁶ и «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну»²⁷. Наши мудрецы, благословенна память о них, говорили, что человек будет отчитываться в будущем мире даже за то время, которое ушло у него на проглатывание слюны. Горе нам в день Суда, в день Укора! Нет лучшей прогулки, чем в *бейт-мидраш*, ведь это сад для праведников, там они зарабатывают право прогуливаться в *Ган Эдене*. Пусть человек берет пример с тех, кто заняты своей работой или счетами, и пусть не беспокоится о том, чтобы общаться с людьми, пусть не появляется в обществе и не ходит на прогулки. Тем более мы должны понимать, что день короток, а работы непомерно много. Даже если человек жил бы тысячу лет, ему и их не хватило бы. Время драгоценно, и каждое упущенное мгновение – невосполнимая потеря. Мудрецы писали в книгах о нравственности, что это похоже на то, как человеку предлагают взять большой клад золотых монет и пересчитать их. Ему говорят: «Всё, что сосчитаешь, будет твоим». Этот человек не будет спать и не почувствует усталости, а будет считать и считать монеты, прилагая все силы. Насколько же больше усилий следует прилагать, чтобы заработать жизнь в будущем мире и доставить радость Творцу! Об этом сказано: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро, и искать, как клад... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»²⁸.

Но есть путь, который является выполнением заповеди, как сказано: «И объявишь им путь, по которому следовать»²⁹. Это проводы умершего в последний путь, выданье невесты замуж, посещение больных, утешение скорбящих и т.д. Однако необходимо всё тщательно взвешивать заранее, дабы не получилось, что заповедь выполнена через прегрешение, ведь тогда ущерб человеку будет больше награды. Известно, что если кто-то другой может выполнить заповедь, то лучше заниматься изучением

²⁶ Йеһошуа 1:8.

²⁷ Иов 7:19.

²⁸ Мишлей 2:4-5.

²⁹ Шемот 18:20.

Торы, как сказано: «Все вещи не сравнятся с ней (Торой)»³⁰. Но бывают случаи, когда именно то, что изучение Торы прервалось, обеспечивает это изучение в дальнейшем. Изучающий Тору должен спешить выполнять заповедь и участвовать в заповеди, выполняемой другими, чтобы с него брали пример. Тогда заслуга многих будет и его заслугой.

Обидчивость

הקפדה

Обидчивость – порождение гордыни. Она изводит душу и тело, жизнь этого человека – не жизнь, а еще она порождает другие пороки, а те порождают новые, и всё это приводит к ненависти, соперничеству, раздорам, злословию и прочему злу. Если человек держит обиду на другого, то и Бог помнит ему все его прегрешения. С другой стороны, тому, кто прощает и уступает, прощаются все его грехи³¹, и плоть его будет спокойна. Обидчивость – это качество, свойственное людям, и проявляется оно в человеке уже с младенчества, а умение не держать обид – это подарок Свыше. Все дурные качества человека присутствуют в нем с раннего возраста, но человек властен над собой. Желание исправиться, постоянные размышления и изучение книг с нравственными наставлениями дают ему силы, чтобы искоренить в себе дурные наклонности и заменить их добрыми, чтобы избежать духовной смерти – и в итоге удостоиться будущего мира. О некоторых вещах, над которыми человеку следует задуматься, чтобы избавиться от обидчивости, я писал в пункте «Любовь к ближним – אהבת רעים» и в пункте «Гордыня – גאווה».

В особенности следует укрепиться в том, чтобы не держать обид на жену, детей и прислугу, поскольку здесь дурное начало вдвойне старается, чтобы человек сердился, когда те не выполняют его желаний. Богобоязненный человек смирит свое сердце, и если кто-то его обижает, то подумает: «Ведь я, как и он, только человек. И пусть даже я удостоился по милости Творца богатства и почета, но возможно, что этот человек важнее меня на Небесах, как сказано: “Малый и великий – там он, и раб свободен от своего хозяина”^{32, 33, 34}. И если этот человек обязан

³⁰ Мишлей 8:11.

³¹ Йома 23а.

³² Ме-адонав. – *Прим. ред.*

³³ Иов 3:19.

³⁴ Слово *ме-адонав* имеет значения «от хозяина» и «чем хозяин». Здесь автор пользуется вторым значением: что на том свете раб может оказаться важнее, чем хозяин. – *Прим. ред.*

оказывать мне уважение потому, что получает от меня небольшое благо, или потому, что Бог обязал его к этому³⁵, то насколько же я должен почитать Творца, который сотворил меня и из великого Своего милосердия дал мне бесконечно много блага, хотя я гневил Его и не служил Ему как должно! Горе мне, если Он станет воздавать мне согласно моим поступкам! Ведь как человек ведет себя по отношению к другим, так ведут себя с ним и Свыше»³⁶. Пусть человек размышляет о подобных вещах и ежедневно укрепляет свое сердце, и тогда он излечится от этого дурного качества.

Следует, однако, заботиться о достоинстве другого человека, выполнять его желания и никакой малости не делать против его воли. Ведь причиняющий другому обиду как будто обижает целый мир. Бог будет судить человека за любой поступок – даже за то, что он раздавил вошь на виду у другого, отчего другому стало противно³⁷, даже если человек сделал это нечаянно. Тот, кто углубится в эту тему, ужаснется и будет тщательно следить, чтобы не доставить никому ни малейшей неприятности, – и станет молить Дающего человеку мудрость смилостивиться над ним и направить так, чтобы делать добро в Его глазах и в глазах людей. Ведь случается, что человек хочет сделать другому приятное, а в результате обижает его. Пусть каждый поступает с умом и избегает всего, где есть хоть малейшее подозрение, что люди будут недовольны. Каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль. Бог не утаит добра от того, кто идет праведным путем, и пошлет ему с Небес помощь делать всё так, чтобы люди были им довольны, и тогда будет этот человек приятен Богу и людям.

И уж насколько следует заботиться о достоинстве Творца! Человек должен выполнять заповеди, делать добрые дела и выполнять благочестивые обычаи изо всех сил, чтобы доставить радость Творцу. Надо убегать от греха и избегать даже малейшей неточности в выполнении заповедей или постановлений мудрецов, ведь Слава Его велика – и неизмеримо велика наша обязанность служить Ему всем сердцем и всей душой, доставлять нашему Творцу радость! Ни в коем случае нельзя становиться причиной гнева Творца, причинять Ему страдания или

³⁵ Например, Бог обязал детей оказывать уважение родителям. – *Прим. ред.*

³⁶ Мегила 12б.

³⁷ Хагига 5а.

ущерб! «Счастлив человек, боящийся Бога»³⁸, он пробудится от сна и не заснет больше, ведь в этом весь человек.

Уединение

התבודדות

Уединение – правильная подготовка к тому, чтобы углубиться в понимание закона. Оно способствует, чтобы человек досконально понял изучаемый материал и вывел истинное постановление. Уединение также краеугольный камень для достижения святости: уединившийся человек без всяких помех размышляет о святом, задумывается о Творце и пробуждает в себе любовь к Нему и трепет перед Ним. Для того чтобы излить душу Богу и молить Его о прощении за грехи, также требуются покой и уединение. Поэтому правильным будет отвести себе отдельное помещение, где можно уединиться, учиться и приобретать святость. Если же у человека нет отдельной комнаты, то пусть встанет ночью, пока домочадцы спят, и уединится со своим Создателем, ведь за один час уединения можно успеть выучить, понять и духовно очиститься больше, чем за целый день. Уединение – прекрасная ограда, которая удерживает уста от грехов, связанных с языком, поскольку уединение приводит святость. Те, кто идут прямым путем, мысленно уединяются с Творцом даже на улице среди людей, и окружающие им не помеха. Как сказано: «Когда стою я среди общины твоей, Великий, чтобы возвысить Тебя, склонюсь и пригну голову и всё тело»³⁹. То есть окружающие не помешают человеку в этом, как сказано в книге «Сефер Харедим»⁴⁰.

Счастлив тот, кто достигнет этого качества! Как приятно ему и сколь прекрасна его доля! Ведь он постоянно занят выполнением заповеди трепетать перед Великим и Всемогущим Богом, любить Его и прилепляться к Нему. А это великое правило в Торе, и в этом величие праведников, которые постоянно находятся перед Богом. Это корень, который выращивает древо жизни, приносящее плоды тем, кто держатся за него. Чтобы достичь этого, надо не быть гордым, и тогда человек будет помнить, что сердце его должно быть устремлено ввысь, к Богу на Небесах. Праведник проверит и убедится, что уединение необходимо для пробуждения трепета и любви, а одна заповедь влечет за собой другую.

³⁸ Теһилим 12:1.

³⁹ Раби Авраһам ибн Эзра, в одной из своих молитв. – *Прим. ред.*

⁴⁰ Сефер Харедим, глава 66, пункт 32.

Подготовка

הכנה

Подготовка к шабату – очень важная заповедь. Мы знаем из трактата Шабат⁴¹, что этим занимались величайшие еврейские мудрецы и праведники. Сказано от имени святого рава ha-Ари, благословенна память о нем, что пот, которым человек истекает, занимаясь приготовлением к шабату, способствует исправлению *нгам ha-брит*. Рассказывали о нашем учителе, раве Авраһама ha-Леви, благословенна память о нем, что он много ходил, чтобы купить по отдельности каждую вещь, необходимую к шабату, ибо награда дается за каждый шаг⁴². Он делал всё сам, так как бóльшая заповедь сделать самому, нежели чем через посланника. А я говорю, что рав так делал потому, что и во время ходьбы он в мыслях занимался Торой, прилеплялся к Творцу и размышлял о любви к Нему и о трепете перед Ним, в соответствии с тем, что я писал в предыдущем пункте. Но мы не достигли такого уровня, поэтому, если есть кому поручить выполнение работ по подготовке к шабату, лучше остаться дома и учить святую Тору, приобретая новые знания. Ведь ничто не сравнится с изучением Торы, даже другие заповеди. Но всё же хоть что-то надо сделать самому – купить что-нибудь, накрыть стол, подготовить свечи и т.п., – дабы выполнить заповедь подготовки к шабату. Ученики святого рава ha-Ари, благословенна память о нем, писали⁴³, что, согласно тайнам Торы, именно мужчина должен готовить субботные свечи к зажиганию.

Вообще, подготовка к любой заповеди уже сама по себе является выполнением заповеди. Таким образом, человек, который всё делает во Имя Небес, – всю жизнь занимается выполнением заповеди. Будет хорошо вслух произнести, что следующее действие – это подготовка к выполнению заповеди. Например, перед едой надо сказать: «Я готовлюсь есть и пить, чтобы мое тело было здоровым и сильным для служения Богу, благословен Он». Перед сном пусть человек скажет: «Я ложусь спать, чтобы потом служить Богу, благословен Он, в ясном уме». Прежде чем идти торговать, пусть скажет: «Я иду торговать, чтобы с Божьей помощью заработать на пропитание семьи, как повелел мне мой Творец, и чтобы я мог давать *цдаку* и помогать другим, а также чтобы я мог выполнять

⁴¹ Шабат 119а.

⁴² Кидушин 41а.

⁴³ В книге «Шаар ha-Каванот», лист 61. Ее автор, рав Хаим Виталь, составил книгу на основе того, что узнал от своего учителя, святого рава ha-Ари. – Прим. ред.

другие заповеди как должно». Подобным образом следует поступать также перед строительством⁴⁴ дома, пошивом одежды и т.д. – перед любым действием. Эти слова приносят плоды: на физических действиях будут духовность и святость, они засчитаются выполнением заповеди. Более того, человек получит награду за эти слова. Но всё это лишь при условии, что слова не будут расходиться с делами. То есть человек не должен объедаться до боли в животе, ведь «праведник ест, чтобы насытиться». И он не должен слишком много спать и слишком гнаться за богатством, ведь Бог может помочь в любой ситуации, и это не зависит от затраченных усилий. Поскольку человек всё делает для служения Творцу, он не станет время, предназначенное для служения, растрачивать на еду, сон или погоню за прибылью. Ведь в противном случае он нарушает собственные слова – и на Небесах смеются над ним. Когда человек всё делает ради выполнения заповеди, он должен быть особенно осторожен, чтобы не выполнить ее через нарушение. Он должен следить, чтобы его еда, питье и торговля были строго по закону Торы. Тогда это будет считаться заповедью – и он получит награду. Следует также стараться есть то, что полезно, а не то, что вкусно, но вредно, ведь в противном случае еда не будет считаться выполнением заповеди, а человек еще и будет наказан за нарушение заповеди «И оберегайте очень души ваши»⁴⁵.

Есть еще один вид подготовки – подготовка тела, как сказано: «Подготовься навстречу Богу твоему, Израиль»⁴⁶. Сюда входит, например, обязанность помыть лицо перед утренней молитвой, а в местах, где ходят босиком, человек должен также омыть ноги и следить, чтобы они не были запачканы. Необходимо готовить к молитве и одежду. И даже если человек молится ночью в одиночестве у себя дома, он должен привести себя в порядок и выглядеть так, как принято выглядеть в обществе, в присутствии важных людей. Так же следует поступать и во время изучения Торы, ведь в это время с изучающим присутствует *Шхина*. Поэтому во время изучения Торы человек должен быть солидно одет и сидеть в подобающей позе, как в присутствии царя. Следить за собой необходимо и во время трапезы, в особенности следует сидеть подобающе во время произнесения «биркат ха-мазон»⁴⁷ – благодарности Царю. Ведь это стол, стоящий перед Богом. Известна удивительная история, произошедшая с нашим

⁴⁴ Или покупкой. – *Прим. ред.*

⁴⁵ Дварим 4:15.

⁴⁶ Амос 4:12.

⁴⁷ Благословение после трапезы с хлебом. – *Прим. ред.*

учителем равом Исраэлем Наджаром, жившим во времена святого рава ха-Ари (смотри пункт «Еда и питъё – אכילה ושתייה»). Хорошо во время молитвы надеть верхнюю одежду – бикииш⁴⁸, по-немецки обер-клейд. (Я сам слышал, что рав Йосеф Давид, автор книги «Бейт Давид», всегда надевал бикииш, когда садился судить, из почтения к Шхине, которая находится среди судей⁴⁹. Да защитят нас его заслуги.)

Есть еще один важный вид подготовки – это подготовка мысленная, когда ни малейшего действия не совершают внезапно. Перед каждым действием необходимо сперва подумать, стоит ли это делать – или в данном случае лучше воздержаться от действий. И особенно это правило надо применять в отношении разговора. Язык поворачивается быстро, и большая часть произносимых человеком слов неужодна Богу или людям. Лишь малая часть – это добрые слова. Весь труд человека связан с его устами⁵⁰. Вред языка известен, и потому прежде, чем сказать что-либо, человек должен тщательно подобрать слова и взвесить, нужно ли вообще сказать это – для выполнения заповеди или для собственных нужд. А когда в этих речах нет необходимости, и особенно если есть хоть малейшее подозрение, что они окажутся нарушением одной из заповедей, связанных с разговором, – пусть человек устрашится, следит за своим языком и молчит подобно немому. Говорят, что плод спешки – сожаление⁵¹, а то, что делается вдумчиво (*матун*), ценится в 400 зуз^{52, 53, 54}. И сказано: «Спасение (придет) благодаря хорошему советнику»⁵⁵, – когда человек советуется сам с собой, он делает то, что угодно Творцу.

⁴⁸ Бикииш, бекеша (от венгерского *bekes*) – старинное долгополое пальто сюртучного покроя (сюртук на вате или на меху), а также меховая одежда, приталенная, со складками и, возможно, с разрезом сзади. – *Прим. ред.*

⁴⁹ Судящих по закону Торы. – *Прим. ред.*

⁵⁰ Т.е. одна из задач человека – научиться говорить правильно или молчать. – *Прим. ред.*

⁵¹ Рав Хаим Виталь, благословенна память о праведнике, книга «Шарей Кдуш», часть 1, глава 6.

⁵² Зуза, зуз – серебряная монета в стране Израиля. Во времена Мишны один зуз равнялся четверти шекеля, это была примерная стоимость рабочего дня. – *Прим. ред.*

⁵³ Брахот 20а.

⁵⁴ Там приводится история, как один рав, спеша сделать доброе дело, из-за своей горячности ошибся при виде некрасивого поведения – и был оштрафован на 400 зуз. Этот рав слово *матун* произносит дважды (*матун-матун*), имея в виду, что необходимо хорошо обдумывать свои поступки. – *Прим. ред.*

⁵⁵ Мишлей 11:14.

И особенно человеку следует готовить себя к тому, как вести себя, когда дурное начало подбивает его на нарушения. Ведь в момент испытания человек может перестать рассуждать, поэтому необходима подготовка к такой ситуации. Пусть человек каждый день задумывается над тем, что наверняка совершит нарушения, которые уже вошли ему в привычку и которых он даже не замечает. Так что ему надо подготовиться и подумать о том, что любой, даже ничтожный проступок или дурное качество характера – это зло, за которое полагается наказание. С другой стороны, пусть подумает о награде за выполнение заповедей и скажет себе: «Зачем мне ради мимолетного удовольствия нарушать повеление моего Создателя и Владыки всего мира, Святого, благословен Он?! Почему бы не позаботиться о своей душе и не спасти ее от наказания за грех?! Ведь “много более у нечестивца”⁵⁶! Лучше мне избежать греха и получить за это награду, а также стараться выполнять любую заповедь, которая мне подвернется, ведь я еврей! Поэтому я принимаю на себя строго остерегаться того-то и того-то и вести себя так-то и так-то». Пусть произнесет всё это в уме или вслух; стоит даже записать эти слова, чтобы оставались перед глазами и служили постоянным напоминанием. Тогда человек преуспеет на своем пути и будет вести себя разумно. А собираясь выполнить заповедь – пусть тоже не спешит выполнять ее в ту же минуту, как придет в голову. Ведь случается, что человек думает, будто выполняет заповедь, а в итоге выходит, что он совершил нарушение, и человек начинает сожалеть, что вообще собрался ее выполнить. Так что самым правильным будет хорошо продумать заранее каждый поступок от начала и до конца, всё взвесить и только затем действовать. А Бог будет в помощь.

Надо мысленно готовиться к выполнению любой заповеди и к любому благословию, особенно перед произнесением имени Великого Бога. Ведь если это будет сделано внезапно, то благословение или заповедь окажутся ущербными из-за недостатка намерения исполнить заповедь – как тело без души. Известны слова Бога, переданные через пророка Йешаяһу: «За то, что приблизился народ этот... и был их трепет предо Мной заученной заповедью. Поэтому Я (добавлю к наказанию и) приведу ужас»⁵⁷, не дай Бог. В святой книге «Зоһар» сказано: «Заповедь, выполненная не в любви и трепете, не поднимается (к Богу)»⁵⁸. И еще

⁵⁶ Теһилим 32:10.

⁵⁷ Йешаяһу 29:13-14.

⁵⁸ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 10.

сказано: «Слово, выходящее из уст человека не в любви и трепете, про него сказано: “Мясо еще между их зубами, а гнев Бога возгорелся на народ”⁵⁹»⁶⁰. Об этом должен печалиться каждый, ведь тогда почти погиб весь народ! Поэтому богобоязненный человек, желающий всем сердцем выполнять заповеди Бога, перед каждой заповедью, молитвой или благословением задумается: «Что за благословение я сейчас произнесу? В чем смысл этой заповеди? Как следует ее выполнять?» Этим он подготавливается и пробудится, чтобы выполнить задуманное действие в трепете, любви и великой радости – таким образом, чтобы все его поступки были охотно приняты на Небесах. Заповеди и благословения этого человека не будут впустую и не осквернятся. Это великое правило для исправления тела и души. Углубись в это и посвяти этому много времени, ведь всё в этом. Тому, кто так поступает, будет мир, и он никогда не оступится. Поэтому укрепись и поступай так, а тому, кто хочет духовно очиститься, помогают с Небес.

Упование на Бога

הבטחה

Упование – это замечательное качество, радость для тела и покой для души. И оно не в том, что человек уповает на то, что Бог выполнит все его желания и убережет от всякого зла. Ведь если бы человек должен был верить в это, то иногда разочаровывался бы, поскольку праведники часто страдают и претерпевают мучения, многие страдают от голода, да и вообще множество бед приходит в мир. Главное обещание в том, чтобы человек верил в обещание Бога, что всё, посылаемое Им человеку, – всё для его же блага, даже если того не видно сразу. Ведь человек видит своими плотскими глазами, которые не всегда способны узреть истину, и добро ему кажется злом, а зло добром. Но Бог знает, что лучше всего для человека в его служении Ему и для исправления всех частей его души. И человек должен с готовностью и радостью принимать всё, что посылается ему с Небес, и быть уверенным, что от Бога не приходит никакого зла, только добро. Поэтому пусть человек уповает лишь на Творца и обращается лишь к Нему. И пусть не прилагает понапрасну усилия, чтобы ускорить выполнение своих желаний, пусть не торопится и не сожалеет о происходящим с ним в жизни. Человек должен непоколебимо верить, что всё в руках Небес, и Бог сделает всё, что пожелает, и всё это будет человеку во благо. Никто не спасет от Бога, и никто не

⁵⁹ Бемидбар 11:33.

⁶⁰ Зоһар, на недельную главу «Пинхас».

помешает Богу спасти человека как в малом, так и в большом. Бог дает человеку силы преуспеть и выполняет желания боящихся Его – выполняет прежде, чем они о том подумали, и без того, чтобы им пришлось для этого трудиться.

Вот как можно определить, кто действительно всем сердцем уповает на Бога, а не только говорит, что уповает, как случается со многими простыми людьми: такой человек не станет отменять выполнение воли Бога ради достижения собственных желаний. Ведь разве мыслимо, чтобы верящий в Бога не выполнил Его волю ради своих интересов – но при этом думал, что Он помогает и защищает его?! А если человек отложил собственные дела в сторону, чтобы выполнить волю Творца, и полагается на Него, разве мыслимо предположить, что из-за этого он потеряет заработок или его благо уменьшится?! Разве Судья всей земли станет вершить несправедливый суд?! Не дай Бог даже подумать такое! Наоборот: того, кто полагается на собственную расторопность и многочисленные старания или полагается на другого человека, оставляют в руках того, на кого он полагается. Возможно, ненадолго будет ему везение⁶¹ или за выполненную заповедь выдадут ему с Небес награду в этом мире, чтобы потом⁶² наказать за всё остальное. Но в итоге удача отвернется от него, он разорится и останется ни с чем, как случается в жизни, или богатство его окажется ему во зло и сведет его в могилу. «А уповающего на Бога окружает добро»⁶³. И даже если поначалу этот человек испытывает трудности и живет тяжело – нельзя думать, будто всё из-за того, что он служит Творцу. «Бог испытывает праведника»⁶⁴, и пути мира в Его руках, а в конце придет почет.

Совершенное упование на Творца – в том, чтобы вообще ни в чем не полагаться на человека, ни на кого не держать зла, но непоколебимо верить, что все люди – посланники Небес, а посланников у Бога много как для добра, так и для наказания. Добро Бог делает посредством праведника, а наказание приводит посредством согрешившего. Даже если на одной чаше весов будет находиться весь мир, чтобы сделать человеку даже минимальное добро или зло, а на другой чаше весов будет находиться

⁶¹ Т.е., к примеру, от рождения предполагается, что этот человек будет богатым. – *Прим. ред.*

⁶² На том свете. – *Прим. ред.*

⁶³ Теһилим 32:10.

⁶⁴ Теһилим 11:5.

решение Творца, это решение всегда перевесит. Поэтому не следует никому отдавать предпочтение или льстить, не следует бояться никого из людей и не следует пытаться разбогатеть нечестным путем. Ведь Бог судит каждого по справедливости – и каждому дает согласно тому, что он за человек, для его удовольствия и блага. И это всё – только немногие из слов об уповании на Творца. Пространно об этом написано в святых книгах, таких как книга «Ховот ha-Левавот», святая книга «Решит Хохма» и другие. Счастлив тот, кто изучает эти книги. Я же написал об этом вкратце, чтобы пробудить себя и подобных мне. Пусть Бог поможет мне вместе со всем народом Израиля и пусть то, что на наших устах, будет и в нашем сердце, ради Бога, благословен Он, амен, да будет так!

Благодарность, признание⁶⁵

הודאה

О благодарности, назначение которой – восхвалять, я уже писал немного, с Божьей помощью, выше, в пункте «Восхваление – הילול». А теперь поговорим о признании в значении «признался и смолчал из-за стыда». Это качество может привести к запрету – например, человек согласится с ложью, которую говорит другой, приводя его в свидетели. Человек не хочет лгать и молчит, и его молчание считается признанием. И еще это плохое качество, ибо поступающий так помогает грешить нарушителям – поскольку своим молчанием приводит к тому, что его товарищ использует его доброе имя во зло.

Но есть и положительное признание – например, признание правды. *(Это качество очень необходимо, в особенности среди изучающих законы Торы, – принять истину немедленно, вне зависимости от того, кто ее сказал. Даже если истина прозвучала из уст самого младшего ученика, надо признать ее и не стыдиться сказать даже прилюдно: «Правда твоя, а то, что сказал я, – ошибка». И не следует пытаться изменить свои слова какими-то надуманными объяснениями, чтобы укрепить их ради победы в споре; не следует искривлять прямое, ибо это приведет к тому, что закон будет установлен неверно, будет разрешено запрещенное и умножатся соперничество и ненависть. Тора такого человека неужодна Богу, и пусть Он спасет и избавит нас от такого! Но тот, кто признает истину, даже если и устыдится ненадолго в этом мире, в итоге*

⁶⁵ Словесная форма הודה имеет два значения: «признание» и «благодарность», и эти два понятия связаны. Человек признаёт, что получил добро, и тогда может благодарить. – Прим. ред.

увидит сияние Бога. И по логике нет в этом никакого стыда, ведь каждый из людей может ошибиться. Даже мудрецам Талмуда случалось прилюдно признать: «То, что я сказал вам ранее, было ошибкой!»⁶⁶ И так вести себя похвально для мудреца, и нет лучшего качества, чем это. Не зря составители сидура внесли в порядок молитвы высказывание «Пусть всегда человек будет богобоязненным... и признаёт правду» – так как признание истины должно произойти в сердце человека, а это требует богобоязненности. В любом случае правда чувствуется, и человек может увидеть, кто не признаёт правды, и с таким не следует заводить диспуты для выяснения закона. Надо стараться учиться у праведного человека. Когда разумные люди видят, что тот, кто перед ними, не признаёт правды, а начинает коверкать и кривить слова Торы, они не вступают с таким в диалог, поскольку он будет полон пустых слов и ненужных усилий. Они оставляют такого собеседника. А человек со стороны увидит, где правда. Так поступают изучающие Тору, которые идут прямым путем.)

Есть и еще один вид признания – это признание, что поступил неправильно, несмотря на последовавший за этим стыд, как это сделал Йеһуда, сказав: «Она права – от меня (она беременна)»⁶⁷. Об этом сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Каждому, кто согрешил и устыдился, прощаются все грехи»⁶⁸. Так, если человек попал под влияние своего дурного начала и украл или нанес втайне ущерб другому, а потом признался, несмотря на позор и на то, что должен будет заплатить, – он этим признанием исправил то, чему навредил, и спас себя от *Гехинома*. Когда необходимо – следует укрепиться, побороть дурное начало и открыть свой проступок, чтобы приобрести себе будущий мир. И лучше сейчас быть опозоренным перед несколькими людьми, чем оказаться опозоренным перед тысячами душ праведников в будущем мире. А если человек будет отрицать свою вину, твердить, что невиновен, и таким образом спасется от наказания, то грех его еще тяжелее. Кроме того, он делает зло другим и вводит их во грех, поскольку они начинают подозревать тех, кто действительно невиновен, разгорается ссора – и это приводит к еще большему злу. За всё это тот человек будет отвечать перед Богом. Пусть подумает об этом, укрепится против своего дурного начала и признается. А тот, кто признаёт грех и оставляет его, будет помилован.

⁶⁶ Шабат 63б.

⁶⁷ Берешит 38:26.

⁶⁸ Брахот 12б.

Украшение

הדרה

Украшение заповеди указывает на любовь к Творцу, ведь тот, кто служит Ему из страха, будет выполнять лишь минимум, который обязан. Но тот, кто служит Творцу из любви, выполняет заповедь с предельной точностью, чтобы не пропустить ни малейшей ее детали. Если человек старается выполнить заповедь как можно лучше и красивее, это знак того, что он всем сердцем любит Творца и готов отделить от своего имущества, чтобы почтить Его. Как стыдно будет в будущем мире человеку, который тщательно следит за своей одеждой, вещами и жилищем, чтобы не было в них никакой прорехи, грязи и т.п., и который украшает свой дом картинами и отделкой, но в выполнении заповедей не старается, чтобы всё было чисто, красиво и без «прорех»! Счастлив человек, который любит своего Творца и почитает Его деньгами – много тратит на то, чтобы заповедь была выполнена красиво. На нем будет благословение Бога. И наоборот: во всём, что касается материальных вещей, пусть не гонится за красотой дома, приобретением богатой одежды или дорогой посуды. Мы в этом мире пришельцы, временные путники, гости, остановившиеся на ночлег. И хотя мудрецы сказали: «Если у тебя есть (возможность) – (сделай) хорошо себе»⁶⁹, – но всё зависит от того, что он за человек. Если Бог наделил его богатством и многочисленной недвижимостью, то пусть одевается и живет подобающе своему положению. Но не следует тратить драгоценное время на то, чтобы тяжело трудиться для приобретения богатства, если у человека достаточно на еду, одежду и всё необходимое для жизни. Незачем прилагать усилия, чтобы приобретать излишества, ведь всё это пустое и преходящее. Поэтому даже если сначала человеку было послано с Небес богатство, а потом случилось так, что он разорился и стал вынужден жить на хлебе и воде, в темном домишке, – пусть не переживает и не обижается, ведь всё в этом мире преходящее. Вся наша жизнь должна заключаться в том, чтобы служить нашему Творцу и доставлять Ему радость. Пусть только это будет нашим стремлением и желанием, ведь постоянное наше жилище – рядом с Ним.

Раннее вставание

השכמה

Сказали наши мудрецы: «Если кто-то пришел тебя убить, встань первым⁷⁰ и убей его»⁷¹. Комментаторы разъясняли, что здесь речь идет

⁶⁹ Эрувин 54а.

⁷⁰ Использовано слово *нашкем* – «встать рано, затемно». – Прим. ред.

⁷¹ Санһедрин 72а.

о дурном начале, которое хочет погубить человека. Именно встать рано, еще затемно, – лучшее средство, чтобы расправиться с дурным началом. Ведь если человек уже в такую рань собирается с силами, как лев, чтобы преодолеть дурное начало и встать, чтобы служить Творцу, то он наверняка больше преуспеет в этом. Бог будет находиться перед ним и явит ему особую милость. Так мудрецы, благословенна память о них, разъясняли⁷² стих «Днем явит Бог Свою милость, а ночью Его песня⁷³ со мной»⁷⁴. А кроме того, вставший рано, еще затемно, может учить Тору в спокойствии, продвинуться в приобретении святости, молиться Богу и просить у Него прощения за грехи. В это время он сможет сделать из всего перечисленного больше, нежели в течение целого дня. Вот плоды встающего рано. И горе тем, кто встают затемно и ведут праздные беседы. Скажет им Бог: «Оставили Меня, источник воды живой, чтобы копать себе трескающиеся колодцы»⁷⁵. Известно, что тот, кто не служит Творцу в свободное время, будет держать ответ перед Богом также и за время, когда он занят. Ночь была создана для изучения Торы⁷⁶. Радости Торы можно удостоиться именно ночью^{77, 78}.

Тот, кто изучает святую книгу «Зоһар», увидит в ней, как велика заслуга и награда того, кто учит Тору ночью, в особенности если он встает для этого в полночь. Нет предела награде такого человека, ведь он доставляет особую радость Творцу⁷⁹. И смотри в книге «Решит Хохма», в разделе «Шаар Кдуша»⁸⁰, где святой автор собрал всё, сказанное на эту тему нашими мудрецами, благословенна память о них. Тот, кто прочтет это, исполнится воодушевлением и всей душой возжелает вставать в полночь. Тот, кто постоянно учится, может с легкостью выполнить это, поскольку у него есть возможность поспать днем. Мудрецы каббалы писали в своих книгах, что лучше поспать даже шесть часов днем, чтобы

⁷² Хагига 12б.

⁷³ Т.е. Тора. – *Прим. ред.*

⁷⁴ Теһилим 42:9.

⁷⁵ Ирмеяһу 2:13.

⁷⁶ Эрувин 65а.

⁷⁷ Мидраш Ваикра Раба 19.

⁷⁸ Поскольку в ночное время можно прийти к более ясному пониманию того, что учил днем (мидраш Шемот Раба 47:5). – *Прим. ред.*

⁷⁹ Зоһар, на недельную главу «Ваигаш», лист 207.

⁸⁰ Решит Хохма, раздел «Шаар Кдуша», глава 7.

бодрствовать в полночь. (*Есть сгула*⁸¹ *проснуться, когда наметил. Я привел ее в своей книге «Бейт Тфила».*) И другие люди⁸² тоже могут приучить себя довольствоваться малыми часами сна. В любом случае пусть человек соберется с силами, как лев, чтобы встать хотя бы до рассвета.

Всему требуются ограда и подготовка. Осторожность приводит к расторопности. Так и здесь: если богобоязненный человек хочет встать еще затемно и рано прийти в синагогу, чтобы молиться вместе с общиной и не терять великого блага⁸³, – пусть не ложится поздно. Не следует задерживаться до наступления ночи даже ради изучения Торы, а уж тем более ради праздных вещей: пусть ложится рано, спит спокойно и встает затемно. Пусть выпьет кофе, чтобы пробудиться, и еще это поможет ему очистить тело⁸⁴, а после этого пусть занимается Торой согласно возможностям, которыми наделил его Творец. Затем пусть рано утром отправляется в синагогу, чтобы молиться с общиной. Такому человеку будет хорошо как в этом мире – поскольку тело его будет здоровым и сильным, так и в будущем мире – ведь он приобретает себе долю в нем, и награда его велика. А вот участь тех, кто засиживаются допоздна за вином, – совсем не такая. Они не спят большую часть ночи, а после засыпают ненадолго и просыпаются, когда солнце уже давно взошло. В спешке бегут они на работу, и нет у них времени, чтобы спокойно выпить кофе и очистить тело в уборной. Молятся они в одиночку, по-быстрому, проглатывая слова. Затем целый день их мучают головная боль и боли в кишечнике. Когда они едят, у еды во рту неприятный вкус, да и выпитый накануне алкоголь отражается на их состоянии. Подобным людям плохо в этом мире и горько будет в мире будущем.

Я удивляюсь таким людям, ведущим себя как глупцы. Они воочию видели, что бывает, когда они засиживаются в кабаке. Сначала им сладко, но потом горько уже в этом мире, не говоря даже о наказании, ожидающем их в будущем мире. Пусть будущего мира они не видели, но слышали о нем, и все евреи верят, что это время несомненно настанет. И все-таки эти люди не сделали правильных выводов. Да снимет Бог, из великого Своего милосердия, пелену с наших глаз и взрастит в нашем сердце любовь и трепет, чтобы выполняли мы Его волю! Мудрецы так

⁸¹ Средство, совет. – *Прим. ред.*

⁸² Т.е. те, у кого нет возможности спать днем. – *Прим. ред.*

⁸³ Т.е. блага, предназначенного тому, кто встает рано для учебы и молитвы. – *Прим. ред.*

⁸⁴ Сходить в уборную. – *Прим. ред.*

разъясняли стих «Когда же, ленивый, ляжешь?! Когда встанешь от сна твоего?!»⁸⁵: если скажешь: «Какая тебе разница, когда я ложусь?!» – ответ: «Когда встанешь от сна твоего?!»⁸⁶ И так сказал царь Давид, да покоится с миром: «Когда вспоминаю Тебя на ложе моем...» – когда ложусь, тогда «...среди ночи размышляю о Тебе»⁸⁷. И этого хватит тому, у кого сердце открыто, чтобы постичь, глаза – чтобы увидеть, и уши – чтобы услышать. Он поймет сердцем и услышит ушами, исправится, начнет поступать правильно и будет излечен⁸⁸.

Спасение

הצלה

На что употребит свою мощь сильный? Тот, у кого есть силы, а также доброе имя и связи среди властей, пусть употребляет их на спасение несправедливо пострадавших, а также чтобы спасать евреев и их имущество. И если тот, кто клеветает на евреев перед властями и этим наносит физический ущерб евреям или материальные убытки властям, совершает этим великое зло, то тот, кто спасает евреев и их имущество, и в особенности приговоренных к смерти, совершает величайшую заповедь. Заслуга его огромна, как если бы он выполнил всю Тору, ведь сказано: «Каждый, кто спас одну душу в Израиле, как будто спас целый мир»⁸⁹. На это сказано в трактате Брахот: «Даже невежды народа Израиля полны заповедей, как гранат (зёрен)»⁹⁰. Ведь многие евреи кажутся снаружи «пустыми сосудами», но они занимаются спасением своих братьев – и благодаря этой заповеди приобретают больше заслуг, чем великие мудрецы и праведники. На самом деле Бог не относится к выполненной заповеди как к «взятке», которая стирает совершённый грех. Он взыскивает с этих людей за все их грехи и за невыполненные заповеди, но также дает им огромную награду за то, что они прилагают все свои силы для спасения евреев от козней идолопоклонников и от несправедливости. Как прекрасна их доля – и как приятна их участь! А раз спасение жизни человека так важно, то насколько велика заслуга того, кто спасает его душу – уберегает от греха и удостоивает его выполнения

⁸⁵ Мишлей 6:9.

⁸⁶ Тот, кто поздно ложится, не сможет встать рано; т.е. тот, кто думает о служении Богу, пойдет спать рано – и тогда ночью встанет на учебу и молитву. – *Прим. ред.*

⁸⁷ Теһилим 63:7.

⁸⁸ Эти слова – измененный стих из Йешаяһу 6:10. – *Прим. ред.*

⁸⁹ Санһедрин 37а.

⁹⁰ Брахот 57а.

заповеди! Сказано, что тот, кто привел другого к греху, сделал худшее зло, чем тот, кто его убил⁹¹. Таким образом, человек, удостоивший другого выполнения заповеди, сделал большее добро, чем тот, кто спас ему жизнь.

Договоренность

חממה

В каждой общине Израиля следует прийти к договоренности и установить правила и ограды – чтобы отдалиться от греха и не растрачивать общественные деньги; также надо принять и прочие постановления, необходимые для того времени и того места. Следует тщательно продумать все постановления, чтобы не договориться о таких вещах, которые большинство общины выполнять не сможет. Ведь иначе люди будут роптать и ломают ограду, чтобы нарушить принятые решения. Необходимо хорошенько взвесить каждое предложение и проследить, чтобы оно соответствовало времени и месту, а также общине, там проживающей. Разумный человек всегда обдумывает последствия, к которым могут привести его решения.

Главам еврейской общины города, устанавливающим для нее правила, следует всегда советоваться с жителями – и в первую очередь с теми из них, кто, возможно, будет искать ссоры и подбивать остальных на бунт. Пусть главы общины, чтобы привлечь таких людей на свою сторону, говорят с ними мягко и подбирая слова, западающие в сердце. Конечно, никогда нет возможности заручиться согласием абсолютно всех жителей города от мала до велика, особенно согласием невежд и оболтусов, – но, получив согласие большинства, можно обеспечить выполнение вынесенных постановлений. Ведь многие из общины помогут следить, чтобы решения эти выполнялись, и не дадут негодяям творить свое. Каждому разумному человеку, даже если предводители общины с ним не посоветовались, следует выполнять все их постановления во Имя Небес – даже если он с чем-то не согласен. Пусть он будет на стороне руководителей общины, порицает противящихся установленным правилам и велит им помалкивать. Наша обязанность и самое правильное поведение – принимать все договоренности и все постановления, вынесенные руководителями общины, ведь Бог находится с ними. В результате еврейская община города будет существовать слаженно, слушая своих руководителей и выполняя всё, что те решают, даже если

⁹¹ Мидраш Бемидбар Раба 21:4.

иногда кажется, что те правое называют левым. Горе той общине, где каждый пытается руководить, где у каждого свое мнение и каждый желает делать лишь то, что ему вздумается. Такая община придет в упадок, не дай Бог. (Я пишу об этом далее, в пункте «Исправление – תיקון».)

Лучше, чтобы законодатели не усиливали свои решения с помощью разных форм отлучения от общины – *нидуя*, *херема* или *шамты*⁹², – ибо неминуемо найдутся нарушители постановлений, а это может, не дай Бог, привести к печальным последствиям⁹³. Лучше пусть все добровольно примут предлагаемые постановления, а на нарушителей пусть налагают штрафы. Хватит и того, что нарушение общинных постановлений – само по себе прегрешение. И пусть не устанавливают закон на все поколения, ведь неизвестно, что произойдет в будущем. Может оказаться, что в следующем поколении люди будут не в состоянии выполнять его – они будут проявлять недовольство или станут нарушать постановление. Поэтому лучше выносить постановление на время или оставить за будущими руководителями общины право изменить его по своему усмотрению. Не следует выискивать тех, кто нарушает постановления общины втайне, в своем доме, чтобы постановление

⁹² Все три слова – *нидуй*, *херем*, *шамта* – имеют значение запрета на что-либо. Бывает, человек сам принимает на себя ограничения, которые несут в себе эти понятия, а иногда мудрец Торы накладывает такое наказание на провинившегося (например, если человек не выполнил денежных обязательств, наложенных судом, или не прекратил совершать какое-либо нарушение, несмотря на запрет суда, или неуважительно относился к мудрецу Торы и пр.). Иногда это делает еврейский суд (разумеется, данные ограничения не используются там, где действуют местные государственные суды). Дополнительно еврейский суд может наложить на человека и проклятие – *шамту*. Некоторые из ограничений в таком случае: этот человек не имеет права присоединяться к общественной молитве; другим нельзя находиться вблизи него (ближе 4 амот, т.е. около 2 метров); с ним вместе не едят; он обязан соблюдать определенные законом правила траура; насчет дальнейшего см. «Арба Турим» и «Бейт Йосеф» (часть «Йоре Деа», глава 334) и комментаторов там. – *Прим. ред.*

⁹³ На иврите начальные буквы слов *нидуй*, *херем* и *шамта* образуют слово *нахаш* – «змея», как намек на слова Талмуда: «Ломающего ограду (мудрецов) ужалит змея» (Коһэлет 10:8). См. также трактат Шабат 110а и трактат Авода Зара 27б: нарушающему слова мудрецов полагается смерть от руки Небес. Там приводится несколько примеров, когда люди нарушили запрет мудреца Торы. За это они были ужалены змеей, и спасти их оказалось невозможно. Но, конечно, смерть может найти нарушителя и другим путем. – *Прим. ред.*

руководителей общины не оказалось серьезнее заповедей Творца, которые, к величайшему сожалению, нарушаются в нашем поколении, особенно втайне. Поэтому рабан Йоханан бен Закай перед своей смертью не нашел для своих учеников иного благословения, чем: «Хоть бы вы боялись Небес так, как боитесь людей!»^{94, 95} Поэтому не следует слишком уж пристально следить за тем, что люди делают у себя дома, и не стоит наказывать их, чтобы не стали они грешить еще больше, а к тому же еще и роптать. Достаточно того, что нарушающие делают это втайне, а в основном постановление соблюдается.

Если руководители общины видят, что нарушение какого-то постановления уже вошло у людей в привычку, и делают это многие, и ситуацию немедленно исправить невозможно, – пусть действуют постепенно, как сказано: «Понемногу, понемногу изгоню его»⁹⁶. Как нельзя на суде отдавать предпочтение кому-то из судящихся, так и не следует отдавать предпочтение какой-либо группе в том, что касается постановлений общины. Здесь тоже все должны быть равны – и нет места послаблению для бедняка или предпочтению для важного человека. Требования постановлений общины должны быть одинаковыми для всех. И поступающие так, если они делают всё во Имя Небес, никогда не оступятся.

Старание

השתדלות

Старание⁹⁷ требуется во всём – как в мирских делах, так и в выполнении заповедей. И хотя всё в руках Бога, иногда Он решает дать человеку успех в прямой зависимости от стараний и усердия, им проявляемых. Особенные усердие и расторопность следует проявить там, где необходимо спасти людей, приговоренных к смерти, чтобы не оказалось поздно, не дай Бог. Я неоднократно был свидетелем или слышал о случаях, когда для спасения человека достало бы небольшого усилия, но из-за того, что те, кто могли это сделать, были нерадивы и говорили: «Нечего бояться!», не желая расставаться с деньгами, дело доходило до того, что для спасения требовалось уже заплатить непомерную сумму – да и это

⁹⁴ Брахот 28б.

⁹⁵ Т.е. когда человек совершает нарушение втайне, он переживает: «Как бы меня кто-нибудь не увидел!» – забывая о Вездесущем Боге. – *Прим. ред.*

⁹⁶ Шмот 23:30.

⁹⁷ Имеется в виду приложение усилий для достижения цели. – *Прим. ред.*

не всегда помогало. Потому и великая обязанность всех, кто занимает должности, и в особенности приближенных к властям, – не мешкать и делать всё, чтобы спасти ложно обвиненных, ведь идолопоклонники не сжалятся над тем, кто попал в их руки. Известна важность заповедей спасения жизни, ведь ради ее выполнения можно нарушить любую заповедь Торы. И тем более понятно, что все евреи обязаны потратить все свои деньги и даже продать свитки Торы, чтобы спасти человека. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Каждый, кто спас одну душу в Израиле, как будто спас целый мир»⁹⁸. Ведь от нашего праотца Авраама произошли сотни тысяч евреев, а от первого человека Адама произошло всё человечество. Поэтому величайшая наша обязанность – ради спасения жизни делать всё, что в наших силах, а Бог сделает то, что считает нужным, и даст великую награду тому, кто трудился ради этого, даже если он не добился результата.

Наслаждение

הנאה

Мудрецы писали, что этот мир и будущий мир несовместимы. Пока человек гоняется за наслаждениями и удовольствиями этого мира, он еще далек от пути жизни, который удостоит его наслаждения сиянием *Шхины*. И те мучения, которые человек проходит сразу после смерти, – *хибут ха-кевер*, и в частности то, что тело его пожирают черви, – происходят оттого, что из-за его погони за наслаждениями и из-за полученных удовольствий, которые являются частью «другой стороны» – отрицательных духовных сил, к нему прилепилась *клипа*. А над телами праведников, не получающих никакого удовольствия от физических наслаждений этого мира, «другая сторона» – *ситра ахра* – не властна. О них сказано: «И плоть моя будет пребывать в спокойствии»⁹⁹, – ибо сказано в святой книге «Зоһар», что тот, кто исполнен любви к Творцу, не найдет улады и удовольствия ни в каком из наслаждений этого мира. Единственным наслаждением для него будет любовь к Творцу, подобно тому, как сказано: «Как прекрасна и приятна любовь с наслаждениями»¹⁰⁰. Все же остальные вещи этого мира, обычно приносящие наслаждение, праведники делают лишь потому, что обязаны во Имя Небес, как выразилась Има Шалом о своем муже, раби Элизере¹⁰¹.

⁹⁸ Санһедрин 37а.

⁹⁹ Теһилим 16:9.

¹⁰⁰ Шир ха-Ширим 7:7.

¹⁰¹ Бава Мециа 59б.

Каждому человеку должно укрепиться в святых мыслях и углубиться в них, понять и уяснить для себя, что все наслаждения этого мира – не более чем мираж и преходящее. Удовольствия мгновенно улетучиваются, и незачем гнаться за ними. Если же человек испытывает наслаждение от денежной прибыли, вкусной еды, красивой одежды и т.п., пусть скажет себе: «Если я так наслаждаюсь преходящим удовольствием, которое на самом деле пустое, то насколько же большим будет наслаждение, получаемое в будущем мире, где праведники будут сидеть и наслаждаться сиянием *Шхины*. Это наслаждение неизмеримо велико, и мы не в силах представить себе даже тысячной его части, пока наша душа находится в теле!» И сколь велика должна быть любовь к Творцу и к исполнению Его заповедей, ведь один час Торы и заповедей в этом мире прекрасней, чем весь будущий мир, а один час наслаждения в будущем мире прекрасней всех возможных удовольствий этого мира. Обдумав всё это, человек не станет тратить время, отведенное Торе и заповедям, на погоню за удовольствиями этого мира. «А если отдаст всё свое богатство за любовь, станут насмехаться над ним»¹⁰². Пусть человек размышляет над этими вещами всякий раз, когда испытывает какое-то физическое наслаждение. Если же он захочет съесть что-то вкусное, чтобы поднять настроение, это засчитается ему как выполнение заповеди. Есть праведные люди, которые едят или пьют что-то вкусное перед наступлением шабата, чтобы встретить святой день с радостью, так как удовольствие и радость тела могут пробудить наслаждение и большую радость в душе от выполнения заповеди, так что телесное удовольствие почти полностью тускнеет в сравнении с этим.

И особенно надо укрепиться в том, что касается мнимого почета. Если человек удостоился почета и уважения, то пусть не получает от этого никакого удовольствия, ведь в книге «Сефер Хасидим»¹⁰³ сказано, что за удовольствие от почета в этом мире человеку отнимают от заслуг и награды в будущем мире. И тем более не следует гнаться за почестями, ведь они приносят большое зло. Сказали мудрецы, что честолюбие это одна из вещей, которые лишают человека жизни в мире – как в этом, так и в будущем¹⁰⁴. На самом деле почет – вещь призрачная, и тот, кто за ним гонится, только страдает, и много зла выпадет на его долю в этом мире и в будущем. Каждый понимающий знает, что

¹⁰² Шир ха-Ширим 8:7.

¹⁰³ Сефер Хасидим, пункт 8.

¹⁰⁴ Авот 4:21.

жизнь такого человека – не жизнь. Но даже тот, кто убегает от почестей – а в этом случае, по закону этого мира, почести преследуют его, – должен укрепиться, как лев, в святых мыслях, чтобы дурное начало не уговорило его получать удовольствие от оказываемого ему почета. Пусть, наоборот, думает о том, что произойдет, если его знакомые и те, кто его почитают, узнают о его грехах. Что будет, когда они обнаружат, что на самом деле он презренный, худший из людей грешник?! Ведь тогда позор его будет гораздо сильнее прежнего почета! Пусть человек постоянно задумывается над подобными вещами и укрепится, чтобы не получать от этого мира никакого удовольствия. Тогда он удостоится увидеть сияние *Шхины*.

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Величие того, кто довольствуется плодами своих трудов, больше, чем (величие) богобоязненного»¹⁰⁵. Ведь человеку, добывающему пропитание своим трудом, нет нужды никому льстить. Так комментаторы разъясняли стих «Венец мудрых – их богатство, а безрассудство глупцов – глупость»¹⁰⁶. Кроме того, о питающемся плодами своих трудов сказано: «Счастливы... и благо тебе»¹⁰⁷ – в будущем мире, чего не сказано о богобоязненном. С одной стороны, сказано: «Счастлив боящийся Бога»¹⁰⁸ – хоть он и питается со стола другого, жизнь его спокойна и безмятежна. Но благо его в будущем мире не полное. Приводится в Талмуде, что Рав сказал раву Каһане: «Разделявай туши на рынке и бери плату»^{109, 110}. И это несмотря на то, что рав Каһана был великим мудрецом и важным человеком! Совсем иначе поступают многие из бедняков, в особенности те, кто раньше были богатыми, а после разорились. Они брезгуют заниматься презренной работой – например, не желают быть дровосеками или водоносами, а предпочитают проводить время в праздности и шататься по улицам, тогда как их домочадцы страдают от голода, и некому дать им кусок хлеба. Подобные люди стесняются также просить и брать милостыню, а даже если и берут, этого не хватает на пропитание семьи. Лучше бы им набраться ума и понять: позорно быть вором, а в том, чтобы прилагать усилия для пропитания семьи, ничего позорного нет.

¹⁰⁵ Брахот 8а.

¹⁰⁶ Мишлей 14:24.

¹⁰⁷ Теһилим 128:2.

¹⁰⁸ Теһилим 128:1.

¹⁰⁹ Псахим 113а.

¹¹⁰ И не говори: «Я – *коһэн*!», «Я – мудрец Торы!» – *Прим. ред.*

Наоборот, зарабатывать и кормить семью – это великая заповедь, как сказано: «Исполняющий (заповедь) *цдаки* постоянно»¹¹¹. Мудрецы разъясняли, что сказано это о человеке, обеспечивающем своих детей¹¹². Если же человек всё равно не в состоянии преодолеть стыд, то пусть отправится туда, где его не знают, и трудится там изо всех сил, чтобы прокормить семью. И будет есть досыта, и будет ему это искуплением грехов, как мы учим: «Хорошо учение Торы вместе с ремеслом, ведь усилия, потраченные на то и на другое, отвлекают от греха»¹¹³.

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто хочет получить помощь (людей), пусть получает, как Элиша»¹¹⁴, – то есть в ситуации, подобной той, в которой находился пророк Элиша, как описывается в книге Мелахим II¹¹⁵: «А там великая женщина...» – то есть обладавшая великим богатством – «...и поддерживала его», давала щедро, от всего сердца. Также известна история, приведенная в Талмуде, о раби Пинхасе бен Яире, который не хотел получать ничего от других, говоря: «Бывает, что человек хочет дать, но у него нет, а бывает, что у человека есть, но дать он не хочет»¹¹⁶. В обоих случаях тот, кто берет у таких людей, как будто крадет. Ведь если человек хочет дать, а у него нет, то взявший у него деньги нарушает запрет «есть от трапезы, которой недостаточно ее хозяину». А если у него есть, а давать он не желает, но всё же дает из-за стыда, то взявший у него деньги также совершает некий грабеж¹¹⁷. Поэтому богобоязненный человек будет опасаться и проявлять осторожность, чтобы в подобных случаях вообще ничего не брать, ведь сказали мудрецы: «Человек познаётся по его карману»¹¹⁸. И в этом главное испытание для человека. Если дурному началу не удастся победить его в том, что касается денег и личных удовольствий, и он не желает заработать там, где есть малейшее сомнение в разрешенности этого, – это знак того, что такой человек побеждает свое дурное начало. Тот, кто боится греха, всегда осторожен – чтобы не нарушить запрет в любом случае, когда есть хоть малейшее сомнение. Пусть же будет

¹¹¹ Теһилим 106:3.

¹¹² Ктубот 50а.

¹¹³ Авот 2:2.

¹¹⁴ Брахот 10б.

¹¹⁵ Мелахим II 4:8.

¹¹⁶ Хулин 7б.

¹¹⁷ Сефер Хасидим, пункт 316.

¹¹⁸ Эрувин 65б.

осторожен и здесь – и не берет у другого ничего, пока не будет точно знать, что у того есть достаточно. Надо также точно знать, что человек от всего сердца желает дать деньги, чтобы не оказалось, что тот лишь притворяется, а на деле не желает расстаться даже с маленькой суммой. А есть и люди с дурным глазом, которые с улыбкой скажут тебе: «Ешь и пей!» – но сердце этого человека не с тобой. Тот, кто ест хлеб такого человека, вредит себе настолько, что в святой книге «Зоһар» сказано, что лучше удавиться, но не есть хлеб человека с дурным глазом¹¹⁹. Поэтому прежде, чем принимать от кого-то помощь, следует тщательно проверить, что тот дает от всего сердца.

Человек, собирающий милостыню в скитаниях из города в город, поступит правильно, если расскажет людям о своем бедственном положении и будет просить: «Друзья мои, сжальтесь и проявите милосердие, дайте, сколько пожелаете и в соответствии с тем, чем благословил вас Бог!» И пусть будет доволен тем, что ему дали сразу, не отказываясь. Тогда он может быть уверен, что дали ему от всего сердца. А то, что сказано: «Принуждают давать *цдаку*»¹²⁰, – сказано о случае, когда человек, который сам не нуждается в милостыне, собирает для других. Он имеет право требовать, чтобы люди дали *цдаку* согласно своим возможностям. Но если человеку самому нужна *цдака*, и он вынуждает людей дать, и те дают от стыда, то он совершает грабеж. Что же делать тому, кто вынужден просить милостыню, но не может проверить каждого, – ведь он будет страдать от голода, пока станет выяснять, дает ли человек *цдаку* от души? Тогда лучше всего сделать всё возможное, чтобы найти себе какую-то работу и самому зарабатывать себе на жизнь. В наши дни нет возможности основное свое время посвящать изучению Торы и зарабатывать достаточно, чтобы прожить, работая каждый день понемногу. Поэтому если человек посвятил себя изучению Торы и не может взяться за работу, которая сейчас считается неподобающей мудрецу Торы, то пусть станет хотя бы *меламедом*, обучающим Торе детей за плату, или *хазаном* в синагоге и т.п., чтобы самому зарабатывать себе на жизнь.

В любой ситуации человек, который решил получать помощь других, должен очень постараться, чтобы не было в этом даже малейшего намека на грабеж, чтобы не пошли про него осуждающие разговоры, а его поступки не оказались бы близки к осквернению Имени Творца. «А уповающего

¹¹⁹ Зоһар, на книгу Шемот, лист 3.

¹²⁰ Бава Батра 8б.

на Бога окружает добро»¹²¹ и «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благих»¹²². Сказано: «Пропитание человека определено ему с Рош ha-Шана¹²³, кроме затрат на выполнение заповеди, где если он добавляет – и ему добавят (с Небес)»¹²⁴. У Бога много посланников и много путей, чтобы дать каждому то, что ему предписано, не больше и не меньше. Это великое правило, и оно должно быть перед глазами того, кто хочет доброго, спокойного заработка. Тогда жизнь его будет спокойной, им будут довольны и Бог, и люди. Обдумай тщательно эту линию поведения, и поймешь, что это эликсир жизни. Счастлив человек, который будет придерживаться такого взгляда на заработок и вести себя соответственно. Счастлив он в этом мире, и будет ему благо в будущем мире.

Руководство

נהגה

Каждый должен верно руководить своими детьми, малыми и старшими, женой и работниками. И особенно правильно руководить должен предводитель общины, ибо ему необходимо проявлять терпение и руководить в соответствии со временем и местом, а также учитывая настрой людей и их мнения. Надо принимать решения в соответствии с необходимостью, и тем более это касается глав еврейской общины города – ведь чем мудрее руководство, тем слаженнее жизнь общины. Но даже если предводитель общины поистине мудр, он не сможет добиться, чтобы с его постановлениями были согласны все поголовно. Разные люди придерживаются разных мнений, и были недовольные даже нашим учителем Моше, да покоится с миром. Поэтому главам общин достаточно обеспечить себе поддержку большинства.

Чтобы добиться этого, необходимо, во-первых, советоваться с другими, ведь «много советующийся умножает разумение»¹²⁵ и «спасение

¹²¹ Теһилим 32:10.

¹²² Теһилим 34:11.

¹²³ Рош ha-Шана – Новый год евреев, выпадает на 1 тишрея (мудрецы постановили соблюдать его два дня, т.е. 1 и 2 тишрея). В этот день было закончено Творение мира. Первый человек был создан в этот день, в этот день он нарушил заповедь Бога, вкусив от запрещенного плода, и в этот же день он раскаялся и его судили. Хотя в Торе напрямую этот день не указан как день Суда Бога, но это передается по нашей устной традиции. Заповедь трубить в *шофар* (бараний или козлиный рог) исполняется в этот день. – Прим. ред.

¹²⁴ Бейца 16а.

¹²⁵ Авот 2:7.

(придет) благодаря многим советникам»¹²⁶. Во-вторых, любое решение надо тщательно взвешивать и обдумывать – чтобы предвидеть все его последствия, необходимо также исследовать все возможности, чтобы прийти к единственно верной и не причинить ущерба. А третий и самый главный совет – молиться Богу и просить у Него послать нужное решение, чтобы поступить правильно в Его глазах и в глазах людей. Но для всего этого невозможно раз и навсегда установить определенные рамки, ибо меняются и люди, и времена. Поэтому предводитель общины должен быть мудрым и понимающим ситуацию. И если он не доверяет собственному мнению и не знает, как лучше себя повести, то пусть всегда обращается с другими мягко и доброжелательно и говорит им приятное. Так он скорее принесет пользу, чем навредит, в особенности в наше время, когда повсеместно распространилось нахальство и даже маленькие дети не очень-то готовы выслушивать строгие порицания. А «мягкий язык ломает кость»¹²⁷, и если предводитель общины будет мягок, то, возможно, его послушают, и он будет любим Богом и людьми. А Бог не утаит блага от тех, кто идет праведным путем.

hагада¹²⁸

הגדה

hагада – одна из вещей, чудесным образом помогающих прощению греха. Когда мудрец дает урок, разъясняя *hагаду*, и затем произносит

¹²⁶ Мишлей 11:14.

¹²⁷ Мишлей 25:15.

¹²⁸ *hагада* – повествование (*ивр.*). У понятия *hагада* два значения. Первое – толкование мудрецами стихов Писания, а также рассказы, несущие глубокий смысл и записанные на страницах Талмуда и Мидрашей. Второе – рассказ о чудесах, совершённых Богом для наших отцов во время Исхода из Египта. Этот рассказ – повелительная заповедь Торы (Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Хамец и Маца, глава 7). Рассказывать надо сыну, другому человеку или, в одиночестве, – самому себе, в первую ночь праздника Песах (а вне приделов Израиля – и во вторую ночь). Эта заповедь основана на словах Писания: «И будешь рассказывать сыну своему» (Шемот 13:8). Основа *hагады*, читаемой в Песах, составлена мудрецами Великого Собрания, хотя, конечно, и ранее каждый еврей в пасхальную ночь рассказывал о чудесах и говорил *hалель*.

Далее приводим расширенное разъяснение, основанное на посвященной *hагаде* статье Рамхаля (раби Моше Хаим Луцато, 1707–1746), благословенна память праведника. Согласно Рамхалю, *hагадот* разделяются на два вида: 1) «обучающие» и 2) «проясняющие, толкующие». В *hагадот* первого вида содержатся основы нравственной и божественной мудрости; они записаны в достаточно простой форме, и польза их очевидна всем.

Кадиш, во время которого община отвечает: «Амен, йеһе Шме Раба», – то Всевышний прощает евреям их грехи¹²⁹. Конечно, всё это если человек раскаялся в прошлых проступках и принял на себя больше их не совершать, ибо лишь тогда Бог принимает его раскаяние. Но вместе с этим пусть слушает уроки *хагады* и отвечает затем «амен, йеһе Шме Раба» с большим воодушевлением. Этим он доставит радость Творцу, ведь сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Мир поддерживается в заслугу того, что произносят *Кадиш* после учебы *хагады*»¹³⁰.

И хотя никто из нас не знает, что надо подразумевать при этом, каждый пусть делает то, что может, а Бог пошлет благо и прощение. Поэтому во всех общинах Израиля принято каждый раз после изучения устной Торы говорить: «Раби Хананья бен Акашья...», что является *хагадой*, чтобы потом произнести *Кадиш*.

Название *хагада* связано с тем, что она привлекает сердце человека, и происходит от слов «нагед у-нафек мин кадмоһи» – «тянется и входит перед ним»¹³¹. Слова *хагады* полны побуждения к трепету и любви к Творцу. Взять, к примеру, слова «Всевышний хотел удостоить народ

Когда мудрецами было принято решение записать заповеди и законы (несмотря на существующий запрет записывать для широкого использования устную Тору), такое же решение было принято и в отношении *хагады*. В отличие от части устной Торы, связанной с заповедями и законами и записанной в ясной форме (Мишна, Талмуд), мудрецы видели необходимость, записывая тайны Торы, сделать это путем загадок, намеков. И сделано это было из уважения к Творцу – чтобы недостойные люди не имели доступа к Его сокровенным тайнам, даже если они великие мудрецы. В каждом поколении понять истинно эти намеки смогут лишь те из учеников, которые получают от своего учителя «ключи», т.е. правила. (Рамхаль разделял три пути, которыми мудрецы скрыли глубокие вещи в тексте *хагады*: первый – понимание самого стиха; второй – намеки, содержащиеся в этом стихе; третий – раскрытие информации, скрытой божественной мудростью в словах Торы, на основе правил, полученных мудрецами с горы Синай.) Что же касается *хагадот* второго вида, то они проясняют и толкуют написанное в стихах Писания. Все устные предания прошли тщательное обсуждение мудрецов, составлявших Талмуд и Мидраши, и те из этих преданий, что прошли проверку на истинность формы содержания, вошли в текст *хагады*. – Прим. ред.

¹²⁹ Так сказали мудрецы в мидраше Мишлей Рабати (глава 10) и мидраше Коһэлет Раба (глава 9). – Прим. ред.

¹³⁰ Сота 49а.

¹³¹ Даниэль 7:10.

Израиля, поэтому умножил им Тору и заповеди». Это величайшее проявление любви и блага. Из любых слов *hagady* человек может извлечь для себя мораль и научиться богобоязненности. Это касается и тех *hagadot*, которые непонятны и о которых наши мудрецы сказали, что их нельзя понимать буквально. В них мудрецы, благословенна память о них, намекают на скрытые в словах тайны Торы. Есть правило не рассказывать людям, не изучающим Тору, таких *hagadot*, ведь эти люди могут воспринять их буквально и, не дай Бог, станут насмехаться над мудрецами. Правильным будет, если после того, как разъяснили слушателям *hagadu*, разъяснить им также и мораль, которая из нее извлекается. Ведь не каждый достаточно смышлен, чтобы вывести одно из другого¹³².

В особенности всё сказанное касается Пасхальной *hagady*, читать которую в ночь первого дня Песаха – это заповедь Торы, как сказано: «И расскажи сыну своему»¹³³. И чем больше человек рассказывает об Исходе из Египта, тем это похвальней. Главное в этой заповеди – рассказывать детям и жене о деяниях Бога во всех мельчайших подробностях¹³⁴ и побольше восхвалять Его, Его мощь и то, как Он заботится о каждом, а также великие любовь и милосердие Его. Сколько добра ниспослал нам Творец! За это на нас лежит обязанность трепетать перед

¹³² Т.е. вывести скрытый смысл и мораль, которую мудрецы доносят до нас. – *Прим. ред.*

¹³³ Шемот 13:8.

¹³⁴ Ведь именно детали и подробности событий передают, насколько Творец постоянно контролирует нашу жизнь, – т.е. Его *hашгаха* (Божественное провидение). Всё мироздание создано Творцом, благословенно его Имя, с единой целью. И у каждого из Его творений есть задача, которая служит этой цели. Бог управляет каждым из творений в соответствии с поставленной этому творению задачей в достижении цели мироздания. Это управление и называется *hашгаха*. Существует два его вида: общая *hашгаха* – общее управление творениями через законы природы, и личная *hашгаха*, касающаяся непосредственно людей; и, как объясняет рабейну Бахья (комментарий на книгу Шемот 18:19), у личной *hашгахи* есть два разных проявления. Первое – управление самим человеком, т.е. контроль за всеми его поступками и мыслями. Это относится ко всему человечеству. Второе – защита и спасение человека от всего плохого, что с ним случается. Это проявление *hашгахи* относится не к каждому человеку, а лишь к великим праведникам. Еще на эту тему можно найти, например, в книге рава Элияһу Деслера «Михтав ми-Элияһу» (часть 5, стр. 308, 310); в книгах Рамбама «Море Невухим» (3:17) и «Мишне Тора» (хильхот Талмуд Тора 2:9); у Рамбана в комментарии на книгу Шемот (18:19); у рава Овадьи Сфорно в комментарии на книгу Ваикра (13:47). – *Прим. ред.*

Ним, любить Его и служить Ему как должно. Это цель *нагады*. Поскольку все слова наших мудрецов, благословенна память о них, в высшей степени продуманные и взвешенные и в них содержатся тайны, каждому следует читать сначала на святом языке, а потом уже разъяснять домочадцам. И пусть читающий подумает, что каждое его слово принимается Небесами и исправляет всё, что требуется, в духовном корне. В святой книге «Зоһар»¹³⁵ приводится множество похвал человеку, рассказывающему об Исходе из Египта, и говорится, насколько доволен им наш Отец на Небесах, если человек рассказывает об Исходе из Египта в радости! Такого человека ждет великая награда! Слова книги «Зоһар» приводятся в некоторых молитвенниках, к недельной главе «Бо».

Следует пробудить в себе радость, глубоко размышляя о том, сколь прекрасны наша доля и участь, ведь наш Отец, Великий и Возвышенный Владыка, величие которого невозможно постичь, особенно любит нас! Он проявил особое расположение к нам, освятив нас Своими заповедями и повелев рассказывать о чудесах, которые Он для нас совершил, а в память о них велел нам есть мацу и *марор*¹³⁶ и пр. Каждое наше действие, каждое слово и в особенности наша радость – всё это оказывает духовное влияние на Небесах и доставляет удовольствие нашему Творцу. Наш разум не в силах постичь всего того влияния, которое наши действия оказывают в духовном мире. Мы знаем только, что получим прекрасную награду от Всевышнего за выполнение всех заповедей Пасхального Седера. Есть ли что-то прекраснее этого?! Какое счастье! Невозможно не радоваться нашей доле. Сила любви и радости, которые пробуждаются в душе человека, зависят от его поступков и чистоты души. Но каждый обязан размышлять и пробуждать в себе

¹³⁵ Зоһар, на книгу Шемот, лист 40.

¹³⁶ Марор – так называют горькую зелень, которую кушают во время Пасхального Седера, как сказано: «С мацой и горькой зеленью будете есть ее (пасхальную жертву)» (Шемот 12:8). В качестве горькой зелени берутся листья или стебли *хасы* (салат-латук) либо иного горького овоща. Перед тем как есть *марор*, произносится благословение: «Благословен Ты... обязавший нас есть *марор*». В наше время заповедь, обязывающая есть *марор*, установлена не Торой, а еврейскими мудрецами, ведь Тора обязывает есть *марор* только вместе с пасхальной жертвой. Есть *марор* обязаны и мужчины и женщины, ибо и те и другие прошли египетское рабство. Название *марор* взято из слов Торы: «И делали жизнь их горькой (*ваимареру*) тяжким трудом» (Шемот 1:14). Мудрецы постановили, что перед тем, как съесть *марор*, необходимо обмакнуть его в *харосет* (сладкая смесь перетертых фруктов). – Прим. ред.

любовь и радость при помощи действий, насколько может. Бог будет нам в помощь, ведь с Небес помогают тому, кто хочет духовно очиститься (я пишу еще об этом далее, в пункте «Песах – פסח»).

Я уже писал, что ко всему следует готовиться заранее и что осторожность приводит к расторопности. Седер Песах также требует подготовки – чтобы, когда его время наступит, человек не оказался голодным или сильно уставшим. И хотя первенцы постятся в канун Песаха, а потому из-за слабости, вызванной постом, им обычно тяжело долго рассказывать *hagadu* и радоваться, тем не менее они в это время должны укрепиться, собрать все силы и сделать всё, что могут. Пусть человек выпьет кофе и подкрепится супом прежде, чем читать *hagadu*, а еще постарается поспать днем. Женщины также должны всеми силами укрепиться, выслушать всю *hagadu* полностью и как должно выполнить все заповеди Седера. Во время чтения *hagady* нельзя отвлекаться на приготовление еды: пусть женщина приготовит всё заранее – и выслушает всю *hagadu* внимательно и с трепетом. Если же она начинает дремать из-за усталости, пусть муж разбудит ее и пусть она освежится – вымоет лицо и т.п., чтобы ничего не пропустить. А величина награды зависит от затраченных усилий.

Многие поступают неправильно – в первую ночь Песаха сокращают чтение *hagady* и спешат его закончить, а во вторую ночь читают ее не спеша. Тора повелела выполнять заповедь рассказа об Исходе из Египта именно в первую ночь Песаха. А делать Седер во вторую ночь – это постановление мудрецов. И хотя все евреи диаспоры обязаны проводить Седер во вторую ночь Песаха, но именно проведение его в первую ночь считается выполнением заповеди Торы. Поэтому больше и дольше рассказывать о выходе из Египта следует именно в первую ночь. Пусть слабый скажет «я силён!», чтобы выполнить заповедь вовремя. А Бог пошлет благо.

Пробуждение, воодушевление

התעוררות

Пробуждение – это великое правило в Торе. Каждый человек обязан пробудить в себе трепет и любовь и выполнять все заповеди как должно, а также отдаляться от греха. Но что же делать тому, у кого пробудиться не получается? Дурное начало усыпляет человека, не дает ему проснуться. Но всё можно превозмочь, и для всего есть уловка. Ведь когда человек попал под влияние дурного начала, он не вспоминает

о выполнении заповедей. Поэтому пусть человек упредит свое дурное побуждение, пока оно не упредило его. Поступи так, как я писал в пункте «Ограда – ׀׀». Напиши себе пробуждающие, воодушевляющие слова – и читай их или книги, где сказано на эту тему. Если речь о ежедневных заповедях, читай написанное на эту тему ежедневно. А если речь о заповеди, которую выполняют в особое время, читай о ней всякий раз, когда подходит время ее выполнять. Всё хорошо в свое время.

Хорошо говорить домочадцам воодушевляющие слова перед выполнением той или иной заповеди – или чтобы воздержаться от нарушения запрета. Когда человек вслух рассказывает кому-либо о заповеди и объясняет, что в нее включено, как ее следует выполнять и какой в ней смысл, в чем запрет, насколько он строг и как следует избегать нарушений, – он прибавляет знаний и себе и воодушевляется. И это повлияет на него больше, чем мимолетная мысль. Это похоже на то, что сказано в Талмуде: «Много Торы выучил я от своих учителей... но больше всего (выучил) от своих учеников»¹³⁷. И хорошо пробуждать в себе любовь, трепет и радость при помощи действий в соответствии с необходимостью, и пусть всё это отражается в выражении лица человека, в его движениях и походке – пока он не опасается, что другие начнут смеяться над ним или сочтут его гордецом. Внешнее воодушевление пробудит внутреннее.

Однако пробуждение поможет лишь тому, кто жив, но дремлет. Когда такого человека будят и говорят: «Что же ты спишь?! Просыпайся, вставай!» – он пробуждается и выполняет то, что должен. Но мертвому не помогут никакие попытки пробуждения, мертвая плоть не почувствует ножа. Так и в духовном. Если человек чувствовал трепет перед Творцом, но затем поддался своему дурному началу и привык к неправильному поведению, то когда откроет и станет учить книги о нравственности или пойдет на уроки – он пробудится. Сердце его начнет трепетать в груди, он исполнится сожалений и станет искать излечения. Такой человек вернется на праведный путь, и будет ему прощено. Другое дело нечестивцы. Они настолько погрязли в грехах, что не испытывают никакой боязни перед Богом, сияние *Шхины* далеко от них, они полностью окружены духовной нечистотой. Грехи – большинство их поступков. Причем они настолько привыкли к этому, что их путь кажется им верным. О таких людях сказали мудрецы, благословенна память о них: «Нечестивцы

¹³⁷ Таанит 7а.

при жизни названы мертвыми»¹³⁸. Такой человек не только не пробудится сам, но даже если случится ему услышать воодушевляющие на служение Творцу уроки или прочитать соответствующие книги – ничего не почувствует. Эти слова войдут в одно его ухо и выйдут из другого. Таким людям практически нет исправления, и врата раскаяния закрыты для них. Да и как они раскаются, если кажется им, что идут они верным путем?! Дурное начало не позволяет нечестивцам осознать свои грехи, сердца их не жаждут делать добро и не сожалеют о совершённом зле. Такой человек презирает мудрецов Торы и сомневается в их святых словах. Раши в комментарии на недельную главу «Бехукотай» приводит высказывание мудрецов о семи грехах¹³⁹. Первый влечет за собой второй, и так далее по цепочке до седьмого. Ведь этот человек не учит Тору, а следовательно, и не выполняет. А когда не выполняет – презирает тех, кто выполняют, поскольку хочет, чтобы все грешили, ведь это послужило бы ему утешением. А дальше такой человек ненавидит мудрецов Торы и не дает другим их слушать, поддерживает злодеев, отказывается от заповедей и от Творца. Таким людям не откроется свет, они обречены блуждать в потемках до конца своих дней. Всю жизнь они гонятся за материальным, и путь их – прямым в преисподнюю.

Я вижу лишь один способ исправления: если человек сможет преодолеть свое дурное начало и начнет постоянно, каждый день учить Тору или слушать уроки, пусть даже против собственного желания, Тора станет ему деревом жизни. Тора оживляет того, кто ее учит, как сказано: «Польется¹⁴⁰ словно дождь учение мое»^{141, 142}. Как капли дождя могут со временем пробить камень, так и Тора в конечном итоге пробьет каменное сердце, омоет его и оживит в человеке дух праведности. И сказали мудрецы, благословенна память о них: «Тяни его¹⁴³ в *бейт-мидраш*. Если оно как камень – растворится, если как железо – расколется»¹⁴⁴.

¹³⁸ Брахот 18б.

¹³⁹ Мидраш Ялкут Шимони на главу «Бехукотай».

¹⁴⁰ Использовано слово *яроф*, см. ниже сноску 142. – *Прим. ред.*

¹⁴¹ Дварим 32:2.

¹⁴² Использованное в первоисточнике слово *яроф* имеет буквальное значение «разбить затылок» (см. Дварим 21:4). Выбор этого слова связан с тем, что учение Бога сравнивается с дождем, который льется с большой силой и насыщает всю землю. Так и учение Бога – Тора – заходит капля за каплей в сердце человека. – *Прим. ред.*

¹⁴³ Т.е. дурное начало, одолевающее человека. – *Прим. ред.*

¹⁴⁴ Сукка 52б.

Но необходимо длительное усердие – лишь тогда, через много дней, человек излечится и почувствует, что душа его ожила.

Есть и еще одна возможность исправления. Если человеку с помощью Небес случится исполнить важную заповедь, то «заповедь Бога чиста, проясняет глаза»¹⁴⁵ – заслуга за ее выполнение поможет ему¹⁴⁶. Благодаря ей Всевышний сделает этому человеку «подкоп» под престолом Славы¹⁴⁷, чтобы помочь ему раскаяться и исправиться. Вдруг обновится в человеке дух праведности, сердце его пробудится, он почувствует вдохновение – и раскается в своих грехах, пойдет по праведному пути. Он так изменится, что знакомые его скажут: «Это другой человек!» Рассказывают историю (кажется, она приводится в Мидраше) о том, что жил один нечестивец. Не было греха, которого бы он не совершил. И вот пошел нечестивец к мудрецу и с издевкой спросил: «Есть у меня возможность исправиться?» Мудрец показал ему на тлеющую головешку и сказал: «Когда эта головешка принесет плоды, тогда будет тебе исправление». Прошло несколько дней, и однажды мудрец заметил, что головешка расцвела и на ней появилась завязь. Он послал за тем нечестивцем и спросил его: «Какое доброе дело ты совершил, что стал угоден Богу? Посмотри на эту головешку!» Тот рассказал, что увидел человека, который откопал на кладбище тело еврейской девушки и хотел осквернить. Тогда в нем вспылал праведный гнев, вынул он меч и убил того преступника. Сказал мудрец: «Это то, что помогло тебе!» Тот человек раскаялся в своих грехах и стал праведным евреем.

Мудрецы, писавшие о нравственном поведении, говорили: если человек чувствует воодушевление к чему-нибудь, то пусть сразу за это

¹⁴⁵ Теһилим 19:9.

¹⁴⁶ Заповедь Бога чиста и поэтому проясняет глаза – разум того, кто до этого пребывал в темноте. – *Прим. ред.*

¹⁴⁷ Бывает, что человек так грешит, что Небесный Суд закрывает ему возможность раскаяться. И тогда Бог, из великого Своего милосердия, делает ему «черный ход» под престолом Славы Своей. Намек на это – буква הָי. В мидраше Берешит Раба 12:10 приводится, что буквой הָי Бог сотворил этот мир. Буква эта закрыта со всех сторон, но открыта снизу – намек, что после смерти люди спускаются (в могилу) и в *Гехином*. На «крыше» буквы есть маленький штрих, показывающий наверх, – это намек на то, что в будущем все души поднимутся. А еще в букве есть «окно» (небольшой промежуток между «крышей» буквы и ее левой ножкой) – это намек, что для тех, кто делает *тшуву* (т.е. раскаивается), Бог открывает особый вход к Нему. – *Прим. ред.*

схватится и делает, пока не остыл. А выполнение заповеди повлечет за собой выполнение другой заповеди, что поддержит его воодушевление. И Бог будет с ним.

Вынесение закона

הַרְאָה

Сказано: «Ведь многих она умертвила, и многочисленны убитые ею»¹⁴⁸. Мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Ведь многих она умертвила»¹⁴⁹ – здесь речь о знатоке Торы, который не достиг уровня, на котором можно выносить законы, но тем не менее выносит их. «И многочисленны убитые ею» – это знаток Торы, достигший уровня, на котором можно выносить законы, но не занимающийся этим. Еще сказано: «Скажи мудрости: “Ты моя сестра”»¹⁵⁰. Сказали мудрецы: «Если решение понятно тебе (так же), как то, что тебе запрещено жениться на сестре, огласи его. А если нет – не оглашай»¹⁵¹. И это сказано в Талмуде про то, что никак не связано с законом. Потому тем более необходимо поступать так, когда речь идет о вынесении практического закона – *халахи*.

И более того, следует опасаться, чтобы не разрешить запрещенное и не объявить ритуально нечистое – чистым. В таких решениях человек должен трепетать и страшиться, как будто к нему приставлен острый меч и под ним раскрыт *Гехином*. Тогда он не раскроет рта, чтобы провозгласить, разрешено или запрещено, пока закон не будет ясен ему как день. И когда ему задают вопрос – пусть не полагается на свою память, а тщательно изучит нужную тему в книгах, ведь память может подвести. И если не найдет он в книгах законодателей ясного указания, что в данном вопросе можно облегчить, то пусть не полагается на остроту своего ума, чтобы облегчить, даже если он считается в народе великим мудрецом. Пусть не постесняется спросить других мудрецов, ведь две головы лучше одной¹⁵² и любой человек может ошибиться. Сказано в трактате Бава Мециа: «Чем острее ум человека, тем большую ошибку он может совершить»¹⁵³.

¹⁴⁸ Мишлей 7:26.

¹⁴⁹ Сота 22а.

¹⁵⁰ Мишлей 7:4.

¹⁵¹ Шабат 145б.

¹⁵² Двое лучше одного (Кохэлет 4:9). – Прим. ред.

¹⁵³ Бава Мециа 96б.

Сказано в Талмуде: «Когда Раве задавали вопрос про *трефу*¹⁵⁴, он собирал всех *шохетов* города, говоря: «Чтобы и им досталась щепка от дерева»^{155, 156}.

Раши разъяснял, что слова «чтобы и им досталась щепка от дерева» следует понимать так: «Если ошибусь в законе, то наказание не ляжет только на мои плечи. Оно распределится между всеми, и моя ноша будет легче»¹⁵⁷. А что же сказать нам, в нашем сиротливом¹⁵⁸ поколении?! Поэтому если в книгах законодателей не говорится ясно, то пусть рав не выносит решение в сторону облегчения, не посоветовавшись с другими мудрецами. Следует также тщательно рассмотреть закон в случае устрожения. Ведь тот, кто запрещает то, что на самом деле разрешено, совершает несколько зол. Во-первых, возможно, что в еде, о кошерности которой возник вопрос, есть искры святости – и благословение, сказанное на эту еду, послужило бы исправлением душе, с ней связанной. Неоправданный запрет нанесет вред этой душе. Кроме того, рав, запретивший разрешенное, наносит материальный ущерб хозяину вещи. А если рав объявляет ритуально чистое нечистым, то совершает еще большее зло. Ведь это может, не дай Бог, привести к тому, что он запретит жену мужу, хотя на самом деле не должен был, а из-за этого у мужа может произойти извержение семени, что запрещено. Поэтому сердце мудреца, когда он выносит постановление, должно трепетать – и пусть он смирит свое сердце, обратит глаза к Небесам и скажет: «На спасение Твое, Бог, надеюсь я». И пусть тщательно, насколько возможно, изучит закон. То же относится и к вынесению решений в денежных вопросах. Это очень большой и тяжелый раздел в Торе, и рав должен остерегаться брать с человека деньги, если ему не предельно ясно, что тот должен заплатить, или если он пока не посоветовался с другими мудрецами.

Я уже писал ранее, что правильно назначить в каждом городе ответственных, которые будут помогать раву, служа посредниками между сторонами

¹⁵⁴ Трефа – болезнь или рана животного, из-за которых оно становится запрещенным в пищу, даже если было зарезано по еврейскому закону (*ихита*). – Прим. ред.

¹⁵⁵ Санһедрин 7б.

¹⁵⁶ Рава собирал тех учеников, которые могли высказать свое мнение, хотя и не были мудрецами Торы, но знали законы *трефы*. Речь здесь о мудреце третьего поколения *амораим* по имени Рава бар Нахмани, который в Талмуде называется просто Рава. Аналогично и с называемым везде в Талмуде просто Рав – это рав Аба бар Айво, мудрец первого поколения *амораим*. – Прим. ред.

¹⁵⁷ Санһедрин 7б.

¹⁵⁸ В сравнении с мудрецами прошлого. – Прим. ред.

и приводя их к разумному компромиссу¹⁵⁹. *(Всё, что я уже сказал об этом, а также скажу далее, в пункте «Суд и правосудие – משפט ודין», говорится не для мудрецов, которые служат судьями, – ведь что знаю я, чего не знают они?! А тот, кто стал судьей, сначала выучил все законы. Я пишу для себя и таких же простых людей, как я. И здесь я не предостерегаю, а напоминаю.)*

Рав всегда должен сначала помолиться Богу – и умолять Его, чтобы не ошибиться в вынесении решения и правильно истолковать закон. Конечно, рав или судья должен выносить решение в соответствии с тем, что видят его глаза, а Всевышний не ищет, как бы поймать его на ошибке. Но он должен сделать всё, что в его силах, и, насколько это возможно, проверить всё, что требуется. Если он не найдет ясного ответа и ему не с кем посоветоваться, а следует вынести решение, то пусть устроит – выберет наименьшее зло, так как предпочтительнее запретить разрешенное, чем разрешить запрещенное. Там, где есть мудрецы, которые могут судить и выносить законы, пусть не соглашается быть среди них главным, даже если ему необходим заработок, а сам он мудр и в летах. Надо бежать от должности рава и уповать на Творца, который пошлет ему пропитание. Пусть оставит руководящие должности тем, кто этого желают, а себя спасет от суда¹⁶⁰, ведь должность рава приносит много неприятностей *(как я пишу далее, в пункте «Суд и правосудие – משפט ודין»)*. Но там, где занять этот пост больше некому, необходимо последовать совету мудрецов: «Там, где нет людей, старайся быть человеком»¹⁶¹, – надо взяться за это, чтобы удостоить других, и надеяться на великое милосердие Бога.

Зажигание

הדלקה

Зажигание субботних свечей и свечей Хануки¹⁶² – это выполнение заповеди *(как я пишу об этом далее, в пункте «Свеча шабата и свеча*

¹⁵⁹ Т.е. к компромиссу, близкому к решению суда в этом вопросе. – Прим. ред.

¹⁶⁰ Т.е. от необходимости участвовать в судебном разбирательстве. – Прим. ред.

¹⁶¹ Авот 2:5.

¹⁶² Ханука выпадает на 25 кислева и продолжается восемь дней. Это праздник в память о чудесной победе коhanим во главе с Матитьяху из семьи Хашмонаим над греками и в память о чуде кувшинчика с маслом – когда в Храме был найден кувшин с неоскверненным оливковым маслом для храмовой Меноры, но такой маленький, что хватило бы его лишь на день горения; тогда произошло чудо, и это масло горело в течение восьми дней. Основная заповедь – зажигать в течение этих дней по вечерам свечи у входа в дом или на окне; некоторые зажигают внутри дома. – Прим. ред.

Хануки – «נר שבת וחנוכה»). Зажигание свечей в синагоге также является выполнением заповеди, как сказано: «Светом почитайте Бога»¹⁶³. Но я уже писал – надо выбирать, что предпочтительнее. Если человек недостаточно состоятелен, чтобы дать и на то, и на другое, то лучше, вместо того чтобы жертвовать свечи и масло на синагогу, дать их честному бедняку или изучающему Тору, чтобы тот мог зажечь субботние свечи или учиться при их свете. Ведь на синагогу соберется достаточно свечей и масла от общины, и от того, что он не даст, не убудет. Его пожертвование на синагогу – это как лить воду в море; нет в том необходимости. Поэтому даже в *йорцайт* пусть лучше даст свечи и масло честному бедняку или изучающему Тору, а не в синагогу. Ведь чем важнее выполняемая им заповедь, тем больше он радуется души родителей. Но если человек жертвует деньги синагоге ради уважения к живым¹⁶⁴, уважения к умершим или чтобы не стали о нем сплетничать, ведь не все знают, что можно сделать, как я сказал, то пусть делает это. Но если у человека нет достаточно средств, пусть не сильно тратится на зажигание. *Цдака* заповедь более важная, чем жертвоприношения¹⁶⁵ и тем более чем зажигание свечей в синагоге, – при условии, что он выделит ту же сумму, какую хотел пожертвовать на масло и свечи в синагоге, и даст масло и свечи изучающим Тору и беднякам дополнительно к тому, что обычно выделяет на *цдаку*. Это доставит радость Богу и душам родителей.

Если же он человек бедный, то сам он и его семья должны быть на первом месте. Тогда пусть лучше купит масла и свечей для себя, чтобы можно было свободно зажигать субботние свечи, а также¹⁶⁶ учить Тору при свете. Такое засчитается ему большей заслугой, чем если он пожертвует это синагоге. Всё зависит от того, что это за человек. Если Бог послал ему достаток, то ему подобает почитать синагогу, и пусть почитает Бога светом. Этим он удостоится, что он и его потомство будут учить Тору. Я видел праведных людей, которые любили заповедь зажигания свечей в синагоге и не давали делать это службе, а зажигали сами. А еще я слышал, что в некоторых синагогах продают право зажигать свечи, и это, несомненно, замечательный обычай, который делает эту заповедь желанной. Известны слова наших мудрецов, благословенна память о них,

¹⁶³ Йешаяху 24:15.

¹⁶⁴ Чтобы было больше света в синагоге. – Прим. ред.

¹⁶⁵ Мидраш Дварим Раба 5:3.

¹⁶⁶ Имеется в виду: а также пусть купит дополнительные свечи, чтобы учить Тору при свете. – Прим. ред.

что Шауль удостоился стать царем в заслугу его деда, который зажигал свечи в темных переулках, делая этим добро многим людям¹⁶⁷. Двора удостоилась пророчества за то, что старалась делать плотные фитили для *Мишкана*^{168, 169}. Пусть мудрый услышит, примет к сведению и делает добро изо всех сил. А Бог пошлет добро. Хорошо, чтобы у состоятельного человека в доме всю ночь горела свеча¹⁷⁰. Это замечательная подготовка к раннему вставанию, ведь дурное начало уговаривает человека не вставать рано и нагоняет на него лень главным образом ради того, чтобы неохота было зажечь свечу. Тому, кто оставит свечу на всю ночь, это засчитается как выполнение заповеди. Бог оплатит ему Своим светом, и будет мир во всех его делах.

Держать слово¹⁷¹

הן צדק

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Твое “да” должно быть верным, и твое “нет” должно быть верным»¹⁷². Сказал Рав раву Каһане: «Лучше выверни падаль, чем выверни свои слова»¹⁷³. Человеку следует держаться качества Творца, который не меняет Своего доброго приговора, но меняет злой приговор. Пусть достойный человек поступает так: если он пообещал сделать другому что-то хорошее или не делать плохого – пусть ни в коем случае и ни по какой причине не передумывает, ведь это станет большим позором для него. Однако если он пообещал, что сделает плохое или что не сделает добра, пусть не выполняет это обещание. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Тот, кто соблазняется вином, походит в чем-то на Творца, так как сказано: “И обонял Бог приятное благоухание”¹⁷⁴»¹⁷⁵. Раши разъясняет: когда человек выпивает немного вина, он передумывает делать

¹⁶⁷ Иерусалимский Талмуд, конец главы 3.

¹⁶⁸ Мишкан – переносной Храм, построенный еще в пустыне, в нем содержались скрижали Завета, и он существовал до построения Первого Храма. – *Прим. ред.*

¹⁶⁹ Мидраш Ялкут Шимони на книгу Шофтим, пункт 4.

¹⁷⁰ Не в спальне. – *Прим. ред.*

¹⁷¹ *хин* цедек; здесь *хин* – мера объема жидкости, *цедек* – справедливость, т.е. «справедливая мера» (Ваикра 19:36). Мудрецы толковали слово *хин* как *хен* – «да», т.е. это выражение имеет значение «истинное да». – *Прим. ред.*

¹⁷² Бава Мециа 49а.

¹⁷³ Псахим 113а.

¹⁷⁴ Берешит 8:21.

¹⁷⁵ Эрувин 65а.

зло, поскольку пребывает в хорошем настроении, и если с ним пытаются примириться, то он готов к этому. И этим он в чем-то похож на Творца – ибо, когда Ноах принес жертву, Бог решил не приводить больше в мир потопа, и сказано: «И передумал делать зло»¹⁷⁶, а также: «Простил Я по слову твоему»¹⁷⁷. Если бы Бог не отменял наказаний и не обращал их в добро, мы бы давно сгинули, не дай Бог. А всё добро, которое Бог пообещал, даже с условием, всегда выполняется.

А если так, то почему сказано: «И очень испугался Яаков»¹⁷⁸? Сказали наши мудрецы, благословенна память о них, – несмотря на то что Бог пообещал ему: «И буду хранить тебя всюду, куда ты пойдешь»¹⁷⁹, Яаков опасался, что, возможно, он согрешил – и из-за этого охрана будет снята¹⁸⁰. И еще сказали мудрецы: если человек хотя бы единственный раз произнес похабные вещи, то даже положительный приговор Небес в конце 70 лет его жизни поменяется на зло¹⁸¹. И так же при разрушении Храма, когда Бог поменял решение и сказал: «И с Храма Моего (*ме-микдаши*) начните»¹⁸² – и со святых¹⁸³ Моих (*ме-мекудашай*)¹⁸⁴ начните^{185, 186}. Объяснение этому: Бог никогда не отменяет доброго решения, и всё благо, которое Он обещал народу Израиля, исполнится. Мы, вне всяких сомнений, получим всё обещанное нам добро в будущем мире, который весь добро. Но бывает, что грех приводит к тому, что на какое-то время добро оборачивается для человека злом ради его же блага и пользы. Всё, что делает Милосердный, – всё это во благо каждому человеку. Ведь один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире¹⁸⁷. Разумеется, если человек обещал сделать кому-то добро, а потом выяснилось, что, если он его сделает,

¹⁷⁶ Шемот 32:14.

¹⁷⁷ Шемот 32:14.

¹⁷⁸ Берешит 32:8.

¹⁷⁹ Берешит 28:15.

¹⁸⁰ Брахот 4а.

¹⁸¹ Шабат 33а.

¹⁸² Йехезкель 9:6.

¹⁸³ Т.е. праведников. – *Прим. ред.*

¹⁸⁴ Слово *мекудашай* пишется так же, как *микдаши*, но с другими огласовками. – *Прим. ред.*

¹⁸⁵ Шабат 55а.

¹⁸⁶ Говорится о разрушении Йерушалаима Вавилоном и предсказывается смерть праведников. – *Прим. ред.*

¹⁸⁷ Авот 4:17.

тот, кому он обещал, получит из-за этого ущерб с другой стороны или другой человек пострадает, – то он может передумать, поскольку это то же самое, что передумать делать зло.

Многие люди взяли себе за правило держать свое слово в любом случае, из-за чего больше вредят, чем приносят пользу, поскольку держат слово или во зло, или когда пообещали не делать хорошего. И даже если этого человека будут уговаривать, он останется при своем, утверждая: «Я не могу оказаться двуличным и не стану менять своих слов, даже если дашь мне все на свете богатства!» Такой человек наносит много вреда и отдаляет от себя друзей и близких. Умножается число его врагов, и он становится объектом ненависти и соперничества. И даже дома не будет ему покоя от домочадцев, и жена не будет его уважать, ведь он настаивает на том, чтобы всё было только так, как он сказал, и не желает менять своих слов. В этом корень многих зол.

Достойный человек будет готов отменить свое мнение ради мнения других, если того требует ситуация. Он будет готов мириться и принимать извинения. Он всегда хорошо подумает, прежде чем пообещает сделать другому хорошее или не делать плохого, а если уже пообещал – выполнит то, что сказал. Лучше пусть человек скажет, что он не сделает то, о чем его просят, а потом передумает, – чем скажет, что сделает, и передумает, ведь во втором случае отказ от своих слов будет позором.

С другой стороны, не следует отказывать просьбе другого человека и не надо противоречить его словам там, где это возможно, даже если с тем человеком вражда, чтобы выполнить: «Ищи мир и преследуй его»¹⁸⁸. И не надо уподобляться некоторым склочникам, которые говорят: «Я мог бы сделать это, но тогда получится, что тот человек был прав, а этого я не желаю». Это качество жителей Сдома¹⁸⁹, и так поступать не следует. Свое слово надо держать обязательно, чтобы научить маленьких детей, что слово следует выполнять. Но со всеми другими людьми, в том числе и со старшими детьми, не следует настаивать на своем слове. Пусть даже старшие слушают младших, чтобы умножить любовь, мир и согласие. И сказали наши мудрецы, благословенна

¹⁸⁸ Теһилим 34:15.

¹⁸⁹ Качество жителей Сдома – на языке мудрецов это поведение человека, который препятствует или не помогает другому человеку получить выгоду – при том что сам он никакой пользы или выгоды от этого не имеет и ничего не теряет. – *Прим. ред.*

память о них: «Пусть человек всегда будет мягким, как тростник, а не жестким, как кедр»^{190, 191}. Тогда «праведник расцветет, как финиковая пальма»^{192, 193}.

Отвлечение

לעז תול

Великое правило еврейской жизни – не отвлекаться от вещей, которые являются обязанностью тела и обязанностью сердца перед Богом¹⁹⁴. А если случилось, что человек отвлекся, то, когда вспомнит о Святом Владыке, пусть вернется к Нему и не оставляет больше. И хотя он снова забудет, но в тот момент, когда вспомнит, пусть поспешит обязанность выполнить. Я уже писал, что лучшее средство, чтобы не забывать о своих обязанностях, – записать их. Когда у человека перед глазами записанное, он будет вспоминать. И крайне осторожным надо быть, чтобы не отвлекаться, надевая *тфилин*, – всегда помнить, что в них написано, а также о пользе *тфилин* для умножения трепета перед Творцом и любви к Нему. В этом основная цель выполнения заповеди *тфилин*, и главное – истинное желание исполнять заповеди. (Я пишу далее, в пункте «Сердце – לב», о некоторых вещах, которые являются обязанностью сердца и от которых человек не должен отвлекаться.) И если кто-то сделал человеку добро, человек должен всегда помнить об этом.

И наоборот: если кто-то сделал человеку зло, то пусть человек забудет и больше никогда не думает об этом, чтобы выполнить слова Торы:

¹⁹⁰ Таанит 20а, б.

¹⁹¹ Т.е. тростник крепко держится своими корнями, но под ветром он колыхается и потом возвращается обратно. Кедр стоит крепко, но очень сильный ветер вырвет его с корнем. – *Прим. ред.*

¹⁹² Теһилим 92:13.

¹⁹³ Тогда, если человек будет себя так вести, ему будет удача в этом мире и в будущем; автор книги, рав Папо, приводит образное выражение: «На добрую (вечную) память будет праведник (порядочный человек), расцветет, как финиковая пальма» (Теһилим 92:13), а далее в том же стихе говорится: «Как кедр... будет процветать» – это продолжение и усиление одного и того же стиха, и в этом рав Папо показывает связь между первой частью стиха «как пальма» и темой. Хочу добавить, что первая часть стиха часто используется как завершение каких-либо слов Торы. – *Прим. ред.*

¹⁹⁴ Т.е. не отвлекаться от заповедей, связанных с действием, и заповедей, связанных с мыслями. – *Прим. ред.*

«Не держи зла¹⁹⁵»¹⁹⁶. А если человека посещают нехорошие или греховные мысли, то пусть выкинет их из головы, особенно если они посетили его во время молитвы, изучения Торы или другого служения Богу. Надо заставить себя отвлечься от таких мыслей и обратиться к Торе или выполнению заповеди. И пусть человек просит помощи у Творца. Быть может, Бог смилостивится над ним. И еще сказали мудрецы, благословенна память о них: «Если в сердце человека забота – пусть отвлечется от нее»¹⁹⁷; человек должен перевести мысли на хорошее, особенно в момент радости и во время служения Творцу. Пусть подумает о святых вещах – и с Божьей помощью сумеет убедить себя не думать о том, о чем думать не следует. И поскольку человек не в состоянии думать одновременно о двух вещах, то, когда придет ему в голову мысль, которой не следует там задерживаться, пусть немедленно подумает о другом, заменит зло добром. А если у него не получается – мудрецы советуют рассказать¹⁹⁸ о том, что его заботит, другим¹⁹⁹. Лучше всего пойти к мудрецу и рассказать о своей проблеме, и тот научит его, как проснуться и не дремать – и не обращать воду в кровь, а разумно подойти к тому, что заботит, ведь в этом весь человек.

Битьё

הכאה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто бьет своего взрослого сына, должен быть подвержен *нидую*»²⁰⁰. Мы можем понять отсюда, что речь необязательно идет о взрослом сыне. Причина, почему такой человек должен быть в *нидуде*, – в том, что из-за его поступков его сын может взбунтоваться против него и станет относиться к нему с пренебрежением. Таким образом, его отец нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым»²⁰¹. Смысл этого запрета мы можем перенести и на другие вещи – а значит, речь не только о взрослом. Если отцу известно, что и его маленький ребенок не принимает власть родителей, он также не должен его бить. Например, в нашем поколении

¹⁹⁵ В сердце. – Прим. ред.

¹⁹⁶ Ваикра 19:18.

¹⁹⁷ Йома 75а.

¹⁹⁸ Слово *ясихена*, которое пишется с буквой самех – ׀׀׀׀, мудрецы толкуют как с буквой син – ׀׀׀׀׀, «рассказать». – Прим. ред.

¹⁹⁹ Йома 75б.

²⁰⁰ Моэд Катан 17а.

²⁰¹ Ваикра 19:14.

процветает наглость, так что ребенок может взбунтоваться не только когда его ударили, но даже когда отругали. Верно сказано: «Вместо одного укора понимающему (требуется) сто ударов глупцу»²⁰² – здесь говорится о понимающем. А тот, кто не может понять, не примет укора. Если ребенок не слушает отца и мать и если родители видят, что дети упрямы и не боятся Бога, то пусть не велят им себя обслуживать и пусть стараются не сердиться на них и не ругать. Пусть говорят с ними мягко. Конечно, это не всегда получается, и иногда родители не могут сдержаться, чтобы не велеть что-нибудь или не рассердиться и не накричать на детей, особенно если видят, что дети ведут себя недостойно. Но пусть родители прилагают все возможные усилия, даже если иногда и сорвутся.

Желание родителей – видеть, что дети выполняют их наставления и устаивают их души, выполняя тем волю Творца. Но что поделаешь, поколение теперь не то... и пока дети остаются в доме родителей, они не очень-то рвутся выполнять заповедь почитать их, не придавая ей особого значения. И лишь когда родители отправляются в страну Израиля или умирают, дети спохватываются: «Хоть бы отец и мать были здесь! Я буду стирать пыль с их ног и буду заботиться о них изо всех сил!» Но если дети хотят, чтобы их стремление засчиталось им на Небесах как действие, они должны сначала выполнять волю родителей, когда у них есть такая возможность. А когда они уже не смогут выполнять желания родителей и будут жалеть об этом, Всевышний засчитает им как за выполнение. В последних поколениях мало достойных детей, которые слушаются родителей, в особенности после женитьбы. Невестка часто ссорится со свекровью, и детям тяжело как должно выполнять заповедь почитания отца и матери. Поэтому, при возможности, родителям лучше всего не держать своих женатых детей у себя дома. И дети, со своей стороны, тоже должны постараться жить отдельно. Хоть бы почтение к родителям стало искренним желанием детей! Ведь плоды этого они увидят уже в этом мире, поскольку их дети будут почитать их самих, а основная награда будет ждать их в будущем мире.

Запрещено ударять не только сына, но и вообще любого человека. Тот, кто ударяет, нарушает запрет²⁰³ «Не добавит (бить), чтобы не добавить

²⁰² Мишлей 17:10.

²⁰³ Макот 23а.

(лишних ударов)»²⁰⁴, и сказали мудрецы: «Тот, кто бьет по устам человека, как будто бьет по устам *Шкину*»²⁰⁵. Раши разъясняет, что имеется в виду пощечина (*лоа* – здесь щека)²⁰⁶, но речь не только о ней. Закон таков и в отношении любого другого удара, просто мудрецы взяли как пример то, что более распространено. Сказано: «И рука поднимающаяся (ударить другого) сломается»^{207, 208} и «А человеку (машущему) рукой (чтобы ударить) – земля»^{209, 210}. Рав һуна велел суду: «Бьющему (другого) отрубить руку»²¹¹, и так следует поступать всем главам еврейских общин – наказывать тех, кто прибегают к насилию, и особенно негодяев, избивающих своих жен. Пусть сгинут те, кто относятся к дочерям Израиля как к рабыням и бесстыдно применяют к ним насилие. Тот, кто может, обязан вмешаться – и, если жена того хочет, постараться освободить ее. Женщина не может жить со змеей²¹², и тот, кто ее спасает, совершает великую заповедь.

²⁰⁴ Дварим 25:3.

²⁰⁵ Санһедрин 58б.

²⁰⁶ Талмуд приводит стих из Мишлей 20:25: «Преткновение человеку – грех уст (*лоа*)». (*Перевод на основе комментария Мальбима.*) – Прим. ред.

²⁰⁷ Иов 38:15.

²⁰⁸ Есть Судья – и наказание постигнет нарушителя. – Прим. ред.

²⁰⁹ Иов 22:8.

²¹⁰ Стих спрашивает: разве из-за того, что у этого человека есть сила, земля принадлежит ему?! У него нет собственной заслуги жить! (Раши на Иов 22:8) Рав Папо, автор «Пеле Йоэц», приводит несколько стихов из Торы и далее отрывок из Талмуда, чтобы подчеркнуть тяжесть проступка, когда какой-либо человек привыкает использовать свою физическую силу и избивает других людей. – Прим. ред.

²¹¹ На основе стиха «И рука поднимающаяся (ударить другого) сломается» рав һуна однажды приговорил в суде некоего человека, который постоянно избивал людей, к отрубанию руки (Санһедрин 58б). Тосафот в разъяснении к этому месту в Талмуде утверждают, что таков закон. Талмуд продолжает: «Раби Элазар говорит, что поднимающему руку на товарища единственным исправлением является смерть и быть закопанным в землю» [в соответствии с принципом «мера за меру» человека, который был сотворен из земли и рука которого (как бы) поднимается из земли, чтобы ударить товарища, – подобает опустить обратно и вернуть туда, откуда он пришел, – т.е. в землю]. Таково разъяснение Маһарша этим словам Талмуда. Он толкует стих «А человеку (машущему) рукой (чтобы ударить его) земля» (Иов 22:8) так: человеку, использующему силу против товарища, чтобы ударить, готова земля, чтобы похоронить его в ней. – Прим. ред.

²¹² Ктубот 72а.

Никому нельзя бить маленьких детей. Исключение – отец и опекун, которые имеют право шлепать их в воспитательных целях. Раву тоже разрешается ударять своих учеников, если это необходимо для их воспитания. Насчет случая с равом и его учениками написано в респонсе «Һа-Лекет»²¹³: лучше всего, чтобы суд решил, требуется ли телесное наказание и в каком размере. Но так поступать не принято. Приводится в Талмуде, что сказал Рав раву Шмуэлю бар Шилату, который обучал маленьких детей Торе: «Когда ты наказываешь ученика, бей только ремешком от сандалии²¹⁴, чтобы не навредить²¹⁵»²¹⁶. Кто поймет – поймет. И также приводится в «Сефер Хасидим»²¹⁷, что применять физическое наказание позволительно только раву ученика. А в респонсе Моарашдама²¹⁸ приводится: если кто-то ударил ребенка и на него подали в суд, то ударившего обязывают заплатить штраф. Я помню, что один богобоязненный человек был опекуном детей. И когда он умирал, то велел провозгласить в синагоге, что он просит прощения у всех детей, если ударил кого-то несправедливо. Ведь даже тому, кто имеет право ударить – отцу или раву, это разрешение дано не безгранично. Они не имеют права ударить невиновного и незаслуженно. И даже если ребенку полагается телесное наказание, нельзя избивать его или бить по голове, по лицу и другому месту, где можно нанести увечье или привести к опасности для жизни, не дай Бог. Надо ударить без злости, по ногам. Это великое правило. Человек должен тщательно продумать и взвесить свои действия, и это верный путь.

Одевание

הלבשה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Всевышний одевает нагих, и ты тоже одевай нагих»²¹⁹, как сказано: «И сделал Бог... человеку и жене его одежды из кожи, и одел их»²²⁰. И сказано: «Когда

²¹³ Респонс «Һа-Лекет», часть 1, глава 125.

²¹⁴ Простейшие сандалии в те времена состояли из кожаной или деревянной подошвы, удерживаемой на ноге кожаными ремешками. – *Прим. ред.*

²¹⁵ Т.е. не наказывай учеников сильно, а только чтобы тебя боялись, и тогда со временем они будут учиться. – *Прим. ред.*

²¹⁶ Бава Батра 21а.

²¹⁷ Сефер Хасидим, пункт 49.

²¹⁸ Респонс Моарашдама, часть «Орах Хаим», глава 20.

²¹⁹ Сота 14а.

²²⁰ Берешит 3:21.

увидишь нагого – прикрой его... тогда воссияет, как заря, свет твой»²²¹. Действительно, намного важнее и необходимей снабдить бедняков одеждой, чем позаботиться о пище для них. Ведь на еде можно сэкономить, довольствуясь минимумом. Человек может найти работу и заработать за день несколько монет, чтобы купить хлеба и вечером утолить голод. И для этого ему не так уж необходима помощь людей. Но чтобы купить одежду, нужно гораздо больше денег, и бедняку, едва зарабатывающему на хлеб, такие расходы не по силам. В результате он постоянно носит одну и ту же одежду и латает ее, пока та не превращается в лохмотья. Это причиняет ему постоянные страдания – и милосердным сынам Израиля следует сжалиться и помочь.

Пусть тот, кого Бог благословил богатством и уважением в обществе, перед каждым праздником приобретает себе и всей семье обновки, чтобы переодеться во всё новое с головы до ног, а старую одежду пусть отдает честным беднякам. И особенно следует помогать в этом беднякам, изучающим Тору, поскольку им необходимо одеваться солидно и не приличествует ходить в лохмотьях. Для того и дано было богачу его богатство. А то, что кажется ему обносками, бедняку покажется прекрасным. И сказано: «Когда принесете жирное от него»²²². Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: здесь имеется в виду, что следует отделять самую лучшую часть²²³. Тем не менее всё зависит от того, что за человек этот богач, ведь сказано: «Твоя жизнь предшествует»²²⁴. Пусть новую одежду возьмет себе, а старую отдаст.

Хорошо, чтобы тот, кто дает одежду, проверил, нужна ли она получателю и нравится ли ему. Но уж если случилось, что бедняк получил лохмотья, которые ему совсем не по душе, то пусть не сердится на богача, который эту одежду дал, и не говорит о нем плохое людям. Это приведет к тому, что богачи перестанут отдавать беднякам свою поношенную одежду. Хороший, разумный и уравновешенный человек будет благодарить и ценить того, кто хотел сделать ему добро, даже если в итоге тот купил ему задорого некачественную вещь или подарил что-то ненужное. Он покажет, что рад, как будто именно эта вещь была ему

²²¹ Йешаяху 58:7-8.

²²² Бемидбар 18:30.

²²³ Тмура 5а.

²²⁴ Бава Мециа 62а.

необходима, – ведь тогда у дающего будет хорошо на душе и он продолжит помогать нуждающимся.

Во многих общинах принято каждую Хануку раздавать одежду детям бедняков. Истинно велика заслуга этих людей! Они выполняют великую заповедь! Но хотелось бы, чтобы они поступали так же и в отношении взрослых бедняков, их жен и малышей. Каждый пусть постарается участвовать в этой заповеди, ведь она очень велика и принесет выполняющему ее благословение и удачу во всех делах. Богатство будет в его доме, и будет он вкушать плоды своих праведных поступков в будущем мире. Бог и несчастные бедняки благословят этих людей, они удостоятся всех благ для себя и своих потомков.

Ссуда

הלואה

Известно, что дать ссуду тому, кто в ней нуждается, бедному или богатому, это одна из 613 заповедей Торы. Но наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Богатый и бедный (просят ссуду) – сначала (дай) бедному»²²⁵. И если идолопоклонник просит ссуду под процент, а еврей просит беспроцентную ссуду, сначала следует ссудить деньги еврею²²⁶. А Всевышнему ничто не препятствует многократно вознаградить в этом мире дающего ссуду еврею, причем вознаграждение это – намного больше, чем он бы получил от идолопоклонника. И если богач еврей хочет взять ссуду, заключив *heter иска*²²⁷, а бедняк хочет взять обычную ссуду, следует предпочесть бедняка. Конечно, ссуда богачу – выполнение заповеди, но если дана она ради личной наживы, то, возможно, это уже не считается заслугой, даже если богачу срочно нужны были деньги и он просил сделать ему доброе дело за вознаграждение. По-видимому, всё зависит от того, для чего берется ссуда. Если бедняк хочет одолжить деньги, чтобы потратить их на какие-то излишества, а богач хочет вовремя вернуть долг, чтобы не опозориться и не потерять доверие займодавца, то в сложившейся ситуации лучше ссудить деньги богачу, ведь богач в такой момент подобен беднейшему из бедняков.

²²⁵ Бава Мециа 71а.

²²⁶ Мидраш Танхума, глава «Мишпатим» 14.

²²⁷ *heter иска* – письменное соглашение между сторонами о том, что партнеры будут делить между собой прибыль от пущенных в дело денег; это позволяет не нарушить строгий запрет Торы на процентные ссуды. – Прим. ред.

Когда я говорил, что беспроцентную ссуду еврею следует предпочесть ссуде под процент идолопоклоннику, я говорил о ситуации, когда заимодавец человек состоятельный и у него есть источник заработка. В этом случае важнее выполнить заповедь дать беспроцентную ссуду еврею. Если же проценты от ссуды – единственный источник заработка у этого человека, то «твоя жизнь предшествует»²²⁸. Однако в наши дни люди утверждают, что всё необходимо им для проживания, как сказано: «Любящий деньги не пресытится деньгами»²²⁹, – и придумывают себе разные оправдания; и из-за этого нет возможности давать беспроцентные ссуды. Но ведь Богу-то известно, действительно ли человек не может позволить себе ссудить деньги без процента! Поскольку по своей природе человек ищет себе выгоду и не готов упускать свое, Тора строго предупредила: «Чтобы не было у тебя в сердце нечестивой (*блияаль*) мысли, остерегайся говорить: “Вот приближается седьмой год (*шмита*)”, и не захочешь давать твоему бедному брату»²³⁰. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли²³¹, что такой человек приравнивается к идолопоклоннику, так как здесь написано *блияаль*, и про идолопоклонников тоже написано *блияаль*: «Вышли люди нечестивые (*блияаль*)»²³². Из этого видно, насколько осторожен должен быть человек по отношению к заповеди о ссуде. И еще из слов Торы «приближается седьмой год» можно понять: даже если у человека есть некоторое опасение, что, выдав ссуду, он понесет материальный убыток, то пусть всё же не уклоняется от дачи ссуды, а Бог ему заплатит.

Конечно, всё зависит от того, что это за человек. Известно, что всему, даже доброму делу и благочестивому поведению, есть граница и норма. Надо тщательно взвешивать каждое решение, чтобы не удариться в ту или иную, ей противоположную крайность, а следовать золотой середине. Сказано: «Какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Тот, который хорош для него и приносит ему похвалу людей»²³³. И уже сказал мудрец: «Из правил осторожности – не будь слишком осторожным»²³⁴, в особенности в отношении ссуды, ведь об этом сказано:

²²⁸ Бава Мециа 62а.

²²⁹ Коһэлет 5:9.

²³⁰ Дварим 15:9.

²³¹ Ктубот 68а.

²³² Дварим 13:14.

²³³ Авот 2:1.

²³⁴ Предисловие к книге «Ховот на-Левовот».

«Благо человеку милосердному и дающему взаймы, ведет он дела свои справедливо»²³⁵. Конечно, не следует раздавать взаймы всё свое состояние, чтобы самому не оказаться нуждающимся. Вот правильный путь, которого следует придерживаться: если Бог благословил человека богатством и недвижимостью и у него есть больше, чем ему необходимо для проживания, то пусть выделит часть доходов от своего недвижимого имущества на ссуды. Или если человек отделяет десятину от каждого заработка, то пусть часть ее откладывает, чтобы давать в долг. Таким образом, у человека образуется финансовый фонд – используя деньги из которого, он сможет всю жизнь выполнять эту заповедь. И пусть делает так, чтобы фонд этот действовал и после его смерти, тогда заслуга заповеди будет сопровождать его в будущем мире.

Если же у человека нет возможности выделить часть своих денег на ссуды, пусть позаботится о том, чтобы на эту цель была выделена часть из его наследства. И не стоит полагаться на то, что это сделают дети; предпочтительней составить завещание и в нем конкретно указать, что следует сделать с наследством – чтобы хотя бы десятая (или другая) часть имущества была передана доверенному лицу, которое сможет сохранить фонд и даже увеличить его, и этот человек станет давать из него ссуды или *цдаку*. Лучше всего выделить для этой цели землю, ведь земля никуда не исчезнет. Какое удовольствие будет получать этот человек на том свете каждый раз, когда его имущество будет использовано для выполнения заповеди! Он будет благодарен за свою участь и пожалеет, что не сделал больше. Но здесь тоже надо проявить здравый смысл. Если сыновья этого человека бедны и посвятили жизнь изучению Торы, то сначала он обязан проявить милосердие к ним и помочь им материально, чтобы те могли спокойно учить Тору и служить Творцу.

Давая ссуду, следует выполнить слова мудрецов: «Тот, кто дает в долг без свидетелей, нарушает запрет “Не ставь препятствия перед слепым”²³⁶ и навлекает на себя проклятие»²³⁷. Поэтому, когда человек дает деньги или товар в кредит, он обязательно должен составить подписанное свидетелями долговое письмо, которое будет иметь законную силу и позволит ему взыскать долг даже с несовершеннолетних сирот должника. Пусть не жалеет денег на писаря или сам научится составлять

²³⁵ Теһилим 112:5.

²³⁶ Ваикра 19:14.

²³⁷ Бава Мециа 75б.

договор. Ведь случается, что должник поступает нечестно, а заимодавец не может взыскать долг, поскольку у него на руках нет долгового письма. Ему остается только скрежетать зубами, и помощи ждать неоткуда. И поделом ему, что потерял свои деньги, ведь он нарушил слова мудрецов.

Если же заимодавец не вполне уверен в честности должника, пусть потребует у него залог. И лучше поступать так с любым должником, даже если тот надежен, чтобы не позорить ненадежного и не вызвать у него зависть и вражду. Поэтому хорошо, если все будут знать, что заимодавец даже царю не даст ссуду без залога. Кроме того, неизвестно, что может произойти в будущем. Уже случалось, что люди ложились спать богатыми, а вставали бедными, поэтому, если человек желает себе спокойствия, пусть дает ссуду под залог. Если должник богат, надо взять у него некоторую сумму для кассы, предназначенной для ссуд²³⁸. Но с бедняка не следует брать никакой платы за то, что тот берет ссуду. Если заимодавец знает, что должнику нечего оставить в залог, то пусть хотя бы попросит обеспечить надежного гаранта. А если знает, что должник не сможет найти гаранта, то если сумма долга такова, что он сможет пережить ее неуплату, а должник честный человек, который в состоянии заработать и вернуть ссуду, пусть, если хочет, один раз даст ему деньги под честное слово. Но пусть не ссужает ему еще и еще²³⁹, а также пусть не полагается в этом на его честность, ведь встречаются шарлатаны, которые несколько раз берут маленькие ссуды и возвращают, заимодавцы начинают им доверять и в итоге дают значительную сумму – и больше этих денег не видят. Поэтому не следует давать человеку ссуды многократно, даже если суммы небольшие и даже если заимодавец готов к тому, что деньги ему не вернут.

Если же должник известен как обманщик, то пусть вообще не дает ему ссуду без залога. Однако заимодавец должен остерегаться, чтобы дурное начало не побудило его считать всех просящих ссуду шарлатанами и не давать никому в долг без залога. Этим он закроет дверь перед потенциальными должниками, ведь у многих нет возможности оставить залог, и из-за этого они не смогут взять ссуду. Пусть заимодавец проверит, действительно ли пришедший за ссудой ненадежен – или это дурное начало подстрекает его отказать пришедшему. А проверить

²³⁸ Очевидно, имеется в виду – при условии составления *һетер иска*. – Прим. ред.

²³⁹ Пока должник не вернет то, что уже взял. – Прим. ред.

можно таким образом: пусть представит себе, что пришедший берет в долг и обещает еще доплатить и поделиться прибылью. Посчитает ли он тогда этого человека надежным и даст ли ссуду в этом случае? И если да, то пусть представит себе, что его прибылью будет награда за выполнение заповеди давать в долг, и пусть даст этому человеку ссуду без залога. Если же заимодавец не рискнул бы дать этому человеку ссуду, несмотря на ожидаемую прибыль, то пусть не дает ему денег без залога.

В любом случае, если проситель бедный человек и просит небольшую сумму, пусть заимодавец не отказывает ему, даже если понятно, что, скорее всего, этот бедняк не сможет вернуть долг. Пусть, выдавая ссуду, решит в сердце, что дает ему эти деньги в подарок, чтобы должник не попал в категорию «Берет в долг нечестивец и не возвращает»²⁴⁰, а сам он не нарушил запрета «Не ставь препятствия перед слепым»²⁴¹. Но решения в сердце недостаточно, ведь должник понимает, что, скорее всего, не сможет вернуть деньги, – не зная, что долг прощен. Поэтому следует прямо сказать ему: «Не переживай, что не сможешь выплатить долг. Меня это не беспокоит, я буду считать, что ты уже его выплатил. Если Бог пошлет тебе достаток, тогда вернешь мне». Таким образом, у заимодавца будет заслуга за выполнение двух заповедей – дать ссуду и *цдаку*. Бог вознаградит его, как сказано: «Берет в долг нечестивец и не возвращает, а праведник проявляет милосердие и дает»²⁴². Наши мудрецы разясняли, что когда злодей берет и не возвращает, то праведник проявляет к нему милосердие и отдает ему эти деньги в подарок, чтобы не нарушить запрет «Не ставь препятствия перед слепым» – и чтобы ни один человек не был наказан из-за него. И еще: праведник – это Владыка мира, который смилостивится над заимодавцем и заплатит ему из другого источника, и таким образом исполнится «Выполняющий заповедь не узнает беды»²⁴³. Порядочному еврею, который непоколебимо верит в истинность слов наших мудрецов, благословенна память о них, не будет в тягость дать бедному небольшую сумму, зная, что вернуть тот не сможет. Ведь он твердо верит, что Бог восполнит ему с лихвой. Такой человек не станет жадничать и закрывать дверь перед просителями, у которых можно не брать залога, как было сказано выше.

²⁴⁰ Теһилим 37:21.

²⁴¹ Ваикра 19:14.

²⁴² Теһилим 37:21.

²⁴³ Коһэлет 8:5, см. комментарии Рамбама и Раши на Авот 2:9.

Однако если речь о большой сумме, а проситель ненадежен, не следует давать ссуду без залога, чтобы потом не пожалеть, и не следует морочить ему голову, говоря: «Приди потом, я подумаю». И пусть заимодавец не поступает как некоторые богачи, которые полагают, что щедры, и дают *цдаку*, а на самом деле наносят вред. Например, бедняк попросил в долг 10 монет, а богач, полагая, что тот не сможет вернуть долг, сказал: «Вот тебе две монеты в подарок, а остальные ищи сам». Этот богач сделал две нехорошие вещи. Во-первых, он не дал бедняку то, что тому необходимо. Бедняк предпочел бы получить 10 монет в долг, чтобы поправить свое положение, чем получить пару монет в подарок. Сколько ему пришлось готовиться и преодолевать стыд, чтобы прийти с просьбой к этому богачу! А в итоге он вышел практически ни с чем и теперь должен переживать о том, куда еще обратиться за помощью. Ведь если тот, на кого он надеялся, поступил так, то куда же теперь ему обращаться? Во-вторых, тем, что богач дал бедняку эти две монеты, он закрыл перед ним свою дверь. Бедняк не придет больше просить у него ссуду, поскольку будет думать, что богач решит, будто он хочет получить еще милостыню, зная, как у этого богача заведено.

Если у человека нет возможности выполнить просьбу бедняка, пусть прямо скажет тому, что нынешняя ситуация не позволяет ему дать ссуду. И пусть утешит его и скажет: «Мне очень жаль, что ты испытываешь трудности, и я очень хочу помочь тебе, но, к сожалению, у меня нет на это средств». Если же у него есть возможность дать деньги в долг, но он не хочет давать их без залога, пусть сразу скажет бедняку, чтобы принес залог. А если не хочет его обидеть, пусть несколько исказит правду и скажет: «У меня нет денег, но, если хочешь, принеси залог, и тогда я попрошу своего друга одолжить тебе». Если человек не хочет дать деньги в долг, пусть в этой ситуации не дает этому бедняку *цдаку*, чтобы не навредить, как уже сказано выше.

Когда заимодавец дает ссуду под залог, пусть составит с должником письменную договоренность, в которой будет пункт, что если долг не будет возвращен в назначенное время, то заимодавец имеет право продать заложенную вещь без разрешения на это суда, даже дешевле ее себестоимости. Также должно быть записано, что у заимодавца нет ни малейшей ответственности за залог. Все условия должны быть подробно записаны, чтобы заимодавец не понес убыток за сделанное им доброе дело и не пожалел о нем, не дай Бог, а также чтобы ни у кого не было к нему претензий. Лучше всего передать выделенные для ссуд

деньги доверенному лицу, велев ему не давать ссуды без залога и без записи условий. Тогда никто не станет жаловаться, ведь доверенное лицо просто выполняет поручение, не имея возможности менять правила. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «О том, кто одалживает деньги бедняку в час его нужды, сказано: “Тогда воззовешь, и Бог ответит, возопишь, и скажет (Бог): “Я здесь!””²⁴⁴»²⁴⁵ Комментаторы разъясняют, что под словами «в час его нужды» мудрецы имели в виду час нужды заимодавца. Даже если у него самого в этот момент туго с деньгами, пусть поднатужится и ссудит бедняку.

Заповедь давать в долг включает в себя не только деньги, но и товар. Если торговец дает товар в кредит и не поднимает за это цену, он выполняет заповедь, а мир держится на милосердии. Поскольку повсеместно принято давать товар в кредит и это легче, нежели ссужать деньгами, то можно с легкостью выполнить эту великую заповедь, как сказано: «И если обеднеет брат твой и придет в упадок при тебе, поддержи его»²⁴⁶, – и это *цдака* самого высокого уровня. И пусть даст бедняку товар по меньшей цене, чем та, за которую продает, чтобы тот мог заработать. Мудрецы разъясняли стих «И когда будете продавать что-либо (то, что можно продать) ближнему своему...»²⁴⁷: дать покупателю так, чтобы и он смог заработать. И пусть взимает с должника понемногу, пока тот не вернет весь долг. Таким образом, бедняк сможет сам заработать на жизнь, и возможно, что в результате ему даже удастся сделать сбережения и разбогатеть с Божьей помощью. О подобном сказано: «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, приобретет жизнь, справедливость и почет»²⁴⁸.

Что касается самого человека (когда не касается помощи нуждающемуся), то самое лучшее – это торговать напрямую, так, чтобы не понадобилось давать товар в кредит, ведь наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Лучше срезать тыкву, пока она маленькая, чем ждать, пока вырастет»²⁴⁹. Раши разъясняет, что лучше немного, но сразу, чем много, но в будущем. Рассказывают об одном благочестивом

²⁴⁴ Йешаяһу 58:9.

²⁴⁵ Йевамот 63а.

²⁴⁶ Ваикра 25:35.

²⁴⁷ Ваикра 25:14.

²⁴⁸ Мишлей 21:21.

²⁴⁹ Сукка 56б.

человеке, который молился: «Пусть Милосердный спасет меня от беспокойства» за свои деньги, вложенные в разные места²⁵⁰. В особенности это верно, когда товар дают в кредит тем, кто живут далеко, – и, чтобы взыскать долг, заимодавцам приходится скитаться по дорогам, что само по себе опасно. Такие люди могут сказать про себя: «С опасностью для жизни добываем мы хлеб свой»²⁵¹. И «лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии»²⁵², а «благословение Бога – оно обогатит»²⁵³. Если Свыше было решено, что человек разбогатеет, произойдет это вне зависимости от затраченных усилий.

Закон

הלכה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «С того дня, как был разрушен Храм, у Бога есть в этом мире только 4 амот²⁵⁴ *халахи* (закона)»²⁵⁵. И еще сказано: «Бог любит врата, в которых учат закон»²⁵⁶. В этом есть два пути, и оба одинаково хороши. Первый – углубленное изучение и выведение закона, то есть Талмуда, путем задавания вопросов и поиска ответов (*пильпуль*²⁵⁷). Об этом сказано: «Нет ничего лучше Гморя (Талмуда)»²⁵⁸. Ведь чем искать ответы на вопросы в других книгах, включая книги *ахроним*, лучше искать их в Талмуде, поскольку таким образом человек отделяет отборное от второстепенного, и об этом сказано «украшающий невесту»²⁵⁹. И про это сказано, что углубленное

²⁵⁰ См. предисловие к «Шаар на-Битахон» в книге «Ховот на-Левовот».

²⁵¹ Эйха 5:9.

²⁵² Мишлей 17:1.

²⁵³ Мишлей 10:22.

²⁵⁴ Приблизительно 2 метра. – Прим. ред.

²⁵⁵ Брахот 8а.

²⁵⁶ Брахот 8а, на основе стиха Теһилим 87:2.

²⁵⁷ Пильпуль – одна из методик изучения Торы. Собираются известные, разработанные факты и вопросы, схожие с разбираемым или относящиеся к сходной области, а затем проводится сравнительный анализ собранного материала с целью выявления решения в разбираемом сейчас случае. Само слово *пильпуль* происходит от слова *пильпель* (перец, приправа) – имеется в виду острота обсуждения, а также то, что этот метод учебы отличается жаркими спорами. По некоторым мнениям, слово *пильпуль* происходит от корня *палаль* (юридический диспут). – Прим. ред.

²⁵⁸ Бава Мециа 33а.

²⁵⁹ Невеста – здесь понятие, связанное с Торой или *Шхиной*. Слово *халаха* (закон) состоит из тех же букв, что и *ха-кала* (невеста). – Прим. ред.

изучение Талмуда (*пильпуль*) радует Бога. Поэтому каждому, чье основное занятие – это изучение Торы, следует назначить себе ежедневно определенное время для изучения одного закона, углубляясь в него, насколько позволяют способности. А если он не способен делать это сам, пусть изучает книги наших святых мудрецов, изучавших этот закон путем *пильпуля*. Есть другое объяснение словам «в которых учат закон» – когда рассматривают конкретный случай с помощью *пильпуля*, в результате чего приходят к принятию конкретного закона. И это тоже похвально, поскольку устраняет сомнение в исполнении закона.

Известно, что путеводителями для нас служат респонсы – книги вопросов и ответов по *халахе*, выпускаемые в каждом поколении. Каждый, кого Бог наделил разумением, пусть тщательно выяснит закон и разрешит все сомнения. Пусть углубленно изучит всё, что сказано на эту тему в Талмуде и в книгах законодателей, пока закон не станет предельно ясен. И тогда он должен написать исчерпывающую книгу, посвященную этому закону, не примешивая к разъяснению описание пути его выведения. Этим он принесет большую пользу многим изучающим, на все следующие поколения. В любом случае не следует полагаться на то, что написано другими, не проверив закон самому. Каждый может ошибиться – и чем более гениален человек, тем более тонкую ошибку он может допустить. И есть законы, которые могут поменяться от изменения малейшей детали. Ответственность возложена на мудрецов Торы, и они обязаны проявить всю свою проницательность, чтобы постичь глубину закона. Мудрецы обязаны просить у Бога мудрость, разумение и понимание.

Разрешение, доверенность²⁶⁰

הרשאה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «И который творил недоброе в своем народе»²⁶¹ – здесь говорится о человеке, который на основании доверенности вмешивается не в свой спор²⁶². И даже если у него есть на это определенное право с точки зрения буквы закона, достойный человек не пожелает вступать в склоку ради возможности подзаработать. В особенности должны остерегаться этого изучающие

²⁶⁰ Доверенность – понятие в еврейском законодательстве. Человек получает право представлять денежные интересы одной из сторон, наподобие адвоката. – *Прим. ред.*

²⁶¹ Йехезкель 18:18.

²⁶² Швуот 31а.

Тору; они в принципе должны быть осторожны в любом вопросе, но здесь – особенно. Ведь если такой человек с помощью своих доводов убедит суд, что вторая сторона должна платить, то те, в свою очередь, не смогут промолчать и начнут наговаривать на этого мудреца, ведь деньги дороги человеку, как его собственная жизнь. Тот знаток Торы нарушит запрет «Не ставь препятствия перед слепым»²⁶³, а также осквернит Имя Творца, в особенности если есть рав, который уже вынес постановление, а этот знаток Торы пытается опровергнуть его и заставить заплатить выигравшую сторону. Так спор разрастается, и пламя раздора чинит разрушение (*как я пишу далее, в пункте «Суд и правосудие – משפט ודין»*). Поэтому богобоязненный человек, изучающий Тору, не должен вступать в это, даже если ему предложат все блага мира. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»²⁶⁴.

Однако бывают ситуации, когда нет возможности избежать ответственности за деньги. Например, если родители и братья уехали в страну Израиля и оставили деньги, вложенные в дело, то необходимо следить за этими деньгами и за оставленной недвижимостью. Ведь кто будет следить за ними тщательней, чем член семьи? Даже если чужой человек уезжает в страну Израиля, а у него нет родственников, на которых он может положиться, или другого честного человека, который мог бы следить за его делами, то взявшийся за это совершит великое добро – благодаря ему тот человек сможет поселиться в Святой земле. Но по возможности опекуну следует поставить условие, что он не позволит вовлекать себя в денежные споры, а будет лишь по мере сил присматривать за делами уехавшего.

Также считается великой заповедью опека над имуществом сирот. Тот, кто этим занимается, следует путем Творца, Отца сирот. В этом случае человек, чтобы защитить интересы сирот, не должен ничего опасаться. Даже если ему придется судиться и он выиграет, то вторая сторона будет рада, что спаслась от греха забрать деньги сирот не по закону. И все жители города будут хвалить этого человека как хорошего опекуна над имуществом сирот. В особенности такая опека должна быть обязанностью глав и руководителей еврейских общин. Им необходимо постоянно следить, чтобы имущество сирот не пропало, не дай Бог. Также им следует мягко настоять, чтобы вдова всё отдала в фонд,

²⁶³ Ваикра 19:14.

²⁶⁴ Теһилим 34:11.

созданный для ее детей, а сама довольствовалась небольшим пособием, чтобы у детей скопилась приличная сумма к тому времени, когда они вырастут. Опекуны должны по необходимости обращаться как в еврейский суд, так и в нееврейский, и пусть используют все доступные рычаги, чтобы не потерять даже мелочи из имущества сирот. И нет в этом греха – наоборот, это большая заповедь и доброе дело. А если речь о том, что хотят ограбить или обмануть взрослого человека, не понимающего в делах, то спасение его от вымогателей – большая заповедь. Об этом сказано: «Открой уста свои для немого»²⁶⁵. Всё это требуют тщательного осмысления, чтобы поступить правильно.

Равнение

השוואה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Когда приходишь в какой-либо город, веди себя так, как там принято»²⁶⁶. И еще говорят люди: «Придя куда-то, что увидишь – поступай так же». И сказали наши мудрецы: «Пусть человек не ведет себя иначе, чтобы не прийти к разногласию, а тот, кто меняет, – он неправ»²⁶⁷. И еще сказано: «Пусть человек ведет себя в соответствии с настроением (желанием) другого человека. Пусть не веселится среди плачущих, не плачет среди веселых, не сидит среди стоящих и не стоит среди сидящих»²⁶⁸. В общем, следует вести себя подобно окружающим – конечно, если те ведут себя несомненно достойно. Часто случается, что невежды, которые не учат Тору и не знают, как вести себя в разных жизненных ситуациях, отправляются навестить больного, семья которого переживает, и принимаются там веселиться и шутить. Или же идут на похороны, и пока родственники занимаются умершим и пребывают в горе, они там наедаются, напиваются и ведут себя легкомысленно. А еще бывает, что в маленьком городке одни плачут и причитают из-за постигшей их беды, а другие неподалеку устраивают вечеринку для собственного удовольствия и громко веселятся. Эти люди не понимают, насколько они усугубляют горе страдающих, добавляя им мучений. У людей принято говорить: тот, у кого горе, пусть плачет, а у кого радость – пусть веселится. Но нам, сынам Израиля, так поступать не пристало. Ведь все мы братья, все мы как единый организм. И как всё тело чувствует боль от удара по ноге, так

²⁶⁵ Мишлей 31:8.

²⁶⁶ Мидраш Шемот Раба 47:5.

²⁶⁷ Псахим 50б.

²⁶⁸ Ктубот 17а.

и всем нам подобает чувствовать и переживать боль другого еврея и радоваться его радости. А если сердце человека не болит от боли другого, то пусть он хотя бы выглядит грустным, чтобы доставить хоть какое-то утешение страдающему, когда тот увидит, что ему сопереживают. Также не должен человек рассказывать о своем горе во время праздника, торжества или радостного события. Пусть скроет свои переживания и радуется вместе с остальными, если не в сердце, то хотя бы внешне. Так поступают мудрые, разумные люди.

Уступчивость, щедрость

ותרנות

Уступчивость – прекрасное качество. Хорошо, если человек уступчив в деньгах, когда речь идет о том, чтобы давать *цдаку*, помогать другим и как должно выполнять прочие заповеди. Нет нужды доказывать очевидное. Все знают, что тот, кто тратится на выполнение заповеди, как будто дает в долг Богу под невероятный процент. Этот человек вкушает плоды своей заповеди – богатство и почет – в этом мире, а основная награда ждет его в будущем мире. Однако, когда доходит до дела, дурное начало делает так, что сердце твердеет и окутывается тьмой, и человек не видит, что чем больше добрых поступков он делает, тем ему лучше, и чем больше он дает, тем больше ему добавляют, а чем больше убавляет, тем больше убавят ему. Кто будет столь глуп, что воздержится от того, чтобы тратить не свои деньги – если хозяин велел их тратить?! И к тому же если это еще засчитается ему как большая заслуга, а сам он получит от хозяина великое благо?! Ведь ситуация похожа на ту, о которой говорят люди: «Хозяева дают, а слуги плачут»¹. Это не что иное, как скупость. Жажда денег сильна и прочна подобно железу. Недаром сказали мудрецы: «Человек познаётся по его карману»². Ведь человек, жалеющий деньги, не будет выполнять заповеди как положено и будет избегать делать добро. Скупость настроит его против воли Творца, неприятности и беды его умножатся, годы жизни его будут растрачены впустую, и после смерти он окажется нечестивцем. Совсем другое дело – человек щедрый. Он с любовью спешит выполнить любую заповедь и по-братски относится к людям. Дом его в почете и покое, счастлив он в этом мире, и ждет его благо в будущем мире.

¹ Оттого, что им жалко хозяйских денег. – *Прим. ред.*

² Эрувин 65б.

Как и любая другая черта характера, щедрость – подарок Бога. А бывает, что человек от природы чрезвычайно скуп и жалеет денег даже на себя. Это тяжелый недуг (как известно из книги «Кав һа-Яшар», написанной раби Цви һиршем Кайдановером, где приведена история³ о богаче, который тщательно соблюдал заповедь брит млы; смотри там). Но смышленный человек может помочь себе и вырваться из этой «клетки». Пусть борется со скупостью вдумчиво, и наступит время, когда он справится с этим душевным изъяном. И пусть молится Создателю, чтобы спас его от беды, а чем больше он приложит усилий, тем бóльшей будет его награда. С Небес помогают тому, кто старается стать лучше.

³ Вот эта история из книги «Кав һа-Яшар» – история, случившаяся с одним очень богатым и очень жадным человеком. Он был настолько жадным, что не приходил в си-нагогу по понедельникам и четвергам (когда читают Тору), чтобы не пришлось давать хоть какие-то деньги на *цдаку*. Но была одна заповедь, которую он выполнял всеми силами, и в заслугу этой заповеди он спасся в будущем от гибели – и, более того, стал другим человеком: начал щедро тратить деньги на заповеди и добрые дела. Этот человек был *моһэлем* (делающим обрезание) и, когда его приглашали сделать обрезание новорожденному, готов был ехать далеко. А если возникала необходимость, он проходил даже очень большое расстояние пешком, чтобы выполнить эту заповедь, и при этом не брал денег – ни с богатых, ни с бедных.

И вот однажды явился к нему *шед* (чёрт) в человеческом обличье и сказал, что его жена родила сына, что обрезание должно быть в такой-то день и он просит *моһэля* поехать с ним и сделать обрезание. *Моһэль* тут же собрал всё необходимое для обрезания и сел в телегу, чтобы ехать с отцом новорожденного ребенка. Путь продолжался два дня. Они ехали через леса и поля, долины и горы, через места, где не ступала нога человека. И на третий день они подъехали к деревне. Деревня была небольшой, около 20 домов, но всё в ней было очень ухоженным. Хозяин оставил лошадь слуге, чтобы тот ее накормил, а сам вместе с гостем зашел в дом. *Моһэль* увидел, что хозяин человек очень богатый и дом его полон всяческого добра. А всё это время *моһэль* не подозревал, что имеет дело с *шедом*.

И когда хозяин вышел по своим делам, а *моһэль* прошел на женскую половину, чтобы осмотреть ребенка перед обрезанием, роженица радостно приветствовала его и пригласила зайти. В разговоре она открыла ему тайну, что ее муж – *шед*, но сама она из человеческого рода, а *шедим* забрали ее к себе, когда она была еще девочкой. Сейчас она счастлива, что есть *моһэль*, который совершит заповедь обрезания ее сыну, рожденному от *шеда*. А еще она предупредила *моһэля* – чтобы спасти свою душу, он должен ничего не есть, не пить и не принимать никаких подарков ни от ее мужа, ни от кого другого в доме. *Моһэль*, услышав ее слова, преисполнился страха.

Если человек осознаёт, что скуп и недоброжелателен, или если он обнаружил в себе и еще какое-то другое дурное качество – это хорошо, ведь он станет беспокоиться об этом, и есть надежда, что раскается. Очень хорошо изучать книги, в которых говорится, как бороться с дурными качествами, или слушать уроки на эту тему. Это даст человеку и разумение, и силу идти прямым путем Творца. И даже если дурное начало и врожденный характер иногда одолеют его, он снова встанет, и поднимет голову, и последует пути Торы и указаниям мудрецов. Дурное начало тоже умно, однако тот, кто следует за ним, не наберется мудрости. Оно умеет умаслить человека, сделать его довольным своим духовным состоянием, как будто он уже достиг совершенства. Тот, кто слушает дурное начало, не последует Торе, не услышит укоряющего голоса и не изменит своих нечестивых путей. Но человек, жаждущий жизни, прилепится к Торе и изучающим ее,

К вечеру прибыло множество гостей из соседних деревень, мужчин и женщин, на лошадях и телегах. Все они были *шедим*, но выглядели как люди. Пришло время вечерней праздничной трапезы, и гости стали настойчиво уговаривать *мохэль* присоединиться к ним, но он отказался, сославшись на усталость с дороги, и не стал ничего ни есть, ни пить.

Утром все пошли в синагогу, молились там и пели в честь предстоящего обрезания, и *мохэль* был вынужден присоединиться к ним. Принесли ребенка, и *мохэль* совершил обрезание – всё как полагается по обычаю народа Израиля. После чего *сандак* угостил каждого рюмкой водки, чтобы сказать «*лехаим*», и раздал всем по куску *лекаха* (пирога). А *мохэль* снова вынужден был отговариваться: мол, он не может есть и пить, поскольку постится из-за того, что минувшей ночью ему приснился дурной сон. И тогда хозяин дома объявил, что из уважения к *мохэлю*, проделавшему такой долгий путь ради исполнения заповеди обрезания, праздничная трапеза будет ночью, после окончания поста. Но истинное намерение хозяина дома было в том, чтобы *мохэль* поел от его хлеба, ведь тогда хозяин получил бы власть над ним.

Стемнело. Началась праздничная трапеза в честь выполнения заповеди обрезания. И опять *мохэль* ничего не ел и не пил, говоря, что чувствует себя очень плохо. А гости ели всевозможные яства, пили и потихоньку начали пьянеть. Хозяин дома подошел к *мохэлю* и сказал, чтобы тот прошел за ним вглубь дома. *Мохэль* преисполнился страха и подумал, что тут и придет ему конец. Они шли из комнаты в комнату. Все комнаты были переполнены серебром, золотом и драгоценными камнями, и хозяин предлагал *мохэлю* взять всё, что тот пожелает. *Мохэль* отказывался, говоря, что он тоже богатый человек и есть у него и серебро, и золото, и драгоценные камни.

Затем они вошли в комнату, все стены которой были увешаны ключами. *Мохэль* очень удивился, особенно когда увидел связку ключей, подобную связке ключей от комнат его

и то, что в ней написано, вернет его на праведный путь. Когда человек слушает слова Торы, это добавляет ему понимания и приносит спасение. Это великое правило в служении Творцу. Каждый человек должен твердо знать и верить, что поистине велика его обязанность служить Творцу при помощи именно тех способностей и сил, которые у него есть. Чем богаче человек, тем больше его возможностей требуется от него использовать для служения Ему, как сказано: «По верблюду и его ноша»⁴. От каждого Бог ждет что-то именно его. Причем даже когда человек полон заслуг, как гранат – зёрен, и делает много добра своими деньгами, он будет наказан Богом, вершащим суд, если не сделает всё то, что ожидается именно от него. А если человек не сделает при жизни всего того, что должен, то потом не сможет это исправить. Известна история о дочери Накдимона, сына Гориона, повергающая в трепет^{5, 6}.

собственного дома и от тайников с его богатствами. И спросил хозяин дома *моһэль*, как случилось, что всё золото и драгоценности не заинтересовали его, а эта связка обычных железных ключей привлекла его внимание. И ответил *моһэль*, что ключи в этой связке в точности соответствуют ключам от его собственного дома. И сказал хозяин *моһэлю*: поскольку тот сделал ему добро, приехав издалека и обрезав его сына, и поскольку Бог с ним, раз он не ел, и не пил, и не взял у него ничего, то сейчас он хочет открыть ему тайну – он главный над *шедим*, которые властвуют над теми людьми, кто по природе своей жаден. И такие люди (тем, что они не готовы делать добрые дела, используя свое имущество) передают в руки *шедим* ключи от своего богатства, чтобы не было у них сил и права делать своими деньгами *цдаку* и добрые дела, но при этом нет у них права получать удовольствие от своего имущества и покупать себе какую-то особую еду или сладости. А закончил хозяин так: «Но поскольку ты оказал мне великую милость – забери свою связку ключей, и я клянусь Именем Бога, что не случится с тобой никакого зла!»

Взял *моһэль* связку своих ключей и отправился в радости домой. С тех пор открылось его сердце – и стал он другим человеком. Он отстроил синагогу, начал заботиться о бедняках и сделал множество добрых дел. А когда пришло его время – умер с добрым именем. – *Прим. ред.*

⁴ Ктубот 67а.

⁵ Ктубот 66б.

⁶ «Деньгам необходима соль» – т.е. человек, желающий «засолить» свои деньги, чтобы они не пропали, пусть уменьшает их, давая *цдаку*; это и есть соль, сохраняющая деньги. И такими словами дочь Накдимона, сына Гориона, просившая милостыню на улице, ответила на вопрос, куда подевались деньги ее отца – богатейшего человека Йерушалаима, который давал огромные суммы в *цдаку*. Тех сумм оказалось всё же недостаточно, чтобы в заслугу этой заповеди уберечь его детей от бедности. – *Прим. ред.*

А кто из людей может быть абсолютно уверен, что сделал всё, что должен?! Пусть человек всегда чувствует себя подобно преследуемому заимодавцем должнику, даже если он праведен, как наш учитель Моше. Пусть делает всё, что в его силах, – и тогда, возможно, он удостоится быть угодным Богу.

У щедрости на выполнение заповеди есть установленная норма. Правильно отделять 10% заработка, и похвально отделять пятую часть. Тот, кто так поступает, не потеряет. Однако у щедрости есть и отрицательная сторона – например, если человек щедро тратит чужие деньги без ведома и разрешения их хозяина. И даже если другой человек попросил потратить на что-либо его деньги, это не значит, что можно тратить без границ. Следует тщательно поразмыслить и постараться понять, какую сумму тот человек готов потратить на эту цель, и не тратить слишком много. Тот, кто потратит больше, чем хотел бы пославший, грабит его и нарушает заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»⁷. И сказано: «Дорожи имуществом ближнего, как своим собственным»⁸. С другой стороны, в отношении доверенных денег не следует быть и излишне скупым, если ты понимаешь, что желание их хозяина – дать щедро. Таким же образом должен поступать и *габай* – ответственный за благотворительную кассу общины. Деньгами разбрасываться не следует, но *габай* будет неправ, если пожалеет общинные деньги в тех случаях, когда в них есть необходимость. Пусть тратит обдуманно, сообразуясь со сложившейся ситуацией, с временем и местом, – не прибавляя и не убавляя. Человек, даже расходуя деньги на себя и свою семью, должен тратиться в меру. Если сложилось так, что в деньгах у него недостаток, – пусть не забывает об этом, тратя на еду, одежду и прочие нужды. Такие качества, как щедрость и уступчивость, очень важны для семьи, они укрепляют мир в доме и умножают любовь. Качество щедрости поистине прекрасно! Щедрость способствует миру между всеми людьми и между мужем и женой, гасит ссоры и вражду. Щедрый человек не будет знать невзгод. Случается и так, что именно щедрость сохраняет человеку жизнь и спасает от беды. Никто не может до конца осознать значимость этой черты характера! А скупому всё плохо. Им недоволен Бог и недовольны люди. Страдает и он сам, и его семья. Скупец отдаляет от себя друзей и близких, и не будет мира в его доме. Ведь он умножает ссоры и доводит до того, что домочадцы берут деньги без его ведома.

⁷ Ваикра 19:18.

⁸ Авот 2:12.

В его доме не переведутся невзгоды. Будет он презиравым и никчемным – и будет падать всё ниже до самой смерти.

Вот что сказано в Иерусалимском Талмуде: нельзя слишком экономить на расходах семьи без согласия домочадцев даже ради того, чтобы тратить больше денег на *цдаку* и иные добрые дела⁹. Такое поведение не будет угодно Богу, ведь нужды семьи должны быть на первом месте. Но не следует излишне тратить на изысканную еду, вечеринки, богатую одежду и прочие излишества. Тот, кто тратится на это, нарушает запрет «Не уничтожай»^{10, 11}. Вместо того чтобы расходовать деньги впустую или на запрещенные вещи, лучше потратить их на выполнение заповеди. Известно высказывание царя Давида, да покоится с миром: «А я в бедности своей приготовил для дома Бога...»¹² Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что царь Давид экономил деньги на личных расходах и на царских удовольствиях – и так ему удалось скопить громадную сумму на строительство Храма¹³. Тора заботится об имуществе евреев, и даже сказано, что желающий тратить деньги на *цдаку* должен тратить не более пятой части дохода, чтобы не обеднеть¹⁴. А раз так, то тем более следует поменьше тратить на то, что не является необходимым, и особенно на излишества. У богачей принято сорить деньгами и выбрасывать надоевшие вещи. Хоть бы они образумились и поняли, что этими своими вещами они могли бы порадовать несчастных бедняков и укрепить их дух. И даже когда богачи дают много на *цдаку*, бедняки от этого не становятся богаче, и дома их по-прежнему пусты. Хоть бы богачи отдавали беднякам всё, что им самим не нужно. Ведь то, что в глазах богача уродливо, бедному покажется роскошью. А вещь, для богатого совершенно никчемная, для бедняка будет вещью важной и чрезвычайно ценной. Но дурное начало уговаривает богачей, что стыдно отдавать вещи, которыми пользовались. Поэтому человек, у которого работает голова, подумает и проверит, каково желание Бога, и будет знать, сколько и когда потратить, а на чем лучше сэкономить. В этом вопросе каждый должен

⁹ Псахим, конец главы 4; но здесь не прямая цитата, а пересказ автора книги, рава Папо. – *Прим. ред.*

¹⁰ Дварим 20:19.

¹¹ Шабат 140б.

¹² Диврей ha-Ямим I 22:14.

¹³ Иерусалимский Талмуд, Пэа 4:2.

¹⁴ Ктубот 50а.

вести себя разумно, сообразно тому, что он за человек, чтобы и Бог, и люди были им довольны.

Исповедание, признание вины

יִדְּוִי

Каждый раз, когда говоришь *Видуй* – исповедание, произносить его необходимо со смирением, опустив голову, с рыданиями в голосе и плачем в сердце, твердо решив не возвращаться к прежним прегрешениям. Если же хотя бы одно из условий произнесения *Видуя* не соблюдено – этот *Видуй* не что иное, как наглость со стороны человека, и лишь позорит его. Бог будет гневаться на него, как бы говоря: «Если бы так ты просил прощения у какого-то простого человека или даже подобного тебе, разве захотел бы он простить тебя?!» Горе тем, кто оскорбляют Всевышнего! Если бы Он не относился к нашему исповеданию как к вынужденному прегрешению¹⁵, подобному нарушению пьяного, мы бы все уже пропали. И это служит нам хоть каким-то утешением. Но мы обязаны изо всех своих сил стараться выполнять эту заповедь как должно, а Бог поможет нам. Пусть человек представит себе, что стоит перед Великим и Всемогущим Царем, величие которого непостижимо. А человек подобен праху земному, мгновенно улечучивающемуся пару. И пусть человек скажет: «Действительно, я согрешил и сделал то-то и то-то». И о каждом упоминаемом им прегрешении пусть думает, что лучше было бы ему тысячу раз умереть, но не совершить малейшего греха и не прогневить Творца. Пусть размышляет и о том, что рассказывает сейчас своему Отцу на Небесах о своей беде, ведь ему горько от того, что он согрешил, и от того, что не в силах прекратить грешить. В глазах его почернело от того, что он в большой беде – и не плачет. Пусть подумает: «Куда же мне обратиться за помощью?! Кому расскажу я о своем горестном положении в прошлом и в настоящем?! И некуда мне бежать от Тебя, кроме как к Тебе. И нет мне укрытия от Твоего гнева, кроме как под Твоей сенью. Тебе расскажу я о своей беде, ведь Ты “доля моя и чаша моя, Ты способствуешь моей судьбе”¹⁶».

Хорошо бы каждому говорить (Большой) *Видуй* хотя бы раз в неделю, подробно вспоминая обо всех своих нарушениях, совершённых по

¹⁵ А не как к нарушению сознательному, ведь наш *Видуй* – это часто лишь слова, за которыми ничего не стоит. – Прим. ред.

¹⁶ Теһилим 16:5.

ошибке или сознательно. Это поможет человеку изменить свое поведение. А кроме того, согласно тайнам Торы, произнесение вслух исправляет духовные изъяны, появившиеся как результат совершённых нарушений. *Видуи* – одна из вещей, через которые проявляется любовь Бога к еврейскому народу и желание удостоить его. Человек, исповедующийся в своих грехах, выполняет заповедь Торы и получит награду. Нет слаще этого.

Богобоязненным людям, которые обдумывают свое служение Богу, следует время от времени уединяться и просматривать все слова молитвы *Видуи*, чтобы проверить, что требует исправления, а где следует поставить себе ограду, чтобы не нарушить. И пусть человек запишет себе всё, что решил, и обязуется выполнить это полностью. Тогда он сумеет сказать *Видуи* как подобает, сможет излить душу и просить прощения у Бога. И конечно, это принесет свои плоды, и человек получит прощение. Так пусть поступает тот, кто желает исправить свои пути. Каждый еврей хочет и должен идти правильным путем. Этим он удостоится наследовать благо и благословение в будущем мире.

Молитва Ва-йеһи ноам...¹⁷

וְיִהְיֶה נֹאֵם

Молитву *Ва-йеһи ноам* следует произносить перед выполнением каждой заповеди: и такой, которую выполняют действием, и такой, которую выполняют словами. Эта молитва – наше утешение, ведь наш духовный уровень низок и не умеем мы подходить к исполнению каждой заповеди с должным намерением сердца. А в каждом слове и каждом действии есть множество скрытых высоких смыслов, и выполнением каждой заповеди человек строит себе дворцы на Небесах. Даже мудрецы, знавшие тайны Торы, не могли постичь и тысячной части всей мудрости, скрытой в них. Что уж говорить о нас, в нынешнем поколении, ведь мы способны постичь только прямой смысл вещей. Утешение наше в том, что наши мудрецы, благословенна память о них, открыли нам, что у заповедей Бога, благословен Он, есть сила повлиять на духовный мир даже без должного конкретного намерения сердца. Достаточно общей настроенности выполнить заповедь Творца и доставить Ему радость, а также желания исправить духовный корень вещей, которые эта заповедь призвана исправить по плану Бога. (*Мне удалось сочинить*

¹⁷ Теһилим 90:17.

на это подходящую притчу. Она приводится в моей книге «Бейт Тфила», прошу посмотреть там.) И чтобы создать такой настрой, следует перед выполнением каждой заповеди действием или словами произносить *Ва-йеһи ноам*.

И хотя без молитвы *Ва-йеһи ноам* выполненная заповедь тоже имеет влияние в духовном мире, разница всё же есть. Конечно, заповедь человека, который должным образом настроился на ее выполнение, не сравнится с заповедью, выполненной без всякого настроя. В первом случае заповедь имеет больше влияния. Это похоже на длинную веревку, один конец которой в руках человека на земле, а второй – на небесах. Человек своим концом веревки приводит в движение второй конец: чем крепче он держит свой конец и чем сильнее трясет его, тем сильнее движется и тот конец, что находится на небе. Так и здесь. Чем больше правильного намерения при выполнении заповеди, тем большее влияние заповедь эта оказывает наверху, пробуждая любовь и соединение Имени Творца и Его *Шхины*. Именно это мы подразумеваем, когда произносим молитву *Ва-йеһи ноам*: чтобы Всевышний сделал так, чтобы наша заповедь повлиять, как если бы мы выполнили ее со всеми должными намерениями. А молитва приносит плоды. Кроме того, в каждой букве, в каждом слове этого текста – множество тайн, а потому и перед *Ва-йеһи ноам* следовало бы говорить *Ва-йеһи ноам*¹⁸.

Наши мудрецы, благословенна память о них, постановили говорить *Ва-йеһи ноам* и *Кдуша десидра*¹⁹ каждый раз на исходе шабата. В святой книге «Зоһар» разъясняется: это способствует тому, чтобы Бог проявил к нам милосердие и сделал так, чтобы *Геһином* оказался не властен над нами²⁰. Поэтому, произнося «Ва-йеһи ноам, направляй деяние рук наших», надо подразумевать: чтобы мы не нанесли вред и не сделали ничего ущербного, дабы не заслужить наказание в *Геһиноме*. Об этом следует молиться, начиная новую неделю, – чтобы начать ее с миром и закончить ее с миром, не прогневав Творца. У евреев в обычае не говорить *Ва-йеһи ноам*²¹ на исходе шабата, если на новой неделе будет праздник

¹⁸ Автор книги, рав Папо, хочет сказать, что и перед *Ва-йеһи ноам* также надо было бы говорить *Ва-йеһи ноам* из-за ее глубочайшего смысла. Но, конечно, этого не делают.

¹⁹ Приведены в сидурах, в молитве на исходе шабата. – *Прим. ред.*

²⁰ Зоһар, глава «Берешит», лист 197.

²¹ И остальные молитвы. – *Прим. ред.*

*йом тов*²², но, по мнению мудрецов – знатоков каббалы, следует читать эту молитву и в таких случаях, и даже если исход шабата выпадает на *холь ха-моэд*²³. Так они поступали уединившись²⁴. Хорошо произносить *Ва-йеһи ноам* даже прежде, чем совершать будничные вещи, необходимые для жизни человека. Это приносит большую пользу, ведь на самом деле абсолютно у каждой вещи на земле есть духовный корень на Небесах. И всё, что Всевышний, благословен Он, сотворил в этом мире, всё было сотворено ради Славы Его. Весь труд человека на земле в том, чтобы извлечь искры святости, и всякое его действие оказывает влияние на Небесах – пусть только он подразумевает, что выполняет его во Имя Небес.

Собрание

תּוּר

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Пусть будет дом твой домом собрания для мудрецов»²⁵. Тот, кого Бог удостоил большого дома, пусть сделает так, чтобы дом его стал местом, где мудрецы Торы или другие богобоязненные люди могут собираться, чтобы изучать Тору или заниматься какой-либо заповедью. И пусть не беспокоится, что составляет своим домочадцам лишние хлопоты по уборке. «А женщина

²² Йом тов – праздник, заповеданный Торой. Это первый день праздника Песах (а за пределами страны Израиля – и второй день), первый день праздника Суккот (за пределами страны Израиля – и второй день), Шмини Ацерет (за пределами страны Израиля празднуется два дня) и Шавуот (за пределами страны Израиля празднуется два дня). Эти дни обладают святостью, и потому в них запрещены почти все виды работ, запрещенные в шабат. Исключение – в *йом тов* разрешено готовить пищу для этого дня и совершать необходимые для этого работы. – *Прим. ред.*

²³ Холь ха-моэд – буквально «будни праздника» (*холь* означает «будни», *моэд* – «особое время, праздник»). Это дни между первым днем Песаха (вне границ Израиля – вторым днем) и праздничным седьмым днем, а также дни после первого дня Суккота (вне границ Израиля – второго дня) и до праздника Шмини Ацерет. У дней *холь ха-моэд* особый статус. С одной стороны, в эти дни запрещены работы, не необходимые для праздника, а с другой стороны – разрешен ряд работ, которые запрещены в *йом тов*. Таким образом, дни *холь ха-моэд* – праздник, но в некоторых вещах можно вести себя как в будни. – *Прим. ред.*

²⁴ Уединившись – когда находились в общине, где эти молитвы не произносят, если праздник выпадает на следующей неделе. В наше время обычай сефардских общин другой. – *Прим. ред.*

²⁵ Авот 1:4.

богобоязненная будет прославлена»²⁶ – прославлена тем, что будет помогать мужу во всех добрых делах, и не пожалеет усилий, и будет рада этому, ведь награда ее в будущем мире очень велика. И пусть человек не жалеет затрат ради этого, ведь это засчитается ему как большая заслуга. И если тот, кто удостоил одного человека выполнения заповеди, считается великим, то уж тем более велик тот, кто удостоил многих. Мы учим: «Тому, кто удостоивает других выполнения заповедей, приписываются заслуги других»²⁷. Когда в доме мудрецы учат Тору, там находятся *Шхина* и благословение, как сказано: «В каждое место, где упомяну Имя Мое, приду к тебе и благословлю тебя»²⁸. Я видел людей, любящих заповеди, которые старались делать *брит милу* у себя дома, чтобы удостоиться посещения пророка Элияху, да будет упомянут к добру. И тем более следует прилагать усилия, чтобы дом посетила *Шхина*. И хотя *Шхина* находится даже с тем, кто учит Тору в одиночку, уровень нисхождения *Шхины* к одному человеку не сравнится с уровнем нисхождения *Шхины* к группе людей. Есть большая разница. И тот, кто устраивает дома собрания для изучения Торы, – присоединяется к ним, даже если не учится с ними и не понимает изучаемого материала, ведь невозможно, чтобы он не узнал хоть что-то новое для себя. Это как если бы человек тронул растение *афарсемон* – он не сможет не перенять запаха. Так что пусть люди, у которых просторный дом, подумают о том, что не смогут забрать его с собой в могилу. Им следует задуматься над необходимостью построить себе жилище для будущего мира. Ведь именно тем, что откроют двери дома своего для мудрецов Торы, они построят себе надежный дом в будущем мире. Поэтому пусть не считаются с дополнительными хлопотами и беспокойством. Каждый человек должен страстно желать, чтобы его дом стал домом для собраний. И доброе дело сделает тот, кто оставит свой дом другим, чтобы использовали его для выполнения заповедей. Но, конечно, нельзя предоставлять свой дом для склок или для праздных сборищ – даже если за это предложат все богатства мира. Ведь всё это сборища нечестивых, и впускающий их в дом первым получит наказание в будущем мире. Горе тому, кто поддерживает злодеев! С него взыщут за все их грехи. На него обрушатся несчастья и недуги, ведь Бог скажет: «Разве для этого Я дал тебе просторный дом?!» Тот, у кого праведное сердце, пусть бежит как можно дальше от этого, пусть презрит зло и выберет добро – ведь Бог воздаст каждому согласно его поступкам, и дом праведных будет стоять вечно.

²⁶ Мишлей 31:30.

²⁷ Авот 5:18.

²⁸ Шемот 20:21.

Буква ז (заин)

Память

זכירה

Помнить – это великое правило в Торе, лекарство от всего. Каждый из евреев должен помнить, что он еврей и обязан остерегаться даже малейшей возможности нарушить запрет. А также что он обязан всем сердцем, всеми силами и в мельчайших подробностях выполнять все заповеди – и те, которые повелела Тора, и постановления мудрецов. Помнить об этом надо постоянно. Также следует помнить, что необходимо выполнять «Представляю Бога пред собой постоянно»¹, пробуждать в себе трепет и любовь к Великому Творцу и прилепляться к нему по возможности каждое мгновение. Надо время от времени произносить побуждающие к этому стихи Торы, например: «Представляю Бога пред собой постоянно»², «Счастлив человек, который не забудет Тебя»³ и им подобные. Еще человек обязан помнить о всех тех грехах, которые стали для людей столь привычными, что те и не замечают, что грешат. Это относится, например, к дурным качествам, таким как гордыня, гнев, зависть, мстительность, злопамятство и обидчивость. Еще примеры подобного – тревоугодие, праздные беседы, злословие, невнятное или несосредоточенное произнесение молитв и благословений, а также грабеж, обман, отказ от выполнения заповеди и прочее. А отвлечение от Торы равносильно всем этим прегрешениям. Пусть человек помнит о наказании за дурные качества и поступки, помнит, как строго они запрещены, и размышляет, что он может сделать и какие уловки использовать, чтобы оградить себя

¹ Теһилим 16:8.

² Теһилим 16:8.

³ Из молитвы *Мусаф* на Рош ha-Шана (еврейский Новый год, празднуемый в первый и второй дни месяца тишрей). – *Прим. ред.*

от них. И действительно, когда дурное начало овладевает человеком, он может забыть о своих обязанностях перед Богом. Но я уже говорил выше, в пункте «Подготовка – תַּכְנִיָּת», что надо записать себе и ежедневно зачитывать вслух всё, что обязался делать. Когда человек помнит устами, то не забудет и в сердце. И записи эти святы, ведь когда человек их видит, он помнит. Надо только вспомнить, что необходимо записать всё, что решил предпринять, а потом не забывать перечитывать это каждый день. Тогда всё это постоянно будет перед глазами.

Человек также обязан помнить все свои прегрешения с момента, когда стал сознательным. Пусть постоянно думает о них, и это поможет ему избежать гордыни, а также избежать греха в будущем. Необходимо стараться исправить свои грехи, всеми силами следуя всем правилам раскаяния. Человек должен верить, что все его проступки известны Богу, ни один не скрыт от Него, а Он ничего не забывает. Если человек не исправит их, ему придется отвечать за них на том свете, и нет возможности очиститься от них без раскаяния и исправления. Поэтому следует обязательно записать, что следует предпринять для исправления и как избежать наказания, – и выполнять всё записанное. Пусть человек также помнит всё добро, которое сделал ему Бог с тех пор, как он появился на свет, и пусть благодарит Его, как только может. Будет хорошо, если человек обязуется сделать какое-нибудь доброе дело в память о чудесах, которые Бог для него сделал, и склонит голову, и скажет: «Я не заслужил всех этих благ». Следует всё время помнить о возвышенности Творца и о том, что Он постоянно наблюдает за каждым из нас. Есть еще много вещей, о которых хорошо помнить человеку, в зависимости от его обстоятельств и от того, в чём ему надо бороться с дурным началом. Пусть он всё запишет – и всякий раз, когда возникнет необходимость, пусть добавляет к этим записям. Эти записи всё время должны быть при нем. Пусть примет на себя изо всех сил стараться непременно читать вслух и вспоминать всё записанное – ежедневно, или раз в неделю, или хотя бы раз в месяц. Тогда он увидит, что ему хватит сил постепенно победить свое дурное начало. «Если оно как камень – растворится, если как железо – расколется»⁴, а человек будет спасен.

Обязательно надо держать в памяти всё, что выучил в Торе. Конечно, хорошая память – это подарок Бога, и не каждый такого подарка удостоивается, но это доброе качество, которое любому надо стараться развивать

⁴ Сукка 52б.

изо всех сил. В Талмуде мы находим, что великие мудрецы повторяли то, что выучили, каждые 30 дней, чтобы не устыдиться в будущем мире, о котором сказано: «Счастлив тот, кто пришел сюда со всем, что выучил»⁵. А что можем сказать мы?! И если мудрецы Талмуда сказали: «Как легко нам засунуть палец в большую дыру, так же и легко нам забыть»⁶, – то что скажем мы?! Ведь мы крайне бедны духовно. Мы обязаны хотя бы понимать собственную незначительность и повторять необходимые законы. А те, кто служат раввинами или судьями еврейского суда, должны выносить постановления как о разрешенном и запрещенном, так и в финансовых вопросах, только открыв нужную книгу и изучив законы. И это они обязаны делать, даже если полностью уверены в своих знаниях и в понимании. И пусть человек не свидетельствует, что видел, слышал или знает закон в конкретном случае, и пусть не полагается на свою память, даже если ему кажется, что закон ясней ясного. Ведь в нашем поколении память часто изменяет людям. Поэтому мы обязаны постоянно повторять законы, а мудрецы Торы пусть опасаются выносить постановление по памяти. Позор тому, кто стыдится признаться, что не знает закон досконально, и быстро выносит постановление по памяти. Это приводит к ужасным последствиям. Надо тщательно изучить нужный материал из книг – и лишь после этого выносить постановление.

Еще одна обязательная вещь – помнить добро, которое сделал тебе другой, вне зависимости от того, большая это услуга или маленькая. Надо помнить о ней всю жизнь, отплатить этому человеку добром и постоянно испытывать к нему благодарность. Нельзя быть неблагодарным. С другой стороны – нехорошо помнить причиненное ему зло, поскольку тот, кто злопамятен, нарушает запрет «Не держи зла»⁷. Поэтому надо изо всех сил стараться искоренить обиду из своего сердца. Я напишу еще об этом в пункте «Мстить и держать зло – נקימה ונטירה», и смотри выше, в пункте «Любовь к ближним – אהבת רעים».

Разврат

זנות

Еврейский народ свят и отдаляется от разврата. Но в больших городах, особенно в городах Эдома⁸, население не следит за этим. Там существуют

⁵ Брахот 38б.

⁶ Эрувин 53а.

⁷ Ваикра 19:18.

⁸ Здесь – часть Европы. – *Прим. ред.*

публичные дома, которые вводят в человека дурное начало как яд змеи. К сожалению, находятся евреи, как молодые, так и пожилые, холостые и даже женатые, которые ходят туда и оскверняют себя запрещенными Торой интимными отношениями, ведь «краденая вода сладка»⁹. Горе поколению, в котором это происходит! Если найдется человек, который возгорится праведным гневом во Имя Бога, то пусть, как лев, обрушится на этих людей и преследует их, пока не искоренит подобное поведение. Если же нет у него возможности остановить таких людей, пусть бежит из этого города, чтобы не сгинуть вместе с ними. Мудрецы говорили, что всюду, где есть разврат, там воцаряется хаос и праведные погибают вместе с нечестивыми¹⁰. А тот, кто обязан остаться в таком городе, пусть делает всё, что в его силах, чтобы выражать протест и бранить нечестивцев, ведь в святой книге «Зоһар»¹¹ именно так разъясняется стих «Собери всех глав народа и осуди их»¹². Руководители народа, которые знают о происходящих нарушениях и не протестуют, первыми получают от Бога наказание, и особо Он гневается на еврея, вступающего в интимные отношения с нееврейкой. Человек должен относиться к разврату так, как относится к разврату Бог, – и всеми силами разврату противиться.

Среди холостых юношей случается, что они предаются разврату, извергая семя впустую сами с собой или с другим мужчиной. Это происходит либо по незнанию того, насколько тяжкий это запрет, либо из-за нечестивых друзей, соблазняющих на это. Чрезвычайно важно предупредить родителей, чтобы они разъясняли подросткам, насколько строго подобные вещи запрещены, да так, чтобы дети уstraшились. Этим человек навсегда прилепляется к Богу. И не следует полагаться на то, что дети обязательно выполнят то, что им велят, ведь некоторые из них не слушают родителей. Поэтому в каждой общине следует назначить ответственных за нравственность подростков – в дополнение как к родителям, которые обязаны следить за своими детьми, так и к раввинам, которые должны следить за учениками. И особо надо следить за ними в ночные часы, чтобы не совершили проступка. Ведь это причиняет большое зло и приносит духовную нечистоту. Тот, кто предается разврату, вредит и себе, и всей общине. А бдительность и порицание приведут спасение и благополучие. Следует ставить ограду и накладывать ограничения, чтобы члены

⁹ Мишлей 9:17.

¹⁰ Иерусалимский Талмуд, Сота 1:5.

¹¹ Зоһар, на книгу Шемот, лист 3.

¹² Бемидбар 25:4.

общины не нарушали этот строжайший запрет. Известно высказывание мудрецов, благословенна память о них: «Тот, кто видит наказание, постигшее *сота*¹³, должен отказаться от употребления вина»¹⁴. Холостому человеку в особенности следует отказаться от алкоголя, ибо именно вино – причина множества прегрешений. Сказано: «Вино и (спиртные) напитки заберут сердце»¹⁵. Известно также высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату»¹⁶. И еще сказано: «Не следуйте за своим сердцем и своими глазами, (следуя) за которыми вы блудите»¹⁷. Ведь сердце и глаза – это два посредника, приводящие человека к преступлению¹⁸. И сказано: «Не приближайся ко входу в дом ее»¹⁹. Тот, кто бережет свою душу, будет держаться подальше от всего приводящего к разврату и удостоится увидеть сияние Творца и насладиться светом *Шхины*.

Осторожность

זהירות

Цель осторожности – хранить себя и остерегаться любого греха и малейшей опасности совершить грех; причем остерегаться даже больше, чем остерегаются приближаться к пламени или проходить под острым мечом. Ведь нарушить веление Творца и причинить горе, гнев и ущерб на

¹³ Сота – название замужней женщины, изменившей мужу, а также название процедуры, которой подвергали подозреваемую в измене. Во времена Храма, если случалось, что муж запретил жене уединяться с неким мужчиной и подозревал, что жена не послушалась, то ее приводили в Храм, и там она подвергалась унижительной процедуре – через которую чудесным образом прояснялось, действительно ли она была в интимной близости с кем-то помимо мужа. На кусочке пергамента писали текст из Торы с особым Именем Творца, затем чернила с пергамента соскабливали в воду и поили подозреваемую женщину. Если она была виновной, то умирала в страшных мучениях от руки Небес. Если же была невиновна – получала особое благословение Свыше. Впоследствии мудрецы постановили прекратить эту процедуру, так как благодаря такому благословию женщина беременела – чем и стали пользоваться бездетные пары (муж как будто подозревал жену в измене, чтобы она выпила эту воду и у них были бы дети). Получалось, что Имя Творца стирают напрасно, и процедура была прекращена. В Торе о *сота* говорится в книге Бемидбар 5:11-31. – Прим. ред.

¹⁴ Сота 2а.

¹⁵ хошеа 4:11.

¹⁶ Авот 3:13.

¹⁷ Бемидбар 15:39.

¹⁸ Мидраш Бемидбар Раба 10:2.

¹⁹ Мишлей 5:8.

Небесах и на земле – горше тысячи смертей и наказания в *Гехиноме*! Это тяжелее предсмертных мук. Поэтому в случае сомнения, даже если есть множество причин разрешить действие и лишь одна причина запретить, богобоязненному человеку следует воздержаться, чтобы не нарушить запрет. И пусть не слушает свое дурное начало, которое умаляет тяжесть запретов и находит оправдание и разрешение их нарушать. Ведь так дурное начало каждый день приучает человека грешить, пока грех не становится привычкой. Пусть человек осознает, что даже малейшее прегрешение несет большое зло и показывает, что человек не почитает Творца, ведь он не торопится выполнять Его волю. Но богобоязненный человек, испытывающий великий трепет перед Творцом, должен бежать подальше от любого сомнения или опасности нарушить запрет. А где мудрецы разошлись во мнениях, то даже если 99 из них говорят, что можно, и лишь один-единственный говорит, что нельзя, – всё равно стоит проявить осторожность и последовать этому одному мнению. Исключение – лишь случай, когда *халаха* однозначно установлена по разрешающему мнению. Это похоже на ситуацию, когда 99 врачей говорят, что такая-то пища не вредна, а один врач говорит, что она опасна для жизни. Ведь только глупец не примет это единственное мнение во внимание. Любой здравомыслящий человек не пожелает подвергать себя возможной опасности и предпочтет воздержаться от этой пищи. И если с такой осторожностью относятся к преходящей жизни в этом мире, то уж тем более следует проявлять осторожность, когда речь о вечной жизни души и о том, чтобы не причинить горя Творцу, Владыке мира, и не вызвать Его гнева. Эта мысль помогает человеку спастись от любого греха и достигнуть благочестия. Так следует поступать богобоязненным людям. Бог будет с тем, кто идет праведным путем.

Расторопность

זריזות

Расторопность нужна для выполнения повелительных заповедей. Следует спешить с выполнением заповеди, ведь может быть так, что позже сделать это уже не удастся. Поэтому расторопные люди спешат выполнять заповеди, ведь никто из людей не знает, когда покинет этот мир. А кроме того, с каждой минутой возникают самые разные помехи, задержки или соблазны дурного начала. Сердце человека, любящего заповедь так, как должно, любящего больше всего золота и серебра этого мира и больше, чем жизнь в будущем мире, сердце такого человека будет гореть нетерпением – и он не успокоится, пока не выполнит заповедь. Он будет бояться даже отдаленной возможности, что случится что-либо, что ему помешает. И потому сказано: «Заповедь, которая тебе подвернулась, – не

пропусти»^{20, 21}. Одно из проявлений расторопности – если человек собирается в дальний путь, то пусть подготовит предметы для выполнения заповедей, которые застигнут его в дороге, особенно если в пути эти предметы трудно будет достать. Это, например, *шофар*, лулав²², Мегила, маца, вино для *Кидуша* и *хавдалы*, а также молитвенники, где содержатся особые молитвы праздников. О *талите* и *тфилин* не стоит и упоминать. Пусть человек возьмет с собой всё это, чтобы воспользоваться по мере надобности, – возьмет, даже выезжая на короткое время, если есть хоть малейшее опасение, что не получится вернуться вовремя. Часто случается, что расторопный выигрывает, а проигрывает тот, кто нерасторопен и не принимает во внимание возможность задержек. Еще одно проявление расторопности – идти выполнять заповедь быстрым шагом. Я пишу об этом далее, в пункте «Бег – **רצה**».

Удостаивание

זכיה

В святой книге «Зоһар» очень хвалят того, кто возвращает другого к Богу²³. Смотри там – и увидишь удивительные вещи. Поэтому хорошо, чтобы человек старался обращать своих друзей к добру и истинному пути. И в еще большей степени человек обязан удостаивать следования путем Торы своих детей и домочадцев. Ведь он отвечает за их поведение. Поэтому пусть наставляет их на праведный путь, а тот, кого Бог удостоил мудрости, пусть напишет книгу, чтобы обучать и приносить пользу многим людям. И если он удостоится, что слова его принесут пользу хотя бы одному человеку в одном из поколений, то уже только ради этого ему стоило появиться на свет. Во всяком случае, человек обязан наставлять собственных детей, чтобы шли они по пути Бога. Известно, что тот, кто удостаивает других выполнения заповедей, получит величайшую награду и не согрешит^{24, 25}. Поэтому хорошо удостаивать сынов Израиля, разъяснять им, каким путем следовать и что выполнять. Пусть люди помогают друг другу и подбадривают: «Давайте укрепимся ради Бога нашего».

²⁰ Мидраш Мехильта, глава «Бо», 9.

²¹ Буквально сказано: «Заповеди, которая тебе подвернулась, не дай прокиснуть». – Прим. ред.

²² Пальмовая ветвь. Пальма – одно из четырех растений, которыми выполняют заповедь в Суккот. Другие три растения: *этрог* (цитрон), *хадас* (мирт) и *арава* (ива). – Прим. ред.

²³ Зоһар, на книгу Шемот, лист 128:2.

²⁴ Йома 87а.

²⁵ У него есть особая защита от Бога, чтобы избежать нарушений. – Прим. ред.

Пример тому – обращать внимание на состояние общественных *та-литов* и чинить их по мере надобности. «Тому, кто удостоивает других выполнения заповедей, приписываются заслуги других»²⁶, и он делает добро своей душе. Такой человек получит свою награду и готовит себе хорошее место в будущем мире. Заслуга человека, побуждающего других выполнять заповеди, больше, чем того, кто сам их выполняет.

Нахождение пары, женитьба

אָווייז

Отец обязан найти сыну жену, когда он достигнет возраста 18 лет или, в крайнем случае, 20 лет. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что Всевышний ждет, когда же человек женится, до достижения им 20-летнего возраста. А после этого возраста Он говорит: «Пусть истлеют его кости»²⁷. И еще сказано там же, что если человек еще не женился в 20 лет, то оставшуюся жизнь его будут посещать мысли о грехе²⁸. Горе отцу, который проявляет жестокость к своим детям и причиняет такое зло. В этом случае сын не обязан принимать решение отца – и должен быть дерзок как тигр²⁹ и требовать через других людей найти ему жену во благо его души. «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является великой заслугой»^{30, 31}. Если же сын живет отдельно, то он обязан поспешить жениться и не вредить себе. А если он бедняк и его заработка недостаточно, чтобы содержать семью, а потому никто не хочет выходить за него замуж, пусть все-таки сделает всё возможное, чтобы жениться. Пусть найдет даже бедную бесприданницу и уповает на Творца, что Он даст ему благословение за выполнение заповеди. Даже если ему предлагают только уродливую девушку – «прелесть ложна»³², а в заслугу исполнения заповеди Бога – с ней у него родятся достойные сыновья. Если человек не находит себе жену в своем городе, пусть отправляется в другой, а если придется, то и в другую страну. И пусть не стесняясь ищет там себе жену, ведь жена необходима, чтобы оградить его от разврата и помочь достигнуть святости. Мудрецы говорили также и об обязанности выдать замуж

²⁶ Авот 5:18.

²⁷ Кидушин 29б.

²⁸ Кидушин 29б.

²⁹ Не грубя родителям, не дай Бог, но настойчиво добиваясь цели. – *Прим. ред.*

³⁰ Назир 23б. Автор книги, рав Папо, здесь слегка перефразирует высказывание мудрецов. – *Прим. ред.*

³¹ Т.е. он не послушал отца, но выполнил волю Бога. – *Прим. ред.*

³² Мишлей 31:30.

дочь: «Когда твоя дочь выросла, (даже) освободи раба и дай ей в мужа»³³. Счастлив тот, кто слушается мудрецов. Но нельзя отцу отдавать дочь за муж за нечестивца и злодея, и необязательно искать ей богатого мужа. Даже если отец найдет бедняка, но бедняк этот скромен и праведен, – пусть поскорее выдаст дочь за него, а богатство пошлет Бог.

Известно также другое высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Пусть человек продаст всё, что у него есть, и выдаст дочь замуж за изучающего Тору»³⁴. И еще сказано: «Тот, кто собрался жениться, пусть проверит братьев невесты»³⁵, – ведь большинство сыновей похожи на братьев матери. Таким образом человек обеспечит, что его сыновья будут изучающими Тору. Тот, у кого глаза на месте, видит, насколько хороша Тора: она приносит материальное благословение и почет в дом, дает добрую надежду на будущий мир и спокойную жизнь. Тот, кто учит Тору, обязательно выполняет слова мудрецов «Уважайте ваших жен»³⁶: он любит жену, как самого себя, заботится о ней, уступает и прощает ей ради мира в семье, не придирается к недостаткам и т.д. Есть еще множество достоинств у изучающего Тору, и всё это жена разделит с ним. Сколь прекрасна будет доля его жены и в этом мире, и в будущем! Совсем по-другому выглядит жизнь той, кого выдали замуж за *ам ха-арец* – человека, не изучавшего Тору, – даже если он богат. Богатство может пропасть, и останутся у человека лишь его недостатки, и будет он давить, мучить и проклинать. Горе его жене, и горько будет им в будущем. Поэтому разумный человек поймет и не позарится на деньги, а выберет для дочерей знатоков Торы, богобоязненных людей, даже если они бедны. «Лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии, чем дом, полный зарезанного скота, (но) в раздоре»³⁷. И еще сказано: «Спустишься на ступеньку и женишься»^{38, 39}. Тот, кто прислушивается к советам мудрецов, будет жить в покое, а выполнение заповеди слушаться мудрецов будет защитой семье, и в ее заслугу супружеская жизнь сложится удачно.

³³ Псахим 113а.

³⁴ Псахим 49а.

³⁵ Бава Кама 110а.

³⁶ Бава Мециа 59а.

³⁷ Мишлей 17:1.

³⁸ Йевамот 83а.

³⁹ Т.е. не бери жену важнее себя, чтобы потом не получилось так, что она не будет тебя уважать. – *Прим. ред.*

На самом деле жену человеку предопределяет Бог. За 40 дней до зачатия раздаётся пророческий голос: «Дочь такого-то, такому-то»⁴⁰. Я, ничтожный, уже разъяснял, что, по-видимому, есть три вида постановлений Бога в отношении человека. Первое постановление – что он получит добро и ему не будет причинено никакое зло. Этот человек получит добро в любом случае, как я уже разъяснял в пункте «Разумение – **לִשְׁמֹרָה**». Второе – когда решено, подписано и скреплено печатью (то есть решено бесповоротно), что человека ждёт зло. В этом случае ничто его не спасет. Третье – что человек получит благо или зло в зависимости от своих стараний и молитв. Поэтому каждый должен вести себя так, как если бы ему было известно, что он находится в третьей категории, как уже сказано ранее. Пусть приложит все возможные усилия, пусть продаст и заплатит всё, что нужно, дабы удостоиться доброй участи. И если вначале семья невесты обещала большое приданое, а потом они обнищали или передумали насчет приданого, то пусть не откладывает и не отменяет из-за этого женитьбу. Пусть верит в Бога и уповает на Него, что Он щедрой рукой даст всё необходимое. Лучше поторопиться и избежать греха, который ранит, как острый меч, чем получить все богатства мира. Известно сказанное в святой книге «Зоһар», что иногда из-за грехов человека он женится на женщине, которая не предназначена и не подходит ему⁴¹. И когда приходит время, он должен вернуть жену ее настоящей паре – а ради этого человек может быть забран на тот свет. Известно также, что иногда пара человека зависит от его молитвы. Чем больше он молится и чем больше усилий прилагает, тем вероятнее, что получит хорошую жену. Также известно, что праведность мужчины и его служение Богу в большинстве случаев зависят от советов жены. Если он удостоился, она помогает ему в этом, а не удостоился – она противник ему⁴². Всегда следует сначала молиться. Поэтому все богобоязненные юноши и девушки должны обязательно молиться, чтобы удостоиться удачного брака, а их родители также должны молить Бога за своих детей. Я составил соответствующую молитву и поместил, с Божьей помощью, в своей книге «Бейт Тфила».

Интимные отношения с женой – это заповедь Торы, как сказано: «Не лишит ее супружеской близости»⁴³. Поэтому муж должен поступать

⁴⁰ Сота 2.

⁴¹ Зоһар, глава «Ваелех», лист 283.

⁴² Йевамот 63.

⁴³ Шемот 21:10.

в этом отношении согласно законам Торы, как разъяснено в книгах, и пусть время о времени повторяет эти законы. Счастлив тот, кто выполняет заповедь супружеской близости в ночь шабата, после полуночи. Однако частота интимных отношений зависит от того, что он за человек. Кроме того, если муж видит, что жена желает близости, он должен выполнить ее желание. В этом случае, сказано, «у него родятся сыновья, обладающие мудростью»⁴⁴. При этом не следует возбуждать свое дурное начало и тратить свою силу на женщин. Известно написанное Рамбамом, что 99 мужчин из 100 умирают из-за чрезмерного количества интимных отношений и лишь один – по естественным причинам⁴⁵. Мужчина должен сделать всё возможное, чтобы жена родила ему детей. Целостность характера и духовных качеств ребенка зависит от стремлений и поведения супругов во время близости. Надо собраться с силами и выполнять эту заповедь в положенное время, с чистыми помыслами. Никакая посторонняя мысль не должна прокрасться к супругам во время близости. В особенности мужчина не должен думать о другой женщине, а женщина – о другом мужчине, иначе близость может оказаться развратом, что скажется на зачатых в это время детях. Они родятся с дурным характером, склонными к грехам, глупыми и ущербными. И что тогда человеку жаловаться, когда он увидит, что его дети свернули с пути Торы?! Ведь он сам привел на себя это зло! Это еще бóльшая жестокость, чем убивать детей. И если бы эти дети знали, что ущербны духовно из-за отца, то горько причитали бы: «Почему ты испортил нас и зачал нас в грехе?!» Отец и мать будут наказаны за их грехи в первую очередь, ведь они виноваты в духовном состоянии своих детей. А дети не так виноваты, ведь изначально корень их души ущербный и облеплен *клипой*. Как может такой ребенок не грешить?! У него ведь душа грешника. И придется ему прилагать неимоверные усилия в попытках исправиться и поменять свою природу – и еще неизвестно, удастся ли это ему!

Совсем другое дело, когда заповедь супружеской близости выполняется в святости, в соответствии с законом Торы. Тогда муж и жена будут вкушать плоды своей заповеди уже в этом мире – они будут довольны своими детьми, а дети их будут людьми чистой души, умными и способными, с добрыми качествами характера и богобоязненными. Нет большей радости, чем видеть детей такими! И когда настанет время и души

⁴⁴ Эрувин 100б.

⁴⁵ Рамбам, «Мишне Тора», нильхот Деот 4:19.

родителей придут в будущий мир, дети продолжают радовать родителей. Невозможно описать и высказать, как плохо человеку, не старающемуся освятить себя во время супружеской близости, и какое благо тому, кто вступает в интимные отношения в святости. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Те, кто вступают в близость в святости, удостоятся праведных детей. Поэтому каждый должен быть осторожен в этом – и должен предостеречь жену, детей и всех готовых прислушаться. И пусть не стыдится говорить об интимных вещах ради Творца и Его святости. Пусть громко взывает: «Пожалейте Творца, себя и своих будущих детей! Будьте осторожны и прилагайте все силы, чтобы освятиться во время близости!» Пусть человек в этот момент подумает: «Я желаю выполнить заповедь Творца, а не доставить себе удовольствие. Все мои действия направлены на то, чтобы совершить исправление в духовном корне вещей. Счастлив человек, который удостоится выполнить это! А Святой, окруженный святыми слугами (ангелами), ждет, когда появится капля, из которой возникнет праведник⁴⁶, как разъясняли стих “И пересчитал семя Израиля”⁴⁷. Хоть бы мое потомство было святым!» Или пусть произнесет вслух, так, чтобы и жена услышала и обратила на это свои мысли: «Милосердный Отец! Дай мне святое потомство, праведных детей, похожих на Авраама, Ицхака и Якова, а также на рава такого-то и рава такого-то!» И пусть размышляет о том, что хочет выполнить заповедь со всей внутренней направленностью, которой обладали они, и полагается на их заслуги. И пусть человек думает о том, что вступать в близость с женой следует с такими же мыслями, как и идти на смерть ради освящения Имени Бога⁴⁸.

Если человек спал перед супружеской близостью, то должен сделать омовение рук. И хорошо после омовения рук сказать молитву: «Ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины*». С Божьей помощью я поместил ее в своей книге «Бейт Тфила». И писали мудрецы, благословенна память о них, что перед близостью хорошо думать об имени Творца Шадай⁴⁹.

⁴⁶ Нида 31.

⁴⁷ Бемидбар 23:10.

⁴⁸ Здесь автор книги, рав Папо, подчеркивает, сколь велика заповедь интимных отношений с женой и какой близости к Богу можно достигнуть. – *Прим. ред.*

⁴⁹ Источник неизвестен, но в пояснениях рава Йехезкеля Элиэзера Исфаэля Муалема к книге «Пеле Йоэц» сказано, что раби Яков бен Ашер писал в своем комментарии на стих «Я Бог Шадай, плодись и размножайся» (Берешит 35:11), что имя Шадай способствует рождению детей. – *Прим. ред.*

Мне кажется, что хорошо вдуматься во все значения стиха *Шма Исраэль* и первого отрывка этой молитвы – «Вэ-аһавта...». Пусть мудрый услышит и примет во внимание, углубится и возвысится в любви к Творцу и прилепится к Нему. Пусть также научит жену давать ему знаки перед близостью, подобно знакам, которые передал Яаков Рахели. То есть пусть она дотронется до его больших пальцев правой ноги и правой руки и до мочки правого уха. А затем пусть он вступит с ней в близость в великой святости и скромности, согласно закону Торы. После близости следует снова сделать омовение рук и плеснуть чистой воды вокруг кровати. Это правильное поведение. И пусть будет осторожен в этом сам и предупредит об этом своих взрослых сыновей, и будут они счастливы.

Святым мыслям лучше всего способствует пребывание во время близости в ясном уме, а не спросонья, ведь иначе человека одолеют посторонние и греховные мысли, поскольку он как бы еще объят сном. Об этом сказано: «И без разумения нехорошо душе»⁵⁰. Поэтому я считаю: когда ночи короткие и человек опасается, что не проснется к полуночи или проснется, но не будет в ясном сознании, то пусть лучше вступит в близость с женой в начале ночи. Поскольку делает он это ради Небес, его поступок будет желанным Богу, ведь сказано: «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является великой заслугой»⁵¹. В книгах сказано, что духовное состояние будущего ребенка зависит в основном от мыслей женщины⁵². Следовательно, если муж будет осторожен в мыслях во время близости, а жена нет, – это не поможет. Поэтому пусть напоминает жене и предостерегает ее об этом время от времени. Кроме того, перед близостью муж и жена должны проверить, не нужно ли им сходить в уборную. Если они вступят в близость, нуждаясь в посещении уборной, их дети будут писаться в постель. Также не следует вступать в близость с набитым животом, что также влияет на ребенка: он будет глупым, тяжелым на подъем и ленивым. Вот некоторые из правил праведного поведения. Пусть мудрый услышит и примет к сведению, и будут у него праведные дети. Тогда будет благо и родителям, и детям.

Для того чтобы потомство было праведным, следует очень остерегаться девяти вещей, перечисленных мудрецами⁵³, о которых сказано:

⁵⁰ Мишлей 19:2.

⁵¹ Назир 23б. Автор книги, рав Папо, здесь слегка перефразирует высказывание мудрецов. – *Прим. ред.*

⁵² Рав Хида в книге «Море бе-Эцба», пункт 49.

⁵³ Недарим 20б.

«И выделю (уничтожу) из вас злодеев и взбунтовавшихся против Меня»⁵⁴. Также следует избегать женитьбы на недостойной женщине. Необходимо тщательно разузнать о ее характере через своих родственников, ведь сказано: «Вдумчиво (не торопясь) бери себе жену»⁵⁵. Это ведь не верхняя одежда, которую можно заменить, если она не понравится. Поэтому надо всё хорошенько проверить, чтобы не влечить потом горькое существование с плохой женой. И пусть человек не женится на недостойной женщине ради денег, ведь деньги кончаются, а страдания от неудачной семейной жизни – нет. Одна из девяти вещей, которые мудрецы перечислили, это *бней снуа* – «дети ненавистной». Поэтому не следует навязывать детям пару против воли, а только с их согласия. Это добрый совет. Но если человек уже женился – он должен осознать, что это его пара, предназначенная ему Богом. Пусть приблизится к ней, и будут у них мир и покой.

Также не стоит человеку жениться на вдове, ибо, скорее всего, она будет продолжать думать о первом муже – даже во время близости. И особенно если в близости с первым мужем ей было лучше, чем со вторым, – тогда она не забудет первого, а второго будет презирать в сердце. Кроме того, в святой книге «Зоһар» сказано: женившийся на вдове подвергает себя большой опасности, как будто кидается в море⁵⁶. Поэтому богобоязненному человеку следует жениться на девушке и не брать в жены вдову или разведенную. Но если мужчина уже в возрасте или не может найти подходящую девушку, то пусть он не отменяет заповеди иметь детей – и женится на подходящей женщине из тех, что есть. А Бог даст благо тем, кто идут праведным путем.

Книга «Зоһар»

זוהר

Изучение святой книги «Зоһар» очень способствует очищению и освящению души. И даже если человек не понимает всего того, что произносит, и делает ошибки, это всё равно имеет большую ценность в глазах Бога, как сказано: «И его знамя (*дигло*) надо мною – любовь»⁵⁷. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли этот стих так: «И его

⁵⁴ Йехезкель 20:38.

⁵⁵ Йевамот 63а.

⁵⁶ Зоһар, глава «Мишпатим», лист 102.

⁵⁷ Шир ха-Ширим 2:4.

пропуски (*дилуго*) надо Мною – любовь»⁵⁸. Это похоже на лепет малыша – малыш еще не умеет толком говорить и выговаривает по полслога или искажает слова, но родители всё равно очень рады его разговору. Так и Обитающий на Небесах радуется, когда еврей любит Тору и хочет ее изучать, пусть даже не всё понимает или ему не у кого учиться. Ведь он всё равно доставляет радость Творцу – и получит за это награду. Человек может оправдываться, что он не умеет учиться, но такие оправдания не будут приняты на Суде после его смерти, ведь он может учиться так, как может. Есть мнения, что при изучении Мишны или Танаха надо хотя бы понимать, о чем идет речь. Но когда человек читает Теһилим или святую книгу «Зоһар», то Всевышний доволен его учебой, даже если человек ничего не понимает. А умеющий учиться и способный уяснить простое понимание написанного в книге «Зоһар» – найдет в ней сладостные речи, которые влекут сердце человека к его Отцу на Небесах.

Поэтому каждому следует приобрести святую книгу «Зоһар» – и каждую неделю читать написанное там о соответствующей недельной главе Торы. Это великая ограда от дурного начала, чтобы оно не соблазнило человека на безделье, ведь безделье, как известно, – большое зло. Поэтому пусть человек составит себе ежедневную программу учебы – например, 18 глав Мишны, книгу Теһилим и (часть) недельной главы из «Зоһар». И если в какой-то день он не успел выучить запланированное – пусть восполнит в другой день, в свободное время, а что не успел выучить за месяц – восполнит в следующем месяце. Но расписание составить следует разумное, чтобы не пришлось учиться в спешке, ради того, чтобы успеть всё запланированное, ведь тогда учеба ничего не будет стоить и все труды окажутся напрасными. И уже сказали, что лучше мало, но с пониманием, чем много, но не вдумчиво⁵⁹. Когда человек учит тайны святой книги «Зоһар», пусть в сердце осознает, что всё там написанное содержит в себе еще и много тайных смыслов,

⁵⁸ Мидраш Шир ха-Ширим Раба, глава 2, со слов «Приведи меня...». Стих гласит: «И его знамя надо мною – любовь» (Шир ха-Ширим 2:4). Здесь девушка говорит о своем возлюбленном. Мудрецы в мидраше Шир ха-Ширим Раба, глава 2, используют игру слов. Слово *дигло* («его знамя» в оригинале) они читают как *дилуго* («его перескакивание») и толкуют стих Шир ха-Ширим так: «И его перескакивания (пропуски, т.е. ошибки в прочтении, допускаемые человеком) надо Мною (в словах мудрецов, но не в стихе, речь идет о Всевышнем) – любовь». Т.е., по словам мудрецов, Всевышний как бы говорит, что с любовью принимает эти ошибки в чтении. – *Прим. ред.*

⁵⁹ Тур, часть «Орах Хаим», глава 1.

поэтому пусть переживает о том, насколько мало он способен постичь. И еще хочу предостеречь: тот, кто учит святую книгу «Зоһар», должен очень беречься, чтобы не прийти к неправильному пониманию. Когда он учит такие понятия, как «папа», «мама», «сын», «дочь», «малый лик» и т.д., а также, например, названия органов человека – «голова», «глаза», «уши», то пусть не думает, что есть образы, соответствующие этим понятиям в духовном мире. Об этом сказано: «Проклят человек, который сделает идола или изображение и поставит втайне»⁶⁰ – втайне от мира. Пусть всем сердцем верит, что все эти описания не имеют ни малейшего отношения к тому, что находится наверху, а всё это лишь духовный свет и тайна, которую человеческий разум не в силах постичь. А все описания, приведенные в святой книге «Зоһар», – это образные описания, чтобы разъяснить некоторые детали понимающему. Мы же не можем всё это понять, и нам ни в коем случае не следует пытаться представить это. Мы только должны читать эти слова вслух, предварительно сказав молитву *Ва-йехи Ноам*: «Пусть свет Бога будет на нас и пусть изречения наших уст будут приняты и желанны и доставят радость нашему Творцу». И этого с нас достаточно.

Припасы

אָרײַן

Известна приведенная в Талмуде история о том, что Мар Уква перед смертью сделал подсчет всех денег, которые он дал в течение жизни в *цдаку*, – и общая сумма составила 7000 золотых динаров. Тогда Мар Уква сказал: «Дорога длинная, а припасов мало», – и отдал на *цдаку* половину всего своего имущества⁶¹. И хотя мудрецы постановили, что не следует раздавать на *цдаку* более пятой части имущества, но тут имеется в виду – пока человек живет. Но перед смертью можно раздать больше. Ведь человек обычно продумывает всё заранее. Собираясь в путь, он готовит себе припасы и всё необходимое в дорогу в зависимости от времени, которое дорога должна занять. А теперь пусть человек подумает: он находится на пороге будущего мира, который будет длиться неисчислимо число лет. Даже если человек жил бы в этом мире тысячу лет и дал бы на *цдаку* на протяжении этого времени сотни тысяч золотых монет, этого не хватило бы, чтобы приобрести необходимое количество заслуг для будущего мира. А когда спросишь: «Если мы не можем приобрести достаточно заслуг, чем мы будем питаться?!» – ответ:

⁶⁰ Дварим 27:15.

⁶¹ Ктубот 67б.

«Всевышний проявляет к нам милосердие и дает подарки». И если так, то, может, мы будем питаться с Царского стола, даже ничего не приготавлив для будущего мира? Заданный вопрос несостоятелен. Когда человек делает всё, что в его силах в этом мире, Всевышний будет питать его в будущем мире. Пусть раб скажет: «Я люблю своего Господина и желаю служить ему, если Он мне позволит. Для меня лучше один час Торы и добрых дел (в этом мире), чем вся жизнь в будущем мире». А если Всевышний забрал этого человека из этого мира или не дал ему богатства, из которого он мог бы давать большие суммы на *цдаку*, он всё равно получит свою заслуженную награду полностью, как если бы служил Богу всё время существования этого мира. Другое дело нечестивцы, которые не делают всего, что могут, чтобы выполнять заповеди. Они получают награду только за то, что выполнили. А когда их заслуги кончатся, им придется вернуться в этот мир (*гильгуль*⁶²) и «заработать» еще заслуг, чтобы есть в будущем мире от своего. Ведь там не существует *цдаки*. Если бы она существовала, человеку не пришлось бы родиться и жить в этом мире. Известно написанное мудрецами, что весь смысл появления человека на свет – в том, чтобы заработать себе заслуги, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в глаза дающему⁶³. И еще Всевышний может сказать: «Зачем Мне давать тебе милостыню?! Ты ведь мог при жизни заработать и подготовить себе “припасы” в дорогу в будущий мир, но не пожелал этого делать!» На кого это похоже? На человека, который выбрасывает свои деньги, а потом ходит и просит *цдаку*. Естественно,

⁶² Каждая душа спускается в этот мир для выполнения определенной задачи, конечная цель которой – раскрытие Славы Творца. Бывает, что душа не успевает закончить свою работу (человек умер), и тогда она спускается в мир снова – столько раз, сколько потребуется, чтобы довершить свою задачу. А иногда она довершает задачу другой души. Этот очередной спуск называется *гильгуль*. Душа, которая спустилась уже не впервые, называется «старая душа» – в отличие от «новой души», спустившейся с новым заданием, которое ранее не давалось никакой другой душе. Есть и еще один вид спуска души в этот мир – она присоединяется к другой душе, уже находящейся в теле человека, и помогает этому человеку выполнить какое-либо действие в физическом мире. Эти души, находящиеся в человеке, действуют подобно компаньонам и дают человеку духовную силу в зависимости от его выбора. Если человек выбрал добро, они придают ему сил добра, а если выбрал зло – придают ему сил зла. Такой спуск души называется *ибур*. Например, когда Пинхас убил Зимри, души Надава и Авиһу присоединились к нему, чтобы придать ему сил. (На основе книги «Михтав ми-Элияһу» раби Элияһу Элиэзера Деслера: часть 4, стр. 117–120; часть 5, стр. 324.) – *Прим. ред.*

⁶³ Иерусалимский Талмуд, Орла 1:3.

люди будут злиться на такого человека – и никто не проявит к нему милосердия. А если человек станет оправдываться, что виновато дурное начало, которое не давало ему делать добрые дела, то хотелось бы, чтобы это оправдание принималось на Суде Бога. Но всем известно, что такое оправдание не принимается. Из всего вышесказанного следует, что при жизни достаточно давать в *цдаку* десятую часть дохода⁶⁴, чтобы не обеднеть и не нуждаться в милостыне. Однако человек обязан повелеть, чтобы, когда он умрет, из его имущества была в первую очередь выделена существенная сумма на заповеди и добрые дела. И повелеть он должен таким образом, чтобы это было исполнено обязательно. Пусть сделает подсчет, сколько необходимо его детям на то, чтобы жить достойно, а остальное отдаст себе в заслугу.

И уже писал наш учитель рав Хида в книге «Брит Олам»: «Человек думает о том, что всё его стремление и желание – оставить своим детям богатство. А если нет у него детей, он хочет дать от своего золота другому родственнику. Но если он думает о них, как же ему не подумать о себе, чтобы не остаться голым и пустым перед входом в будущий мир?! Почему он не понимает, что если поможет нуждающимся из имущества, которое послал ему Бог, то это будет ему искуплением грехов, спасением и одеянием для души. И даже если он заботится о детях или других родственниках, первой его заботой должна быть его собственная душа. Пусть отложит долю, равную доле одного из сыновей, чтобы ее раздали беднякам, изучающим Тору. Эти деньги будут его долей на Небесах. А какую пользу он принесет своей душе, если оставит большое богатство детям, а сам отправится на тот свет пустым?! Ведь тогда он будет по настоящему нищим и после смерти будет очень горевать, ибо осознает собственную глупость и неразумность своих поступков. Душа его будет болеть и сильно горевать»⁶⁵. Вот содержание слов рава Хиды. Я завидую поведению некоторых ишмаэльтян, которые перед смертью завещают часть своего имущества на благотворительность или на свои храмы. Почему бы и нам так не поступать?! Поэтому тот, кто жаждет вечной жизни и не желает снова возвращаться в этот мир⁶⁶, пусть делает всё, что в его силах, – сам и своими деньгами, – чтобы приготовить

⁶⁴ Так постановили мудрецы; тогда человеку засчитается, что он выполнил эту заповедь. – *Прим. ред.*

⁶⁵ Книга «Брит Олам» на книгу «Сефер Хасидим», глава 344.

⁶⁶ Т.е. не желает, чтобы его душа пережила всё зло и все опасности, связанные с *гильгулем*. – *Прим. ред.*

себе припасы в путь. Тогда после смерти ему дадут неограниченный надел, он будет отдыхать – и душа его получит удовольствие.

Чревоугодник

זולל וסובא

Чревоугодие – это великое зло, которое истощает деньги человека, и дни его проходят в пустоте. Днем он работает, а ночью объедается и опивается опьяняющими напиткам, добавляя таким образом сил отрицательной духовной силе – *ситра ахре*. Поскольку этот человек обильно ест и пьет, он не пребывает в трезвом уме, а потому большинство его поступков испорченные – и он разрешает себе то, что запрещено. К тому же из-за того, что он много ест, он не может встать утром, ко времени общественной молитвы, и приводит на себя еще много зла. Наш учитель рав Хида писал: «Сказано в “Тана девей Элияху”, что люди умирают⁶⁷ или испытывают страдания из-за переедания, обильного питья и множества удовольствий этого мира⁶⁸. Кто не услышит слов пророка Элияху, да будет упомянут к добру, и не разорвет свое сердце на 12 частей⁶⁹?!»⁷⁰ Кто не презрит застолья и попойки?! Если человек верит в слова пророка Элияху, но обманывает себя и продолжает ходить на вечеринки, как прежде, то он глупец, который наносит вред своим телу и душе. А если не верит его словам – то кроме этого вреда будет наказан еще и за неверие. А если он скажет, что так заведено в мире и мы видим богачей, которые напиваются допьяна добрым вином и объедаются жирным мясом, причем не в день новомесечия и не в шабат⁷¹, ты ответь ему: «Проследи, что станет с этими богачами через какое-то время, кроме наказания на том свете, которое скрыто от нас, но несомненно существует. Это нам известно из слов наших святых мудрецов, благословенна память о них, а все их слова действительны и правдивы». Когда человек подумает о том, что всё, что он съест и выпьет, превратится в его кишечнике в кал, то он будет стыдиться того, что пачкает свое тело и делает его подобным отхожему месту. И уже писал наш учитель Рамбам, благословенна память о нем, что сборище людей для пьянства – это больший позор, нежели сборище

⁶⁷ Раньше времени. – Прим. ред.

⁶⁸ Мидраш Тана девей Элияху Зута, глава 3.

⁶⁹ Выражение, видимо, связанное с тем, что Красное море раскрылось перед евреями в 12 местах, образовав 12 проходов – по одному для каждого колена (эта подробность приводится, например, в мидраше «Пиркей де-раби Элиэзер», глава 42). – Прим. ред.

⁷⁰ Ципорен ha-Шамир, глава 5.

⁷¹ И не когда это другая заповеданная трапеза. – Прим. ред.

обнаженных людей⁷². Это понятно любому здравомыслящему человеку. Но люди привыкли – и им, привыкшим, кажется, будто всё это в порядке вещей, они не ощущают всего своего позора.

Человек, у которого есть разумение, презрит погоню за едой и напитками, ведь для всего этого требуется много затрат, а пользы мало. И всё удовольствие – лишь в то недолгое время, когда пища во рту. Но, когда пища покинет рот, удовольствие от нее забывается, будто и не было его вовсе. А ведь можно насытиться любой едой, и все усилия, которые человек предпринимает, чтобы вкусить чего-то особенного, – они только ради того, чтобы ощутить во рту удовольствие. Нет другого наслаждения, которое было бы столь быстротечным, и оно не стоит тех вреда и мучений души и тела в этом мире и в будущем, которые приносит. Поэтому человек, у которого есть хоть немного разума, пусть не пьянствует и не предаётся чревоугодию, а относится к еде правильно. Тогда он получит благословение Всевышнего.

Посев

זריעה

Хорошо, чтобы человек, которого Бог наделил хотя бы маленьким участком земли, посадил там плодовые деревья, чтобы участвовать в благоустройстве мира, как сказано: «Не для пустоты (Бог) сотворил ее (землю), но чтобы заселять создал ее»⁷³. Можно поучиться у дикого петуха, о котором рассказывается в Талмуде: он предпринимал очень много усилий для заселения мира⁷⁴. И еще есть у этого добрая цель, ведь у каждого растения, произрастающего из земли, появляются искры святости, которые поднимаются в том месте из неодушевленного предмета (земли) в следующую категорию – растительность. А затем, как разъясняют мудрецы каббалы, они поднимутся дальше, в человека⁷⁵. Кроме того, тот, кто сеет, выполняет совет мудрецов: «Сей⁷⁶ и не покупай⁷⁷, даже если нет тебе выгоды^{78»}⁷⁹.

⁷² Книга «Море Невухим», часть 3, глава 8.

⁷³ Йешаяху 45:18.

⁷⁴ Гитин 68б.

⁷⁵ См. комментарий Мальбима на Тору, глава «Берешит» 1:2.

⁷⁶ Зерно, чтобы ела твоя семья. – *Прим. ред.*

⁷⁷ На рынке. – *Прим. ред.*

⁷⁸ Ибо благословение находится на том, что не взято за деньги. – *Прим. ред.*

⁷⁹ Йевамот 63а.

И сказал пророк Ирмеяһу: «Так сказал Бог: стройте дома и селитесь, сажайте сады и ешьте их плод, женитесь»⁸⁰. Не каждый может сажать овощи, поскольку за огородом надо следить постоянно, засевая его каждый год. Но деревья сажают один раз, а потом будут плоды – и самому человеку, и его потомству. Основная же польза посева в том, что богобоязненный человек, любящий Бога и желающий Его заповеди, старается создать ситуации, в которых он будет обязан выполнить заповедь, чтобы доставить радость Творцу и исправить духовный корень вещей. Тот, кто сажает деревья, сможет исполнить заповедь *нета ревай*⁸¹, остерегается нарушить запрет *килаим*⁸² и т.д. Он сможет выполнить некое подобие заповеди приносить *бикурим* – взять первые плоды и принести в дар изущающему Тору. Мудрецы говорили, что это равноценно приношению *бикурим* в Храм, когда он существовал⁸³. Счастлив тот, чьи поступки имеют одну цель – служить Творцу в любом деле, и все эти поступки во Имя Небес! Этот человек будет благословлён Небесами. Однако сажающий деревья должен быть уверен, что землю эту не отведут под строительство, чтобы потом не пришлось эти деревья срубить, если они будут затенять дом. И хотя по букве закона срубить их можно, но нет в этом удачи, а есть опасность. А если требуется срубить плодовое дерево, лучше отказаться от строительства. И разумный найдет правильный путь.

Пренебрежение

זלזול

Надо быть очень осторожным, чтобы не выказывать другим пренебрежение – как словами, так и действиями. Необходимо знать и понимать, что именно является проявлением пренебрежения, и тогда осторожный человек сможет избежать этого. Прежде чем совершить какое-то действие по отношению к другому человеку или что-то ему сказать, надо представить себе, какие бы чувства ты сам испытал, если бы это сделали или сказали тебе. Если окажется, что тебе самому это было бы неприятно и ты

⁸⁰ Ирмеяһу 29:4-6.

⁸¹ Плоды, выросшие на дереве на четвертый год после его посадки, называются *нета ревай*. Во времена Храма хозяин дерева ел эти плоды в святости в Йерушалаиме либо менял плоды на деньги и на эти деньги устраивал трапезу в Йерушалаиме. В наши дни, когда нет Храма, плоды выкупают за пруту – мелкую медную монету (но это может быть и монета в 1 доллар). Такая монета запрещена к дальнейшему использованию, и ее надо уничтожить – выбросить в море или сделать непригодной к употреблению. – Прим. ред.

⁸² Не прививают ветку одного вида плодового дерева к другому виду. – Прим. ред.

⁸³ Ктубот 105б.

воспринял бы это как пренебрежение, то не следует делать или говорить это другому. Мудрецы сказали: «Что тебе ненавистно, того и ближнему не делай. Это великое правило в Торе»⁸⁴. И действительно, сказано: «Человек видит все язвы⁸⁵ кроме своих собственных»^{86, 87}. И сказал мудрец: «Нет в мире ничего легче, чем найти изъяны в других, и нет ничего тяжелее, чем найти изъяны в себе»⁸⁸. Цельная, богобоязненная личность не станет искать выгоду, проявление собственного достоинства или удовольствия в том, чтобы унижить другого. Например, если человека подзревают в чем-то нехорошем, он не должен говорить: «Это сделал не я, а такой-то», – ведь в Талмуде постановили, что подобное считается злословием^{89, 90}. А еще есть подлецы, которые унижают честного человека и потешаются над ним, чтобы посмеяться или развлечь богачей – надеясь, что те вознаградят их подачкой. Это всё равно, как если бы они кидались в такого человека горящими угольями, смеясь над проливающейся у него кровью. Горе им! Они причиняют ужасный вред своей душе, и их постигнет зло. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что в начале глумление приносит страдания⁹¹, а в конце оно приводит к полному истреблению человека, не дай Бог⁹², как уже сказано в пункте «Насмешки, паясничество – לִצְנוּת». Тот, кто насмехается над другими, должен испытывать боль от того, что прогневил своего Творца. Ведь он-то думал, что делает добро – веселит людей, но на самом деле тот, кто веселит людей недобрым, сойдет в могилу в печали, если не исправит своего поведения.

Изучающие Тору должны очень остерегаться во время учебы или переписки⁹³ писать то, что им самим показалось бы пренебрежением, если было бы высказано по отношению к ним. Даже если другой перешел границы и говорил некрасиво, не следует отвечать тем же.

⁸⁴ Шабат 31а.

⁸⁵ Т.е. может решать, они *tahor* (ритуально чистые) или *tame* (ритуально нечистые). – Прим. ред.

⁸⁶ Мишна Негаим 2:5.

⁸⁷ В переносном значении: человек видит изъяны других, но своих изъянов не замечает. – Прим. ред.

⁸⁸ Источник не найден. – Прим. ред.

⁸⁹ Бава Батра 164б.

⁹⁰ А злословие запрещено Торой. – Прим. ред.

⁹¹ Тому, кто глумится. – Прим. ред.

⁹² Авода Зара 18а.

⁹³ Т.е. переписки с другим мудрецом. – Прим. ред.

Следует смолчать и не грешить языком. А если мудрецы находятся в присутствии простых евреев, они должны проявлять особую осторожность и говорить друг с другом уважительно, чтобы не привести к осквернению Имени Творца, ведь их поведение вызовет насмешливое отношение к ним⁹⁴. Порядочный человек не станет относиться пренебрежительно ни к кому, и тем более к собственной жене или слугам. То, что эти люди прислуживают ему, не дает ему никакого права унижать их. Чем один человек лучше другого?! Все окажутся на том свете! И там, перед Творцом, раб может оказаться важнее своего господина. Поэтому даже если слуги сделали что-то против его воли, пусть отчитает их доброжелательно и вообще пусть ведет себя с ними так, как он хотел бы, чтобы обращались с ним, если бы он сам был слугой. Человек не должен относиться пренебрежительно и к самому себе и не должен делать то, что ему не подходит. Тора придает значение достоинству людей и даже освободила человека от выполнения заповеди вернуть пропажу, если это ниже его достоинства. Тем более что мудрец Торы, особенно если он руководитель общины, должен держаться с большим достоинством и не относиться к себе пренебрежительно – во Имя Небес, чтобы люди уважали его и страшились; тогда его будут слушаться. И сказано: «Если человека назначили руководителем общины, ему нельзя заниматься физическим трудом в присутствии троих»^{95, 96}. Изучающий Тору должен поменьше находиться в обществе тех, кто ее не изучают, и поменьше с такими людьми общаться. И в этом нет проявления гордыни, как сказано в Талмуде: «Тому, с кем разговаривал (мудрец) Реш Лакиш, давали товар в долг без свидетелей»^{97, 98}. И не дай нам Бог подумать, что Реш Лакиш был гордецом! Но так следует поступать каждому, в зависимости от того, что он за человек. Каждый должен искать себе общество людей, подобных ему по мудрости и возрасту. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «На что похож знаток Торы в глазах простых людей? На золотой чан. Если он ел с ними – стал серебряным

⁹⁴ И к Торе, которую они представляют. – *Прим. ред.*

⁹⁵ Кидушин 70а.

⁹⁶ Раши поясняет, что это вызовет пренебрежение к его статусу руководителя и будет позором для его общины, которая не нашла человека, готового сделать необходимые работы. – *Прим. ред.*

⁹⁷ Йома 9б.

⁹⁸ Т.е. обычно никто не видел Реша Лакиша, беседующего с кем-то на улице. А уж если такое случалось, было очевидно, что это особый человек. – *Прим. ред.*

чаном, если шутил с ними – стал глиняным, который нельзя починить, если он разбился»^{99, 100}. Он должен говорить с другими только с целью изучения Торы – учиться самому или обучать других. При этом пусть уподобится траве эзов^{101, 102} и говорит много слов Торы любимым людям – большим и малым. А заповеди пусть выполняет сам, и в этом его почет. Мы видим примеры того, что великие мудрецы еврейского народа сами готовили разные вещи к шабату^{103, 104}. Царь Давид, да покоится с миром, до изнеможения танцевал перед Ковчегом и сказал: «И еще больше унижу себя, и стану еще ничтожнее»¹⁰⁵. И еще он сказал: «От всех учителей моих набирался я мудрости»¹⁰⁶.

⁹⁹ Санһедрин 52б.

¹⁰⁰ Видимо, мудрецы говорили про кувшин из обожженной глины – такой кувшин разбивается на мельчайшие кусочки, и починить его невозможно или очень сложно. Конечно, Талмуд приводит этот пример, чтобы получилось лучше прочувствовать саму идею: как легко человеку потерять уважение и как тяжело либо вообще невозможно вернуть уважение обратно. – *Прим. ред.*

¹⁰¹ Травя эзов – упоминание о ней встречается в Торе в книге Бемидбар 19:6 (глава о приготовлении пепла красной коровы, который использовали для очищения человека, ставшего духовно нечистым от прикосновения к мертвому телу и вещам, бывшим в контакте с ним), а также в книге Ваикра 14:4-6 (глава о духовном очищении прокаженного – *мецора*; описываемое в Торе заболевание *цараат*, похожее на проказу, имеет духовные корни). Эзов символ скромности – или смирения, в зависимости от контекста. Прокаженный – как мертвый (Бемидбар 12:12); и, возможно, поэтому для его очищения используется трава эзов, которая применяется и для духовного очищения бывшего в контакте с мертвым телом. Одна из причин проказы, о которой говорит Тора, – гордыня; именно гордыня приводит человека к презрительному отношению к другим людям, из-за чего тот злословит о них (Зоһар, на недельную главу «Мецора», лист 53). Исправление такому человеку – стать скромнее, как эзов, и тогда он выздоровеет.

Рамбан поясняет, что кедр, часто упоминаемый в Торе вместе с эзовом, – из больших растений, а эзов – из маленьких растений (комментарий на Ваикра 14:4). Пример этому – в книге Мелахим I 5:13: «И (царь Шломо мог объяснить суть вещей в мире, в том числе) про кедр, и про эзов, растущий на стене», – т.е. он мог объяснить суть больших и малых вещей.

¹⁰² Т.е. пусть считает себя ниже всех прочих людей. – *Прим. ред.*

¹⁰³ Шабат 119а.

¹⁰⁴ Кто-то солил рыбу, другой рубил дрова, третий готовил свечи, еще один подготавливал посуду для шабата. – *Прим. ред.*

¹⁰⁵ Шмуэль II 6:22.

¹⁰⁶ Теһилим 119:99.

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека»¹⁰⁷. Это праведный путь – украшающий того, кто им следует, и люди довольны таким человеком.

Псалмы¹⁰⁸

זמירות

Как похвально ежедневно читать псалмы! В них содержатся великие тайны, и влияние их на духовные миры огромно – как и их сила, уничтожающая нечистые *клипот*. Тот, кто опаздывает в синагогу и из-за этого пропускает псалмы, теряет великое благо. И тем более это верно в отношении тех, кто¹⁰⁹ продолжают читать другие главы Теһилим или какие-либо другие молитвы и пр., а также тех, кто продолжают разговаривать (даже) снаружи и пропускают псалмы. Горе им за небрежное отношение к псалмам! Такие люди подобны тем, кто меняют драгоценные камни на мелкую монету и куски глины. И даже учить Тору в это время нехорошо. Ведь всё хорошо в свое время! В некоторых местах существует нехороший обычай прерывать чтение псалмов, чтобы дожидаться жениха, *сандака*¹¹⁰ или отца новорожденного сына¹¹¹. Они оставляют в стороне почитание Творца ради проявления уважения к человеку. А если тебе кажется, что тяжело изменить этот обычай, слушай дальше, и я уговорю тебя: если бы ты стоял перед царем и восхвалял его, разве прервал бы ты свою хвалу ради того, чтобы уважить другого человека?! Конечно нет! Ведь это неуважительно по отношению к царю. Но если это верно по отношению к царю-человеку, то уж тем более верно по отношению к Царю всего мира. Более того, от начала псалмов и до окончания молитвы всё связано между собой, и эта последовательность имеет большое духовное влияние – а потому негоже прерывать ее. Поэтому у того, кто отменит этот обычай, будет великая заслуга.

¹⁰⁷ Авот 4:1.

¹⁰⁸ Псалмы – часть утренней молитвы *Шахарит*, состоящей из псалмов Теһилим. – Прим. ред.

¹⁰⁹ В то время, когда началась молитва. – Прим. ред.

¹¹⁰ Сандак – покровитель. На церемонии *брит милы* это человек, которому оказана честь держать на коленях младенца, когда тому делают обрезание. Быть *сандаком* почетно, и обычно для этого приглашается один из дедушек или уважаемый раввин. В святых книгах приводится также, что хорошо, чтобы сам отец ребенка был *сандаком*. – Прим. ред.

¹¹¹ Которому должны делать *брит милу*. – Прим. ред.

Старец

תקז

Когда бо́льшая часть жизни человека прошла и он достиг 40-летнего возраста, ему следует задуматься о том, что ждет его после смерти. Ведь каждый день приближает его к могиле. Если человек не помнил своего Создателя в молодости, следовал за собственными желаниями и гнался за преходящими удовольствиями этого мира, не обращая внимания на то, что Он от него требует, то теперь пришло время позаботиться о своей душе и уважить Его. Надо оставить дурные поступки и обратиться к праведному пути. Пусть человек скажет себе: «Горе мне, ведь день близится к вечеру! Я должен вернуться к моему Творцу прежде, чем придут злые, нежеланные для меня дни¹¹², когда я уже не смогу ни грешить, ни выполнять заповеди, ни раскаяться и исправиться. До сих пор я выполнял желания своего дурного начала, а теперь вернусь к Творцу – быть может, мне еще удастся до смерти исправить всё, что я испортил».

Зло пребывания человека в этом мире заключается в том, что человек делает то, что ему хочется, что привлекательно в его глазах. И дурное начало показывает молодому человеку, как приятно наслаждаться едой и питьем, петь и плясать, скакать, как горный баран, в погоне за разными удовольствиями, «пасть» в садах подобно козлику и вообще больше развлекаться и веселиться. Оно уговаривает его, что надо развлекаться днем и ночью с друзьями, парнями и девушками вместе, и творить прочее зло. А когда человек стареет, дурное начало говорит ему, что у него уже нет тех сил, что прежде, и уже не подходит ему проводить время в играх с молодежью, а следует находиться в обществе подобных ему людей. И вот эти «важные» старики сидят длинными вечерами и обсуждают землю и ее плоды, города и государства и прочее. Так они проводят время за болтовней, раскуривают трубочку и выпивают стаканчик кофе, затем еще трубочку и еще кофе – и думают, что именно это и есть правильный путь, что именно так им и подходит поступать. Не понимают они, что поступают дурно, ведь и первая часть их жизни, и вторая наполнены запретным, и они будут наказаны в *Гехиноме*, если не расскаются. Ведь многословие обязательно приведет к запрещенным речам – злословию и т.п., и горе этим людям, ведь они оскорбляют Тору, как я уже писал в пункте «Разговор – רבוּר» и в других местах. Вот правильный путь, которым человеку надобно следовать, особенно когда жизнь подошла к старости, – надо напоминать себе о дне смерти: «Вот

¹¹² Т.е. старость. – Прим. ред.

я состарился и не знаю, когда умру. Лучше мне раскаяться сегодня, ведь, возможно, я умру уже завтра!» И пусть постоянно находится среди мудрецов Торы и учит книги, обучающие человека правильному поведению. Пусть человек обдумывает свою жизнь и старается использовать всё свое свободное время – а время очень дорого: ведь «день короток, а работы много»¹¹³! Что делать сначала – исправлять ошибки молодости или выполнять свои нынешние обязанности перед Творцом? Поэтому пусть человек прилагает все свои силы для исправления, изучения Торы и выполнения заповедей. И так пусть идет вперед и растет духовно, чтобы вся его жизнь наполнилась желанием исполнять волю Бога – настолько, что все удовольствия этого мира станут ему не важны, и тогда он будет жить благочестиво. Быть может, он удостоится в старости искупить грехи молодости.

Велика наша обязанность почитать стариков, и мы находим, что и Всевышний тоже оказывал почет старцам¹¹⁴. Приводится в Мидраше, что у царя Шломо, сына царя Давида, спросили: «Кто достоин будущего мира?» И царь Шломо ответил: «Тот, кто почитает старцев»¹¹⁵. Одна из 613 заповедей – вставать перед стариком. Надо оказывать старикам уважение, предоставляя почетное место сесть. Молодой мудрец Торы не должен сам занимать более почетное место, чем тот, кто старше его, и ему не следует говорить: «Я мудрец, поэтому должен сидеть во главе». Позор, когда знаток Торы, ощущая свою значимость, пытается занять место, предназначенное для важных людей. Также надо опасаться, что окружающие люди могут быть недовольны его поведением, а это похоже на осквернение Имени Творца. Пусть сядет на одно из последних¹¹⁶ мест, и только если его станут упрашивать, пусть перейдет на почетное место. И уже сказал царь Шломо: «Лучше, если скажут тебе: Поднимись сюда (чтобы сидеть среди знатных)»¹¹⁷. Еще одно проявление уважения к пожилым – советоваться с ними обо всем. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Если старцы скажут тебе разрушить, а молодые – построить, слушайся старцев, ведь разрушение старцев – строит, а строительство молодых – разрушает»¹¹⁸. И даже если

¹¹³ Авот 2:15.

¹¹⁴ Мидраш Ваикра Раба 11:8.

¹¹⁵ Бава Батра 10б.

¹¹⁶ Т.е. обычных, скромных. – *Прим. ред.*

¹¹⁷ Мишлей 25:7.

¹¹⁸ Мегила 31б.

совет стариков не понравился, нельзя оскорблять их, а следует ответить вежливо и уважительно. Сам старец также должен сохранять собственное достоинство, чтобы не опозориться. Пусть не совершает неподобающих для его возраста поступков и не высказывает своего мнения, если ему известно, что к нему не прислушаются. Наши мудрецы, благословенна память о них, говорили, что каждому человеку следует молиться о своей старости и просить Бога, чтобы Он позволил ему остаться здоровым и избежать изъянов, присущих пожилому возрасту¹¹⁹. Известно сказанное в Талмуде: «Человек всегда должен молиться прежде, чем попал в беду»¹²⁰, – поэтому и о старости следует молиться уже в молодом возрасте (*я уже с Божьей помощью составил молитву об этом*). В любом случае, если человека в старости постигли старческие недуги, обременяющие его домашних, они должны терпеть и вести себя со стариком уважительно. А награда дается в соответствии с затраченными усилиями. Пусть каждый опасается, что и его постигнет подобное в старости, и пусть поступает так, как хочет, чтобы поступали с ним в подобной ситуации. Бог воздаст человеку за его деяния.

Воспоминания

זכרונות

Хорошо записывать на память всё, что происходит в жизни – как в материальной, так и в духовной. Ведь многое часто забывается, а люди умирают. Поэтому человеку стоит записывать всё, что он делал, с кем торговал, кто и что ему должен и что сам он должен другим. Пусть он не поленился записывать всё происшедшее ежедневно, а также пусть записывает всё, что ему предстоит сделать или что необходимо сказать кому-то. В моем обыкновении поворачивать кольцо на пальце печатью внутрь или надевать его на другой палец, когда я утром пью воду прежде, чем выпить кофе, чтобы не забыть сказать благословение после питья, как часто бывает, – и тогда я помню о благословении. Так я поступаю всегда, когда мне необходимо о чем-то помнить. И у каждого пусть будет особый знак, чтобы помнить то, что ему необходимо сделать, – повседневное дело или заповедь. Тогда человек не забудет о важных вещах и сможет быть спокоен. Хорошо также кратко записать необходимые законы Торы, которые человек недостаточно знает. Позор тем людям, которые каждый год снова и снова спрашивают, надо ли благословлять «Шехехейану» во второй день праздника за пределами

¹¹⁹ Мидраш Танхума, глава «Микец», книга Берешит.

¹²⁰ Санһедрин 44б.

страны Израиля, или не знают, что делать, ошибившись в том или ином месте молитвы *Амида*, и тому подобные вещи. Лучше всего спросить один раз и записать себе всё, что тебе сказали. Тогда человек каждый раз будет знать, что ему делать, и не придется ему стыдиться, что он снова задает тот же вопрос¹²¹. Ранее, в пункте «Подготовка – הכנה» и в пункте «Память – זכירה», я писал о вещах, относительно которых есть обязанность помнить. *(Если Бог будет мне в помощь, мне хотелось бы вкратце написать о прегрешениях и дурных качествах, которые стали привычными для людей, и о том, как с ними бороться, чтобы человек мог об этом ежедневно перечитывать и избегать греха. Пусть Бог поможет мне ради Его Имени.)*

Есть 10 вещей, о которых мы обязаны помнить каждый день. Они записаны в сидурах. Тот, кто хочет удостоиться выполнять заповеди, должен произносить их вслух и помнить в сердце. А главное, должен стремиться извлечь пользу из этого – ведь для того, собственно, Творец, благословенно Имя Его, и повелел нам их помнить. Мы должны не просто произнести и вспомнить не задумываясь, а стараться выполнять. Например, одна из этих 10 вещей – помнить об Исходе из Египта. Для этого следует вспомнить, сколько добра, любви и милосердия Всевышний излил на нас, когда мы находились среди египтян. Надо также осознавать Его мощь, ведь Он разрушил великую державу и вывел нас оттуда «рукою сильной и мышцей простертой»¹²². Наш разум не может до конца осознать все чудеса, которые Он для нас совершил. Поэтому мы должны служить Ему так же, как раб служит господину. И когда человек помнит о шабате, пусть думает о том, что Бог создал мир за шесть дней и явил нам особую милость, даровав нам день Своего покоя, ведь Он не даровал его другим народам. Наш разум не может до конца постичь величие шабата. Когда человек вспоминает о *мане*, которым евреи питались в пустыне, пусть думает о том, что именно Бог дает силы и пропитание каждому, вне зависимости от того, сколько затрачено усилий. Поэтому пусть человек сделает вывод, что не следует гнаться за богатством и отходить от истины и закона. Надо уповать на Творца, ведь именно Он посылает достаток. Когда человек вспоминает, как на евреев в пустыне напал Амалек, пусть задумается о том, сколько

¹²¹ Нет стыда в том, чтобы переспросить что-то непонятое или забытое. Но автор книги, рав Папо, говорит о нерадивости человека. Потому что своей нерадивостью такой человек проявляет неуважение к словам Торы, и в этом его позор. – *Прим. ред.*

¹²² Дварим 26:8.

горя Небесам несет народ Амалека. Пусть каждый примет на себя исправить свои проступки, дабы не быть причиной того, что Имя Бога не целно и престол Его не целен. То же самое следует помнить и вспоминая о разрушении Йерушалаимского Храма. Пусть в это время человек тяжело вздыхает, молится и просит прощения за свои грехи. Когда он вспоминает о даровании Торы на горе Синай, пусть подумает о том, что Всевышний очень любит нас и относится к нам, как отец к сыну. Он дал народу Израиля самое великое благо в мире – выбрал его для служения Ему и даровал святую Тору. Какое счастье! Когда человек вспоминает, как наши предки гневили Творца, пусть подумает о Его милосердии и любви к нам даже в момент гнева – и о великом Его терпении. Когда человек вспоминает о том, что Балак и Билам хотели сделать нашим предкам, пусть задумается, сколько добра делает нам Бог и как мы ему дороги. Всё это призвано пробудить в нас любовь к Творцу, который делает нам столько блага, любит нас безвозмездно, даже когда мы не идем праведным путем, и милосердие которого к нам безгранично. Наш разум не может постичь даже малейшей толики всего добра, которое Он нам делает! Мы же не должны быть неблагодарными и платить злом за добро. Мы должны любить Бога и трепетать перед Ним. Пусть каждый подумает, что если другой человек сделал ему какую-то услугу, то он будет считать себя обязанным отплатить равноценной услугой. А уж насколько больше наша обязанность по отношению к Творцу, благовословен Он! Когда человек вспомнит, что произошло с пророчицей Мирьям, пусть задумается о том, насколько строго запрещено злословие. И пусть сделает вывод, что если с Мирьям произошло такое, то уж тем более какое наказание полагается тому, кто действительно злословил. Ведь Бог не велел помнить ни об одном другом грехе! И всё же, к великому сожалению, все мы нарушаем запрет на злословие, хотя в Талмуде сказано, что это грех более тяжкий, чем идолопоклонство, разврат и кровопролитие¹²³. Пусть каждый страшится и поставит своим устам заслон. Весь смысл этих вещей, которые необходимо помнить, в том, чтобы пробудить себя к служению Творцу и к выполнению заповедей Торы. Пусть человек хотя бы в то время, когда произносит это, задумается, о чем он сейчас вспоминает и для чего это надо, а не просто автоматически произнесет слова. Это верно в отношении абсолютно всех заповедей Торы. Я напишу об этом, с Божьей помощью, далее, в пункте «Заповеди – מצוות».

¹²³ Эрхин 156.

Буква П (хет)

Желание и любовь

חשק וחיבה

Любую заповедь Торы следует выполнять с желанием и любовью. Это надо чувствовать сердцем, и для этого необходима помощь Свыше. Ведь мы знаем, что служить Творцу надлежит с желанием, любовью и радостью, но что же делать, если сердца наши не пробуждаются... Причины этому – наш низкий духовный уровень и ограниченное понимание. А еще виноваты наши грехи, которые застыят нам глаза и мешают увидеть, какое благо заложено в каждой заповеди и сколь прекрасна каждая из заповедей, а также – какое счастье выпадает на нашу долю, когда мы удостоиваемся доставлять радость нашему Творцу, Владыке всего мира, Святому, благословен Он! Мы не осознаём, сколь великое благо ждет нас даже за малейшую заповедь. Можно сделать вывод из истории о злодее Невухад-нецаре, который удостоился великих почестей и стал царем в награду за четыре шага, сделанных ради Творца¹. Какая же награда ждет тогда праведников в будущем мире! Пусть человек задумается: если у него есть желание и любовь к пище, которая приятна ему всего несколько минут, а также к деньгам и прочим удовольствиям этого мира, которые все преходящие, – то насколько великими должны быть его желание и любовь и как велика должна быть его радость, когда речь идет о будущем мире и о доставлении радости Творцу, который избрал нас для служения Ему, что само по себе величайшее из возможных благ! Пусть человек задумывается об этих вещах почаще, чтобы пробудить в себе любовь.

Тот, кто хочет пробудить в себе эти чувства, должен побольше заниматься Торой и заповедями, даже если ему приходится себя заставлять.

¹ Санһедрин 96а.

Пусть делает это даже против собственной воли – но ради выполнения воли Творца, как сказано: «Пусть человек всегда занимается Торой и выполнением заповедей даже не во Имя Небес, ведь со временем он станет делать это во Имя Небес»². Ведь заповеди Бога чисты и способны очистить душу. Глаза человека постепенно откроются, и он станет ощущать удовольствие от изучения Торы и выполнения заповедей. И это будет для него предпочтительней, чем даже наслаждение, ожидающее его в будущем мире. А коли случится так, что ему не удастся уделять время для изучения Торы или выполнения заповедей, то это время покажется ему горше смерти. И действительно, ведь для чего еще нам жить, если не для того, чтобы служить Творцу, прилепиться к Нему и доставлять Ему радость?! А когда мы отдаляемся от Него, то лучше нам умереть, чем жить. Основа всему – постоянное чтение книг о нравственности, изучение Торы и выполнение заповедей. Если человек обычно ведет себя в какой-то ситуации благочестиво, но хотя бы в один из дней так себя не повёл, то пусть в его глазах это будет равносильно тому, будто в тот день он не был евреем. Пусть будет крепок во всём, что исполняет, и благодаря этому станет делать больше. А если он станет давать себе поблажки, то изо дня в день его желание и любовь будут убывать и ему станет тяжело выполнять заповеди и учить Тору. Более того, он привыкнет – и ему покажется, что не так уж страшно уклониться от заповеди или учебы либо нарушить запрет. А потому человеку следует собраться с силами, как лев, чтобы полностью посвятить себя Торе и заповедям. И если даже в какой-то момент дурное начало одолеет его, то пусть он вновь укрепитесь и встанет на праведный путь. Прежде чем выполнить любую заповедь, пусть пробуждает свое сердце подобающими мыслями, чтобы выполнить ее с желанием, любовью и большой радостью, во всех подробностях. И еще лучше произнести вслух пробуждающие слова: «Это моя обязанность, и так мне подобает поступать». Пусть также совершит телом и движениями внешнюю подготовку к выполнению заповеди, поскольку внешнее побуждение способствует внутреннему. Известно также: если человек что-то делает неправильно, ему не мешают (с Небес), но если он хочет стать лучше – то помогают. Заповедь влечет за собой еще одну заповедь, и всё зависит от большинства поступков человека. Велико изучение Торы, ведь оно приводит к выполнению, и человек, ее изучающий, будет находиться под сенью Творца. И пусть человек не проявляет влечения к мирским делам, ведь всё мирское – пустое и преходящее. Тогда мирскими делами он будет заниматься так,

² Псахим 50б.

словно его заставили: подобно человеку, зашедшему в уборную и мечтающему поскорее выйти.

Лесть

לשון הרע

О великом зле, которое приносит лесть, много сказано в Талмуде и Мишраше нашими мудрецами, благословенна память о них. Наш святой учитель раби Хаим Виталь собрал все высказывания мудрецов на эту тему в своей книге «Шаарей Кдуша». И пусть каждый богобоязненный человек перепишет себе эту книгу, чтобы она постоянно была перед глазами. Но сперва следует разъяснить, что же такое лесть. Есть люди, которые из-за недостатка понимания принимают за лесть то, что лестью не является. К примеру, они считают, что если кто-то оказывает уважение богачу, то, значит, он льстец. А человек, относящийся к богачам пренебрежительно и хамящий им, уверяет, будто поступает так потому, что не умеет льстить. Но этот человек не говорит правды. Ведь подобает оказывать уважение богатым, как это делали раби Йеһуда ha-Наси и раби Акива³. Смысл такого уважения к ним – Царь хотел возвеличить богатых и послал им благословение Свыше, а значит, и нам следует относиться к ним соответственно. И особенно должен уважать богача тот, кому он помог. Кроме того, богатый человек обычно делает заповедей и добрых дел больше, чем другие люди, и стремится искупать свои грехи пожертвованиями на *цдаку*. И даже когда этот богач ведет себя слегка неправильно, не следует относиться к нему с пренебрежением, ведь мы видим, что в Талмуде сказано: «Если бы ты не был Тодус, мы бы объявили тебе *нидуй*»⁴. Там разъясняется, что этот человек щедро помогал изучающим Тору⁵. Что же касается лести, то она бывает двух видов: один тяжкий, а другой еще тяжелее. Первый вид лести – это когда человек внешне выказывает хорошее отношение к другому, но в сердце у него совсем иные чувства. Вслух он желает другому блага, а на деле ищет, как бы тому навредить. И даже когда он не враг тому человеку и не желает ему зла, но внешне выказывает расположение и уважение к нему большее, нежели на самом деле чувствует, – он грешит лестью. Больше любви и уважения, чем человек на самом деле чувствует, мудрецы разрешили проявлять только по отношению к жене – ради мира в доме,

³ Эрувин 86а.

⁴ Псахим 53а.

⁵ Т.е. то, что этот человек помогал изучающим Тору заработать, спасло его от *нидуя* за нарушение. – Прим. ред.

а также по отношению к своему раву, который обучал Торе. Можно также польстить нечестивцу во избежание конфликта.

Второй вид лести – еще более тяжкий. Это когда человек называет зло добром, не порицает и не протестует, хотя может. Тот, кто так поступает, будет наказан не только за совершённое зло – строгое наказание ждет его еще и за лесть. Честный и богобоязненный человек будет упрекать за нечестивые поступки тех, на кого он может повлиять, и не станет выказывать особое отношение ни к бедному, ни к богатому; также он не станет думать о том, что ему будет недоставать почета или что он упустит какую-то пользу для себя. Он будет уповать на Бога, который не лишит блага тех, кто идет праведным путем. Еще об этом я, с Божьей помощью, напишу далее, в пункте «Увещевание, укор – תוכחה». И сказано: «Оставившие Тору восхваляют нечестивца, а соблюдающие Тору – укоряют его»⁶. И еще сказано: «Ведь ненавидящих Тебя, Бог, ненавижу я»⁷. Нехорошо оказывать почет нечестивцу и нельзя смотреть в лицо злодея, о котором известно, что он доносчик и грешит без стыда, прилюдно. А в случае, когда нет возможности упрекнуть нечестивца, богобоязненный человек должен отдалиться от него – и ни в коем случае не оказывать ему почета либо предпочтения, он должен не бояться нечестивца и не желать никаких его услуг. Следует презирать нечестивых, а уважать – богобоязненных, праведных людей. К сожалению, в наши дни лесть распространена, почти никто не избежал ее. Но богобоязненный человек, который верит, что Бог будет судить человека за каждый его поступок, и понимает, что лесть – это зло, не последует за большинством, а соберется с силами, как лев, и будет делать то, что угодно Богу, даже если это выглядит странным в глазах других людей. Пусть человек взвешивает свое поведение в соответствии с законом Торы, и Бог будет ему в помощь.

Новое

חידוש

Известно, что тот, кто находит новое объяснение в Торе, очень ценится на Небесах. В святой книге «Зоһар» даже сказано, что такой человек строит новые небеса и что о нем говорится: «Строить небеса, и основать землю, и сказать Циону: “Ты мой народ”»⁸»⁹. «Строить небеса и основать

⁶ Мишлей 28:4.

⁷ Теһилим 139:21.

⁸ Использовано слово *ами*. – Прим. ред.

⁹ Йешаяһу 51:16.

землю» – выяснять закон; «мой народ» – не читай *ами*, а читай *ими*¹⁰ – этот человек становится партнером Творца¹¹. Каждый должен находить новое понимание в Торе соответственно своим способностям, главное – вкладывать в это все свои силы, то есть задавать вопросы и искать ответы в Танахе и Талмуде либо комментировать разные места Танаха и Талмуда на уровне *Пардес*¹². Это служит исправлением любому греху, в особенности *пгам ха-брит*¹³, ведь семьяизвержение начинается в мозгу¹⁴, и исправление этому – напрячь мозг, чтобы понять новое в Торе. В особенности важно открывать новое в Торе во время шабата. В похвалу поступающим так многое сказано в святой книге «Зоһар»¹⁵. Там подробно описано, что полагается за это человеку и какой почет окажут на том свете душам его родителей (после их смерти) (*отрывок из книги «Зоһар» об этом приведен в брошюре «Орот Эйлим»*). Ну а тот, кто не в состоянии сам находить новые объяснения в Торе, может вместо этого учить новые толкования из книг. И всё новое, что он выучит, будет засчитываться ему как его собственное открытие. Поэтому каждый умеющий учиться пусть постарается хотя бы в шабат учить что-то новое. А кто не умеет учить Тору самостоятельно, пусть постарается ходить на уроки, где разъясняют то, чего он еще не знает. Изучение святой книги «Зоһар», даже если человек не понимает, что там написано, также считается изучением чего-то нового. Каждый пусть старается в соответствии со своими возможностями, главное – чтобы делалось это во Имя Небес.

¹⁰ Слово *ими* означает «со мной»; написание такое же, что и у слова *ами*, но с другими огласовками. Цион – место изучения *халахи* (*шеарим ха-мецуяним бе-халаха*). – *Прим. ред.*

¹¹ Предисловие к «Зоһар», лист 5.

¹² Пардес (ПаРДеС) – это аббревиатура из начальных букв четырех терминов (*Пишат*, *Ремез*, *Драш*, *Сод*), обозначающих четыре уровня понимания и толкования текстов Танаха и Талмуда. При этом *Пишат* – прямое, буквальное понимание текста; *Ремез* – намёк, гематрия, скрытый, глубокий, аллегорический смысл; *Драш* – толкование текста в соответствии с принятой традицией; *Сод* – тайный, мистический смысл. – *Прим. ред.*

¹³ Пгам ха-брит – буквально «порча союза»: *пгам* – «изъян», *брит* – «союз, место обреза́ния». Мужчина, который использует свою силу в неправильном месте (к примеру, при связи с нееврейкой) или в неправильное время (когда его жена *нида*, т.е. не окунулась в *микву* со времени последней менструации), наносит изъян союзу с Богом. – *Прим. ред.*

¹⁴ Т.е. в мыслях. – *Прим. ред.*

¹⁵ Зоһар, Ваикра, лист 173.

Всё новое, что человек открыл в Торе, ему следует записать. Пусть не относится к этому с пренебрежением. И пусть записывает всё новое, что он узнал, ведь мудрецы писали, что в наши дни, когда не существует Храма и нет жертвоприношений, новые открытия в Торе искупают грех человека, как будто он принес жертву¹⁶. Это учат из сказанного: «Жертву *ола* (всесожжения) и жертву *хатат* (грехоочистительную) не требовал Ты, тогда сказал я: “Вот приду со свитком книги, написанным на мне”¹⁷»¹⁸. Сказано также, что после смерти человеку предстоит ответить за то, что Свыше ему открыли новое в Торе, а он это новое не записал, – ведь открыли ему это для того, чтобы он записал и чтобы все могли бы это изучать. И ему самому была бы польза, ведь когда изучают слова Торы, то уста уже умершего мудреца, который разъяснял их, как бы произносят их в могиле. Если бы человек записывал всё новое в Торе, что он слышал с детства, от этого была бы огромная польза, ведь слова Торы слаще мёда и дороже золота. И хотя многие вещи уже записаны, также есть много и еще не записанного. В любом случае хорошо составить сборник всего интересного, что человек выучил, и это будет большим милосердием по отношению к тем, у кого нет под рукой этих книг, ведь они смогут учиться по его книге. И его, и их заслуга в том, что возвеличится Имя Бога.

Важность изучения нового в Торе очень велика. Тот, кто делает это, получит великую награду. И наоборот: того, кто тратит время, чтобы слушать новости и узнавать разные вещи, связанные с нашим материальным миром, ждет большое зло. Ведь такое увлечение – пустая растрата времени, когда человек мог бы учить Тору. А кроме того, все эти сведения забивают человеку голову во время молитвы, и это не называется «служение»¹⁹. Он должен взять себя в руки и превозмочь эту привычку. Тот, кто любит новости, должен заставить себя возненавидеть их – и перестать гнаться за сведениями, в которых нет необходимости для заработка. Пусть скажет себе: «Какая мне польза от того, что

¹⁶ Книга «Брит Олам» на книгу «Сефер Хасидим», пункт 530.

¹⁷ Книга, написанная на сердце моем, – это слова Торы, которые зародились в моем сердце. – *Прим. ред.*

¹⁸ Теһилим 40:7-8.

¹⁹ Служение – это работа сердцем. Молитва засчитывается как ежедневное жертвоприношение (*тамид*). И как *коһэн* в Храме должен был сосредоточить все мысли на процессе жертвоприношения, так и мы должны быть полностью сосредоточенными на молитве. – *Прим. ред.*

я узнаю о происходящем вокруг? Лучше ничего не знать, чем знать то, что может нанести вред». И уже сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Пусть не слушает человек праздной болтовни, ведь уши обжигаются первыми»²⁰. Во всех случаях, когда следует приучить себя к правильному поведению, к которому не привык, или когда необходимо искоренить дурные привычки, – надлежит набраться сил и применять уловки для борьбы с дурным началом. А тому, кто укрепитя и заменит зло добром, Бог пошлет благо.

Слабый

חלש

Пусть в момент слабости человек скажет себе: «Я силен». Ведь тот, кто истинно и всем сердцем любит Творца, познаётся через то, как он превозмогает слабость и продолжает служить Ему. Сказано: «Человек, когда умрет в шатре...»²¹ Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, разъясняли, что человек должен заниматься Торой, даже будучи при смерти²². А награда зависит от затраченных усилий. Конечно, тот, кто чувствует слабость, обязан позаботиться о своем здоровье и лечиться. Пусть также ест и пьет то, что хорошо для него, даже если это больше, чем он обычно может себе позволить²³: это засчитается ему как выполнение заповеди, и Бог воздаст ему. Учись из того, что сказали мудрецы: «Тому, кто жалеет деньги на трапезу после пускания крови, пошлют с Небес меньше пропитания и скажут: “Он не заботится о себе, (разве) Небеса позаботятся о нем?!”»²⁴ «Всею свое время»²⁵: есть время поститься, ослаблять тело, а есть время хорошо питаться, чтобы укрепить организм. Наши мудрецы, благословенна память о них, предупредили, что человек должен каждое утро, сразу же после утренней молитвы, кушать хлеб, и говорили о многих полезных свойствах утренней трапезы²⁶. Человек должен есть, когда чувствует голод. Пусть ест мясо, и пьет вино, и употребляет прочие продукты, укрепляющие тело, – во Имя Небес, чтобы мог служить Творцу как подобает. И пусть не обманет человека дурное начало, уговаривая, что он слаб и не может служить

²⁰ Ктубот 5б.

²¹ Бемидбар 19:14.

²² Шабат 83б.

²³ Т.е. даже если такие еда и питье стоят дороже. – *Прим. ред.*

²⁴ Шабат 129а.

²⁵ Кохэлет 3:1.

²⁶ Бава Мециа 107б.

Творцу без того, чтобы много есть и пить. Бог знает, что в сердце человеческого и чем человек руководствуется. Пище и питью нет установленной меры, и каждый должен есть столько, сколько необходимо для здорового существования, и тогда будут его тело и душа спокойны.

Сон

חלום

Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, сказали, что в стихе «А Бог сделал, чтобы трепетали перед Ним»²⁷ речь идет о дурном сне²⁸. И еще сказано: «Пост после дурного сна истребляет его, как огонь солому»^{29, 30}, – а также что каждому, кто постится в день, когда ему приснился дурной сон, даже в шабат, отменяют дурной приговор, даже если он был вынесен на 70 лет³¹. А еще мудрецы учили: «Сны не прибавляют и не убавляют»³², – а также: «Сон, который не растолковали, – как письмо, которое не прочитали»³³. Сон не плох и не хорош, всё зависит от того, как его расшифровали. И еще сказано, что хорошему человеку показывают дурной сон – и огорчение помогает^{34, 35}. Всё это означает, что лучше не придавать значения снам и не бояться их, чтобы не ухудшить свою судьбу. И не следует никому пересказывать свой сон, так как в подавляющем большинстве случаев сны ничего не значат. Тем более в нашем поколении не найдется человека такого духовного уровня, чтобы душа его поднималась во сне в Небесную йешиву и там ей открывали бы будущее, как бывало со святыми мудрецами прошлого. Нет даже человека, кто удостоился бы, чтобы ему открыли будущее через ангела. Все наши сны – результат нашего воображения, которое рисует нам всевозможные картины и забрасывает нас во все части света. Бывает, человеку снится то, о чем он думал днем, а дурные сны приходят часто после переедания или из-за подавленного настроения, когда в организме много желчи. Может случиться и так,

²⁷ Коһэлет 3:14.

²⁸ Брахот 55а.

²⁹ Шабат 11а.

³⁰ Т.е. как огонь легко сжигает солому, так и пост «сжигает» дурной сон. – *Прим. ред.*

³¹ Брахот 31б.

³² Гитин 52а.

³³ Брахот 55б.

³⁴ Брахот 55б.

³⁵ Т.е. достаточно того огорчения, которое человек испытал от дурного сна, чтобы отменить ту неприятность, которую сон в себе несет. – *Прим. ред.*

что отрицательные духовные силы³⁶ «посмеиваются» над душой, пользуясь тем, что человек спит, и показывают душе разные лживые картины. А иногда бывает что-то правдивое, чему действительно предстоит случиться. И потому лучше вовсе не придавать снам значения, особенно если они приснились в шабат. Законоучители писали, что в шабат разрешено поститься лишь тому, кто в подавленном настроении из-за сна, а пост доставляет ему радость³⁷. Если же человеку приснился в шабат дурной сон, а он по этому поводу не беспокоится и поститься не желает, то может и не поститься. Но все-таки полностью игнорировать сны невозможно – ведь может случиться, что Всевышний сжалился над человеком и послал ему во сне предупреждение, чтобы он исправился. И если человек не обратит на это внимания, то сам себе навредит. Поэтому если кто-то говорит мне, что видел дурной сон, я успокаиваю его: «Не бойся и не переживай, ведь сны не прибавляют и не убавляют, в них нет скрытого смысла. Но ты ничего не потеряешь, если будешь по возможности поститься и дашь деньги в *цдаку*». И еще я советую исполнить *пидьйон нефеш*³⁸ и т.п., чтобы человек раскаялся в своих проступках,

³⁶ Которые называются *рухин*, *шедин*, *лилин*. – Прим. ред.

³⁷ Маген Авраһам, глава 288, пункт 5.

³⁸ Пидьйон нефеш – обряд «выкупа души». Основа *пидьйон* – это *цдака*, которую дают бедным. Заповедь *цдаки* имеет силу спасти человека от смерти, а также удостоить его милости Небес в других необходимых ему духовных либо материальных запросах.

Я привожу *седер пидьйон нефеш* больного (но, как мне сказали, этот обряд можно провести и для здорового человека, и ради заработка), напечатанный в сидуре ha-Хиды (перепечатано из книги рава Хиды «Йосеф Теһилот»):

1. Сделать *пидьйон нефеш* следует до того, как положение больного станет тяжелым.
2. Наиболее благоприятное время для *пидьйон нефеш* – перед рассветом (*амуд ha-шахар*) и до конца первых трех утренних временных часов.
3. Неправильно делать *пидьйон нефеш* с начала захода солнца и до полуночи.
4. Следует взять 160 серебряных монет, даже если их стоимость невелика (гематрия слова *кесеф* (серебро) – 160). Серебро намекает на качество *хесед* – милосердие Творца, поэтому предпочтительней взять именно серебряные монеты; но если у человека нет такой возможности, можно взять и 160 медных монет.
5. Из 160 монет надо отсчитать 17 (монет), откладывая их рукой в сторону и при этом мысленно их подсчитывая, причем имея в виду (но не произнося вслух), что это число соответствует числовому значению Имени Бога – *алеф-хэй-вав-хэй* (א.ל.פ.ח), которое связано с *даат* (разум). Потом следует отложить 21 монету, снова мысленно их подсчитывая и имея в виду Имя Бога – *алеф-хэй-йуд-хэй* (א.ל.פ.ח), которое связано с *бинá* (понимание). Затем надо отложить 26 монет, опять же мысленно их подсчитывая

и имея в виду Имя Бога – *הַיְי-וַאֲב-יְיֻד-הַיְי* (п.י.י.п). Совместная гематрия этих трех чисел $(17+21+26) = 64$, что намекает на понятие *дин* (64 – יָד – суд, наказание). И надо подразумевать ослабление меры Суда (*хамтакат диним*), ведь все эти три Имени Творца сами являются милосердием. Но поскольку это ослабление меры Суда пока находится лишь в потенциале, но не в реальности, то, откладывая монеты в сторону рукой, отсчитывают их именно в мыслях, а не вслух. И по этой же причине не следует соединять отложенные монеты в одну кучку, чтобы при соединении не получилось численное значение слова *дин*, ведь Суд ослаблен только в потенциале. Затем надо отсчитать уже вслух еще 65 монет, что соответствует числовому значению Имени Бога – *Адо-най* (אָדוֹנָי). А когда человек досчитает до 64, пусть вслух скажет: «И еще одна монета», – и пусть имеет в виду букву алеф (א) и слово *дин* (64). Т.е. буквой алеф, означающей милосердие (רַחֲמִים – *рахамим*), человек ослабляет (а возможно, и отменяет. – *Прим. ред.*) меру Суда (численное значение *дин* – 64, как сказано ранее. – *Прим. ред.*). Теперь пусть человек перемешает вместе первые три кучки (вместе 64 монеты) и последнюю (64+1 монета), ведь сейчас ослабление меры Суда происходит уже в реальности. Но пусть человек будет осторожен: ослабление Суда произойдет, только когда он соединит 64 монеты с 1 монетой. В этот момент нужно перемешать все четыре кучки монет вместе, и тогда ослабление меры Суда выйдет из потенциала в реальность и проявится милосердие (Небес). И еще надо пересчитать 31 монету – оставшуюся от 160 монет, имея в виду стих «Милость Бога (אֱלֹהִים – Эль) весь день» (Теилим 52:3), – и перемешать всё вместе.

И после надо с вниманием произнести молитву:

«Да будет желанно перед Тобой, Бог, Бог наш и Бог отцов наших, исполнить ради святости Своих святых Имён, которые мы вспомнили сейчас, во время этого *пидьйона*, и учесть наши добрые мысли с нашими поступками, ведь Ты Бог милостивый! И усиль меру Твоего милосердия над мерой Суда, и будут ослаблены все плохие приговоры великим милосердием, исходящим из высшего источника абсолютной милости, в котором нет ни малейшей примеси Суда. И пусть снимет мера Твоего милосердия гнев с (*имя человека – такого-то, сына такого-то*) благодаря тому, что сделал *пидьйон* своей души и отделил деньги на *цдаку*. И да будет воля Твоя, Бог, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы был желанен Тебе *пидьйон нефеш* этого человека и чтобы добрые дела его стали добрыми заступниками за него, и закроются рты обвиняющих его, и их обвинения не принесут плодов. И Ты прими наши мольбы и мольбу (*имя человека – такого-то, сына такого-то*), и пусть исполнится с ним сказанное в стихе: “И *цдака* избавит от смерти” (Мишлей 10:2). И избавь его от смерти, и дай ему жизнь во время голода, и обереги его от любой болезни и всяких недугов. И не передай его во власть его врагов, внешних и внутренних (может, это его дурное начало. – *Прим. ред.*), и спаси его от всех несчастий и болезней, спаси его и дай ему полное здоровье – душевное и физическое. Спаси его от смерти, выкупи его и отмени все тяжкие приговоры, вынесенные ему (здесь надо мысленно произнести слова “кра *Сатан*” – это просьба

а это в любом случае полезно делать постоянно. Пусть тот, кто увидел дурной сон, скажет себе: «Чего мне бояться?! Что нового открыл мне этот сон?! Что я умру?! Но это и так известно!» Наши мудрецы сказали: «Раскайся за день до смерти»³⁹, – а также: «Пусть раскается сегодня, ведь завтра он может умереть»⁴⁰. Это очевидная истина, а сны проходят, они фантазии и обман. Тем не менее, если человек собрался в дорогу или в плавание, а во сне ему сказали не отправляться, то на всякий случай пусть лучше прислушается и в путь не отправляется. И не следует человеку рассказывать другим, что видел про них сон, если он считает, что сон дурной. В особенности если увидевший сон – бедняк, ведь ему сразу скажут, что он придумал этот сон ради собственной выгоды. Лучше всего не исследовать сны и не искать их значений, ведь «добавляющий знаний добавляет боли»⁴¹, а тот, кто идет прямо и бесхитростно, идет верным путем. Счастлив тот, кто всегда опасается (нарушить

к Богу избавить от *Сатана* (обвинителя – שטן), и вынеси добрый приговор (этому человеку), и пусть исполнится с ним стих: “Бог поддержит его на ложе недугов (*эрес девай*)” (Теһилим 41:4). И надо мысленно произнести “10 йуд”, имея в виду, что это связано с понятием “мудрость даст жизнь” (Теһилим 41:4) (ложе недугов – *эрес девай*: буквы этих двух слов в измененном порядке читаются как *эсер йуд* – “10 йуд”, где 10 – намек на цельность, а “йуд” – намек на *хохма* (мудрость). – Прим. ред.). Молим Тебя, сделай ради Твоего милосердия, ради нашего праотца Авраама, да почиет с миром, который был проявлением качества милосердия (*хесед* – חסד); ради нашего праотца Ицхака, да почиет с миром, который был проявлением качества строгости (*гвура* – גבורה); и ради нашего праотца Яакова, да почиет с миром, который был проявлением качества совершенства (*тиферет* – תפארת); ради нашего учителя Моше, который был проявлением качества *нецах* (נצח); ради первосвященника Аһарона, который был проявлением качества *ход* (הוד); ради праведника Йосефа, который был проявлением качества *йесод* (יסוד); ради царя Давида, который был проявлением качества *малхут* (מלכות) (каббалистические понятия – *нецах*, *ход*, *йесод*, *малхут* – я не стал переводить из-за невозможности точного перевода; тот, кто углубится в изучение Торы, постигнет эти понятия на святом языке без перевода на другие языки. – Прим. ред.); смилуйся над (*имя человека* – *таким-то*, *сыном такого-то*) и вылечи его, чтобы стал он полностью здоров, чтобы жизнь его была долгой и мирной, наполненной искренним служением Тебе, амен, да будет на это воля Твоя!»

И после этого хорошо будет прочитать Теһилим 41 и разделить монеты среди многих бедных. – Прим. ред.

³⁹ Авот 2:10.

⁴⁰ Шабат 153а.

⁴¹ Коһэлет 1:18.

волю Бога), даже без всякого сна, и понимает, что человек – как трава, не защищен ни от каких невзгод. Потому каждый должен по мере сил раскаиваться, исправлять свои проступки и делать добрые дела. Ведь известно, что это – заслон от наказания. Если же человеку приснился дурной сон в шабат или в другой день, когда не постятся, то пусть не беспокоится и не постится. Лучше пусть примет на себя поститься в два будних дня и произнесет молитву, которую постановили произносить видевшему дурной сон, во время благословения *коһаним*, а также пусть сделает *һатават халом*⁴², как учили⁴³ наши мудрецы, благословенна память о них. И пусть сердце его будет уверено в Творце, и пусть он не страшится, а Бог будет ему защитой.

Желание (того, что принадлежит другому)

התנח

Известно, что желать принадлежащее другому – это великое зло. Запрет «не возжелай»⁴⁴ – десятое речение из тех, что были написаны на скрижалях Завета, полученных на горе Синай. Значимость его очень велика, поскольку тот, кто позарился на принадлежащее другому, способен нарушить всю Тору. Пытающийся завладеть вещью другого даром или за деньги – нарушает этот запрет. И даже если человек ничего не сделал, а лишь подумал, что хотел бы, чтобы эта вещь принадлежала ему, – он нарушил запрет «не возжелай»⁴⁵. Подобаает укрепиться и размышлять о том, что все материальные вещи – преходящие и не имеют никакой ценности, а также надо не желать и не жаждать ничего из принадлежащего другому. И не следует выпрашивать у других ничего в подарок, ибо и в этом случае человек нарушает запрет «не возжелай». А если к тому же ему отдали эту вещь нехотя – это похоже на грабеж. Об этом сказано: «Ненавидящий дары будет жить»⁴⁶. Не следует также уговаривать другого продать ему какую-то вещь, разве только известно, что она предназначена для продажи. А если уж очень чего-то хочется, пусть человек думает так: «Хоть бы Всевышний послал мне подобную вещь!» – хотя всё это пустое и суета. Пусть лучше человек возжелает набраться мудрости и добрых качеств и уподобиться святым праведникам. Завидовать подобным вещам и желать их – это заповедь. Пусть жаждет выполнять

⁴² Буквально – «улучшение сна», этот обряд приведен во многих сидурах. – Прим. ред.

⁴³ Брахот 55б.

⁴⁴ Шемот 20:13.

⁴⁵ Дварим 5:18.

⁴⁶ Мишлей 15:27.

заповеди с любовью. Заменить зло добром – это и будет ответом дурному началу, которое пытается вести человека плохим путем⁴⁷. Тогда человек спасется от гибели и будет благословлён добром.

Поддержка

חֵיוֹק

Материальная поддержка изучающих Тору – это как драгоценный камень, дающий жизнь своему хозяину. «Древо жизни она (Тора) для держащихся за нее, и поддерживающий ее счастлив»⁴⁸, и деяния тех, кто поддерживают изучающих Тору, будут прославляться повсюду. Известно сказанное мудрецами, благословенна память о них, что в будущем Всевышний устроит для таких людей навес, дающий тень, рядом с изучающими Тору, как сказано: «Под сенью мудрости, под сенью серебра»⁴⁹. И еще сказали мудрецы, благословенна память о них, что колено Звулуна, которое оказывало материальную поддержку колену Исахара – полностью посвятившему себя изучению Торы, предшествовало всем другим коленам в приношении, связанном с открытием *Мишкана*⁵⁰: ведь заслуга того, кто дает другим возможность выполнять заповеди, больше заслуги того, кто выполняет сам^{51, 52}. И еще сказано, что тот, кто материально помогает изучающему Тору, разделит с ним долю в будущем мире в равной степени. Кто, услышав всё это, не захочет выполнять?! Где еще можно дать небольшую сумму денег, которые вещь преходящая, и приобрести этим усладу для души и прекрасную долю в будущем мире вместе с мудрецами, которые недосыпают и живут в стесненных условиях ради Торы?! А богатч, помогающий деньгами, спокойно живет в этом мире – но награду получает, как если бы вел себя в повседневной жизни подобно изучающему Тору! Тогда как человек, которому Бог послал богатство, но

⁴⁷ Здесь автор книги, рав Папо, советует качества зависти и вожделения использовать на служение Богу. – *Прим. ред.*

⁴⁸ Мишлей 3:18.

⁴⁹ Кохэлет 7:12.

⁵⁰ Мишкан – переносной Храм, построенный еще в пустыне, в нем содержались скрижали Завета, и он существовал до построения Первого Храма. – *Прим. ред.*

⁵¹ Мидраш Бемидбар Раба 13:17.

⁵² Звулун был после Иеһуды и Исахара (Бемидбар, недельная глава «Насо»): когда во время странствий после Исхода из Египта главы колен народа Израиля приносили свою жертву в построенном в пустыне *Мишкане*, глава колена Звулун принес свою жертву после глав других колен. Возможно, автор книги, рав Папо, имеет в виду также то, что в другом месте в Торе Звулун назван раньше Исахара (Дварим 33:18). – *Прим. ред.*

который не помогает изучающим Тору, – глупец! Он похож на того, кому предложили купить драгоценный камень за несколько мелких монет, а он отказывается. Разве есть глупость и невежество бóльшие, чем это?! Что ответят на Суде после смерти богачи, у которых не нашлось времени открыть книгу?! Они тратят деньги на ерунду, а бывает, и на нечто за-прещенное, и даже не думают дать что-то изучающим Тору. Таких людей ждут стыд и позор! Однако, чтобы выполнить договор Исахара и Звулуна, следует обеспечивать все нужды изучающего Тору, чтобы у того не было никаких забот. И лучше помогать одному изучающему Тору, обеспечивая его всем необходимым, чем помогать десяти изучающим Тору, давая им понемногу. Ведь именно в первом случае человек заслужит в будущем мире долю, равную доле изучающего Тору.

Но то, что человек помогает изучающим Тору, не освобождает его от занятия Торой по мере сил и времени. Ведь даже мудрец Торы, уже выучивший ее всю, не освобожден от обязанности учиться, как сказано в Талмуде на основе стиха «И размышляй над ним⁵³ днем и ночью»^{54, 55}. Лишь в том случае, когда человек, который поддерживает изучающих Тору, и сам в свободное время учится, – всё время, потраченное на занятие торговлей, засчитается ему, как будто он учился. Изучающий Тору, у которого есть хоть малость средств, должен жить скромно, и пусть не соблазняется продать часть своей заслуги ради более комфортного существования, ведь с Торой ничто не может сравниться. И смотри в святой книге «Зоһар» историю о раби Йосэ бен Пази, который вернул золото богачу, сказав, что слова Торы желанней, чем червонное золото⁵⁶. Понятно, что если изучающий Тору отдает половину своей доли в будущем мире богачу, то он заключает невыгодную сделку, ведь один час удовольствия в будущем мире лучше всех удовольствий этого мира. А если сказать, что от изучающего Тору не убудет, поскольку это как зажечь свечу от другой свечи, то возникает вопрос: разве в таком случае не получится, что награда того, кто учит Тору в бедности, и награда того, кто учит ее в довольстве, равны? Ведь это трудно принять. В особенности если вспомнить слова святой книги «Зоһар»⁵⁷, а также и слова законоучителей, что тот, кто учит Тору за вознаграждение,

⁵³ Т.е. над учением Торы. – *Прим. ред.*

⁵⁴ Йеһошуа 1:8.

⁵⁵ Менахот 99б.

⁵⁶ Зоһар, недельная глава «Лех Леха», лист 88.

⁵⁷ Зоһар, недельная глава «Лех Леха», лист 88.

не выполняет заповедь «И размышляй над ним днем и ночью»^{58, 59}. Получается, если изучающий Тору нашел человека, желающего подарить ему деньги ради выполнения заповеди *цдаки*, – то пусть берет у него. Но пусть не соглашается вступить в соглашение Исахара и Звулуна или отдать за материальное содержание значительную часть своей заслуги за изучение Торы – ведь иначе он как будто поменяет золото и драгоценные камни на свинец. Однако когда у изучающего нет никакой иной возможности заработать на жизнь, а ведь если нет муки – нет Торы⁶⁰, и в итоге, не имея пропитания, человек оставит Тору и согрешит, то пусть соглашается отдать не только половину своей заслуги, но даже, при необходимости, и всю свою заслугу за изучение Торы. Пусть скажет раб: «Я люблю своего Господина, и мне дороже один час Торы и добрых дел в этом мире в спокойствии, с возможностью полностью посвятить себя служению Творцу, чем вся жизнь в будущем мире! И весь будущий мир ничто в сравнении с возможностью доставить радость Творцу в этом мире!» А ищущие Бога не будут нуждаться ни в чем.

Ко всем вещам в жизни относятся слова мудрецов, благословенна память о них: «твоя жизнь предшествует» и «твои бедняки предшествуют»⁶¹. И в изучении Торы так же – сам человек предшествует другим. Если он не может учиться, то пусть помогает своим сыновьям, чтобы они могли всё время посвящать учебе. То же касается и братьев – если один из них знаток Торы, то другие должны материально помогать в первую очередь именно ему. Любой член семьи предшествует в этом прочим людям, и помощь ему будет великой заслугой как для помогающего, так и для души главы семьи. Если один член семьи не в состоянии полностью содержать изучающего Тору, то пусть вся семья помогает в этом – чтобы их брат мог полностью посвятить себя Торе и не понадобилось ему ни на что отвлекаться. Тогда он сможет учиться в душевном покое

⁵⁸ Йешошуа 1:8.

⁵⁹ Респонса «Петах Тиква», «Йоре Деа», глава 246, подпункт 2; «Биркей Йосеф», глава 155, пункт 1.

⁶⁰ «Если нет муки – нет Торы»: здесь автор книги, рав Папо, использует выражение мудрецов (Авот 3:17). В цепочке «зерно – мука – хлеб» именно мука символизирует умеренность: мудрецы говорили, что тот, кто хранит в доме зерно, слишком большое значение придает собственному пропитанию в ущерб изучению Торы, а хранящий у себя запасы скоропортящегося хлеба впадает в другую крайность, не заботясь о завтрашнем дне (мидраш Шмуэль). – *Прим. ред.*

⁶¹ Бава Мециа 62а, 71а.

и ясности ума, а помогающие ему получают не только награду с Небес, но и благословение родителей. И нет бóльшего почитания отца и матери, чем это. Я уже писал на эту тему в пункте «Любовь к изучающим Тору – אהבת לומדי התורה», смотри там. Тот, кто не может помогать изучающим Тору материально, пусть помогает физически: обслуживает их, покупает им всё необходимое – или пусть возьмет изучающего Тору себе в партнеры в торговле. Помощь изучающим Тору исключительно важна. На войне заслуга обеспечивающего тыл важна не менее заслуги того, кто на передовой. Каждый человек должен делать столько, сколько в его силах, чтобы порадовать Творца и удостоить свою душу, ведь в этом его предназначение.

Поддерживать изучающих Тору и выполняющих заповеди – это также проявлять уважение к ним и превозносить их. Ни в коем случае нельзя оскорблять изучающих Тору и выполняющих заповеди либо насмехаться над ними – чтобы не оказаться причиной того, что они прекратят этим заниматься, не дай Бог. Тот, кто уже достиг мудрости, приобрел Тору и делает много добрых дел, – не испугается насмешек и презрения, и нет опасности, что из-за этого он всё бросит. Но те, кто еще малы или только ступили на путь Торы и заповедей, – те нуждаются в поддержке: и в добром слове, и в небольших подарках. Каждому из них надо дать то поощрение, которое тому подходит и нравится. Сперва дети будут учить и выполнять ради поощрения, а затем постепенно станут выполнять во Имя Небес. Каждый увидевший почет, который оказывают Торе и тем, кто ее учат, воодушевится и скажет: «Если таков почет для выполняющих волю Творца в этом мире, то какой же почет ожидает их в будущем мире?!»

Воспитание

חינוך

Отец обязан обучать сына Торе и заповедям, ведь ради этого ему и были посланы дети – чтобы вырастить из них достойных евреев. А если дети оказываются нечестивцами, то лучше бы их вовсе не было. Кроме Торы и заповедей родители обязаны обучать детей достойному поведению и прививать им добрые качества характера – чтобы все, кто их увидит, сразу понимали, что это дети, благословлённые Творцом. Также следует приучить детей к умеренности, чтобы не гнались они за изысканными едой и одеждой. Даже богатый человек должен приучать детей к умеренности, чтобы тем не пришлось трудно, если в жизни выпадут тяжелые времена. Тот, кто хочет воспитать сыновей и наставить их на

правильный путь, не должен быть с ними излишне мягок. Надо и отшлепать сыновей при необходимости, и строго выговаривать им, чтобы они не возгордились и чтобы не слишком привязывались. Даже если у человека единственный сын, пусть отчитывает его в открытую, а любовь проявляет скрыто, пока его не вырастит: «Щадящий свой бич не навидит своего сына, а любящий сына – наставляет его»⁶². Можно поучиться из того, что у царя Давида, да покоится с миром, произошло с его сыном Авшаломом потому, что «не наставлял его отец сроду и не говорил: “Почему ты поступил так?!”»⁶³. И сказано: «Руки милосердных женщин варили их собственных детей»⁶⁴. А всё из-за того, что «глупость привязана к сердцу отрока, а бич наставления удалит ее от него»⁶⁵. Всё зависит от разума сына и его возраста: иногда следует отшлепать, иногда – отчитать, иногда надо вести себя с ним строго, а иногда мягко – давать подарки и говорить добрые слова. Надо научить детей уважать других, чтобы не были наглыми и упрямыми, не обижали других и не обижались на обиды. Надо отдалять детей от плохой компании и следить, чтобы не приучались клясться, паясничать и творить иные дурные вещи. Необходимо много мудрости, чтобы понять внутренний мир ребенка и воспитывать его согласно характеру и возрасту. А самое главное – человеку надо молить Бога, чтобы его собственные грехи не стали препятствием к воспитанию детей и чтобы всё его потомство было праведным и достойным.

Велика обязанность родителей научить своих дочерей всем домашним работам, а также привить им добрые качества характера. В особенности следует приучить дочерей довольствоваться малым, относиться к другим людям по-доброму и радоваться их успехам, вести себя скромно и не быть ленивыми и болтливыми. Дочь необходимо приучить рано вставать, быть расторопной и чистоплотной. И надо обучить ее нормам поведения еврейской женщины. Тогда деяния ее будут прославлены – и Бог будет ею доволен. За воспитанием дочерей надо следить особо, поскольку неизвестно, что ждет их в будущем. Если, не дай Бог, дочь выйдет замуж за тяжелого человека или члены его семьи окажутся тяжелыми людьми, а сама она гордячка с плохим характером, то придется ей очень трудно. Родителям необходимо

⁶² Мишлей 13:24.

⁶³ Шмуэль II 15:16-17.

⁶⁴ Эйха 4:10.

⁶⁵ Мишлей 22:15.

обучить дочь благословениям, молитвам и заповедям, которые должна соблюдать женщина: *нида*, хала, кошерование мяса и т.д. Также следует развивать в дочери скромность. Это лишь несколько слов о воспитании детей. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. Тогда он будет радоваться, глядя на детей, и душа его возликует в будущем мире. Я писал об этом также в пункте «Любовь к сыновьям и дочерям – אהבת הבנים והבנות», смотри там, и в других моих книгах. Я время от времени повторяюсь, потому что так правильно поступать – повторять слова наставлений, приводящих к богобоязненности и достойному поведению. Ведь дурное начало всё время пробуждается и испытывает человека, и только постоянно повторяемые слова *мусара* могут помочь человеку устоять с Божьей помощью.

Общество

חברה

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что заповедь, выполненная малым числом людей, непохожа на заповедь, выполненную большой группой⁶⁶. И чем больше людей вместе выполняют заповедь, тем больше ее ценность: «В большом количестве народа – возвеличивание Царя»⁶⁷. Необходимо молиться в *миньяне*, ибо молитва молящегося в одиночку практически не возносится на Небеса, особенно в нашем поколении. Молитва требует соблюдения нескольких условий – например, сосредоточенности: ведь молитва без осознания того, что произносишь, это как тело без души; более того, чтобы молитва вознеслась к Небесам и была желанна перед Богом, человек должен быть чист от греха. Но кто в нашем поколении может быть уверен, что его молитва будет принята, даже если он молится один?! Единственное наше утешение в том, что Бог принимает общественную молитву, даже если она недостаточно искренна. Ведь Он милосерден и искупит грех. Поэтому тот, кто желает себе добра, пусть не молится в одиночку, ведь тогда он пропускает возможность отвечать «амен», «Йеहे Шме Раба», а также то, что положено отвечать на *Барху* и *Кдуша*. Его молитва бесплодна. Молиться одному следует только при крайней необходимости.

Изучать Тору также предпочтительней в группе. Я считаю, что лучше учить в группе Теһилим, чем учить в одиночку трактаты Негаим

⁶⁶ Мидраш Торат Коһаним, раздел «Бехукотай», глава 2.

⁶⁷ Мишлей 14:28.

и Оһалот⁶⁸. Царь Давид, да покоится с миром, сказал: «Друг я каждому, кто трепещет перед Тобой»⁶⁹. Сказано: «Убыток, который невозможно восполнить»⁷⁰. И наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Это сказано о том (человеке), чьи друзья собрались вместе выполнить заповедь, а он не участвует с ними»⁷¹. Хорошо присоединяться к каждому обществу, которое собирается для выполнения заповеди, ведь тогда и у присоединившегося будет доля награды за нее, а никто не знает, какова награда за каждую заповедь. Когда в будущем мире человек увидит, какую награду получают праведники, а он не захотел в свое время участвовать с ними в заповедях, то он будет скрежетать зубами от расстройства, ведь уже нет у него возможности хоть что-то исправить. Поэтому, пока человек жив, пусть делает всё, что в его силах, и присоединяется к выполнению любой заповеди. Надо лишь остерегаться там, где собравшиеся дают клятву выполнять те или иные заповеди и подписываются в этом. Не следует подписываться, а надо просто стараться выполнять принятое на себя. Ведь если человек подпишет и скрепит клятвой, а потом не сможет выполнить то, что исполнить обязался, то на нем будет грех – и получится, что он больше потерял, чем приобрел. Такое случается в общинах, которые берут на себя обязательства, и надо следить за этим и предупреждать людей, что нарушать клятву – это строжайший запрет Торы. Мудрый человек предвидит возможные последствия и подпишет согласие выполнять только то, что для него будет несложно выполнить и что он точно в состоянии делать. А еще, когда люди подписывают подобное обязательство, пусть они оставят возможность отказаться от дальнейшего выполнения того, к чему обязались, чтобы не нанести себе вреда. Всё зависит от времени и от людей. Тогда их поведение доставит радость Богу и будет для них великой пользой.

Друг

חברותא

Как хорошо иметь друга! Об этом даже сказали: «Без друга – это как левая сторона без правой»⁷². Но важно, чтобы друг был человеком богобоязненным, отдаляющимся от греха, и уже сказали наши мудрецы,

⁶⁸ Тракаты, сложные для понимания, и заслуга изучающего их велика. – *Прим. ред.*

⁶⁹ Теһилим 119:63.

⁷⁰ Коһэлет 1:15.

⁷¹ Брахот 26а.

⁷² Иерусалимский Талмуд 3:1.

благословенна память о них: «Поднимись на ступеньку и выбери друга»⁷³. Хорошо иметь близкого друга, с которым можно делиться сокровенным и советоваться по любому поводу. И даже если сам человек обладает большими знаниями, чем его друг, пусть все-таки советуется с ним. «Тот, кто слушается советов, – наберется мудрости»⁷⁴, ведь «двое лучше одного»⁷⁵. И кто более велик, чем Всевышний, сказавший: «Сделаем человека»⁷⁶?! Мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что Он советовался с ангелами, чтобы научить нас тому, что даже великий должен советоваться с тем, кто меньше его по значимости⁷⁷. Ведь любой человек может впасть в заблуждение, и насколько человек умён – настолько более тяжёлую ошибку он может совершить⁷⁸. Посоветовавшись, он ничего не теряет, ведь если совет ему не понравится, он сделает так, как ему хочется. И мы учим: «Не полагайся на собственное понимание»⁷⁹ и «Спасение (придет) благодаря многим советникам»⁸⁰.

Для изучения Торы также необходим друг – напарник по учебе. Вместе напарники оттачивают друг у друга понимание законов. Сказано: «Меч выдумщикам»⁸¹, и оглупели»^{82, 83}, – не дай Бог. Но следует выбирать таких напарников, которые будут принимать мнение друг друга и признавать истину, а не таких, которые станут соперничать, оскорблять друг друга, отстаивать собственное мнение и умножать ненависть. Лучше учиться одному, чем с таким напарником. А если подходящего напарника для учебы не отыщется, то напарниками человека могут стать его ученики, и уже сказано: «Много Торы выучил я от своих учителей, еще больше выучил от своих напарников по учебе, но больше всего (выучил) от своих учеников»⁸⁴.

⁷³ Йевамот 63а.

⁷⁴ Мишлей 12:15.

⁷⁵ Кохэлет 4:9.

⁷⁶ Берешит 1:26.

⁷⁷ Санһедрин 38б.

⁷⁸ Бава Мециа 96б.

⁷⁹ Мишлей 3:5.

⁸⁰ Мишлей 11:14.

⁸¹ Использовано слово *бадим*. – Прим. ред.

⁸² Ирмеяху 50:36.

⁸³ Разъясняли наши мудрецы: «Меч поразит мудрецов Торы, которые сидят в одиночку (*бад бе-вад*) и учат Тору» (Таанит 7а). – Прим. ред.

⁸⁴ Таанит 7а.

Следует с осторожностью относиться к вынесению закона, и не надо делать это в одиночку, чтобы не ошибиться – и получить (только) щепку от дерева^{85, 86}. А если нет других людей, с которыми можно было бы обсудить, то надо стать напарником самому себе – рассматривать закон с разных сторон, опровергать собственные слова и стараться найти в своем мнении изъян. Тогда человек сможет докопаться до истины и вынести правильное решение. И когда у человека, занятого изучением Торы, возникает вопрос или появляется ответ, который ему очень нравится, пусть он изо всех сил старается его опровергнуть. Пусть ведется диспут сам с собой, и тогда выяснится истина. И особенная польза в том, чтобы найти напарника по учебе, будет для богобоязненных людей, ведь вместе они смогут обсуждать пути служения Творцу. Это наша обязанность – найти прямой путь в жизни, помогать и подбадривать друг друга, говоря: «Давайте укрепимся в служении нашему Богу!» Настоящая дружба может быть между людьми, схожими по своим взглядам и качествам характера. Такая дружба будет крепка, но найти такого друга тяжело. А уж если нашел – надо держаться за дружбу с ним и не отпускать.

Хороший друг приносит спасение, и наоборот: плохой друг причиняет огромный вред, ведь невозможно не учиться у него и не перенимать его дурное поведение – если и не по желанию, то из уважения или из стыда. И даже если человек, у которого дурной друг, не станет, подобно этому другу, говорить пошлости, он всё равно не избежит того, чтобы слушать их; и если он даже не станет совершать проступков, то неминуемо нарушит заповедь упрекать за прегрешение. Поэтому каждый должен внимательно следить за тем, с кем дружат его дети, отдалять их от дурных друзей и помещать их среди изучающих Тору. «Тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости»⁸⁷. В любом случае, если у человека нет хорошего друга, то пусть советуется с женой. Пример этому мы находим в Талмуде: когда раби Элазара бен Азарью хотели назначить руководителем народа (*наси*), он сказал, что должен

⁸⁵ Санһедрин 7б.

⁸⁶ Там рассказывается, что рав һуна и рав Аши приглашали для обсуждения закона других мудрецов и специалистов в рассматриваемом вопросе. Они говорили, что в случае ошибки их ответственность будет меньше, поскольку поделится между всеми, как дерево делится на щепки. Таким образом, ответственность каждого будет «как щепка от дерева». – *Прим. ред.*

⁸⁷ Мишлей 13:20.

посоветоваться с женой⁸⁸. И сказали мудрецы, благословенна память о них: «Если твоя жена низкого роста – пригнись и прислушайся к ее словам»⁸⁹. И сказано: «И она твой друг и союзница»⁹⁰.

Жизнь

חיים

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя»⁹¹. Этому есть два объяснения. Первое – пусть человек не балует себя, не привыкает к удовольствиям и обильной пище. Ведь может случиться так, что он окажется в стесненных обстоятельствах и уже не сможет позволить себе всё то, к чему привык, и жизнь станет для него невыносимой. Тогда он будет готов пойти по дурной дороге – воровать, грабить и совершать прочие злодеяния, а также обманывать в торговле. Ведь привычка стала для него необходимостью, как сказано: «Ради куска хлеба человек совершит злодеяние»⁹². Совсем иначе обстоят дела у того, кто сторонится излишеств и приучает себя к тому, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств. Избыток и нехватка для него одинаковы. Такой человек будет жить спокойной, долгой и хорошей жизнью, и ему не придется изворачиваться. Поэтому даже богачу не следует баловать своих детей и приучать их к наслаждениям, ведь неизвестно, что ждет их в будущем. Тора свидетельствует: если ребенок приучается много есть и пить, это войдет ему в привычку на всю жизнь – и в итоге он станет разбойничать⁹³. Поэтому Тора повелела: «Если будет у человека сын буйный и непокорный...»⁹⁴ – то пусть умрет без греха, пока не стал разбойником. Я много слышал о людях, которые свернули с прямого пути и нехорошо закончили жизнь, потому что привыкли к удовольствиям и излишествам, и я сам был свидетелем подобных случаев. А те, кто не испортились, – тяжело мучились и не единожды голодали, потому что не привыкли довольствоваться куском хлеба. А вот второе объяснение высказывания мудрецов «Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя»: жаждущий истинной жизни в будущем мире пусть «умертвит» себя

⁸⁸ Брахот 27б, 28а.

⁸⁹ Бава Мециа 59а.

⁹⁰ Малахи 2:14.

⁹¹ Тамид 32а.

⁹² Мишлей 28:21.

⁹³ Санһедрин 72а.

⁹⁴ Дварим 21:18.

в этом мире, тратит все свои силы на Тору и заповеди, как трактовали мудрецы стих «Человек, когда умрет в шатре...»^{95, 96}. И еще сказано: «Ведь ради Тебя мы погибаем каждый день»⁹⁷.

С одной стороны, человек должен презреть жизнь в этом мире, ведь это мир горя и стенаний. И даже то хорошее, что есть у человека, – преходящее. Но с другой стороны – следует жаждать жизни в этом мире и любить ее больше, чем жизнь в будущем мире, ведь сказано: «Один час Торы и добрых дел в этом мире лучше (важнее), чем вся жизнь в будущем мире»⁹⁸. Ибо служить нашему Творцу и доставлять Ему радость даже один час – для нас лучше, чем всё, что ждет нас в будущем мире. А служить Творцу можно только в этом мире, ведь в будущем мире нет заповедей или грехов. Именно об этом должен молиться каждый благочестивый человек, ради этого он должен просить и жаждать жизни – а не для того, чтобы присутствовать на свадьбе детей и дожить до внуков и т.п., ведь всё это преходящее. А если важно только присутствие на радостях детей и внуков, то почему бы тогда не попросить оказаться на том свете?! Ведь один час наслаждения и радости в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире... Стих «Кто человек, который жаждет жизни и любит долголетие, чтобы видеть добро?»⁹⁹ комментаторы разъясняли так: кто этот несчастный, презренный человек, который жаждет жизни, чтобы увидеть добро?! Это подобно сказанному: «Кто этот необрезанный филистимлянин?»¹⁰⁰ Жаждать жизни следует именно ради служения Творцу, чтобы доставлять Ему радость. Тот, кто углубится в это, постарается всю свою жизнь посвятить служению Творцу, благословенно Имя Его, и познанию Его, и все поступки такого человека будут во Имя Небес. Такой человек будет очень стараться не тратить время впустую, ведь оно дороже всей жизни в будущем мире. По этой причине каждый обязан следить за своим здоровьем и беречься – чтобы не потерять великое духовное благо, которое можно приобрести за один час в этом мире. Тот, кто не бережется, – подвергает себя опасностям и после смерти будет отвечать за потерянное по этой причине время.

⁹⁵ Бемидбар 19:14.

⁹⁶ Брахот 63б.

⁹⁷ Теһилим 44:23.

⁹⁸ Авот 4:17.

⁹⁹ Теһилим 34:13.

¹⁰⁰ Шмуэль I 17:26.

Мудрецы, писавшие о нравственности, извлекли мораль: если человеку предложат продать год из своей жизни, или хотя бы день, или час, пусть даже предложив ему всё золото и серебро мира, он посмеется над этим предложением. Но как же он тогда тратит свою драгоценную жизнь впустую, на праздное времяпрепровождение или запрещенные Торой поступки?! Ведь в этом случае ему лучше было бы быть мертвым, чем живым! И есть ли бóльшая глупость, нежели это?! Человек, который жаждет жизни, будет дорожить каждым ее мгновением и постарается не тратить их впустую, причем будет ценить эти мгновения больше, чем золото и серебро. Такой человек постоянно служит Богу в поступках, разговорах и мыслях. Служение в мыслях – это любить Бога и прилепиться к Нему. Этим человек может заниматься всё время – сидя дома, находясь в дороге, когда ложится и когда встает, когда занят делами, когда ест и пьет, когда находится на собрании и в других подобных случаях. У человека, старающегося идти праведным путем, эта работа никогда не кончится: он проверяет все свои пути – угодны ли они Богу. И так должен поступать каждый. А тот, у кого не получается постоянно предаваться святым мыслям, пусть выберет задание попроще – произносить вслух святыя слова: «А голос – голос Яакова»¹⁰¹. Пусть постоянно говорит слова Торы – и когда находится дома, и когда он в пути. Пусть повторяет вслух то, что хорошо знает: например, отрывок Торы о жертве *тамид*¹⁰², молитву *Шма Исраэль* и т.п., или мишнагот, которые знает наизусть, такие как высказывания раби Йеһуды бен Теймы или раби Хананьи бен Акашьи. И пусть повторяет одно и то же хоть тысячу раз. Мудрецы даже сказали¹⁰³, что тот, кто весь день учит стих «А сестра Лотана – Тимна»¹⁰⁴, получает от Всевышнего награду, как если бы он изучал трактаты Негаим и Охалот¹⁰⁵. Каждый человек обязан учить то, что в его силах, и никто от этого не освобожден. И хотя нет человека, который не оступился бы в этом, все-таки пусть каждый делает всё, что может, и пусть помнит Творца и не забывает о Нем. А тому, кто хочет очиститься, помогают Свыше.

Твердость, крепость

תְּחִלָּה

Твердость необходима во всём, что человек обязан делать, и во всём, что ему делать запрещено; во всём, что ему можно, и во всём, что

¹⁰¹ Берешит 27:22.

¹⁰² Многие говорят это перед утренней и дневной молитвой и знают наизусть. – Прим. ред.

¹⁰³ Мидраш Тана девей Элияһу Зута, глава 2.

¹⁰⁴ Берешит 36:22.

¹⁰⁵ Эти два трактата считаются очень сложными для изучения. – Прим. ред.

должно. Ведь если человек откажется сделать что-то лишь потому, что ему это немного трудно, он потеряет великое благо и будет катиться вниз, ведь нет хорошей вещи, которая не потребовала бы приложения усилий. О том, что необходимо прилагать усилия в повседневных вещах, сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб»¹⁰⁶, – а во всём, что связано с заповедями, человеку постоянно мешает дурное начало, пытающееся сбить его с толку. Человек рожден для труда и должен укрепиться и проявлять твердость, чтобы выполнять всё на него возложенное. И уже сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Три вещи нуждаются в укреплении: Тора, добрые дела и заработок»¹⁰⁷. В особенности это верно в отношении заповедей, ведь дурное начало пожирает подобно огню, нападает на человека подобно опытному воину, и человеку необходимо собраться с силами и проявлять твердость, чтобы не сгнуться, не дай Бог. Ведь дурное начало уводит человека от служения Творцу понемногу, по чуть-чуть. Сегодня оно говорит ему: «Сделай то»¹⁰⁸, а завтра: «Сделай это», – пока не повелит ему идти служить идолам или совершить нечто подобное. Постепенно всё это становится в глазах человека разрешенным, и даже если он услышит, что такой-то поступок является выполнением заповеди, а такой-то запрещен, то не оставит нечестивого пути и продолжит вести себя как прежде. Так устроен мир, и в этом беда человека на земле, и поэтому «прошло время жатвы, закончилось лето, а мы не были избавлены»^{109, 110}.

Но вот что должен делать еврей, душа которого жаждет служить Творцу: пусть использует различные уловки против дурного начала во всём, что касается выполнения заповедей или избегания греха. Пусть не пожалеет усилий и блюдет себя, чтобы выполнять всё, что обязан. Пусть употребит на это все свои силы без остатка, изнемогая до смерти, ведь лучше умереть, чем нарушить заповедь нашего Царя и Бога, Владыки мира. И как дурное начало каждый день обновляется и заново одолевает человека, так и человек должен укрепляться и собираться с силами, чтобы бороться с ним каждый день. Человек может сделать всё, когда пожелает, ведь когда он чего-то хочет, это не кажется ему трудным

¹⁰⁶ Берешит 3:19.

¹⁰⁷ Брахот 32б.

¹⁰⁸ Запрещенное Торой. – *Прим. ред.*

¹⁰⁹ Ирмеяху 8:20.

¹¹⁰ Т.е. прошло много времени, а избавления всё нет. – *Прим. ред.*

или невыполнимым. И нечем ему будет оправдаться на Суде¹¹¹. А если в начале человеку приходится тяжело, то в конце он будет процветать. Всякое начало тяжело, но, когда человек приучит себя, сердце его будет верным и готовым. И даже если ему тяжело выполнить какую-либо заповедь или не нарушить запрет, награду он получит согласно затраченным усилиям. И это великое правило в Торе.

Мудрость

חכמה

«Счастливы человек, нашедший мудрость»¹¹². Счастлив он в этом мире, и будет ему благо в будущем мире. Отец обязан вырастить сыновей на Торе. Тогда он будет радоваться им в этом мире и душа его будет довольна в будущем мире. Это известно всем, но люди не прилагают для этого всех усилий, хотя даже если тяжело – награда будет сообразна усилиям. И особенно велика обязанность руководителей общин в каждом городе. Они должны прилагать для этого все усилия, и в особенности присматривать за детьми бедняков, ибо Тора будет исходить от них, и тогда эти люди удостоятся богатства в этом мире и многочисленных заслуг в будущем. Ведь заслуга устаивающего других выполнения заповедей – больше, чем если бы он сделал это сам. Тора – древо жизни для всех, кто держится за нее, и поддерживающий ее счастлив. Мудрость означает умение обсуждать закон со всех сторон и углубляться в его понимание. А среди тех, кто не желают прилагать много усилий, есть ошибочное мнение: поскольку основная цель изучения Торы – знать, что и как следует выполнять, то достаточно изучать краткие изложения законов и уже вынесенные постановления. Так думать неправильно, ведь известно, что особую радость Богу доставляет углубленное изучение Торы. Именно такая учеба разрушает силу *клипы*, отбрасывает «мякину и солому»¹¹³ и «наряжает невесту»¹¹⁴. Нет предела награде того, кто посвящает время именно углубленному изучению. Поэтому человеку, которого Бог удостоил разумения, следует всеми силами углубляться в постижение скрытого от него, чтобы достигнуть мудрости. Пусть он каждый день осмысливает то, что учит, и постигает новые вещи из уже известного ему. Пусть до конца использует все свои способности, пока не будет достоин стать мудрецом,

¹¹¹ После смерти. – Прим. ред.

¹¹² Мишлей 3:13.

¹¹³ Т.е. раскрывает истинное постижение Торы. – Прим. ред.

¹¹⁴ Понятие, используемое по отношению к *Шхине* или по отношению к Торе. – Прим. ред.

имеющим право выносить закон. Известно, что у того, кто хочет удостоиться короны Торы, должна быть особая любовь к ней – и великое усердие в ее изучении днем и ночью. И уже сказано: «Если человек скажет тебе: “Я прилагал усилия, но не достиг”, – не верь ему»¹¹⁵. Рассказывали о нашем учителе раве ha-Ари, благословенна память о нем, что он трудился над пониманием закона так, что потел. А когда у него не получалось вникнуть в его глубину, он исповедовался и плакал перед Богом¹¹⁶. Из этого умный человек поймет ценность мудрости – и то, что для приобретения ее следует приложить много сил и старания. И чем больше его любовь и прилежание в учебе, тем больше мудрости он приобретет, и она осветит его лицо в этом мире и в будущем. А «начало мудрости – богобоязненность»¹¹⁷. «Мудрость того, чей страх согрешить предшествует ей, сохранится»¹¹⁸. Это великое правило в Торе.

Осквернение Имени Бога

חילול השם

Известно, что осквернение Имени Бога – это самый тяжкий из грехов, перечисленных в Торе. Он столь тяжок, что мудрецы, благословенна память о них, сказали, что искупить этот грех можно только раскаянием, постом Йом Кипур, страданиями и смертью – всем этим вместе¹¹⁹. Это должно повергнуть человека в ужас и побудить его проявлять чрезвычайную осторожность, чтобы не допустить ни малейшей возможности осквернить Имя Творца. Всё зависит от того, что человек собой представляет и каково его положение в обществе. Если своим поведением он дает повод другим говорить о нем дурное, это осквернение Имени Бога. Один большой мудрец сказал про себя, что, если он пройдет 4 амот¹²⁰ без Торы и *тфилин* даже по уважительной причине, это станет осквернением Имени Бога – если другие не знают этой причины и подумают, что он ленился¹²¹. Отсюда мы учим, насколько осторожным должен быть человек. И сокрушаться об этом должен каждый из нас, ведь кто из нас чист?! Горе нам в день Суда! Но, конечно, каждый человек должен вести себя согласно своему уровню и делать всё, что в его силах, чтобы не нарушить.

¹¹⁵ Мегила 6б.

¹¹⁶ Шаар Мицвот, глава «Ваэтханан».

¹¹⁷ Теһилим 111:10.

¹¹⁸ Авот 3:9.

¹¹⁹ Йома 86а.

¹²⁰ Приблизительно 2 метра. – *Прим. ред.*

¹²¹ Йома 86а.

Надо из всех сил стараться отдаляться от всего негодного, чтобы не давать повода судачить о себе. В особенности надо следить за тем, чтобы не осквернить Имени Творца во всём, касающемся денег. Пусть человек ни во что не ставит деньги там, где есть хоть малейшая вероятность нарушить этот запрет или другие запреты, такие как воровство. Пусть не жалеет своих денег, чтобы избежать этого. Лучше умереть с голоду, чем даже на час считаться нечестивцем перед Творцом. Тем более что «ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»¹²².

В нашем поколении необходима особенная осторожность, ведь, к сожалению, многие горят желанием говорить дурное об изучающих Тору и богобоязненных людях. И даже если человек во всём ведет себя как надо, и подобен ангелу Бога, и следит, чтобы не оступиться даже в мелочах, причем не важно, по ошибке или вынужденно, – всё равно найдутся негодяи, которые будут подозревать его в том, чего он не совершал, или прицепятся к какому-то слуху. Такие люди не станут проверять факты и выяснять истину, они немедленно раскроют свои рты и примутся хулить служащих Творцу. Они злословят даже о детях, только начинающих учить Тору и совершающих детские шалости. Они тут же презрительно говорят: «Вон, посмотрите на этого мальчишку, изучающего Талмуд!» И о взрослых: «Вон, посмотрите на этого йешиботника!» – или: «Вон, посмотрите, все-то считают, что он благочестивый и богобоязненный, а на самом деле...» Никто не ищет оправданий для соблюдающих Тору, все торопятся осудить их. Горе таким людям, ведь они творят зло! Они первыми будут наказаны за осквернение Имени Творца, к тому же они нарушают и другие запреты: злословят и не дают другим ступить на путь мудрости и благочестия, поскольку люди опасаются, что будут позорить и их.

Достойным людям следует всеми силами стараться делать добро в глазах Бога и людей и молиться, чтобы Бог давал им добрые советы и вел по праведному пути. Тогда, даже если примутся злословить об этом человеке, то, возможно, в нем не найдется греха, и обидчики будут наказаны. Ведь никто не может нравиться абсолютно всем, и даже о нашем учителе Моше, да покоится с миром, злословили, как сказано: «И говорил народ против Бога и Моше»¹²³. Если же человек думал, что поступает правильно, а получилось, что он совершил промах и дал

¹²² Теһилим 34:11.

¹²³ Бемидбар 21:5.

повод говорить о себе, он может надеяться, что Бог простит ему, ведь Тора дана не ангелам. Но следует быть крайне осторожным, тщательно взвешивать, к чему может привести то или иное действие, и советовать. А Бог не лишит добра идущих праведным путем.

Я слышал: если человек оказался заслуживающим смерти за оскорбление Имени Творца – то каждый раз, когда он читает *Шма Исраэль*, а также при чтении *нефилат апаим*¹²⁴, ему следует искренне, всей душой быть готовым принять на себя смерть. Это будет ему исправлением, и Бог засчитает ему праведную мысль как действие.

Больной

חולה

В отношении больного есть два вида обязанностей: обязанность других по отношению к нему и обязанность его самого по отношению к себе. Люди должны навещать больного, и известно, что это важная заповедь. Человек пожинает ее плоды в этом мире, а основная награда ждет его в будущем мире. Основная цель визита к больному – просить Бога смириться над ним. Я составил для этого специальную молитву (*она приводится в моей книге «Бейт Тфила»*). Каждый сможет выполнить положенное, если, покидая дом больного, скажет: «Пусть Бог пошлет тебе полное излечение вместе с другими больными народа Израиля». Если больной беден, то главная цель посещения – посмотреть, чего ему не хватает, и постараться помочь ему с лекарствами и всем необходимым; помочь лично или привлечь к этому других. Счастлив народ Израиля, ведь в любой стране и в любом городе эта заповедь тщательно соблюдается, и во всех общинах есть *Гмилут хасадим* – специальное «общество добрых дел», которое занимается помощью больным и заботой о похоронах умерших. Если больной беден, его обеспечивают всем необходимым.

Однако есть и слабая сторона в заповеди навещать больных. Если у богатого болит голова и он не появляется на улице, все тут же устремляются навестить его. Если же болен бедный, никто не спешит узнать, что с ним и чем ему помочь. Ведь чем важнее заповедь, тем сильнее дурное начало одолевает человека, чтобы не дать ему удостоиться большого блага. А выполняя заповедь посетить больного, человек также получает другую пользу – больной напоминает ему о том, что такое на

¹²⁴ Часть молитвы после окончания повторения молитвы *Амида*. – Прим. ред.

самом деле человек и что может ожидать его в будущем за его проступки – бедность и тяжелые болезни. Одна заповедь влечет за собой другую. Когда навещающий увидит страдания другого еврея, то сжалится над ним и поможет ему материально всем, чем только сможет. И про него сказано: «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, приобретает жизнь, *цдаку* и почет»¹²⁵.

Хорошо также, если члены общества *Гмилут хасадим* будут каждый день, по жребию, в обязательном порядке посылать двух человек, которые в этот день навещают больного. А того, кто не выполнит эту обязанность в свое дежурство, пусть штрафуют. Так многие удостоятся выполнения этой заповеди, ведь иначе дурное начало не даст людям ее выполнять. А кроме того, пусть окажут больному всю необходимую материальную помощь и приложат все усилия, чтобы вылечить больного, ведь спасший жизнь одного человека как будто спас целый мир. И будет им награда в этом мире и в будущем.

Еще одна обязанность других по отношению к больному – мягко напомнить ему о необходимости сказать *Видуи*, сделать *тишуву* и просить Бога о спасении. Следует также напомнить ему о том, что надо укрепиться в соблюдении постоянных заповедей, таких как молитва *Амида*, *цицит*, *тфилин*, благословение после еды, благословения на разные удовольствия, омовение рук, отсчет Омера и т.п. Надо произнести с больным *Видуи*, чтобы человек признал перед Богом свои неправильные поступки, и составить ему небольшую молитву, в зависимости от того, что он за человек. Надо также напомнить больному о необходимости привести в порядок дела – записать, что он должен и кому, а также кто должен ему. Это великое добро по отношению к больному и его душе, способствующее физическому и духовному излечению. Счастлив тот, кто будет выполнять это. Эта заповедь лежит на мудрецах Торы, ведь именно они могут найти подход к каждому человеку. И подобает мудрецам Торы этого города всеми силами исполнять эту великую заповедь, ведь она чрезвычайно важна для души. Тот, кто ее выполняет, делает больному великое добро, ведь ситуация способствует возвращению заболевшего к Творцу. Из-за боли и страданий сердце больного смиряется, он от всей души раскаивается – и его раскаяние принимается Богом.

Если же, не дай Бог, больной при смерти, то другие обязаны собраться у него в это особое время и читать соответствующие стихи Торы

¹²⁵ Мишлей 21:21.

и молитвы – и особенно произносить в порядке, указанном в молитве *Ана бе-коах*, 42-буквенное Имя Бога, которое способствует облегчению смертных мук человека. Есть обязанность постараться, чтобы умирающий был чист, и находиться с ним в момент, когда душа покидает тело, чтобы никакой из органов тела не вылез наружу. Вот вкратце составляющие заповеди навещать больных. Пусть мудрый услышит и умножит добрые дела. Главное, чтобы делать всё с умом и не быть больному в тягость.

Обязанность больного по отношению к себе – напомнить себе, что человек смертен, и сказано: «Раскайся за день до смерти»¹²⁶. А если человек слёг от недуга, то о нем сказано, что он похож на человека, которого привели на суд, где ему могут вынести смертный приговор, и ему необходимы лучшие защитники, чтобы спастись от наказания¹²⁷. Ему говорят: «Предъяви заслугу, и будешь освобожден». Когда больной слёг, он не должен впадать в отчаяние, но и не должен ждать, пока болезнь усугубится, ведь тогда он может оказаться уже не в состоянии обдумать и исправить свои поступки, не дай Бог. Поэтому, заболев, следует немедленно задуматься о раскаянии и привести в порядок дела. И именно в такое время надо собраться с силами и выполнять каждую заповедь, которая подвернется, ведь даже одна заповедь может поменять ситуацию и спасти человека.

Известна история о некоем праведнике, который умирал. Вдруг он очнулся, собрался с силами и попросил, чтобы ему принесли *тфилин*. После этого он стал приходить в себя, а вскоре и полностью выздоровел. Потом он раскрыл секрет: когда он находился без сознания, ему было видение, что его заслуги и грехи взвешивают. Чашы весов оказались равны. Поэтому он очнулся и, выполнив заповедь, склонил чашу весов в сторону заслуг – после чего выздоровел¹²⁸. Так что при болезни самое время выполнять заповеди и давать *цдаку*, ведь «*цдака* спасет от смерти»¹²⁹. И надо каждый день молить Бога о прощении, ведь молитва больного о самом себе желанна Богу, как разъясняли мудрецы сказанное в Торе: «И слышал Бог голос отрока»^{130, 131}.

¹²⁶ Авот 2:10.

¹²⁷ Шабат 32а.

¹²⁸ Сефер Харедим, в конце предисловия к заповедям, пункт 8.

¹²⁹ Шабат 156б.

¹³⁰ Берешит 21:17.

¹³¹ Мидраш Берешит Раба 53:14.

Я помню, что мой отец и учитель, мой венец, благословенна память о нем, и да удостоится он будущего мира, каждый день во время своей болезни говорил молитву *Леха Э-ли тишукати*, *Видуи* и другие молитвы, произносимые обычно в Йом Кипур. При этом из глаз его лились слёзы. Счастлив человек, видевший это! Каждому, кто к нему приходил, отец говорил: «Смотрите, что ждет человека, ведь он плоть и кровь!» Счастлив тот, кто видел это, и прекрасна его доля! Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что в стихе «Об этом будет молиться Тебе каждый благочестивый в пору близости к Тебе»¹³² речь идет о часе смерти¹³³. Это время благоволения Творца, предназначенное для того, чтобы обдумать прошедшую жизнь и наказать детям и домочадцам идти путем Бога. К словам умирающего прислушиваются. Дети больше стараются выполнить предсмертное пожелание отца, чем десять заповедей, написанных на скрижалях Завета. И у отца будет доля в заслуге детей. Это время позаботиться о душе – ведь если не сейчас, то когда?! И пусть больной не беспокоится о том, что домашние увидят, как он готовится к смерти, и напугаются¹³⁴. Всё это ерунда, и такие вещи способствуют жизни, а не смерти. Надо делать всё это, пока человек в силах, ведь никто не знает, когда придет его время покинуть этот мир, как сказал мудрец: «Раскайся за день до смерти»¹³⁵. В особенности так надлежит делать тому, кто тяжело заболел, ведь не время мешкать. А тот, кто расторопен, только выиграет. И когда он выздоровеет, то всю жизнь не забудет, как оказался при смерти – и как Всевышний смиростивился над ним, подарив ему жизнь. Этот человек не станет снова делать глупости, а постарается идти праведным путем.

Добрые дела

תוּב

Добрые дела – это основа мира, и даже сказано: «Мир на добре построен будет»¹³⁶. Плоды добрых дел человек пожинает в этом мире, а основная награда ждет его в будущем мире. Добро надо делать действиями,

¹³² Теһилим 32:6.

¹³³ Брахот 8а.

¹³⁴ Автор книги, рав Папо, имеет в виду, что близкие не должны бояться того, что разговорами о смерти приблизят конец больного. И поясняет: то, что больной раскаивается и наставляет детей на путь Творца, может принести ему только пользу, но никак не навредить. – Прим. ред.

¹³⁵ Авот 2:10.

¹³⁶ Теһилим 89:3.

деньгами и словами. Каждый должен делать всё, что в его силах, и нет разницы, много человек может сделать или мало. Ведь он выполняет заповедь Торы. К примеру, открыть дверь тому, кто стучит, разменять одни монеты на другие или передать другому что-либо – это тоже выполнение заповеди. Есть много возможностей делать добро без особых усилий, так что и получающий будет доволен, и от дающего не убудет. Тем не менее люди относятся к этому пренебрежительно – не понимая, что такое добро и как велика его значимость. Я удивляюсь людям, которые платят за то, чтобы получить право открыть *арон ха-кодеш*¹³⁷, или за то, чтобы нести свиток Торы, или чтобы быть *сандаком* на *брит миле* и т.п. Все эти вещи – не заповедь Торы и не постановление мудрецов, а обычай, показывающий желанность заповеди, для которой они делаются. При этом те же люди не обращают внимания или пренебрежительно относятся к заповедям Торы – даже там, где это легко и не стоит им денег: например, чем-либо помочь другому человеку, выказать почтение родителям, встать перед пожилым человеком, почитать мудрецов и т.д. Пусть милосердный Бог испкуит им.

Заповедь делать добро связана с заповедью «И люби ближнего своего, как самого себя»¹³⁸: пусть человек представит себе, насколько бы он хотел, чтобы другой помог ему в случае какой-то нужды, и поступит так по отношению к нему. И пусть не беспокоится об усилиях, которые ему придется для этого приложить, ведь чем больше усилий, тем больше награда. Тот, кого Бог благословил богатством, прославится тем, что использует это богатство на добро – будет давать *цдаку*, ссуды и т.д. Счастлив тот, кто отделяет от своего дохода десятину или другой процент для того, чтобы давать ссуды. И пусть купит предметы для общественного пользования и дает их взаймы. О таком человеке сказано: «Изобилие и богатство в доме его, и праведность его пребудет вечно»¹³⁹. Он будет почитаем в этом мире и в будущем мире. Человек может за мелкие монеты приобрести будущий мир – например, если купит малярную кисть и прочие инструменты и будет давать другим в пользование. Люди, которым он будет одалживать вещи, благословят его, и Бог тоже пошлет ему благословение. К сожалению, есть женщины, которые жалеют свои вещи и не готовы одолжить даже сущую мелочь. Тот, кто любит делать добро, должен воспитать свою дочь так, чтобы она была

¹³⁷ Место в синагоге, предназначенное для хранения свитков Торы. – Прим. ред.

¹³⁸ Ваикра 19:18.

¹³⁹ Теһилим 112:3.

готова оказывать необходимую помощь людям и давать *цдаку* – и ни одного нуждающегося не отправляла назад с пустыми руками. А Бог воздаст многократно, и у этого человека будет достаток.

Конечно, тот, кто получает помощь от людей, обязан вести себя так, чтобы не отбить у них желание делать добро. Например, нельзя быть нечестивцем, который берет в долг и не выплачивает – или берет в пользование какую-то вещь и не возвращает вовремя и в том же состоянии, в каком получил. Подобное поведение приводит к тому, что люди сожалеют о помощи, которую они оказали, и не хотят больше делать добро. Поэтому человек, желающий помогать людям, должен подойти к делу вдумчиво, чтобы впоследствии не пришлось сожалеть о содеянном – и чтобы не нарушить запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁴⁰. Если есть опасение, что человек нечестен, не следует становиться ему гарантом для получения ссуды, даже если он друг или брат. И в долг ему следует давать только под залог и составив долговое письмо при свидетелях. Тогда исполнение заповеди будет человеку приятно – и он сможет постоянно ее выполнять. Об этом сказано: «Благо человеку милосердному и дающему взаймы, ведет он дела свои справедливо. Ведь никогда не оступится и навечно останется праведником»¹⁴¹. Достойный человек, верящий в Творца, не перестанет делать людям добро и одалживать нуждающимся деньги даже без залога, если бедняку нечего дать в залог, – из-за того лишь, что есть глупцы, которые ведут себя недостойно. Ведь известно сказанное: «Дает в долг Богу тот, кто проявляет милосердие к бедняку»¹⁴². Бог, несомненно, выплатит ему долг этого неимущего и добавит ему прибыль в этом мире и в будущем. И такой человек не пожалеет о своих добрых делах.

Одно из проявлений выполнения заповеди делать добро – прием гостей. Эта заповедь важнее, чем принимать *Шхину*¹⁴³ или приходить

¹⁴⁰ Ваикра 19:14.

¹⁴¹ Теһилим 112:5-6.

¹⁴² Мишлей 19:17.

¹⁴³ Талмуд приводит доказательство этому из поведения праотца Авраама. После исполнения заповеди обрезания он удостоился пророчества. Тут он видит путников. Он обращается к Богу с просьбой прервать разговор с ним и принять гостей. Бог соглашается с ним (Берешит 18). Можно понять из этого, что Авраам посчитал, что исполнить заповедь приема гостей важнее в глазах Бога, чем получить пророчество (принять *Шхину*). Основано на объяснении рава Ицхака Зильбера. – Прим. ред.

рано утром в *бейт-мидраш*, как сказано в Талмуде¹⁴⁴. Без сомнений, тяжело выполнять эту заповедь. Особенно если гостей много, они задерживаются на много дней и у них маленькие дети, которые устраивают суматоху. Это связано с большими расходами и трудами, и дурное начало старается сделать так, чтобы человеку опротивела эта заповедь. Но праведный человек проведет расчет: убытки, связанные с приемом гостей, против награды за выполнение заповеди. Чем тяжелее ее выполнять, тем большую радость человек доставляет этим Творцу и тем больше его награда. Человек рожден для труда. Счастлив тот, кто вкладывает труд в Тору и заповеди, – он доставляет радость Творцу, живет с добрым именем и умирает с добрым именем. Великая заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»¹⁴⁵ проявляется в том, чтобы человек поставил себя на место другого и подумал – какую помощь он хотел бы сам получить в подобной ситуации.

Гость же обязан не утруждать хозяина дома. Надо понимать человека, с которым имеешь дело, и знать его характер, а также не следует делать ничего против его воли. Я уже писал об этом в пункте «Нравственные правила отношений между людьми – *אָרַךְ אַרְךְ*». И если гость опасается, что хозяин скуп, не любит делиться своим и хотя говорит гостю: «Ешь и пей», но делает это не от всего сердца, – пусть поскорее бежит от него, ведь иначе, кушая у него, он совершает поступок, схожий с грабежом. И сказано в святой книге «Зоһар», что лучше человеку удавиться, чем есть хлеб человека с дурным глазом¹⁴⁶. И опасаться этого нужно всегда, поэтому каждый человек должен по возможности сократить свое пребывание в гостях, а также пусть он по возможности участвует в расходах.

И если человек все-таки должен воспользоваться чьим-то гостеприимством, пусть благословляет хозяина во время благословения после еды – «биркат ха-мазон», произнося «биркат ха-ореах»¹⁴⁷ каждый раз, когда ест у него, как постановили¹⁴⁸ наши мудрецы, благословенна память о них. И пусть прославляет хозяина дома и говорит ему и его домашним приятное. Тогда хозяин и его домочадцы будут принимать

¹⁴⁴ Шабат 127а.

¹⁴⁵ Ваикра 19:18.

¹⁴⁶ Зоһар, на книгу Шемот, лист 3.

¹⁴⁷ Благословение гостя, обычно приводится в тексте «биркат ха-мазон» – благословения после трапезы с хлебом. – *Прим. ред.*

¹⁴⁸ Брахот 46а.

гостей радостно и приветливо, а все труды и расходы, связанные с этим, покажутся им незначительными. И так вели себя мудрецы Талмуда, собравшись у кого-то: начинали с похвал в адрес хозяина дома, говоря, как прекрасна его доля, и как приятна его участь, и сколько добра ждет его в этом мире и в будущем¹⁴⁹.

Человек, который все-таки вынужден остановиться у кого-то на продолжительное время, пусть не переживает. Вся эта ситуация – желание Творца, а хозяин и гость выполняют Его волю.

Главное добро, которое можно сделать другому человеку, это добро по отношению к его душе. Надо стараться удостоить, обучить и направить его на праведный путь, а также увещевать его, чтобы прекратил грешить. Если будешь укорять того человека строго и таким образом, что это будет ему искуплением и спасет от наказания Небес, – это великое добро. И следует всеми силами стараться делать так, чтобы душе другого человека было хорошо: например, молиться о нем после его смерти, чтобы душа обрела покой. А поскольку невозможно молиться о каждом по отдельности, то пусть человек периодически говорит общую молитву за все еврейские души и дает за них *цдаку*. И пусть старается, сколько может, воспитывать еврейских детей-сирот в духе Торы, ведь тогда они спасают своего родителя от *Гехинома*, и нет бóльшего добра, чем это. И когда человек учит книги умерших мудрецов и произносит их имена, пусть желает, чтобы в это время их уста шевелились в могиле. И это тоже великое добро.

И в первую очередь человек обязан делать добро своим родителям, детям и всем другим своим близким, подобно тому, как сказано: «Твои бедняки (твои родственники) предшествуют»¹⁵⁰, – а также: «От плоти своей не отворачивайся»¹⁵¹.

В особенности у человека есть обязанность делать добро самому себе, как рассказывали о мудреце хилеле, который, собираясь есть, говорил: «Сделаю добро гостю в доме»¹⁵², то есть своей душе, которая гостит в теле, как сказано: «Милосердный человек делает добро своей душе»¹⁵³.

¹⁴⁹ Брахот 63б.

¹⁵⁰ Бава Мециа 71а.

¹⁵¹ Йешаяху 58:7.

¹⁵² Мидраш Ваикра Раба 34:3.

¹⁵³ Мишлей 11:17.

И известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Твоя жизнь предшествует»¹⁵⁴, – делая добро другому человеку во всех будничных вещах, а тем более помогая ему с исполнением заповедей, человек тем самым по-настоящему заботится о самом себе, ведь Всевышний, конечно, дает ему награду. Всякий, кто сделал другому приятное, сделал тому добро.

Доброе дело – также и уважительное отношение к жене; конечно, проявляющееся и в том, чтобы обеспечивать ее всем необходимым. Это понятно каждому. И в особенности надо постараться сделать добро какому-нибудь праведнику, и о подобном сказано в Талмуде: «Возглашают на Небесах, что каждый, кто сделает тому праведнику что-то хорошее, удостоится будущего мира»¹⁵⁵.

Все добрые дела, которые совершает человек, не должны содержать ни малейшего намека на нарушение запрета, ведь любое желание человека отступает перед желанием Творца. Есть ситуации, когда следует помочь определенному человеку, и иногда ради этого надо прервать изучение Торы – но это только способствует ее укреплению. Всё в соответствии с временем, ситуацией, местом и тем, что это за человек. Тот, кто удостоивает другого выполнить заповедь или увещевает его оставить грех, делает ему добро. И также он делает добро, если помогает другому исполнять его обязанности по отношению к прочим людям.

Делать добро самому себе – это получать удовольствие от материальной вещи в этом мире. Только пусть человек делает это во Имя Небес, говорит нужное благословение и не превышает меры того, что ему необходимо. И конечно, выполняющий заповеди помогает людям – и это приводит к тому, что другие живут достойно. Он делает этим добро себе, душам своих родителей, Всевышнему, всему еврейскому народу и всем верхним и нижним мирам. И при этом он получает награду не только за саму выполненную заповедь, но и за добро, которое пришло в мир благодаря ему. И наоборот: каждый должен содрогнуться от ужаса, когда осознает, что, согрешив, получит наказание не только за само нарушение, но и за то зло, которое причинил этим в верхних и нижних мирах. Поэтому богобоязненный человек выберет делать добро – и получит награду от Бога верного, хранящего союз и делающего добро. Как

¹⁵⁴ Бава Мециа 62а.

¹⁵⁵ Гитин 68б.

человек поступает с другими, так поступят и с ним на Небесах. Тому, кто делает много добра, сделают добро. И так же, как Всевышний делает человеку больше добра, чем тот заслужил, и даже вовсе незаслуженно, так и человек должен поступать по отношению к другим. И даже если другой человек враждует с ним и причинил ему зло, пусть не мстит, и не помнит зла, и не уклоняется от помощи ему. И Бог тоже не уклонится и поможет. И если так велика важность добра, сделанного одному человеку, то насколько велико деяние того, кто привел многих к Богу или сделал что-то во благо обществу! Чем больше людей получают от этого пользу, тем больше его награда.

Подозрение

חטשן

Подозрение – это нарушение, которое присуще многим людям, поскольку считается, что в этом нет греха, и Рамбам, благословенна память о нем, писал так: «Человек не раскаивается в том, что не считает нарушением»¹⁵⁶. Кроме того, подозрительность – это качество, свойственное человеку, и потому у него не получается владеть собой настолько, чтобы не питать подозрений к кому-либо. Однако человек может следить за своими устами и не выдать прилюдно, что подозревает кого-то. Ведь если он скажет об этом, то причинит великое зло – позор, раздор, ненависть и соперничество, и пламя это будет только разгораться. Если человек хочет найти украденное, пусть ищет у всей группы, к которой принадлежит подозреваемый, относясь ко всем одинаково. Тогда никто не сможет пожаловаться, что его зря подозревают. Но надо вести себя с умом, чтобы не опозорить вора, ведь сказано: «Лучше человеку броситься в пылающую печь, чем опозорить другого прилюдно»¹⁵⁷. И тем более не следует из-за денег позорить другого человека – ведь тот, кто это делает, как будто совершает кровопролитие. Поступающий так пусть стыдится, ведь он совершает большее преступление, чем вор. Вор нарушает запрет и должен заплатить, после чего он искупил свою вину. Но у того, кто опозорил другого прилюдно, нет доли в будущем мире. Поэтому человек, у которого что-то украли, должен задуматься о последствиях и не наносить себе урона дополнительно к уже нанесенному ему воров. «Тот, кто оберегает свои уста и язык, бережет свою душу от беды»¹⁵⁸.

¹⁵⁶ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Тшува 4:4.

¹⁵⁷ Брахот 43б.

¹⁵⁸ Мишлей 21:23.

Пусть человек приложит усилия, чтобы владеть собой и никого не подозревать. Он может рассуждать так: «Кто знает, может, случилось что-то, что не пришло мне в голову?» Ведь часто случается, что вором оказывается тот, о ком невозможно было даже подумать такое. Или оказывается, что эта вещь всё время оставалась у человека, и спустя некоторое время он ее находит. А если выяснилось, что человек подозревал кого-то зря, куда ему деваться от стыда?! Пусть хотя бы постарается за добрить его и умоляет о прощении. В любом случае человек не должен поддаваться внешнему впечатлению и торопиться с осуждением другого – ведь как он относится к другим людям, так отнесутся и к нему. Если он старается найти доводы, оправдывающие другого, на Небесах оправдают и его. Конечно, Бог знает правду, знает, что случилось на самом деле, но есть правила, в соответствии с которыми Он управляет этим миром. И если человек спешит осудить поведение другого, то и в его поведении, если оно склонится в сторону проступка, Бог обратит внимание на отрицательные стороны и осудит его, не принимая во внимание оправдывающие моменты. Если же человек старается увидеть хорошие стороны в поведении другого, то и с Небес всё хорошее, что есть в его поступке, учтут, а плохое «не увидят». А еще иногда человек нарушает, но намерения его чистые, во Имя Небес¹⁵⁹. И хотя мы находим в Торе, что за подобное нарушение человек тоже получает наказание, как был наказан Аһарон за то, что сделал тельца¹⁶⁰, мне кажется, что наказан он был в соответствии с его высоким духовным уровнем.

Как запрещено подозревать еврея, известного своей порядочностью и богобоязненностью, точно так же запрещено и вызывать подозрения относительно себя. Тот, кто это делает, нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁶¹. И каждый должен беречься и беречь свое имущество так, как если бы все кругом были разбойниками, чтобы потом никого не подозревать. И даже если человек собрался выполнить заповедь, пусть тщательно проверит, не приведет ли это к тому, что люди станут судачить о нем. В таком случае лучше не выполнить заповедь, поскольку, возможно, она не стоит того, чтобы из-за нее он привел к греху других. Надо обязательно хорошенько проверить важность и необходимость этой заповеди прежде, чем решить, выполнять

¹⁵⁹ Видимо, автор книги, рав Папо, подчеркивает, насколько осторожно надо относиться к поступкам другого человека и как важно не спешить осуждать его. – *Прим. ред.*

¹⁶⁰ Мидраш Ваикра Раба 10:4.

¹⁶¹ Ваикра 19:14.

ее или нет. И тем более следует отдаляться от всего, что в глазах людей выглядит неприличным. Сегодня многие простые люди говорят: «Мне какое дело? Пусть подозревают сколько хотят!» – но такой человек грешит. Хоть бы эти люди образумились и поняли, что будут первыми наказаны за то, что их подозревали, поскольку они нарушают запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁶². Тот, кого незаслуженно подозревают, должен приложить все усилия, чтобы снять с себя подозрения. Ведь наши мудрецы вынесли много постановлений и даже запретили разрешенные вещи, которые могут выглядеть подозрительно. И сказано в Талмуде, что мудрецы наложили на человека, взявшего внаем быка, обязанность клясться для того лишь, чтобы хозяин не подозревал его в смерти животного¹⁶³. Из этого ясно, что даже тот, кто осторожен и никогда не клянется, должен сделать исключение – и, если это необходимо, поклясться, чтобы снять с себя подозрения. Все поступки человека должны быть честными и безупречными, чтобы выполнить слова Торы: «И будете чисты перед Богом и людьми Израиля»¹⁶⁴. Тогда люди и Бог будут этим человеком довольны.

Благочестие

חסידות

Каждый человек должен стараться по мере своих сил быть благочестивым. Ведь «любящий деньги не пресытится деньгами»¹⁶⁵, и даже если у человека денег достаточно, это и вполнину не утоляет его жажды заработать еще. Так насколько большей должна быть его тяга доставлять радость Творцу и заслужить хотя бы час наслаждения в будущем мире, который прекраснее всех материальных наслаждений этого мира! А когда человек, у которого есть возможность сделать благочестивый поступок, говорит: «Мне достаточно делать то, что я обязан, чего мне еще не хватает?!» – то я опасаюсь, что он из тех, про кого сказали, что они не беспокоятся о почете Творца и такому человеку лучше бы не рождаться в этом мире¹⁶⁶. Ведь он мог уважить Творца и доставить Ему радость своим благочестивым поведением, но этого не сделал. Получается, что он не желает почтить Творца. А кроме того, как человек ведет себя, так ведут себя и с ним на Небесах. Если он делает больше, чем того

¹⁶² Ваикра 19:14.

¹⁶³ Бава Мециа 35б.

¹⁶⁴ Бемидбар 32:22.

¹⁶⁵ Кохэлет 5:9.

¹⁶⁶ Хагига 11б.

требует закон, то и Всевышний делает ему больше, чем ему полагается по закону. А кто выживет, если Бог будет судить его строго по закону?!

Поэтому каждый обязан делать больше, чем того требует закон, – в соответствии с требованиями святой книги «Зоһар» и в соответствии с трудами мудреца һа-Ари, благословенна память о нем. Такой человек строит себе дворец на Небесах и доставляет радость Творцу. А тому, кто сильно любит Творца, ничто не покажется обузой, ведь истинно любящие Его готовы даже жизнь отдать ради Него, как сказано: «Оттого тебя до смерти любят»¹⁶⁷.

И даже там, где между мудрецами имеются разногласия в отношении закона и в обществе принято¹⁶⁸ поступать согласно послабляющему мнению, то богобоязненным, любящим Творца людям следует поступать так, чтобы соблюсти закон согласно всем существующим мнениям мудрецов – на случай, если истина всё же с устражающим мнением. И это похоже на пример с врачом, приведенный мной в пункте «Осторожность – *חֲסִידוּת*», смотри там. *(Я занимаюсь составлением сборника обо всех благочестивых обычаях и всех случаях, где мнения мудрецов расходятся, а также о том, как поступать в подобных случаях. Пусть Бог может мне закончить эту работу.)*

Всё это сказано для тех, кто поступают благочестиво втайне. И если даже про обычное поведение сказано: «И скромно ходи перед Богом твоим»¹⁶⁹, – то тем более верно это относительно благочестивого поведения. Ведь не каждый достоин вести себя благочестиво. Тот, кто полон недостатков, но прилюдно начинает вести себя как праведник, то есть не по своему уровню, выглядит в глазах окружающих заносчивым – и этим приводит людей к греху, давая им повод для пересудов. Всегда необходимо учитывать время, место и что человек собой представляет. Хорошо следовать сказанному царем Давидом: «С сердцем непорочным буду ходить по дому своему»^{170, 171}. Это великое правило благочестия

¹⁶⁷ Это небольшое изменение стиха из Шир һа-Ширим (1:3): «Оттого тебя девушки (аламот) любят». Автор книги, рав Папо, разделил слово *аламот* на два слова: *аль мот* – «до смерти». – Прим. ред.

¹⁶⁸ На основе мнения законоучителей. – Прим. ред.

¹⁶⁹ Миха 6:8.

¹⁷⁰ Теһилим 101:2.

¹⁷¹ Т.е. царь Давид просит Бога удостоить его так же исполнять заповеди, находясь дома, как если бы он был на людях. – Прим. ред.

и богобоязненности: когда у человека есть возможность вести себя благочестиво – пусть выполняет. И тогда он получит награду за выполнение даже тогда, когда не выполнит по уважительной причине.

Тесть и теща (и свёкор и свекровь)

חמיו ותמותו

Известны слова наших мудрецов, что на человека возложена обязанность уважать тестя и тещу¹⁷². И каждый старается выполнять эту обязанность, поскольку тесть и теща (всегда ищут к нему подход и) красиво с ним говорят – так же, как и мать. Но в главном уважение к ним следует проявлять после их смерти – делать приятное их душам, как и душам своих родителей. Тем более если у них нет сыновей – ведь кто тогда сделает им добро, кроме зятя? Следует проявлять к ним как можно больше уважения и при жизни, и после смерти, тогда они перестанут горевать, что нет у них собственного сына, и будут благодарны своей доле. Когда зятя хороши, тесть и теща рады, что у них дочери, а не сыновья. И еще можно сказать, что зять обязан почитать тестя и тещу, ибо благодаря им спасается от греха и производит потомство. Сколько хорошего получают муж и жена, которые оказались достойными! И сколько тяжких трудов приложили тесть и теща, выращивая дочь и воспитывая ее, пока не выдали за него замуж! Чем же он отплатит им?! Зятю нельзя быть неблагодарным, и он обязан вести себя по отношению к ним как сын.

И следует всеми силами побуждать невестку уважать свёкра и свекровь, ведь сказано в «Тана девей Элияху Раба»: «Уважай отца своего и мать свою»¹⁷³, – а сразу после этого: «Не прелюбодействуй»¹⁷⁴. Какая связь между этими двумя заповедями? Их соседство призвано научить нас, что если человек женится, а его жена не уважает состарившихся отца и мать мужа, то считается, будто этот человек всю жизнь прелюбодействовал¹⁷⁵. Сколько труда и страданий человеку приходится перенести, пока его сыновья вырастут и будут готовы создать семью. Родители надеются удачно их женить, чтобы они были счастливы. А потом невестка бунтует против свекрови, и дом наполняется распрями. И она еще втягивает своего мужа – их сына – в ссоры с родителями, ведь

¹⁷² Мидраш Мехильта 18:7, а также «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа», глава 240, пункт 24.

¹⁷³ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава «Шемот», 20:12.

¹⁷⁴ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава «Шемот», 20:13.

¹⁷⁵ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава 26.

мужчина обычно следует за женой, и как «(дождь) протекающий (в дом, из-за чего там невозможно быть), так и ссоры жены»¹⁷⁶. В итоге сыновья покидают родительский дом, а братья расстаются из-за ссор между их женами. Получается, что с родителями сбывается сказанное: «Жаждал мира, а нет добра, (жаждал) времени исцеления, а вот – ужас»¹⁷⁷. Такая женщина получит наказание и за свои поступки, и за поступки своего мужа. Ее постигнет зло, и горьким будет ее конец. Ее невестки будут поступать с ней так же, как она поступала со своей свекровью. И это не считая наказания, которое ждет ее в будущем мире.

«А женщина богобоязненная будет прославлена»¹⁷⁸ – это та, которая почитает свёкра и свекровь даже больше, чем своего мужа, почитает их как короля и королеву и стремится знать, что им угодно, и выполнять их желания так, как им бы хотелось. Ни малейшего ее поступка не будет без их согласия. И это не только при том условии, что они содержат ее и ее мужа, ведь тогда понятно, что она обязана оказывать им почет. Однако даже если муж содержит своих родителей – это не причина уважать их меньше, даже если они стали обузой. Ведь заслуги отцов помогают их детям, а праведность отцов – навеки. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что человек может кормить своих родителей жирной курицей – и заработает наказание в *Гехиноме*, а может поставить их молоть муку – и унаследует *Ган Эден*¹⁷⁹. Всё зависит от того, насколько уважительно он к ним относится, и самое главное – это мягкая, уважительная речь. И даже если свёкор и свекровь доставляют много хлопот и у них, как у многих стариков, тяжелый характер, – богобоязненные, понимающие муж и жена не станут грубить им. Они будут страшиться дня Суда, когда Бог станет судить за каждое дурное слово, за каждое пренебрежение. Тот, кто уважает, будет уважаем, и награда его будет несказанно велика, в соответствии с приложенными усилиями.

Муж обязан наставлять жену и велеть ей почитать его родителей со всем тщанием. А если он видит, что жена обращается к ним недостаточно уважительно, то даже если ему кажется, что она права, пусть в присутствии родителей упрекнет ее и велит молчать, чтобы задобрить их,

¹⁷⁶ Мишлей 19:18.

¹⁷⁷ Ирмеяху 8:15.

¹⁷⁸ Мишлей 31:30.

¹⁷⁹ Кидушин 31а. См. также сноску 66 на стр. 783 этого издания. – Прим. ред.

а потом, наедине, пусть скажет ей добрые слова, чтобы сохранить мир. Известно, что мудрость – у старцев, и именно от них должно исходить мудрое поведение. Поэтому если у невестки дурной характер, то свёкор и свекровь должны терпеть ее и говорить с ней мягко, не требуя к себе уважения. Если она совершает какие-то проступки, пусть укоряют ее наедине, не разглашая ее недостатков прилюдно. На людях же пусть только хвалят ее и уважают. И тем более пусть не ссорятся из-за этого с ее родителями, и уж ни в коем случае пусть не рассказывают о ее дурном поведении ее мужу, чтобы он не рассердился и не возненавидел ее. Горе родителям, которые станут причиной этого, ведь Всевышний велел даже стереть Свое Имя, написанное в святости, ради восстановления мира между мужем и женой¹⁸⁰. Пусть лучше родители терпят многочисленное зло, но не приведут к распре между мужем и женой. Поэтому родителям надлежит быть очень мудрыми, чтобы правильно вести себя с сыновьями и невестками, – ради того, чтобы в их семьях был мир. А если между сыном и невесткой разлад, родители ни в коем случае не должны ничего разглашать – ведь это позор для обеих сторон, это приводит к злословию и портит доброе имя. Я уже говорил, что если родители и сын с невесткой не могут мирно сосуществовать, то пусть не живут вместе, и это разделение – жизнь для них.

Хамец

חמץ

Великая заповедь Торы – уничтожить *хамец*¹⁸¹, ведь мудрецы писали, что в этой заповеди содержится намек на уничтожение духовной нечистоты – дурного начала в человеке, и потому чем старательней человек проверяет, не осталось ли у него *хамеца*, тем это похвальней. В основном эта заповедь возложена на женщин: им необходимо тщательно вычистить и проверить свой дом, все углы и скрытые места – и где есть вероятность найти *хамец*, и где такая вероятность минимальна. Надо откошеровать посуду, даже ту, которой пользуются только для холодного. Надо тщательно перебрать пшеницу, а также есть еще много добрых и похвальных обычаев, известных издревле. И у всех этих обычаев – духовный корень на Небесах. Все эти наши действия способствуют изгнанию духовной нечистоты. Поэтому ученики святого рава ha-Ари,

¹⁸⁰ Во время процедуры *cota*. Недарим 66б; Шабат 116а. – Прим. ред.

¹⁸¹ Хамец – начавшая бродить смесь муки и воды (мука из любого из пяти видов злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы). Речь идет о подготовке к празднику Песах, когда *хамец* запрещен в употребление. – Прим. ред.

благословенна память о нем, писали, что человек должен очень тщательно соблюдать запрет на *хамец*. А тому, кто принимает на себя все возможные устрожения, чтобы не нарушить этот запрет, обещано, что он весь год не согрешит: ведь после того, как он уничтожил в себе духовную нечистоту, *ситра ахра* – «другая сторона» – не может овладеть им и подтолкнуть его к греху. Поэтому и мужчина должен быть очень осторожен, должен соблюдать все устрожения, связанные с праздником Песах, и тщательно следить, чтобы во время приготовления мацы даже на мгновение не оставляли замешенное тесто без подготовки его к выпечке и чтобы ни к какой посуде для приготовления мацы не прилип остаток теста. Также надо следить за тем, чтобы неиспеченную мацу даже на мгновение не оставляли слишком близко к печи, рассчитывая, что пекарь возьмет ее, – ибо жар из печи может привести к немедленному закисанию теста¹⁸². И пусть человек не жалеет денег ради любви к Творцу. Это великое правило для всех заповедей, а тем более для досконального соблюдения всех законов Песаха.

В ночь на 14 нисана¹⁸³ человек обязан тщательно проверить дом на наличие *хамеца*. И пусть он не относится к этому легкомысленно, даже если уверен, что домашние уже усердно проверили дом. Пусть проверяет так, будто никто еще дом не осматривал, и тщательно обследует все углы и щели. Надо собрать 10 заранее спрятанных кусочков хлеба – подразумевая, что они противопоставлены 10 «коронам духовной нечистоты». Затем пусть скажет: «Коль хамира...»¹⁸⁴ – как приводится в Пасхальной *хагаде*, и направит свои мысли на внутренний смысл этих слов, насколько он понимает их: уничтожить духовную нечистоту. Этот отрывок следует сказать трижды вечером и трижды наавтра утром. А затем надо произнести молитву, составленную нашим учителем равом Хидой и приведенную в книге «Море бе-Эцба». Я привожу ее здесь, чтобы помочь тем, у кого нет этой книги:

«Да будет угодно Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, удостоить нас проверить все изъяны души, которые мы нанесли ей, слушаясь своего дурного начала, и удостой нас полностью раскаяться. А Ты, из великого Своего милосердия, помоги нам делать всё, чтобы почтить Твое Имя, и спаси нас от малейших сомнений в запрете, и в особенности

¹⁸² И такое тесто становится *хамец*. – Прим. ред.

¹⁸³ За сутки до начала праздника Песах. – Прим. ред.

¹⁸⁴ «Весь *хамец* и...» – текст отказа от всего квасного. – Прим. ред.

в запрете на *хамец*, в этом году и в каждом последующем году. Амен, да будет так!»

Днем 14 нисана пусть человек постарается сам лично сжечь *хамец* с особенной радостью – подразумевая, что он противопоставлен 10 «коронам духовной нечистоты». Пусть усмирит свое сердце и раскается в проступках; быть может, это принесет плоды в духовном мире – и духовная нечистота будет уничтожена. После сожжения надо трижды сказать: «Коль хамира...», – а затем следующую молитву: «Да будет угодно Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, проявить к нам милосердие и спасти нас, наших домашних и всех сынов Израиля от малейшего нарушения запрета на *хамец*, в этом году и во все последующие годы. И как мы уничтожили *хамец* в доме и сожгли его, так удостой нас уничтожить дурное начало в себе на всю жизнь, и удостой нас, наше потомство и их потомство навсегда прилепиться к доброму началу, к Твоей Торе, трепету перед Тобой и любви к Тебе. Амен, пусть будет так!»

Чтобы уничтожить в себе духовную нечистоту, недостаточно только поверить и уничтожить *хамец*. Мудрецы каббалы писали, что уже за 30 дней до праздника Песах следует обратить внимание на то, чтобы идти праведным путем и исправлять свои поступки¹⁸⁵. Тогда Всевышний каждую ночь освобождает часть еврейских душ из *клипы*, в зависимости от поступков человека и его подготовки. Таким образом, в ночь Седер Песах души оказываются свободными – и это некое подобие Исхода из Египта, происходящее каждый год. И об этом сказано: «Каждый обязан ощущать себя так, будто он сам вышел из Египта»¹⁸⁶. И в этом наша основная радость – в освобождении и избавлении нашей души. Но если человек не подготовился заранее и не сделал всё, чтобы соблюсти запрет на *хамец* как должно, то как он придет к этой радости?! Такой человек не прочувствует момента, и сердце его не наполнится радостью, ведь всё зависит от поступков, подготовки и того, насколько человек достоин. В эти 30 дней до праздника Песах надо особенно пробудиться к раскаянию и исправлению поступков – ведь это время, когда все мы ждем избавления и исполнения слов наших мудрецов: «В месяце нисан были избавлены (в прошлом) и в месяце нисан будут избавлены (в будущем)»¹⁸⁷. К сожалению, прошло уже много сотен лет, а мы еще не избавлены. И конечно, когда приближается эта пора, «(душа праматери) Рахель оплакивает

¹⁸⁵ Хесед ле-Аврахам, раздел 2, глава 17.

¹⁸⁶ Псахим 116б.

¹⁸⁷ Рош ха-Шана 11б.

детей своих»¹⁸⁸ и «Бог с Небес возгремит, из святой обители Своей возвысит голос, обрушит гром на (разрушенную) обитель Свою (Храм)»¹⁸⁹, – всё Небесное воинство и Машиах ожидают, чтобы узнать, пришел ли конец несчастиям и настало ли время избавления еврейского народа. Поэтому человек должен пробудиться, и делать всё, что в его силах, и изливать Богу душу в молитве каждый день и каждую ночь, прося об избавлении. Быть может, как раз наступит время особого благоволения Бога – и Он, слушающий молитву каждого, услышит его мольбы. В любом случае его молитва и добрые дела приносят плоды на Небесах и ведут к возвышению *Шхины* и благоволению Творца. Ведь Бог доволен, когда видит, что есть человек, которому больно за страдания еврейского народа; человек, сопереживающий той боли, которую эти страдания причиняют Небесам. В итоге такой человек удостоится увидеть утешение Циона и то, как будет отстроен наш святой и прекрасный Храм, да будет построен поскорее, в наши дни, амен.

Счёт

חשבון

Очень важно вести счет, то есть сопоставлять награду за заповедь с наказанием за ее нарушение – и удовольствие от нарушения с наказанием за него. Это великое правило во всём (как я пишу в пункте «Награда за заповедь – שכר מצוה»). И человек, который собирается быть «чрезмерно» праведным, должен хорошенько взвесить свое поведение: не совершает ли он ошибку (как я пишу в пункте «Оценка – ערך»), ведь иногда ради выполнения заповеди следует отложить даже изучение Торы – и этим человек сохранит возможность ее дальнейшего изучения. Счет важен и для материальных вещей: человеку следует взвешивать и просчитывать каждый поступок в торговле и во всех делах, чтобы им были довольны и Бог, и люди. Не следует давать кому-то или брать у кого-то деньги без счета и записи, и не следует выбрасывать никакие счета, даже прошлых дней, ведь неизвестно, что может случиться и что и где может понадобиться. Наши мудрецы уже сказали, что каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль^{190, 191}, – чтобы не оказаться в ситуации, когда кого-нибудь подозреваешь, или чтобы самому не оказаться под подозрением.

¹⁸⁸ Ирмеяху 31:14-15, см. Мидраш Раба, предисловие к мидрашу Эйха Раба, 24.

¹⁸⁹ Брахот 3а.

¹⁹⁰ Рабан Гамлиэль был *наси* – главой всех еврейских мудрецов своего поколения, руководителем всего народа Израиля. – Прим. ред.

¹⁹¹ Дерех Эрец Раба, глава 5.

Человек обязан постоянно помнить о том, что после смерти ему придется давать подробный отчет¹⁹² перед Царем всех царей, Святым, благословен Он. Мудрецы разъясняли, что на этом Суде человека спрашивают о законе (*дин*): «Если кто-то нарушил такую-то заповедь, каков закон по отношению к нему?» И человек отвечает. Тогда его спрашивают, сколько раз (*хешбон*) он сам нарушил эту заповедь. И человеку приходится давать отчет. Суд Всевышнего – справедливый суд, и ведут его не так, как суд человеческий. На земле, если человек совершил несколько преступлений, наказание за которые – смертная казнь, то казнить его возможно лишь один раз. Но на Небесном Суде человека наказывают за каждое преступление и за каждый раз, когда он было совершено; и совершивший 100 нарушений не похож на того, кто совершил 101 нарушение. Поэтому, даже если человека одолело дурное начало и он много грешил, пусть не продолжает грешить и делать что вздумается, считая, что он уже всё равно пропал, не дай Бог. Надо приложить все силы, чтобы избежать хотя бы одного нового нарушения, или нарушить на один раз меньше, или сделать хоть какое-то доброе дело, даже если оно единственное за всю жизнь. Ведь всё входит в *дин ве хешбон* – и, когда настанет день Суда, человек будет счастлив каждому своему доброму делу и тому, что не совершил еще больше грехов. И он будет сожалеть, что не пытался еще больше одолеть дурное начало, хотя мог: ведь Бог судит за всё, и человек будет пожинать плоды своих поступков – всё точно рассчитано и взвешено.

Важность

חשיבות

Каждый человек обязан с уважением относиться к выполнению заповедей, как сказано в Мидраше: «Сказал Святой, благословен Он: “Заповеди – мои посланники. Тот, кто уважает Моих посланников, как будто уважает Меня”»¹⁹³. Также следует почтительно обращаться со святыми книгами, ведь они как царские одежды. Надо уважать любого человека и ценить любую услугу, которую кто-то хочет тебе оказать. И даже если эта услуга не особо нужна, надо дать человеку почувствовать, что она очень важна. Так вести себя – правильно. Однако не следует требовать уважения к себе и обижаться, если дóлжное уважение к тебе не проявлено. А если кто-то чувствует обиду и дурное начало подстрекает его требовать почтения – пусть подумает о том, насколько ничтожен человек.

¹⁹² Буквально – *дин ве хешбон*. – Прим ред.

¹⁹³ Мидраш Танхума, глава «Ваигаш» 6.

Что добавится ему и что убавится, если другой бранный человек будет его почитать либо презирать?! Если бы человек понимал, что чем больше его унижают в этом мире, тем выше он поднимется в будущем мире, то страстно желал бы быть незначительным и презренным. И уже сказано в святой книге «Зоһар» о том, что раби Шимон бар Йохай¹⁹⁴ сказал после своей смерти своему сыну раби Элазару: «Только бы ты не был важным в том (материальном) мире»¹⁹⁵. И еще сказано в «Зоһар»: «И сказал Глава Небесной йешивы: “Тот, кто в этом мире был важным, будет в том мире малым, а тот, кто в этом мире был малым, будет там важным”»¹⁹⁶. Что же делать тому, кого с Небес удостоили уважения окружающих?! Мудрецы дали ему совет: пусть человек будет презренным в собственных глазах, пусть не завидует почету другого и, конечно, не обижается, если в какой-то ситуации его недостаточно уважили либо сделали что-то против его воли. Пусть всегда будет доволен. Тогда получаемое им в этом мире уважение не причинит ему ущерба. Но насколько похвально такое поведение, которое связано с качеством смирения, настолько же редко оно встречается. Вся сущность человека требует, чтобы его уважали и с ним считались, и так человеком овладевают зависть, ненасытность и честолюбие, которые лишают его и этого мира, и будущего мира¹⁹⁷. В итоге человека ждет позор, а не почет.

Тот, кто жаждет жизни, поднатужится и сорвет пелену с глаз, прозреет и будет бежать от почета как от огня. Ведь огонь пожирает всё без остатка. Тот, кто гонится за почестями, – глупец и невежда, он не видит, что дурное начало уже расставило свои сети, и полагает, что чувствовать потребность в почестях – это правильно. Людям кажется, что не показывающий собственной важности – невежда. А невеждой показаться никому не хочется. Хоть бы эти люди образумились и поняли,

¹⁹⁴ Вернее, его душа. Автор книги, рав Папо, приводит именно «после смерти раби Шимона», но в наших изданиях святой книги «Зоһар» сказано, что разговор этот произошел во время болезни раби Шимона и что ему при жизни показали *Ган Эден* и дали возможность выбрать место себе и своему сыну раби Элазару. После чего его сын спросил, что ждет его в будущем мире, и раби Шимон ответил: «В этом мире не будь важным, но в том мире нам приготовлено особое место». – *Прим. ред.*

¹⁹⁵ Зоһар, в конце дополнений к листу 287, приводится в конце 3-й части «Зоһар», на недельную главу «һазину» (3-я часть включает комментарии на книги Ваикра, Бемидбар и Дварим).

¹⁹⁶ Зоһар, часть 3, глава «Шлах леха», лист 287.

¹⁹⁷ Авот 4:21.

что именно здесь они могут проявить мудрость и удостоиться множества благ. Ведь лучше человеку считаться глупцом, чем быть нечестивцем перед Творцом и сделать себе зло и в этом мире, и в будущем. Тот, кто не гонится за почестями, будет вести приятную жизнь в будущем мире, и там его ждет большой почет. Человек, у которого есть в голове ум, поймет, что именно там почет – настоящий.

Подозреваемый

חשוד

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них, что каждый должен остерегаться других людей, как остерегаются разбойников¹⁹⁸. И если надо быть таким осторожным во всём, что касается тела и имущества, то уж тем более следует остерегаться там, где речь идет о запретах Торы. Чтобы не нарушить их, каждого следует подозревать в том, что он недостаточно осторожен, и не следует полагаться на кого-то в кошерности еды и питья, пока не выяснится, что тот человек следит за этим столь же тщательно, как и ты сам. И в особенности не следует верить человеку, если он уже заслужил подозрение, даже если он клянется, – ведь не принимают мнение или свидетельство подозреваемого в чем-либо. Хорошо будет поступать тот, кто не станет есть в чужом доме. Ведь не каждый человек следит, чтобы идолопоклонник не дотронулся до его вина, не все тщательно проверяют, чтобы в уксусе и в овощах не было червей, не все делают утром омовение рук по всем правилам, и не все тщательно очищают руки от жира, запрещенного в пищу, или должным образом разделяют мясное и молочное, а есть те, кто нарушают запрет просить нееврея подогреть для них пищу в шабат, и т.п.

Однако не каждый человек может отказаться есть у других – к примеру, если его присутствие добавляет почета, а также в случаях, когда при его отказе участвовать в празднествах других это приведет к ссоре и испортит праздник. Кроме того, если все-таки он решит так поступать, а подобное благочестивое поведение не было принято среди праведных людей, то получится, будто он считает себя лучше праведников прошлого, и люди скажут: «Да кого он строит из себя?! Мы же видели раньше мудрецов и благочестивых людей (и те так не устрожали)!» Поэтому не каждый способен взять на себя подобное благочестивое поведение. Оно доступно лишь тому, кто не занимает значимого положения в обществе, когда людям не так важно, посетит он торжество или нет. Такой человек может проявить

¹⁹⁸ Дерех Эрец Раба, глава 5.

особую осторожность и не ходить к каждому. А тот, кто должен участвовать в трапезе у другого, пусть хотя бы спросит, проверили или нет пищу на наличие червей, а в шабат – не просили ли нееврея подогреть еду. Если же нет возможности спросить об этом, то пусть постарается сделать вид, что ест, а не есть на самом деле, – но так, чтобы этого не заметили. А милосердный Бог искупит грех, ведь «нарушение, сделанное во Имя Небес, является великой заслугой»¹⁹⁹. В любом случае, если человеку удастся найти повод, чтобы ничего не есть вне собственного дома, это будет замечательно. Этим он оградит себя, ведь совместная трапеза с другими вне дома может причинить много зла. Время приема пищи – это время, когда дурное начало особенно сильно. Поэтому сколь прекрасна доля тех, кто не ходят на трапезы вне дома, в особенности если речь идет не о *сеудат мицве* – трапезе, которая является выполнением заповеди. Так или иначе, каждый человек может проявить осторожность и не есть вне дома в праздник Песах. Это никто не сочтет гордыней, и никто на это не обидится, поскольку очень распространено, что люди не едят в домах других в этот праздник, ведь разные люди по-разному устрожают в заповедях, с ним связанных. И чем больше осторожности человек проявляет, тем это похвальней.

Жених

תתן

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто ест на трапезе в честь жениха и не веселит его, пренебрегает пятью голосами»²⁰⁰. А тот, кто веселит жениха, удостоивается Торы, которая была дана

¹⁹⁹ Назир 23б. Автор книги, рав Папо, здесь слегка перефразирует высказывание мудрецов. – *Прим. ред.*

²⁰⁰ Использовано слово *коль*; пять раз это слово повторяется в пророчестве Ирмеяһу (33:11), и это пять обещаний-утешений, данных Богом, каждое из которых начинается со слова *коль*. – *Прим. ред.*

Привожу выдержку из трактата Брахот: «Сказал рав Хельбо от имени рава һуны: «Каждый участвующий в свадебной трапезе и не веселящий жениха пренебрегает пятью голосами (пятью обещаниями), которыми благословил Бог евреев», – как сказано в Ирмеяһу (33:10 и 33:11): «Так сказал Бог: "Еще (придет время) и раздадутся в этом месте..." голос радости и голос веселья, голос (веселья) жениха и голос (веселья) невесты, голос говорящих: благодарите Бога»».

Пояснение: Ирмеяһу пророчествует во время разрушения Первого Иерусалимского Храма и Йерушалаима, передавая обещание Бога, что придет день и снова зазвучат в Йерушалаиме пять голосов: «голос радости и голос веселья (во время свадебной трапезы), голос жениха и голос невесты, голос людей, говорящих: благодарите Бога

пятью голосами»^{201, 202}. Каждый обязан выполнить это согласно своим силам и возможностям, и пусть делает то, что, как ему кажется, жениху понравилось бы. Например, пусть поет для него или веселит смешными историями, но так, чтобы в его действиях не было противоречия богобоязненности. Однако нельзя ради того, чтобы развеселить жениха и невесту, петь песни идолопоклонников или любовные песни, произносить пошлости или насмешки. Какая польза в том, что человек веселит сердце жениха, если при этом его собственная душа скорбит, ибо он гневит Творца?!

И особой радостью для жениха будет, когда ему скажут то, что открыли нам наши мудрецы, благословенна память о них: тому, кто женится, прощаются все грехи²⁰³. И теперь время задуматься о душе и постараться не вернуться к прежним поступкам. Надо сказать: «Смотри, как Бог

(перед женихом)». Маһарша в комментарии на трактат Брахот 6б поясняет, что есть заповедь веселить жениха словами, восхвалить перед ним Творца, создавшего человека и повелевшего ему создать семью. Маһарша в комментарии на трактат Ктубот, лист 8а, поясняет: в этом длинном горьком *галуте* мы продолжаем благодарить Творца за всё милосердие, которое Он являет нам, и верим в исполнение обещаний о восстановление городов Иудеи, Йерушалаима и Иерусалимского Храма – и этим мы проявляем нашу веру в слова Творца, переданные нам его пророками (среди которых пророк Ирмеяһу). А тот, кто так не делает, называется пренебрегающим обещанием Творца.

Далее продолжение выдержки из трактата Брахот: «А если веселит (жениха), какова его награда? Сказал раби Йеһошуа бен Леви: “Удостаивается Торы, которая дана пятью голосами, как сказано (Шемот 19:16 и 19:19): “И были *колот* (голоса; *колот* – это множественное число, и в таком случае мудрецы толкуют, что минимальное множество – это два. – Прим. ред.) ...и *голос* шофара... и был (раздавался) *коль* (голос, звук) шофара... и сильный *голос* от Бога”» (т.е. засчитывается, как если бы веселящий жениха исполнил все пять книг Торы, которая дана пятью голосами. – *Комментарий сборника мидрашей «Эц Йосеф» на Брахот 6б*).

И это награда по принципу «мера за меру»: человек веселит жениха и достаивается Торы, которая приносит веселье, как сказано: «Законы Бога истинные, радуют сердце» (Теһилим 19:9). – Прим. ред.

²⁰¹ Шемот 19:16; Брахот 6б.

²⁰² Мудрецы разделяли на иврите *колот* (звуки), произносимые человеком, на пять групп в зависимости от того, из какого места во рту они выходят, и таким образом создается речь человека; и речью Бог сотворил мир (комментарий Маһарша на Брахот 6б). – Прим. ред.

²⁰³ Иерусалимский Талмуд, Брахот 3:3.

любит тебя! Ведь Он прощает тебе все твои грехи! И Он сказал, что ты теперь подобен царю, ведь все обязаны почитать тебя. А еще Он хочет, чтобы ты радовался, а потому повелел нам веселить тебя! Радуйся, ведь этот день Бог подарил тебе для радости, не потеряй его! И невозможно не радоваться благу, сделанному тебе Всевышним, который привел тебя к этому дню и создал для тебя веселье и радость! Он сам лично веселит жениха и невесту! Хоть бы нам знать, каково твое желание и чем тебя порадовать!» Подобным образом каждый должен веселить жениха, делая всё, что в его силах. А женщины пусть веселят невесту.

Мы находим, что великие мудрецы танцевали перед невестой, так как в них уже не было дурного начала²⁰⁴. Но в наши дни мужчинам и женщинам нельзя перемешиваться – даже, не дай, Бог, на похоронах и тем более на торжествах. Ведь если мужчины и женщины будут веселиться вместе, то *Сатан*²⁰⁵ будет танцевать среди них – и радость обернется горем, не дай Бог. Жених должен находиться с мужчинами, а невеста с женщинами, все по отдельности. О нечестивой царице Изевель сказано, что, когда собаки растерзали ее тело, они не тронули голову, руки и ноги, поскольку Изевель выходила навстречу невестам, танцевала и хлопала в ладоши²⁰⁶. Поэтому пусть каждый человек немного принизит свое достоинство перед Небесами и веселит жениха и невесту. И благодаря этому сам он тоже будет пребывать в радости.

Есть обычай, ставший уже обязательным во всех еврейских общинах: каждый раз в праздник Симхат Тора назначать *хатан Тора* – «жениха Торы». Это время радости для всего еврейского народа, ибо евреи радуются своему Творцу в честь окончания годичного цикла чтения Пятикнижия. В этот день очень умножается веселье – и у людей благочестивых и людей, любящих заповеди, принято петь хвалу Творцу и танцевать перед свитками Торы, особенно во время семи *хакафот*²⁰⁷.

²⁰⁴ Ктубот 17а.

²⁰⁵ Сатан – ангел дурного начала. – *Прим. ред.*

²⁰⁶ Мидраш Ялкут Шимони на книгу Мелахим II 9:10.

²⁰⁷ *хакафот* – торжественное шествие со свитками Торы вокруг *бимы* (возвышение в синагоге, где находится свиток Торы во время общественного чтения), сопровождаемое танцами и всеобщим ликованием.

Выдержка из книги «Сефер ha-Тодаа» рава Элияху Ки-Това: «После молитвы *הלель*, которую говорят каждый день праздника Суккот (а в некоторых местах после молитвы *Мусаф*), достают свиток Торы, приносят на *биму*, и тогда *хазан* и вся община во весь

И тот, кто больше всех радуется в это время, может удостоиться короны Торы вместе со своим потомством. У «женихов Торы» в обычае устраивать трапезу и радоваться с друзьями, и эта радость и эта трапеза – великая заповедь. Руководители общин должны ограничить сумму затрат на эту трапезу, чтобы ее мог устроить каждый, ведь каждому подобает хотя бы раз в жизни быть *хатан Тора*. Но надо следить, чтобы это веселье не совершалось через нарушение. И не дай Бог еврею в Симхат Тора нарушить какую-либо из заповедей Торы. Надо радоваться так, как предписано Торой, в должную меру, – тогда человек удостоится короны Торы и увидит отстроенный Храм, да произойдет это поскорее, в наши дни, амен!

Долг

חוב

Доброе качество, которое должно быть в человеке: когда он должен кому-то, пусть не успокоится, пока не вернет долг. Такой человек делает благо самому себе, и про него люди говорят: «Тот, кто вовремя платит, он как хозяин в кошельке у другого». Он приобретает себе доброе имя и может брать в долг или в кредит, когда захочет и сколько захочет. Благодаря этому он сможет разбогатеть, поскольку те, к кому люди питают доверие, зарабатывают больше тех, кто имеют собственный капитал. Так начинается успешный торговец – он завоевывает доверие людей, вовремя возвращая долги. А если у него нет денег, чтобы вернуть долг, он

голос произносят четыре предложения-молитвы, в которых центральное место занимает слово *хошана*, что значит “спасение”. После этого говорят текст молитвы, который меняется каждый день, но где всё время повторяется просьба о спасении – *хошана*. Вся община обходит один раз вокруг *бимы*, произнося слова этой молитвы (это называется *хакафа* – “обход”), держа в руках *этроги* и *лулавы*. В седьмой день, который называется *хошана Раба* – “Великое спасение”, обходят семь раз и добавляют много молитв. Этот обычай установлен в память о том, как в Храме в праздник Суккот *коhanим* обходили жертвенник, произнося *халель* в радости, по одному разу в каждый из дней Суккота и семь раз в *хошана Раба*. И еще день *хошана Раба* называли “день, когда бьют (по полу) *аравой* (ивой)”. Какая связь у этого дня с *аравой*? *Арава* растет у воды, а в *хошана Раба* на Небесах решается вопрос с водой на следующий год. В наши дни мы идем вокруг Торы, которая для нас как жертвенник, и просим Бога о спасении: “*хошана!*” По обычаю в Симхат Тора достают все свитки Торы и семь раз обходят *биму*. И все евреи танцуют перед Торой и произносят молитвы – восхваления Творцу. Это делают во время вечерней молитвы, после утренней, а некоторые делают *хакафот* и после окончания праздника». – *Прим. ред.*

занимает в другом месте, с более отдаленной датой выплаты, и выплачивает текущий долг, и так далее: возьмет у одного и вернет другому, обновляя долг, чтобы не потерять доверие. Более того, выплачивая долги, человек выполняет заповедь, как сказано в трактате Ктубот²⁰⁸. А еще, возвращая долги, этот человек делает добро другим, ибо не запирает перед ними двери заимодавцев. Тот, кто осторожен в этом и не успокаивается, пока не выплатит долг как можно быстрее, в итоге делает вывод, сколь велики его обязательства перед Творцом, – и будет не жалея усилий выполнять заповеди, стараясь не упустить ни одной и не откладывая их исполнение на потом.

С другой стороны, заповедь для заимодавца – не требовать у должника выплаты долга, если он знает, что тому нечем платить. Не следует даже проходить мимо этого человека. И даже если есть подозрение, что должник мошенник и только делает вид, что ему нечем вернуть, а на самом деле деньги у него есть, тем не менее пусть заимодавец опасается, что, возможно, должник говорит правду, и пусть страшится нарушить заповедь «Не требуй»^{209,210} – пока не будет твердо уверен, что у должника имеется необходимая сумма денег, участок земли или имущество, которыми тот может погасить долг. Тогда заимодавец уже не обязан проявлять к должнику милосердие и дожидаться, пока тот пустит в расход его деньги, насмехаясь над ним. У заимодавца есть полное право заставить должника вернуть долг: заставить всеми средствами, предусматриваемыми законом Торы, получив на это разрешение еврейского суда, – даже если должнику придется продать последнюю рубашку. А там, где это невозможно, заимодавец может обратиться в нееврейский суд. Но и в этой ситуации заимодавцу лучше вести себя по-человечески. Пусть не следует строго букве закона, а идет на уступки. Однако если заимодавец опасается, что должник обманщик и ведет себя недобросовестно, то он не должен уступать, а пусть возьмет в качестве выплаты всё, что может, даже накидку с его плеч. Если же должник честный человек, который с трудом, по мелкой монете, собирает нужную сумму, чтобы вернуть долг, то заимодавец поступит правильно в глазах Бога и людей, если не станет прижимать его и забирать в качестве выплаты его домашнюю утварь или дом. И пусть не разоряет должника, объявив, что взыскивает долг в соответствии с решением суда, и не забирает у него

²⁰⁸ Ктубот 86а.

²⁰⁹ Т.е. не требуй возврата долга. – Прим. ред.

²¹⁰ Дварим 15:2.

ценные вещи или товар. Ведь этим он добивает должника, лишая его доверия в глазах людей, и приводит на него великое зло. Правильным в глазах Бога и людей будет дать ему еще время и взимать долг частями, хотя бы понемногу, ведь монетка к монетке в итоге сложатся в необходимую сумму. И если заимодавец может, то пусть поспособствует должнику заработать, чтобы тот смог выплатить долг. Тогда им обоим будет хорошо, и, более того, это является выполнением великой заповеди Торы: «И если обеднеет брат твой и придет в упадок при тебе, поддержи его»²¹¹. Это высочайший уровень выполнения заповеди *цдаки*, и как человек ведет себя с другими, так обращаются с ним и на Небесах, а ведь все люди – должники Творца. Кто останется живым, если Всевышний, заимодавец каждого, пожелает немедленно взыскать долг?! В любом случае – если человек не прощает долг, то и Всевышний не уступит, но Он может ждать и не взыскивать сразу.

Поэтому каждый человек, пока он живой, должен делать всё, что в его силах, чтобы платить свои долги (перед Богом), даже понемногу, сколько сможет, прежде чем придет его время и с него взыщут – с его согласия или без оно. Небесный Суд – истинный, и то, что человек выплатил добровольно, даже немного добавляет к общему счету. *(И это как в случае с тем, кто взял на хранение залог. Если залог пропал, но он согласился добровольно заплатить, чтобы не пришлось давать клятву в суде о его непричастности к пропаже, он приобретает право на двойную, четырехкратную или пятикратную компенсацию в случае, если залог был похищен и нашли вора*²¹².) *(Об этом я пишу в пункте «Страдания – יסורים».)*

Я мог бы освободить всех от Небесного Суда в соответствии с галахическим правилом: «Тот, кто говорит: “Я думал, что этот (проступок) разрешен”, считается как нарушивший по принуждению»²¹³. А поскольку каждый человек искренне верит, что его поведение правильное, то он входит в это правило, ведь действительно редко встречаются люди, которые знают Творца и хотят взбунтоваться против Него. Но это оправдание помогает только тому, кто оправдывает всех других людей подобным образом, ни на что не обижается и всегда уступает. Тогда и ему уступят на Небесах и простят все прегрешения, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Как человек ведет себя,

²¹¹ Ваикра 25:35.

²¹² Бава Мециа 34а.

²¹³ Макот 7б.

так поступают и с ним»²¹⁴. Если он судит других в сторону обвинения, то и его будут судить строго, а если оправдывает других, то и сам будет оправдан Всевышним.

Недостаток

חוסר

Нет человека без недостатков характера или изъянов в мировоззрении. И как пшеницы не бывает без жмыха и дерево не может гореть без дыма, так нет человека, который не совершает ошибок. Никто не совершенен, кроме Бога, все деяния которого совершенны и который всё делает справедливо²¹⁵. Поэтому нечего винить другого в том, что в нем есть что-то нехорошее, ведь у каждого свои недостатки. Но человек видит все недостатки вокруг, кроме своих собственных, и не считает, что неправ в чем-то, хотя вполне возможно, что его недостаток больше, чем у другого, ведь всё относительно и зависит от того, что он за человек. И каждый человек обязан задуматься, проверить и понять, в чем заключаются его собственные недостатки, а если не может их найти, то пусть посоветуется с мудрецами Торы. Он может даже спросить любого человека, чтобы тот указал ему, что следует исправить, и пусть не гневается, когда ему указывают на его недостатки, как гневаются невежды. И пусть не придумывает оправданий своим недостаткам, ведь это путь злодеев. Человек должен быть богобоязненным и признавать правду, даже если он ее не понимает и считает, что поступает правильно. Пусть примет правду от того, кто мудрее. А если несколько людей говорят ему то же самое, пусть прислушается к их мнению. Пусть исправляет и меняет свои поступки и привычки, работая над этим ежедневно, пока не приобретет как можно большее совершенство. И сказано: «Человек должен спрашивать себя: “Когда же мои поступки достигнут уровня деяний Авраама, Ицхака и Якова?!”»²¹⁶

Человек должен увеличить свою любовь к тому, кто указал ему на его недостатки, и об этом сказано: «Наставляй мудрого, и он будет тебя любить»²¹⁷, – ведь нет большего блага, чем это. И как тот, кто привел другого к греху, сделал ему зло большее, нежели если б его убил²¹⁸, так

²¹⁴ Шабат 127б.

²¹⁵ На основе стиха Дварим 32:4.

²¹⁶ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава 25.

²¹⁷ Мишлей 9:8.

²¹⁸ Мидраш Бемидбар Раба 21:4.

и тот, кто уdstаивает другого выполнять заповеди, делает ему бóльшее добро, чем если бы оживил его после смерти. И даже если на самом деле человек не страдает этим недостатком, а другому только показалось, следует быть ему благодарным, поскольку тот хотел ему блага. Только не следует указывать на ошибки другого или порицать его публично, чтобы не опозорить его, иначе «возьми свое желание сделать добро и брось в колючки»²¹⁹. На самом деле величайший из недостатков в мире – недостаток разума. И нет человека беднее, чем тот, кто беден разумом, как сказано: «Если нет в тебе разума, то что ты приобрел?!»²²⁰ И в этом мире человек подвержен злу, о котором сказал царь Шломо, да покоится с миром: «Путь человека прямой в его глазах»²²¹. И еще он сказал: «Видел ты человека, который сам себе кажется мудрым? У глупца больше надежды, чем у него»²²². Поэтому человек, жаждущий жизни, пусть не надеется на собственный разум, а примет мнения и желания других, желающих принести ему пользу, даже если это идет вразрез с его собственным мнением и желанием. И пусть человек не утешается своими недостатками, говоря: «Достаточно уже того, что мои недостатки не столь велики, как у других». Это большая глупость. Видел ли кто хоть когда-то человека, которому бы предложили 1000 золотых монет, а он бы ответил: «Я хочу только 10 золотых. Мне достаточно, что у меня будет больше, чем у других, у кого всего лишь пять»? Или, быть может, кто-то сказал: «Я хочу получить 10 ударов, и я доволен тем, что я не как другие, которые получили 100 или 1000 ударов»? Если такой человек и найдется, все посчитают его сумасшедшим. Так же и здесь.

На самом деле человеку правильно смотреть на те (достижения и) достоинства этого мира, которых у других меньше, чем у него. Ведь при любой нехватке и любых несчастьях, постигших человека, всегда окажутся те, которым еще больше не хватает чего-то, либо несчастья, их постигшие, еще тяжелее, и человек может утешиться тем, что его доля лучше. Тем более что всякие виды несчастий и трудностей уже были у великих людей мира. Сын первого человека Адама был убит своим братом. У наших праотцев Авраама и Ицхака родились Ишмаэль и Эйсав. На нашего праотца Якова свалилось много бед: его преследовали Эйсав и Лаван, его дочь была изнасилована, его жена умерла, а сын пропал на

²¹⁹ Шабат 63б.

²²⁰ Мидраш Ваикра Раба 1:6.

²²¹ Мишлей 21:2.

²²² Мишлей 26:12.

22 года. Наш учитель Моше бежал от фараона и был заключен в темнице Итро в течение 10 лет (*как написано в книге «Сефер ха-Яшар»²²³*). Праведника Йосефа продали в рабство, и он был заточён в тюрьму на 12 лет. У *кохэна* Ахарона в один день умерли двое старших сыновей, великих праведников. Царь Шауль и трое его сыновей погибли в один день. Царя Давида постигло множество страданий: его преследовал царь Шауль, ему пришлось бежать от своего сына Авшалом, его сыновья Авшалом и Амнон были убиты. Царь Шломо был вынужден скитаться в поисках хлеба²²⁴, и многие другие беды постигли великих мудрецов и праведников во всех поколениях. Многие из них крайне страдали от бедности, к примеру, *хилель*²²⁵, раби Элазар бен Педат²²⁶, раби Йеһуда бар Илай²²⁷. В каждом поколении многие люди (в том числе очень порядочные) страдают от бедности и прочих тяжких бед и болезней. Это может служить утешением для того, кому Бог пожелал послать какие-либо страдания или недостатки. Пусть он примет решение Небес молча, без ропота, с радостью, веря всем сердцем, что Бог всё делает к добру²²⁸, ради пользы человека и его блага, подобно милосердному отцу. И пусть человек скажет: «Совершенны деяния Бога, ведь все Его пути праведны»²²⁹. А я не лучше тех праведных людей, которые тоже страдали». В этом мире ни у кого нет полного блага – и нет человека без какого-либо недостатка или с которым не случилось какого-то зла. И потому следует принимать всё с радостью, благодарить Бога и благословлять Его как за добро, так и за зло, и сказать: «Благослови душа моя Бога... ведь не так, как полагается за наши грехи, сделал Он нам, и не так, как полагается за наши злодеяния, воздал нам»²³⁰. А если Всевышний послал человеку благо, пусть постоянно страшится, что, возможно, он получает всю свою награду в этом мире. И пусть человек всегда говорит: «Я недостойн всего добра, которое Бог мне делает», – чтобы ему не вычли из его заслуг и чтобы его имущество не пропало, как сказали наши мудрецы,

²²³ Это мнение мидраша Сефер ха-Яшар, и в этой книге действительно есть разные факты, не приведенные в других источниках. Мидраш Ялкупт Шимони на книгу Шемот (глава 2) приводит эту историю. – *Прим. ред.*

²²⁴ Гитин 68б.

²²⁵ Йома 35б.

²²⁶ Таанит 25а.

²²⁷ Санһедрин 20а.

²²⁸ Брахот 60б.

²²⁹ На основе стиха Дварим 32:4.

²³⁰ Теһилим 103:1 и 103:10.

благословенна память о них: «Как соль для денег их уменьшение»^{231, 232}. И пусть делает другим побольше добра теми благами, которыми удостоил его Творец. Физическими благами – сам, своими деньгами, своим жилищем и т.п.; и духовно – своей мудростью и т.п. Тогда награда его в будущем мире останется полной.

Сожаление

הַטָּרָח

Главная составляющая раскаяния – полное сожаление о совершённом неправильном поступке. Сожаление должно быть подобным сожалению того, кто убил единственного сына спьяну или в припадке гнева – и, если бы только мог его оживить, сделал бы для этого всё. На самом деле и нечестивцы полны сожалений, ведь сразу после того, как человек совершил проступок, дурное начало оставляет его, и он немного сожалеет: «Было бы лучше, если бы я этого не делал», – как будто сейчас уже хорошо, но было бы еще лучше, если бы не совершал того поступка. А всё потому, что дурное начало преуменьшает величину и значимость проступка в глазах человека. И так комментаторы толковали стих «И все помыслы сердца его – только (как бы уменьшить) зло»^{233, 234}. Но это лишь при условии, что человек не погряз в грехе полностью. Если же он привык совершать какой-либо проступок, тот становится в его глазах разрешенным, и сердце его уже не болит, ведь он ждет, когда же ему снова представится возможность сделать это.

Но богобоязненный человек держит душу свою живой. И коли дурное начало одолело его и он согрешил – то, когда откроются глаза его в старости и он вспомнит, что сделал в молодости, сердце его будет трепетать в страхе, ему станет горько и глаза его прольют больше слёз, чем по умершему близкому. И так достойно и правильно поступать тому, кто нарушил веление своего Господина и прогневил Его. Рабейну Йона уже писал в своей книге «Шаарей Тшува», что человек очистится от греха настолько, насколько горько будет из-за него переживать. И это называется «страдания из любви», ведь он мучается из-за своей великой любви к Творцу. И насколько растет его любовь к Богу, настолько вырастает

²³¹ Ктубот 66б.

²³² Т.е. если человек желает «засолить» (сохранить) свое имущество, пусть постоянно уменьшает его, давая *цдаку*, – и это уменьшение сохранит его состояние. – Прим. ред.

²³³ Берешит 6:5.

²³⁴ Слово «только» (*рак* – רַק) здесь означает уменьшение. – Прим. ред.

его боль из-за того, что нарушил Его волю. И любовь эта больше, нежели любовь к своему ребенку или к самому себе. Поэтому человек скорбит: как мог он совершить такое великое зло?! И это будет ему спасением, ведь этим он исправит то, что испортил, и сделает себе ограду, чтобы более не грешить. А самая большая ограда – хорошо подумать перед каждым поступком, даже перед выполнением заповеди, ведь сожаление – плод поспешности. А человек, который тщательно взвешивает каждый будущий поступок, может быть уверен, что не согрешит и не сделает ничего неправильного. Он всё будет делать своевременно, ибо всякий раз прежде, чем что-то сделать, подумает о последствиях.

Холь ha-моэд

חול המועד

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «У того, кто пренебрегает праздниками²³⁵, нет доли в будущем мире»²³⁶. Они разъясняли, что речь о тех, кто ведут себя в эти дни в ремесле и в еде как в будни. Пусть каждый содрогнется в ужасе от того, что есть вещи, которые кажутся легкими и которых человек не замечает, но именно о них сказано, что тот, кто их нарушает, лишается доли в будущем мире. А ведь многие нарушают законы *холь ha-моэд*. Поскольку в эти дни разрешено больше работ²³⁷, чем в *йом тов* (праздник), то многим людям все работы стали казаться разрешенными – и они не спрашивают, что можно, а чего нельзя. Один проступок влечет за собой другой, и раз люди заняты своими делами или развлечениями, то день *холь ha-моэд* проходит у них без еды либо они кушают пищу, обычную для них в будни. Пусть милосердный Бог искупит им. Богобоязненный же человек должен открыть книги, изучить сам или выяснить у знающего человека, какие работы разрешены, а какие запрещены, и не совершать нарушений. Богобоязненному человеку также надо разнообразить свою пищу, чтобы отделить *холь ha-моэд* от будней.

²³⁵ Т.е. днями *холь ha-моэд*. Как уже говорилось, это дни между первым днем Песаха (вне границ Израиля – вторым днем) и праздничным седьмым днем, а также дни после первого дня Суккота (вне границ Израиля – второго дня) и до праздника Шмини Ацерет. Слова *холь ha-моэд* буквально означают «будни праздника» (*холь* – «будни», *моэд* – «особое время, праздник»). Таким образом, эти дни – праздник, но в некоторых вещах можно вести себя как в будни. – Прим. ред.

²³⁶ Санһедрин 99а.

²³⁷ Под работой имеется ввиду созидательная деятельность, запрещенная *халахой* в шабат или в *йом тов*. – Прим. ред.

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что шабат и праздники были даны еврейскому народу именно для изучения Торы²³⁸. И еще известно: когда кто-то оправдывается, что не может учить Тору, поскольку слишком занят добыванием хлеба, то *холь ha-моэд* опровергает эти оправдания и обязывает этого человека и за то время, когда он действительно был занят. Именно так комментаторы трактовали стих «Когда выберу время, буду судить справедливо»²³⁹. Если человек не учится в дни *холь ha-моэд*, это свидетельствует, что бремя заработка – не настоящая причина того, что он не учит Тору. А если в *холь ha-моэд* и в другое свободное время человек не бездельничает, а учит Тору, он получит награду и за то время, когда был занят заработком, как будто учился и тогда. Богобоязненный человек будет постоянно страшиться оскорбить Тору, ведь тот, кто ее не учит, называется отверженным. И в особенности такой человек будет осторожен в дни *холь ha-моэд*, ведь это дни Небесного Суда: в Песах идет суд, каким будет в мире урожай зерновых, а в Суккот решается вопрос с дождями²⁴⁰. Завершение суда (Десяти дней раскаяния) происходит в *хошана Раба*, и в этот день Книга судебных открыта, чтобы судить человека за все поступки²⁴¹. В эти дни следует укрепиться – и каждая заповедь важна.

Разрушение Храма

חרבן בית המקדש

Разрушение Храма должно постоянно быть в нашей памяти, как сказано: «Если забуду тебя, Йерушалаим, пусть отнимется моя правая рука»²⁴². В особенности следует помнить об этом во время еды. Человек должен переживать, что стол его полон, а стол нашего Отца на Небесах из-за наших многочисленных грехов пуст уже много сотен лет²⁴³. Ночью следует читать *Тикун Хацот*, плача и стеная сильнее, чем по умершему близкому. Так подобает поступать всякому, чьи сердце и глаза открыты. Но из-за наших многочисленных грехов взгляд наш затуманился – и мы не

²³⁸ Иерусалимский Талмуд, Шабат, конец главы 15.

²³⁹ Теһилим 75:3.

²⁴⁰ Рош ha-Шана 16a.

²⁴¹ Т.е., хотя приговор выносится в Рош ha-Шана и скрепляется в Йом Кипур, есть еще последняя возможность что-то изменить перед окончательным Судом в *хошана Раба*. – Прим. ред.

²⁴² Теһилим 137:5.

²⁴³ Очевидно, автор книги, рав Папо, имеет в виду, что поскольку Храм разрушен, то и на жертвеннике нет жертвоприношений. – Прим. ред.

воспринимаем, какое зло совершили Наверху. Каждый пусть делает всё, что в его силах, и смотри то, что я уже писал в пункте «Скорбь – אבילות».

Наши мудрецы, благословенна память о них, ввели ряд запретов в память о разрушении Храма, например «Нельзя человеку наполнять уста весельем в этом мире»²⁴⁴, а также «Запрещены песнопения (с музыкой)»²⁴⁵, как сказано: «Не веселись и не радуйся, как (другие) народы»²⁴⁶. И еще сказано в Талмуде: «Ухо, слушающее (такие) песни, будет вырвано» и «Пение в доме приведет к его разрушению»²⁴⁷. Великим мудрецам поколения подобает в каждом городе ставить ограду и следить за выполнением запретов. И в особенности это касается песен идолопоклонников, в которых вдобавок к этому запрету мудрецов есть похабные слова и насмешки. Надо сделать всё возможное, чтобы искоренить эту дурную привычку, ведь сказано в Талмуде, что рав हुна запретил всем песнопения с музыкой дома, а также во время застолья с вином, и пришло благословение: мясо и пшеницу продавали за гроши; а потом главой поколения был рав Хисда, который не уделял внимания тому, чтобы пресечь нарушение этого запрета мудрецов; всё подорожало, и то невозможно было достать²⁴⁸. Делай вывод, насколько это нехорошо и сколь строго судят за это на Небесах. Поэтому тот, кто может, должен приложить все силы, чтобы убедить людей соблюдать этот запрет, а если он не может уговорить публику, пусть убедит хотя бы одного. В любом случае каждый может следить за тем, чтобы в его доме не распевали песни идолопоклонников. А во время радости пусть поют песни прославления и благодарности Богу. Тогда евреи будут радоваться Творцу, а Творец – радоваться их поступкам. Нужно особенно следить за тем, чтобы помнить о разрушении Храма во время трапез шабата, ведь в благословении после еды в шабат мы говорим: «И хотя мы ели и пили, но разрушение Твоего великого и святого Дома мы не забыли»²⁴⁹. А если человек не помнит и не думает о разрушении Храма, даже произнося эти слова, то он лжесвидетельствует о себе перед Творцом и будет наказан. Но тот, кто помнит о разрушенном Йерушалаиме, удостоится увидеть его отстроенным.

²⁴⁴ Брахот 31а.

²⁴⁵ Гитин 7а.

²⁴⁶ Ишоеа 9:1.

²⁴⁷ Сота 48а.

²⁴⁸ Согласно Сота 48а. Полное объяснение см. на стр. 868 этого издания (текст вверху страницы). – *Прим. ред.*

²⁴⁹ Эти слова говорят во вставке на шабат «Укрепи нас, Господь, в исполнении заповедей...», как принято у *сфарадим*. – *Прим. ред.*

Приязнь и почёт

הן וכבוד

Бог дарует приязнь и почет. Ведь бывает, что два человека делают или говорят одно и то же, но при этом действия или слова одного приятны другим, а то же самое от другого – гнетёт окружающих. Мы ежедневно молимся о том, чтобы быть приятными людям и заслужить их уважение²⁵⁰. Нужно обладать проницательностью, чтобы понять и проникнуть в сознание других – и говорить и делать лишь то, что точно понравится и будет приятным всем слушателям, а не только некоторым. А если человек не уверен, что его речи понравятся, пусть лучше молчит.

И хотя человек должен стараться понравиться и вызвать приязнь к себе и Бога, и людей, главное – именно приязнь Бога. И ни в коем случае нельзя гневить Его ради того, чтобы понравиться людям. Так поступают некоторые невежды, которые шутят, занимаются легкомысленной болтовней, насмеваются и говорят пошлости для нечестивых богачей, чтобы понравиться им и получить подачку от них. А есть и те, кто делают это не ради наживы, а чтобы веселить народ. И так дурное начало действует на человека: когда люди смеются над его словами, человеку приятно. Он рад и счастлив, что рассмешил других, и тут же начинает придумывать, чего бы еще сказать смешного. Горе и тем, кто говорят эти вещи, и тем, кто смеются над сказанным. И те и другие будут гореть в *Gehinome*. Тот, у кого есть хоть малость ума, поймет, насколько это глупо. Какая польза человеку в том, что он ведет себя как ненормальный, нарушая запреты ради смеха окружающих?! А если он думает, что таким образом понравится людям и извлечет из этого пользу, то пусть знает, что теряет он больше, чем выигрывает. Такая польза будет ему лишь во вред, и это кроме наказания, которое ждет его в будущем мире. Поэтому пусть каждый поступает с умом. Если он может сделать так, чтобы обрести приязнь в глазах Бога и людей, – прекрасно! А если ради того, чтобы понравиться людям, ему требуется нарушить волю Творца – ни в коем случае нельзя этого делать. Лучше пусть будет ненавистен и неприятен людям, но обретет приязнь в глазах Бога. Надо во всём проявлять рассудительность.

²⁵⁰ В последнем утреннем благословении: «И дай нам любовь, приязнь, добро и милосердие в Твоих глазах и в глазах всех, кто нас видит» (в разных сидурах возможны небольшие изменения). – *Прим. ред.*

Глухой

שחפ

Есть ситуации, когда человеку лучше притвориться глухим и сделать вид, что он ничего не знает. Например, если люди вдруг начали оскорблять и ругать его за его спиной, пусть призовет всё свое самообладание и не подает виду, что ему об этом известно (*в особенности если речь о людях, имеющих власть, которым закон не писан и которые могут прибегнуть к насилию; о негодях, которые с помощью Небес всё же относятся к этому человеку уважительно*). Ведь иначе эти люди решат, что если и так человеку уже всё известно, то теперь можно поносить его и в его присутствии. А если они не узнают, что ему обо всем известно, то, возможно, пожалеют о своих словах – и хотя бы в его присутствии будут относиться к нему уважительно. Другой пример: если люди делились секретом и случилось так, что человек о нем узнал, пусть сделает вид, что ничего не слышал, и ничего не рассказывает, чтобы эти люди не сожалели о том, что секрет их раскрыт. Пусть человек также держит рот на замке во время ссоры – делает вид, что ничего не слышит, и ничего не отвечает. Таким образом он «насытит» обидчика, позволив оскорблять себя до тех пор, пока тому уже нечего будет сказать и он не закроет свой рот. И даже отец с детьми, рав с учениками, муж с женой и господин со слугой не должны вести себя слишком строго, а иногда им лучше притвориться, что ничего не слышали и не заметили. И если человек услышал что-то нехорошее о другом человеке, пусть сделает вид, что ничего не слышал и не знает, чтобы тот его не стыдился. Пусть мудрый услышит и сделает вывод для других подобных случаев. Есть ситуации, когда следует объявить, что слышал и знаешь, а есть ситуации, когда надо притвориться, что не слышал ничего.

Буква ט (тет)

Духовная нечистота

טומאה

Каждому следует остерегаться всего, что приводит на человека духовную нечистоту – *тума*, ибо это в итоге приводит к притуплению, закрытию сердца¹. И наши мудрецы, благословенна память о них, так разъясняли стих «И осквернитесь (*венитметем* – ונטמטם) ими»²: наше сердце затуплено (*метумтам* – מטומתם), замкнуто (*сатум* – סתום), непроницаемо (*атум* – אטום) и запечатано (*хатум* – חתום) и не может воспринимать знание Торы и исправиться из-за наших проступков и из-за духовной нечистоты, которой мы окружены, находясь за пределами страны Израиля^{3,4}. Следует хотя бы стараться выбирать наименьшее зло, и там, где это возможно, остерегаться всего, что может добавить нам *тума*. В пункте «Чистота – טהרה» я пишу о некоторых вещах, которые делают человека нечистым и требуют очищения. Но есть еще вещи, которые могут привести на человека *тума* и которых следует остерегаться. Приведу здесь те из них, которые приходят мне сейчас на память. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

В книге «Брит Олам», где приводятся пояснения к книге «Сефер Хасидим», написано так: «Один еврей шел по двору капища, где находился

¹ Т.е. делает сердце невосприимчивым к святости, к вере в Бога. – Прим. ред.

² Ваикра 11:43.

³ Йома 39а.

⁴ Мудрецы Талмуда толкуют так: в стихе написано слово ונטמטם (которое обозначает понятие «станете духовно нечистыми») без необходимой по грамматике буквы כ (נטמכטם), и это дает право видеть намек на слово ונטמטם – *венетаттем* (которое пишется без буквы כ), т.е. «и станете закрытыми, затупленными». – Прим. ред.

идол. Раздался Небесный голос: “Меня бросил ты за спину!”⁵ И тот еврей всю оставшуюся жизнь провел в постах⁶⁷. В книге «Хесед ле-Аврахам» сказано: «Тот, кто обращается в суд идолопоклонников или входит в их храмы и подобные места, как, к примеру, жилище идолопоклонника, где установлены идолы, – тот находится под сенью *ситра ахры* – “другой стороны”, и та понемногу вводит в его сердце духовную нечистоту, а он даже не замечает этого. (*Смотри там.*) Если ты стремишься к святости и проникся сказанным, проснись от дрёмы, навеянной дурным началом, которое незаметно расставляет для тебя сети. И тогда поймешь еще и о прочих вещах, которые стали казаться людям разрешенными, и на этом хватит»⁸. А в святой книге «Зоһар» сказано: «Служащий идолам – *таме* (духовно нечист), и тот, кто прикасается к нему, тоже станет *таме*»⁹. Как хорошо тому, кто проводит свое время в *бейт-мидраше*, ведь он может остерегаться и не прикасаться к идолопоклонникам, насколько это возможно.

Следует также остерегаться трогать падаль и любую другую нечистую (*таме*) вещь, и не следует ходить там, где лежат мертвые. Ученики рава Ѓа-Ари предупреждали, что ходить на кладбище надо только чтобы похоронить умершего. Поэтому я лично избегаю посещать кладбище 9 Ава и в другие даты, когда это принято. Надо особенно следить за тем, чтобы не прикасаться к жене, когда она *нида*, ведь в святой книге «Зоһар» сказано: «Нет большей духовной нечистоты в мире, чем нечистота *ниды*, которая делает нечистым всё – и душу и тело. И как только муж вступает с ней в интимную связь¹⁰ – тут же эта нечистота передается ему, как сказано: “И будет ее нечистота на нем”¹¹. На сыне, который родился вследствие такой связи, будет духовная нечистота»¹². Это сказано про собственную жену, когда она в состоянии *нида*, и тем более это касается других женщин. Я, с Божьей помощью, пишу об этом далее, в пункте «Нида – **נִידָה**»¹³.

⁵ Т.е. «ты Меня оставил!» – *Прим. ред.*

⁶ Как часть раскаяния и исправления – *тишув*. – *Прим. ред.*

⁷ Книга «Брит Олам», пункт 435.

⁸ Хесед ле-Аврахам, часть «Мааян Шени», «Эйн Ѓа-Корэ», пункт 63.

⁹ Зоһар, глава «Берешит», недельная глава «Вайехи».

¹⁰ Нарушив запрет *нида*. – *Прим. ред.*

¹¹ Ваикра 15:24.

¹² Зоһар, на книгу Шемот, лист 3.

¹³ Тут надо понять слова автора книги, рава Папо: почему он говорит, что даже если «только прикасается к ней», ведь в «Зоһар» речь однозначно идет о случае, когда муж

Сказано в святой книге «Зоһар»: «Идолопоклонники строили храмы и молельни для своих идолов. Когда они начинали строить, произносили заклинание в честь какого-то идола, и как только они это делали, на строящееся здание спускалась духовная нечистота. Когда строительство заканчивалось, эта духовная нечистота оставалась на построенном здании. Поэтому еврей, который строит здание, в начале строительства должен вслух сказать, что дом этот строится для служения Творцу. Тогда строительству будет сопутствовать помощь Свыше, и на здании будет святость, и про него исполнится стих: “И будешь знать, что мир в шатре твоём, и увидишь жилище твоё”¹⁴. Этот стих нужно произнести во время строительства, и тогда исполнится окончание этого стиха: “...и не согрешишь”¹⁵. Тогда не будет греха. А тот, кто этого не делает, “приглашает” в свой дом “другую (нечистую, злую) сторону”, и всё время, пока это здание стоит, оно будет принадлежать ей, что может привести к неприятностям для того, кто проживает в нём». И еще там сказано: «Сказал раби Элиэзер: “Все действия человека должны быть во Имя Творца, и следует перед каждым поступком упомянуть Его святое Имя, ведь всё делается для служения Ему. Тогда не будет у “другой стороны” власти над тем, что человек сделал, а ведь “другая сторона” постоянно находится возле человека и может захватить сделанное”»¹⁶.

Пусть мудрый услышит и пусть эти слова всегда будут перед его глазами и высечены в его памяти: надо постоянно упоминать Имя Творца – когда строишь дом, шьешь одежду, готовишь еду, занимаешься торговлей или другими делами. Всегда надо вслух сказать, что это делается для служения Творцу, благословен Он. Так человек очищает то, что он делает, от духовной нечистоты «другой стороны». Из сказанного ты можешь понять, что нехорошо поступают те, кто покупают или снимают дом или же покупают и берут напрокат одежду у идолопоклонников, если изначально дом и одежда предназначались для использования идолопоклонниками, или у нечестивых людей, которые не знали, что нужно отвадить

вступил в запрещенную физическую связь с *нидой*. Возможно, рав Папо действительно говорил только о прикосновении, но, чтобы подчеркнуть силу духовной нечистоты *ниды*, привел слова книги «Зоһар», где говорится о физической связи с ней. Приводится в примечаниях «Дамесек Элиэзер» на «Пеле Йоэц» (автор – рав Эхезкель Элиэзер Исаэль Муалем). – Прим. ред.

¹⁴ Иов 5:24.

¹⁵ Зоһар, часть 3, на недельную главу «Тазриа», лист 50.

¹⁶ Зоһар, часть 3, на недельную главу «Тазриа», лист 51.

«другую сторону». И даже когда это стоит дешево, то в итоге, согласно приведенным здесь словам святой книги «Зоһар», обойдется дорого. Каждый должен быть готов отдать всё свое состояние из любви к Творцу. Лучше мало, но с должным намерением, чем много, но без него.

Смысл, вкус

טעם

Хорошо знать заповеди и стараться постигнуть их смысл, а не выполнять автоматически, ведь это то, что вызвало гнев Творца, о чем Он дал нам знать через пророка Йешаяһу: «За то, что приблизился народ этот... и был их трепет предо Мною заученной заповедью. Поэтому Я (добавлю к наказанию и) приведу ужас»^{17, 18}. Иногда заповедь, совершённая без понимания ее смысла, это как тело без души. Такова, например, заповедь *цицит*, смысл которой Творец нам открыл, приказав: «И будете видеть его (*цицит*), и вспомните все заповеди Бога... чтобы вы помнили и исполняли»¹⁹. Если же человек надевает на себя *цицит* автоматически и не думает о том, что выполняет заповедь Бога, которая призвана напомнить о других заповедях, то получается, что он не исполнил тот замысел, который Бог вложил в эту заповедь. А выполненная таким образом заповедь – слабая. То же самое касается *тфилин* и других заповедей. Вдумайся в это – и поймешь, что тот, кто не знает смысла заповедей, на самом деле почти никогда не может выполнять их как подобает. Тот, кто сам не может вникнуть в их суть, пусть идет к мудрецам и учится.

И еще польза от знания смысла заповедей в том, что человек, понимая смысл заповеди, придет к пониманию того, что Бог ожидает от него в жизни. Например, Тора запретила давать ссуду под проценты. Смысл этого запрета в том, что Святой, благословенно Имя Его, желает, чтобы люди делали добро безвозмездно. Отсюда можно понять, что если у человека есть возможность, то пусть не берет процент с ссуды даже разрешенным путем, и еще можно делать вывод и относительно других вещей, связанных с милосердием. Есть еще одна польза от понимания смысла заповедей – человеку будут засчитаны даже те заповеди, которые у него нет возможности исполнить физически. Например, смысл заповеди принесения жертвы в Храм в том, чтобы человек смотрел

¹⁷ Йешаяһу 29:13.

¹⁸ Здесь говорится про период разрушения Первого Иерусалимского Храма – но, как и все записанные пророчества, это верно на все времена. – *Прим. ред.*

¹⁹ Бемидбар 15:39.

на жертвоприношение и задумывался над тем, что на самом деле всё, что делают с посвященным животным, должны были бы сделать с ним самим за его грехи, и это приведет его к смирению и раскаянию. Но и в наши дни, когда нет возможности приносить жертвы, человек может смирить свое сердце и раскаяться: «Жертва Богу – сокрушенный дух»²⁰²¹. И есть еще подобные заповеди. Пусть человек услышит и примет к сведению. Что касается тех заповедей, смысл которых нам недоступен, пусть человек подумает о том, что Всевышний хотел удостоить народ Израиля, а потому умножил им Тору и заповеди. Прежде чем приступить к исполнению заповедей, хорошо вслух ее назвать и сказать, в чем ее смысл и как подобает ее исполнять. Это правильное поведение для того человека, который хочет, чтобы его служение Творцу было цельным. Сказано: «Знание смысла вещи помогает ее помнить»²². Но бывают случаи, когда лучше не открывать смысл заповедей тем, кто не изучали Тору, ведь это может привести такого человека к отказу от выполнения. Он станет рассуждать так: «Со мной не случится вреда, я сделаю и не оступлюсь», – а то и вовсе не вникнет в суть и не поймет, какое отношение к реалиям жизни имеет эта заповедь, и это приведет его к пренебрежению к заповедям. Ведь такой человек не понимает, что слова Торы и наших мудрецов вечны.

Забота, беспокойство

התרה

Забота сводит на нет всё служение Творцу. Цельный человек пребывает в душевном спокойствии, полностью уповая на Бога. А когда в сердце возникнет какая-то забота, он станет думать о любви к Творцу и трепете перед Ним – и представит себе, что сейчас он занят сделкой, которая принесет ему миллионы, и если в это время его позовут в другое место, чтобы заработать мелочь, то он прикрикнет на зовущего: «Оставь меня в покое, я занят! У меня большая сделка, и мне не страшно потерять мелочь, о которой нет времени беспокоиться!» Тем более если человек берет на себя бремя выполнения воли Бога, то Бог берет на себя его бремя: «Уповающие на Бога – обновят силы»²³. Об этом мудрецы приводили притчу: «Один человек жил в Тверии, и у него было поле в Ципори. А у другого человека, жителя Ципори, было поле в Тверии. Они

²⁰ Т.е. подавление запрещенных Торой вожделений. – *Прим. ред.*

²¹ Теһилим 51:19.

²² Иерусалимский Талмуд, Брахот 5:1.

²³ Йешаяһу 40:31.

договорились: «Ты будешь следить за моим полем, а я за твоим»²⁴. Таким же образом богобоязненность находится на земле, ведь всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами, а пропитание посылается с Небес. Сказал Всевышний: «Ты храни Мое, а Я буду хранить твое». Пусть человек посмотрит на своих домашних, которые не беспокоятся о пропитании и проживании, полагаясь на отца, хотя он плоть и кровь, как и они сами. Они рассуждают: «Что нам переживать?! У нас ведь есть папа, пусть будет здоров! Он обо всём позаботится». А у всех нас есть Отец на Небесах, и на Него тем более можно положиться! Пусть человек размышляет над этими вещами, живет спокойно и полностью уповает на Творца.

Природа, естественный ход вещей

טבע

Во всём, что касается поддержания здоровья и зарабатывания на жизнь, человек обязан поступать по естественному закону вещей, как я писал в пункте «Разумение – תבונה». Однако мы видим, что многие поступали так – следили за своим здоровьем и очень старались заработать на пропитание, но ничего у них не вышло. Это потому, что человек обязан помнить сказанное в Торе: «И помни, что Он дает тебе силы преуспеть»²⁵. Всё, что происходит с человеком вроде бы естественным путем, на самом деле происходит по велению Творца, в соответствии с его поступками. Если человек нарушает естественный ход вещей, и делает что-то вразрез с ним, и наносит себе вред естественным путем, то, хотя этот результат тоже решение Небес, в этом случае такому человеку полагается наказание – и он будет отвечать за свой поступок. Это очень глубокий вопрос, на который у нас нет ответа из-за ограниченности человеческого разума и глубины замысла Творца, ведь человеку непонятно: если естественное зло, постигшее его в результате его неверного поведения, также произошло по уже существующему замыслу Творца, то почему он должен нести за это наказание?! Об этом и подобных вопросах сказано: «Не пытайся понять то, что выше твоего понимания»²⁶. И еще сказано: «Всё предопределено (на Небесах), но (человеку) дана свобода выбора»²⁷. Рамбам, благословенна память о нем, разъяснял, что Бог, благословен Он, знает абсолютно всё – но это знание не лишает

²⁴ Мидраш Шохер Тов на Теһилим, глава 17.

²⁵ Дварим 8:18.

²⁶ Хагига 13а.

²⁷ Авот 3:15.

человека выбора. Человек всё же может делать что пожелает, а потому, если нарушил естественный ход вещей, должен быть наказан²⁸.

Здесь человек должен укрепиться в вере – непоколебимо верить, что это и есть истина, что Бог праведен и справедлив во всём и что все Его деяния цельны. А если что-то непонятно, то лишь из-за того, что Его знание и Его поступки непостижимы для нас. «А праведник верой своей жить будет»²⁹. И даже если человек пострадал от нехороших людей и эти люди понесут наказание, поскольку действовали по собственной воле, самому пострадавшему тоже не на что жаловаться, ведь никто не безгрешен – и из-за совершённых прегрешений ему полагалось то, что с ним случилось. Доказательства этому: 1. Египетское изгнание. Сказано: «Знай, что пришьелцем будет потомство твое в земле чужой, и поработят их, и будут мучить», «И народ, который поработит их, Я буду судить»³⁰. 2. Сказано: «Горе Ашуру, бичу Моего гнева!»^{31, 32}. 3. «Бог велел ему: “Проклинай!”»^{33, 34}. 4. «Ведь упадет падающий с нее (крыши)»^{35, 36}. Это всем известно. И даже если человек заболел или понесет денежные убытки естественным путем, то пусть непоколебимо верит, что произошло это из-за его собственных грехов. Поэтому наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Если человек видит, что случаются с ним неприятности, пусть проверит свои поступки»³⁷.

²⁸ Рамбам на Авот 3:15, а также Рамбам в книге «Мишне Тора» (гильхот Тшува / Законы тшувы, конец главы 5).

²⁹ Хаваккук 2:4.

³⁰ Берешит 15:13-14.

³¹ Йешаяху 10:5.

³² Ашур должен был взыскать с колена Эфраима за их грехи, а потом он начал воевать и с коленом Йехуды и за это будет уничтожен (комментарий Мальбима на этот стих). – *Прим. ред.*

³³ Шмуэль II 16:10.

³⁴ Царь Давид видел в поведении Шими наказание от Бога, хотя была и естественная причина для ненависти Шими (он был из рода царя Шауля) к Давиду – см. комментарий Раши и комментарий «Мецудат Давид» (часть «ha-Мецудот» – комментария к Пророкам (Невиим) и Писанию (Ктувим), написанного раби Давидом Альтшулером (впервые опубликован в 1753 г.) и законченного его сыном раби Йехиэлем хилелем Альтшулером). – *Прим. ред.*

³⁵ Дварим 22:8.

³⁶ Смысл слова «падающий» в том, что он должен упасть по решению Небес; но ты не будь причиной этому – «и сделай ограду (на крыше)» (Дварим 22:8, на основе объяснения Раши там). – *Прим. ред.*

³⁷ Брахот 5а.

Я слышал историю о праведном, богобоязненном человеке в нашем поколении, который, если у него случался убыток в торговле или какая-либо пропажа, тотчас возвращался домой, плакал и каялся перед Творцом: «Это произошло из-за моих грехов!» Но в основном в нашем поколении люди не задумываются об этом, а, наоборот, ищут естественные причины всему, что с ними происходит: эта болезнь случилась потому-то, а убыток произошел по такой-то причине, – и не проверяют своих поступков, и не рассказываются. И даже когда другие приходят утешить того, кого постигла беда, они говорят: «Так уж повелось в мире, в нем случаются невзгоды и многие страдают». Никто не наставляет пострадавшего и не указывает ему, что следует задуматься о собственных поступках. Наоборот: если кто-то скажет больному или понесшему убыток, что, скорее всего, случилось это из-за его проступков, то будут считать, что сказавший это хочет добавить страдающему боли и ненавидит его. На самом же деле в прошлых поколениях утешали именно так, и так следовало бы утешать даже того, у кого умер близкий, не дай Бог. Тогда человек примет то, что с ним случилось, признает справедливость Суда Творца и вспомнит свои прегрешения. Однако если прямо сказать ему, что близкий умер из-за его грехов, он будет страшно переживать и горевать, что может оказаться опасным для него. Поэтому лучше говорить приятные, утешающие слова.

Но если речь о денежных убытках и страданиях тела, то необходимо объяснить человеку, что произошедшее – неслучайно. Всё происходит по велению Небес из-за грехов в этой жизни или в предыдущих (*гильгуль*). Например, рассказывается о благочестивых людях прошлого: «У рава हुны скисло 400 бочонков вина. Мудрецы пришли его навестить и сказали: “Перебери в уме свои поступки, ведь Всевышний не станет посылать наказание без суда!”»³⁸ А уж в нашем поколении не надо даже задумываться, потому что все мы с головы до ног переполнены грехами. И когда случается беда с самим человеком (оскорбили его либо он пострадал физически) или с его имуществом, правильным поведением будет сразу признать, что произошедшее неслучайно, – этим он найдет милость в глазах Бога. И пусть тогда человек произнесет следующую или подобную молитву, своими словами, даже не на святом языке, чтобы вымолить прощение Творца:

«Владыка мира! Я знаю свой позор, и мне стыдно, ведь я часто гневил Тебя и заслужил посланные Тобой страдания тела (или денежные

³⁸ Брахот 5б.

потери, или позор от людей)³⁹. Молю Тебя, Бог наш и Бог отцов наших! Ты праведен, и всё, что послал Ты нам, верно! Тебе, Бог, добро, и Ты платишь человеку согласно его деяниям, чтобы искупить его грехи и повести его путем служения Тебе. Прошу Тебя, Бог, Отец милосердный, сжался над нами как над сыном! Помоги нам, Бог спасения нашего, ради святого Имени Твоего, спаси нас и искупи грехи наши! Дай нам добрый совет, чтобы шли мы добрым путем и поступали праведно. Да будут угодны слова мои и мысли сердца моего пред Тобой, Бог, Оплот и Спаситель мой!»

Тогда Бог будет доволен его поступками и скажет: «Смотрите, какой человек есть в созданном Мной мире! Как он принимает страдания и признает справедливость Моего Суда!» – и пошлет спасение. Но если человек не желает задуматься и приписывает всё с ним происходящее случаю, его участь уже описана в книге Ваикра: «Если будете бунтовать против Меня, Я тоже обращусь против вас и накажу вас всемерно против грехов ваших»⁴⁰. Комментаторы разъясняли, что гематрия слова *ha-meva* – הטבע (86) – «природа» – равна гематрии имени Бога: Элоhim – אלהים (86)⁴¹. Это указывает нам, что всё происходящее в мире делается по воле Творца. Когда к человеку приходят неприятности, хорошо, чтобы он сразу принял на себя перестать делать что-либо, что до сих пор делал нехорошего, и начать выполнять какую-либо заповедь, которую не выполнял раньше. Это искупит ему прошлые прегрешения, как жертва, принесенная в Храме.

Тареф⁴²

תרף

Законы *трефы* очень строги. Счастлив тот богобоязненный человек, который сможет проявить осторожность и не есть мяса животного, если возникло какое-то сомнение в его пригодности в пищу. И даже если, согласно мнению подавляющего большинства законоучителей, в этом случае можно есть мясо, но есть мудрец, который устражает, то лучше придерживаться устражающего мнения. Такой благочестивый обычай

³⁹ Далее идут слова из молитвы *нефилат апаим*, она приводится в сидурах после окончания молитвы *Амида* (называемой также «18 благословений»). – *Прим. ред.*

⁴⁰ Ваикра 26:23–24.

⁴¹ Приведено в книге рава Хиды «Дваш ле-Пи» 9:1.

⁴² Трефой называется кошерное животное или птица, получившее травму (или ранение), или если у него имеется внутренний либо наружный изъян в теле, вследствие

предпочтительней других благочестивых обычаев, и на это намекает стих: «Лучше засунь нож внутрь своего горла, если у тебя есть разум»⁴³, – ведь надо чрезвычайно остерегаться даже малейшего сомнения, чтобы не нарушить запрет, связанный с пищей. Если человек съел что-то запрещенное, его тело получает рост от запрещенной пищи – и духовная нечистота спускается на него и не дает этому человеку приблизиться к святости. А это, в свою очередь, приносит много зла, ведь тогда человеку трудно понимать то, что он изучает в Торе, трудно должным образом сосредотачиваться на молитве, учебе и при выполнении заповедей. Его сердце духовно закрыто (*метумтам*) и не чувствует радости, когда эта радость является выполнением заповеди, и не печалится, когда надо чувствовать печаль. Праведный раби Йешаяху ха-Леви хоровиц⁴⁴, автор книги «Шней Лухот ха-Брит», рассказывал, что когда он прощался со своим равом, обучившим его мудрости Торы, то попросил у него напутствие – как жить, чтобы удостоиться будущего мира. И рав велел ему быть особенно осторожным в трех вещах. Первая – следить за тем, чтобы вступать в интимные отношения с женой только в святости, с чистыми помыслами, чтобы духовный корень зачатого ребенка был чист, а не испорчен, не дай Бог, ведь при испорченном духовном корне ребенок не сможет подняться настолько высоко духовно в жизни, насколько мог бы. Вторая вещь – очень остерегаться запрещенного Торой в пищу, чтобы не строить свое тело на запрете. И третье напутствие – сто раз бежать подальше от разрешенного, чтобы хотя бы раз не нарушить запрет⁴⁵. О подобном сказано: «Кто знаток Торы? Тот, кто для себя решает, что перед ним *трефа*»⁴⁶. Даже если для других такой человек выносит

которого оно не проживет 12 месяцев. Запрет кушать *трефу* выводится на основе сказанного в Писании: «И мясо в поле, *трефу*, не ешьте, собаке бросьте его» (Шемот 22:30). Животное – *трефа* в поле (такой же закон и в доме, как поясняет Раши), про которое говорит стих, задрано хищным животным, но закон таков и в отношении любой смертельной раны («Сефер ха-Хинух», мицва 73). *Трефа* запрещена в пищу, но можно извлекать из нее пользу (Рамбам, «Мишне Тора», Маахалот Асурот 8:15). Устная Тора перечисляет более 70 видов *трефы*. (На основе книги «ха-Кашрут» (9:26) рава Ицхака Яакова Фукса.) – Прим. ред.

⁴³ Мишлей 23:2.

⁴⁴ Его называют ха-Шла ха-кадош (буквально – святой Шла). Шла – по начальным буквам главного его сочинения, книги «Шней Лухот ха-Брит» (сокращенно «ШЛА»). – Прим. ред.

⁴⁵ Т.е. стоит много раз перепроверить с разных сторон, пока не будешь уверен в разрешенности того, что ты хочешь. – Прим. ред.

⁴⁶ Хулин 44б.

постановления согласно облегчающему мнению, то для себя он устражает, чтобы есть кошерную пищу согласно всем мнениям. На самом деле тяжело найти животное, у которого нет абсолютно никакого изъяна и которое считалось бы кошерным согласно всем законоучителям. Кто может постоянно следить за этим?! Поэтому я одобряю поведение, увиденное мной у благочестивых людей, которые из-за опасения *трефы* ели только курицу. Но это тяжело исполнить, ведь тогда надо остерегаться есть в других домах. Счастлив тот, кто сможет вести себя так и уберечься от малейшего возможного нарушения запрета в пище и питье. Такой человек удостоивается особой помощи Небес. В основном же эта заповедь касается *шохетов* (резников) и раввинов, и пусть охватывает их трепет, когда они начинают проверять легкие животного⁴⁷. Им необходимо тщательно выучить все законы *трефы* и все правила проверки, а также все существующие мнения законоучителей по этому вопросу. И пусть очень боятся Бога, чтобы не накормить евреев запрещенным для них мясом. Там, где существует расхождение во мнениях между законоучителями, следует устроить. В частности, если результаты проверки могут привести к потере денег идолопоклонника – это не причина искать разрешающие мнения в случае возникновения сомнений, *трефа* животное или нет. Так правильно поступать.

Утруждение

טרוט

Вот великое правило: утруждать себя необходимо во всём, что касается соблюдения Торы, а также для приобретения материальных вещей. Невозможно заработать без хлопот, и чем больше человек трудится, тем больше его прибыль. А после получения большой прибыли все хлопоты покажутся мелочью, даже наоборот – останется приятное ощущение от затраченных усилий. И человек, задумывающийся о награде за выполнение заповеди и о выгоде от того, что доставил радость Творцу, конечно, не поленился, и любые хлопоты и ограничения будут ему легки. Он будет усерден и выиграет. Даже если он слаб, скажет себе: «Я силён!» – и приложит все усилия для выполнения воли Творца. Об этом сказано: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро...⁴⁸ тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»⁴⁹.

⁴⁷ Главная проверка на *трефу* связана с проверкой легких у зарезанного животного. – Прим. ред.

⁴⁸ Т.е. жаждать как человек, который горит желанием заработать (Мальбим на Мишлей 2:4-5). – Прим. ред.

⁴⁹ Мишлей 2:4-5.

И насколько человеку должно быть легко хлопотать столько, сколько требуется для выполнения заповеди или заработка, настолько ему должно быть тяжело доставлять самые малые хлопоты другим, если существует опасение, что это тяжело для них. Можно поучиться от заповеди Торы: «И перед сединою встань и прояви уважение к мудрецу»⁵⁰. Сказали мудрецы: «Тот, кто идет кружным путем, устаивается долголетия»⁵¹. То есть мудрецу следует выбрать другую дорогу, чтобы не вынуждать людей встать перед ним⁵². А в другом месте сказано, что, наоборот, пусть мудрец пройдет именно там, где сидят люди, чтобы они встали и выполнили заповедь Торы – и тем доставили радость Творцу и получили бы награду за свои усилия⁵³. Мне кажется, это расхождение во мнениях можно объяснить тем, что всё зависит от того, что люди собой представляют. Если известно, что эти люди любят заповеди и им не в тягость их выполнять, то пусть мудрец пройдет перед ними. Если же он опасается, что они не желают выполнять заповедь и это будет им в тягость, лучше пусть пойдет по другой дороге и за это получит награду – удостоится долголетия.

Из этого можно сделать вывод, как следует вести себя с детьми, женой и вообще с любым человеком. Если видишь, что им нравится прислуживать тебе и они делают это с желанием выполнить свою обязанность по отношению к тебе или с желанием сделать добро, то давай им поручения. Однако если видишь, что для них это в тягость и им не особо хочется исполнять свои обязанности по отношению к тебе, а прислуживают они тебе потому, что не могут отказаться из-за стыда или вынужденно, – то не утруждай их, а делай всё сам. В особенности если домашние или прислуга спят – надо пожалеть их и не будить. Лучше всё необходимое для себя и других делать самому, и это милосердие по отношению к другому человеку засчитывается выполнением заповеди. Это верно также по отношению к жене и детям. И конечно, всё зависит от времени и места и от характера людей. Если домочадцам что-то в тягость, а ему нет – лучше ему самому немного потрудиться, но не утруждать их. Надо почтить Творца тем, чем Он тебя наделил, быть усердным и не лениться – и делать добро любому человеку. Если же сделать что-то

⁵⁰ Ваикра 19:32.

⁵¹ Кидушин 33а, комментарий Раши.

⁵² Несмотря на то что, оказывая почтения мудрецу Торы, они исполняют повелительную заповедь Торы. – *Прим. ред.*

⁵³ Мидраш Бемидбар Раба 15:17.

излишне обременительно, или придется ради этого отложить служение Творцу, или человек не может это сделать – тогда пусть попросит других о помощи.

Про мудреца сказано: «Тот, кто не дает своему ученику прислуживать себе, лишает его добра и отнимает у него богобоязненность»⁵⁴. Сказано это о таком случае, когда ученик достойный человек и стремится выполнять заповеди. Тогда мудрец должен удостоить его прислуживать себе, ведь этим ученик выполнит великую заповедь, награда за которую – богобоязненность, как сказано: «Прояви уважение к мудрецу и трепещи перед Богом Твоим»⁵⁵. Нет большего добра, чем это. И так должен поступать каждый: если видишь, что человек хочет тебя обслужить, ибо считает это выполнением заповеди и желает доставить радость Творцу, то ты обязан позволить ему это сделать. Пусть сделает то, что хочет, ведь желание человека – это его почет. Таким образом увеличивается и почитание Творца, подобно тому, что сказано в Мидраше: бедный делает богатому больше добра, чем богатый бедному⁵⁶. Богатый дает бедному деньги, а бедный дает богатому будущий мир. Подобным образом тот, кто позволяет другому оказать себе услугу, дает ему больше, чем оказывающий услугу дает ему. Ведь за свой небольшой труд тот, кто помог, удостоивается доставить радость Творцу и получает благо.

Однако не следует судить по внешнему поведению человека. Ведь он может делать вид, что хочет тебе помочь, но на самом деле делает это потому, что стыдится отказать. Не надо соглашаться на чью-то помощь или услугу, пока не станет предельно ясно, что этот человек действительно, от всего сердца, хочет помочь и желает выполнить заповедь и доставить радость Творцу. Однако если это человек – изучающий законы Торы и не является твоим учеником, нельзя пользоваться его услугами, ибо мудрецы постановили, что нельзя использовать изучающего законы Торы. Следует опасаться, что, возможно, он почувствует в сердце, что делает что-то не в соответствии со своим статусом, и ему будет обидно⁵⁷. Но если этот человек помогает по собственному почину, с желанием – тогда можешь принять его помощь. Если же то, что надо сделать, не подобает этому человеку по статусу, то есть это нечто вызывающее пренебрежение,

⁵⁴ Ктубот 96а.

⁵⁵ Ваикра 19:32.

⁵⁶ Мидраш Ваикра Раба 34:8.

⁵⁷ Мегила 28а.

то вообще нельзя принимать его помощь. Сказал один мудрец другому: «Если ты привычен носить подобную ношу – помоги, но если нет, то получать пользу от твоего унижения я не хочу»⁵⁸. И речь не только о том, чтобы тщательно взвесить, можно ли в данном случае пользоваться услугой другого, а и о том, что вообще следует хорошенько подумать, прежде чем просить другого о чем-либо или начинать с кем-то какое-то дело. Надо очень остерегаться стать кому-то обузой. Лучше считать, что в большинстве своем люди не хотят помогать, им тяжки даже небольшие хлопоты. А еще правильно будет подумать о том, что если кто-то взвалит на себя тяжесть твоей ноши, то твоя награда за это дело уменьшится. Не следует утруждать никого, пока не станет предельно ясно, что этот человек хочет помочь. Тогда будешь ты приятен Богу и людям.

Оправдания⁵⁹

טענות

Тот, кто не готов признать свою ошибку, ненавистен Богу и людям. Ведь сразу можно понять, говорит ли этот человек правду. Тот, кто слышит, как другой возводит на него напраслину, скрежещет зубами: «Как ты можешь так врать при мне?! Стыд и позор тебе!» И если кто-то попытается найти несостоятельные оправдания своему проступку, другой человек только еще больше разозлится: «Ты что, всех нас за баранов держишь, думаешь, что мы ничего не смыслим?! Думаешь, мы не понимаем, что ты лгун и обманщик?!» Гнев вскипает, и разгорается ссора. Этому дали такой намек: «Козби дочь царя Мидьяна»^{60, 61}. Правда является основой здания⁶². Мы должны учиться у нашего Творца: «Я (Бог)

⁵⁸ Мегила 28а.

⁵⁹ Таана – логическое построение, призванное объяснить поведение человека или доказать его правоту. В данном контексте использовано как отрицательное понятие – так называется попытка человека оправдать себя вместо того, чтобы признать ошибку. – *Прим. ред.*

⁶⁰ Бемидбар 25:18.

⁶¹ Использовано схожее написание разных слов, чтобы дать намек. Имя Козби похоже на слово *козев* – «обманщик»; тот, на кого нельзя полагаться. Имя Мидьян похоже на слово *меданим* – «рознь, склоки, ссора». Т.е. ссора порождает ложь, а ложь, в свою очередь, породит ссору. – *Прим. ред.*

⁶² Слово «правда» – *эмет* – похоже на слово *амат* (от слова *ама* – «локоть»). Это измерительный инструмент в виде палки длиной ама (чуть меньше 50 см), использовавшийся для измерения, в частности при строительстве. Он упоминается в Талмуде (Шабат 31а). – *Прим. ред.*

буду судиться с тобой за то, что ты сказал: «Я не грешил»⁶³. И в этом была разница между царем Шаулем и царем Давидом. Шауль⁶⁴ пытался оправдаться: «Сжалился народ над отборным скотом...»⁶⁵ – и потому был наказан смертью. Но Давид, как только пророк Натан укорил его, сразу признал: «Я согрешил». И пророк ответил: «Бог простил твой грех, ты не умрешь»⁶⁶. Нет нужды говорить о том, что нельзя выдвигать ложных доводов, ведь тот, кто поступает так, нарушает заповедь «От лжи отдаляйся»⁶⁷. Но иногда лучше не высказывать и справедливых доводов. Если знаешь, что другой человек их не примет, то лучше смолчать или даже извиниться и сказать, что был неправ. Так пусть поступает каждый, кто желает мира.

Ошибка

טעות

Нет в мире человека, который бы не ошибался, и сказал царь Давид: «Каждый человек ненадежен»⁶⁸. И не стыдно признаться, что ошибся, наоборот, придерживаться своей ошибки и заявлять, что прав, – вот настоящий позор! Задумайся: если человек не понимает, что ошибается, значит, он глупец. Именно так мудрецы разъясняли стих: «А я (был) глуп и не понимал (как Ты, Бог, ведешь этот мир), был как животные перед Тобой»⁶⁹ – то есть я (был) глупец и еще не понимал этого⁷⁰. Если человек понимает, что ошибся, но стыдится признаться и хочет отстаивать свою ошибку как истину, то кроме позора он еще и прослышет глупцом, ведь люди чувствуют, где истина, и понимают, что доводы этого человека несостоятельны. Они будут смеяться над ним. Но человек думает, что никто не сможет его раскусить и что он может продолжать вводить всех в заблуждение. Это нехорошее качество, присущее людям, – каждый считает себя умнее других. А другим людям это очень не нравится: «Он что, считает нас за безмозглых животных?! Почему он пытается навязать нам свою ошибку?!» На самом деле признать ошибку – это

⁶³ Ирмеяху 2:35.

⁶⁴ Не выполнив в точности указаний Бога через пророка Шмуэля. – *Прим. ред.*

⁶⁵ Шмуэль I 15:15.

⁶⁶ Шмуэль II 12:13.

⁶⁷ Шемот 23:7.

⁶⁸ Теһилим 116:11.

⁶⁹ Теһилим 73:22.

⁷⁰ Т.е. был дважды глупец. Намек на это – «животные», во множественном числе. – *Прим. ред.*

похвально. Мы можем брать пример с нашего великого учителя Моше, да покоится с миром, про которого сказано: «И услышал Моше, и одобрил»⁷¹ – тут же признал свою ошибку и не постыдился. И еще многие мудрецы и праведники прилюдно говорили: «То, что я сказал вам ранее, было ошибкой»⁷². И даже если человек всё равно стыдится признаться в своей ошибке, то пусть подумает, что лучше постыдиться в этом мире, чем в будущем. Надо страшиться Бога и признавать правду, ведь качество Бога – истина.

Прогулка

טייל

Летом у людей в привычке часто выходить на природу – в сады, в рощи, к реке, устраивать там пикники, предаваясь праздному веселью. А некоторые так спешат, что выезжают еще до утренней молитвы и, соответственно, не молятся в синагоге с общиной. С утра до вечера они только гуляют, едят и пьют – убивают время. А сколько нарушений приносят эти гулянки! И дополнительный запрет несут в себе такие прогулки, ведь в святой книге «Зоһар» сказано: нельзя нам глядеть на то, что радует сердце, когда дым от сгоревшего Храма всё еще разъедает наши глаза⁷³.

Есть случаи, когда можно и нужно отправиться на прогулку. Например, если человек в депрессии или грустит, он может иногда выехать развеяться в компании с двумя-тремя людьми, которые смогут его развеселить. Это поможет ему вернуться к изучению Торы и служению Творцу в здоровье. Но и в таком случае надо следить, чтобы выезд был во Имя Небес – и чтобы к прогулке не примешалось ни малейшее нарушение какой-либо заповеди. Тогда, возможно, Всевышний засчитает эту прогулку выполнением заповеди. Однако цельный человек, который полностью, с большой любовью посвятил себя служению Творцу, презрит всё это. Прогулка не доставит ему удовольствия и не покажется лучше, чем время, проведенное в *бейт-мидраше* за изучением Торы, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Бейт-мидраш – это прекрасный сад для праведников и тюрьма для нечестивцев»⁷⁴. Но тот, кто не настолько прилеплен к Творцу, должен время от времени

⁷¹ Ваикра 10:20.

⁷² Шабат 63б.

⁷³ Зоһар, Ваикра, лист 45.

⁷⁴ Сефер Харедим, раздел «Мицват ха-Тшува», глава 4.

выполнять хоть какое-то желание дурного начала – но делая это именно во Имя Небес. Каждый человек в сердце знает, зачем он совершает тот или иной поступок. А Богу известны все самые сокровенные закоулки человеческого сердца.

Чистота

טהרה

Чистота (*tahara*) приводит человека к исполнению заповедей Бога, ведь известно, что душа еврея желает любить Его и трепетать перед Его великим Именем, прилепиться к Нему и служить Ему как подобает. Но что делать человеку, сердце которого не в его власти – и у которого не получается выполнять волю его Отца на Небесах так, как следует? В его сердце не пробуждаются трепет и любовь, и в нужные моменты нет в нем грусти или радости. Мы в изгнании, нам не хватает святости Земли Израиля, духовная нечистота тела и души – как бы заслон между нами и нашим Небесным Отцом. Взор наш затуманен, мы не ощущаем духовного влияния Небес и не пробуждаемся как должно. Пусть даже сам человек не знает, что решено про него или про его близких на Небе, – но это знает его духовный корень (его ангел). И во время молитвы тоже случается, что человек пробуждается служить Творцу как подобает: где надо – с радостью, где надо – с грустью, потому что в тот день или в тот час оказывается задействована его заслуга и ему открывается то, что на Небесах.

Поскольку чистота тела приводит к чистоте души, следует очень тщательно следить за телесной чистотой. Ведь, возможно, благодаря этому человеку удастся укрепиться в Торе, богобоязненности, любви, радости и подобающем служении Творцу. И если чистота поможет кому-нибудь приобрести новый уровень служения Творцу, уже ради этого стоит прилагать все усилия и нести необходимые расходы. Поэтому пусть человек не пропускает возможности окунуться в *микву* – это часть процесса раскаяния ради того, чтобы духовно очиститься от грехов. А если человек знает, что привел на себя какую-либо духовную нечистоту, ему тем более следует постараться окунуться в *микву*. Всевышний, благовословен Он, духовно чист, и Его слуги – тоже. Награда того, кто служит Богу в чистоте, намного больше. Известно, что нечистота, исходящая из тела человека, особенно тяжка. Поэтому он обязан приложить все усилия, чтобы окунуться в *микву* после супружеских отношений с женой или если у него случилось семяизвержение. В этом случае человек тем более обязан окунуться в *микву*. Может, тогда его посетит духовное

спокойствие⁷⁵. И уже писали ученики святого мудреца ха-Ари, что если у человека случилось семяизвержение, но он в тот же день окунулся в *микву* и раскаялся, то Бог смиростивится над ним и уничтожит отрицательную духовную силу, созданную этим семенем. Кто же не пожелает спасти свою душу и не поспешит сделать это?! А человек, который трепещет перед великим Именем Творца, будет страшиться произносить его в состоянии духовной нечистоты. О том, кто осторожен в этом, сказано: «Почитающих Меня почту»⁷⁶. Я слышал также, что тому, кто идет на кладбище на похороны либо по иной причине, следует окунуться в *микву*, чтобы не пристали к нему *клипот*. Ведь если человек сам духовно нечист, то прочая духовная нечистота липнет к нему – подобное тяготеет к подобному. И вернувшись с кладбища, также следует немедленно окунуться в *микву*, чтобы снять с себя духовную нечистоту.

Необходимо следить за чистотой рук и делать «нетилат ядаим» – омовение рук – каждый раз перед изучением Торы или молитвой. И нет нужды говорить, что надо следить за тем, чтобы во время молитвы и учебы не ковыряться в носу или в ухе и не дотрагиваться до обычно прикрытых одеждой мест на теле. Когда человек собирается произнести благословение или принять пищу и при этом хотя бы одним пальцем почесал голову, то его руки становятся духовно нечистыми – и он, согласно постановлению мудрецов, обязан сделать омовение рук. И пусть человек не относится легкомысленно к постановлениям мудрецов даже в вещах, кажущихся незначительными и легкими для исполнения, ибо именно из-за того, что это действие легкое, наказание за нарушение велико. В особенности надо следить за тем, чтобы выполнять это там, где нет денежной потери или не требуется больших усилий. В наказании за невыполнение в этом случае молитва человека не принимается на Небесах – и он не получит того, о чем просил.

Необходимо следить за чистотой одежды, чтобы на ней не осталось кала, мочи или семени. Взрослые должны контролировать детей, следя за их чистотой после уборной, чтобы им сопутствовала удача и они удостоились бы короны Торы. Взрослым также надо тщательно подчищаться после уборной. Я хвалю тех, у кого в обычае обмываться водой, поскольку она хорошо всё очищает. Мне кажется, что бумага или ткань

⁷⁵ Т.е. он хоть немного исправит тяжкий проступок напрасного семяизвержения. – Прим. ред.

⁷⁶ Шмуэль I 2:30.

не очищают тело столь же тщательно, а известно: если в заднем проходе остался кал, даже если его совсем чуть-чуть, то молитва является мерзостью.

Необходимо также следить за чистотой места, где человек молится, учится или произносит благословения. Нельзя, чтобы там находились кал или моча. Особенно тщательно надо следить за этим там, где есть маленькие дети. Человеку надо тщательно проверять место перед молитвой или учебой, чтобы не оказаться из тех, о ком сказано: «Ведь слово Бога он посрамил»⁷⁷ или «презирающих Меня посрамлю»⁷⁸, – и чтобы его молитвы, учеба или благословения не оказались мерзостью, не дай Бог. Предостережение следить за чистотой места больше касается женщины, чем мужчины, и муж должен постоянно предостерегать жену и разъяснять домашним, насколько строго необходимо это выполнять.

Необходимо следить за чистотой тела, чтобы оно не оказалось сосудом, полным нечистот. Надо проверять его каждое утро, а также каждый раз, когда требуется посетить уборную, ведь известно, что тот, кто задерживает в себе отходы и не идет сразу в уборную, нарушает запрет «И не оскверняйте души ваши»⁷⁹. Получается, что такой человек пачкает душу. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Человек постоянно должен выглядеть так, будто у него внутри обитает Святой, как сказано: “Внутри тебя свят”⁸⁰»⁸¹. В святой книге «Зоһар» сказано, что человек должен заботиться о своей чистоте и чистоте жилища – этим он приготовит место для присутствия *Шхины*. И одна заповедь влечет за собой другую. Тот, кто старается очистить (духовно и физически) свое тело и одежду, с Небес удостоится понять то, что учит в Торе, служить Творцу как должно, любить Его и трепетать перед Ним истинным трепетом. И если окупание в *микву* хорошо каждый день, то в канун шабата, праздников и новомесечия тем более следует окунуться в *микву*, чтобы подготовиться к принятию света этих дней и добавочной святости, которая в это время спускается в мир. Эти свет и святость наполняют всю душу человека и оставляют свой след на все последующие дни. Ученики рава ha-Ари, благословенна память о нем, предупреждали, что следует

⁷⁷ Бемидбар 15:31.

⁷⁸ Шмуэль I 2:30.

⁷⁹ Ваикра 11:43.

⁸⁰ Ношеа 11:9.

⁸¹ Таанит 11a.

окупаться в *микву* еще и в утро шабата, поскольку в шабат человек получает добавочную душу, а тот, кто не оказался чист и не окунулся в *микву*, не получит этой добавочной души. Кто, услышав это, не приложит всех сил, чтобы каждый раз окупаться в *микву* – и не потерять великое благо?! Только в случае, когда человек вынужденно не мог окунуться, Всевышний прощает ему.

Буква ' (йуд)

Богобоязненность

ה'רא

Богобоязненность – это очень важное качество, ведь от нее зависит, насколько человек бережет себя от зла. Известно, что есть два вида богобоязненности. Есть внешний страх, то есть страх перед наказаниями в этом мире и в будущем, ведь нечестивца ждет много напастей. Никто не может представить, какое великое зло постигнет душу нечестивца в будущем, и даже сказано¹, что если человеку выпали страдания, подобные страданиям Иова, то они всего лишь капля по сравнению с морем, если сравнивать их с теми мучениями, которые человек испытывает в момент смерти. А страдания в момент смерти – как капля по сравнению с морем, если сравнивать с мучениями в будущем мире, и нечестивцам будут даны силы, чтобы терпеть их. Сказано: «Идущие долиной слёз (в *Гехиноме*) создают источник»². Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «“создают источник” – потому что проливают ручьи слёз»³. Человек обязан, пока полон сил, проявлять милосердие к своей душе и сопоставлять пользу от нарушения с наказанием за него. И пусть непоколебимо верит, что Всевышний не уступает нарушителю даже самой малости. Одна душа открыла святому автору книги «Решит Хохма», что Небеса судят человека более детально, чем ему кажется⁴. Бог будет судить за всё. Поэтому богобоязненный человек

¹ Рамбан в книге «Шаар ха-Гмоль».

² Теһилим 84:7.

³ Эрувин 19а.

⁴ Рав Элияху де Видаш, святой автор книги «Решит Хохма» и ученик великого каббалиста раби Моше Кордоверо, в разделе «Шаар ха-Ира», глава 12, приводит в подпункте под названием «Масехет хибут ха-кевер»: «Я пишу эти строки в году 5330 от сотворения

будет остерегаться греха так, как остерегаются мечи. А если и согрешит – сделает всё, чтобы заслужить прощение, пока он жив, ведь после смерти сожалеть поздно. Однако в святой книге «Зоһар» такой вид богобоязненности называется «плохая богобоязненность»⁵, ибо такой человек боится не Бога, а за себя. Но всё же хороша и такая богобоязненность: начав с нее, человек может подняться на следующий уровень – к трепету перед самим Творцом. Истинная богобоязненность – это трепет перед величиим Творца, ведь Он царит над всем миром, Его величию и совершенству нет предела. Не каждый удостоивается такого уровня богобоязненности. Всё зависит от побуждений человека и его деяний, а также от того, сколько усилий он прилагает к изучению книг, умудряющих человека и обучающих трепету перед Творцом.

Главное в любых духовных вещах – старание и прилежание. Известно, что заповедь трепетать перед Великим Творцом – одна из 613 заповедей Торы, и это постоянная заповедь. Человек выполняет ее всякий раз, когда вспоминает о том, что следует бояться Бога. И это одна из заповедей, насчет которых человек не сможет оправдаться, что в какой-то момент у него не было возможности ее выполнить, – ведь заповедь эта из категории тех, что выполняются в мыслях и в памяти. Такие заповеди можно выполнять в любое время: дома или в пути, среди людей или во время работы, сидя за прилавком и т.д. Поэтому пусть человек не забывает голову пустыми мыслями, а думает о духовном. Этим он будет постоянно выполнять заповеди и получит награду от Творца. Причем хорошо часто повторять стих «Представляю Бога пред собой постоянно»⁶ – представляя в это время все буквы Имени Творца или слова *Шхина* с огласовками. Ученики рава һа-Ари писали, что это способствует приобретению богобоязненности⁷. *(Я видел людей, стремящихся выполнять заповеди, которые писали себе на пергаменте или на листочке бумаги три слова: «Һа-Шем» (Имя Бога), «любовь» (к Богу) и «трепет» (перед Богом), а затем привязывали написанное*

мира (1570 год), в месяце элул. Пришла ко мне в ночном сне душа человека, который умер около трех месяцев назад, и я говорил с ней о вещах, происходящих после смерти, и эта душа подробно рассказала мне о том, что ждет умершего в период после похорон и до *Гехинома*. А после эта душа сказала мне, что на том свете судят и наказывают за такие малейшие проступки, что нам даже трудно представить, и живые пусть услышат и наполнятся страхом». – Прим. ред.

⁵ Зоһар, глава «Берешит», лист 11.

⁶ Теһилим 16:8.

⁷ Ликутей Тора, недельная глава «Бо».

к ладони с внутренней стороны, чтобы не было видно другим. Так они делали себе памятку, чтобы помнить об этом и дома, и за его стенами.) Заповедь трепетать перед Богом влечет за собой другие добрые вещи – ведь тот, кто ее выполняет, будет остерегаться всего дурного. Счастлив тот, кто постоянно боится огорчить или прогневить Великого и Возвышенного Владыку! Такой человек будет трепетать, и остерегаться греха, и стараться делать добро, чтобы доставить Творцу радость.

Знание

ידע

В мире существует много знаний, и даже если бы человек жил так долго, как пророк Элияху, он не успел бы узнать даже малой толики всего, что есть. Известно, что Бог наказывает человека за те знания, которые он мог приобрести, но не приложил к тому усилий. Когда человек после смерти предстаёт перед Небесным Судом, его спрашивают даже о том, что он смог выучить о тайнах мироздания, о том, как Бог управляет миром, а также о других скрытых темах Торы. В святой книге «Зоһар» сказано, что тот, кто не знает тайн Торы, будет стыдиться в будущем мире⁸. И сказано в «Зоһар», что тому, кто не входит и не выходит⁹, было бы лучше не рождаться¹⁰. Конечно, Бог не ищет, как бы поймать человека на чем-то. Всё зависит от того, что это за человек, каким уровнем *бинá*¹¹ (понимания) наделил его Бог на горе Синай, а также от того, сколько на самом деле он был в состоянии выучить. Конечно, следует сначала учить те разделы Торы, которые наиболее нужны для каждодневного

⁸ Зоһар, на книгу Шемот, лист 246.

⁹ Т.е. кто не входит в сад мудрости и не выходит из него. Садом мудрости (*Пардес*) называют изучение тайн Торы. Как уже говорилось, слово *Пардес* (*ПарДеС*) – это аббревиатура из начальных букв четырех терминов (*Пиат*, *Ремез*, *Драш*, *Сод*), обозначающих уровни понимания и толкования текстов Танаха и Талмуда. При этом *Пиат* – прямое, буквальное понимание текста; *Ремез* – намёк, гематрия, скрытый, глубокий, аллегорический смысл; *Драш* – толкование текста в соответствии с принятой традицией; *Сод* – тайный, мистический смысл. Даже слово «сад» (на иврите *ган*) мудрецы сравнивали с Торой, поскольку его гематрия (53) совпадает с количеством недельных глав. Неслучайно Талмуд упоминает четырех мудрецов, вошедших в *Пардес* – т.е. достигших высшего уровня в постижении Торы и ее тайн, а прогулкой по *Пардесу* часто называют изучение еврейской мистики. – *Прим. ред.*

¹⁰ Зоһар, часть 3, лист 141.

¹¹ Бинá – способность воспринимать и обрабатывать изучаемый материал, т.е. «самостоятельное понимание на основе выученного» (Раши). – *Прим. ред.*

выполнения, а также книги о нравственности и богобоязненности, книги, разъясняющие порядок молитвы и т.п. После этого пусть человек ежедневно старается приобрести какое-то новое знание в Торе, и таким образом он приобретет цельность души. И пусть не тратит впустую драгоценное время, когда он мог бы приобрести еще знаний.

Законоучители писали: если человек может углубленно изучать закон, приобретая новые знания, а он в это время читает Теһилим, книгу «Зоһар» и т.п., то по отношению к важности изучения законов это засчитывается ему как отвлечение от Торы¹². И уж тем более отвлечением от изучения Торы будет считаться время, свободное для учебы, которое потрачено праздно. Конечно, наказание такому человеку будет больше, чем тому, кто не мог учиться из-за недостатка понимания или потому, что некому было его обучать. Само собой, недостаток понимания не будет считаться оправданием человеку, у которого есть с кем заниматься, но который не приходит учиться. Мы учим: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека»¹³. И даже если человек не учился в детстве, для него еще ничего не потеряно – ведь он может учить Тору даже в старости, и пусть старается быть среди знающих Тору людей, ведь «тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости»¹⁴. И не надо стыдиться задавать вопросы.

Человек, которого Бог удостоил знаний и понимания, пусть обучает других – и пусть не ждет, пока его позовут или пока ему зададут вопрос. Когда он находится среди людей, пусть постарается говорить о нравственности, о том, каким путем следует идти и как себя вести. Счастлив тот, кто приобрел мудрость и делится ею с другими! Награда его велика, ведь он доставляет особое наслаждение Творцу. Именно так святая книга «Зоһар» описывает важность человека, возвращающего грешников к Торе¹⁵.

Движущие человеком силы

דפ

В каждом человеке есть две движущие силы: доброе начало (*йецер ха-тов*) и дурное начало (*йецер ха-ра*). И сказали наши мудрецы,

¹² Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 246, пункт 4; см. также комментарий Рамá на это место и «Пискей Тшува» на это место. Но, разумеется, правильно будет выделить какое-то время и на Теһилим, как пишет сам рав Папо в пункте «Теһилим». – *Прим. ред.*

¹³ Авот 4:1.

¹⁴ Мишлей 13:20.

¹⁵ Зоһар, глава «Трума», лист 128.

благословенна память о них: «Нечестивцев судит дурное начало¹⁶, а праведников судит доброе начало¹⁷. Средних¹⁸ же судят оба»¹⁹. У праведника, в тех вещах, которые он привык делать по повелению Бога, доброе начало настолько владеет им, что он не испытывает желания делать зло. Нечестивцам же, в том, что они привыкли нарушать, стало настолько казаться, что всё это разрешено, что им и в голову не приходит изменить свое поведение. Средних же судят и доброе и злое начала – такому человеку больно грешить, но дурное начало овладевает им настолько, что он в конце концов подчиняется ему и нарушает закон Торы. Этим людям наши мудрецы сказали: «Пусть человек постоянно с помощью своего доброго начала ведет войну с дурным»²⁰. То есть надо думать и доказывать самому себе, что следует бежать выполнять любую заповедь – и убегать подальше от греха. Если удалось убедить себя – прекрасно, если же у человека не получается привести самому себе достаточно веских доводов, чтобы избавиться от влияния дурного начала, пусть начнет усиленно заниматься Торой и изучать книги по еврейской нравственности. И если человек будет изучать ради того, чтобы выполнять, то слова Торы помогут ему справиться с дурными побуждениями. Если удалось таким образом победить дурное начало – прекрасно, а если жажда нарушить запрет слишком велика и человеку не удается ее преодолеть, пусть прочитает молитву *Шма Исраэль*, и тогда он физически ощутит свою обязанность даже жизнь отдать ради освящения Творца. И тем более он обязан терпеть и обуздывать дурное начало. А награда дается в зависимости от приложенных усилий. Если теперь удалось обуздать дурное начало – прекрасно. А если обуздать дурное начало не удалось и если человеку кажется, что сейчас он согрешит, а потом успеет исправиться, что лучше ему получать удовольствия в молодости, а к старости он раскается, то пусть вспомнит о дне смерти. Ведь смерть придет не задерживаясь, а может случиться и так, что она придет раньше срока, ведь тому, кто говорит: «Я согрешу, а потом раскаяюсь», – не дают возможности раскаяться²¹. Вспомнив об этом, человек сможет уберечься от происков дурного начала. Начинать любое дело нелегко, но постепенно человек приучит себя обуздывать дурное

¹⁶ Т.е. дурное начало – хозяин над человеком. – Прим. ред.

¹⁷ Т.е. праведники властвуют над своими побуждениями. – Прим. ред.

¹⁸ Т.е. людей, у которых одинаковое количество добрых дел и нарушений. – Прим. ред.

¹⁹ Брахот 61б.

²⁰ Брахот 5а.

²¹ Йома 85:2.

начало в отношении определенной вещи – и тогда по отношению к этому станет праведным и больше не будет испытывать желание нарушать.

Всё это поможет среднему человеку, но у нечестивцев, которых судит дурное начало, почти нет возможности исправиться. Но праведник – это не значит праведник во всём, средний – не значит средний во всём, и нечестивец – не значит нечестивец во всём. Если человек приучился выполнять какую-либо заповедь или соблюдать какой-то запрет Торы так, что дурное начало не может соблазнить его на нарушение, – то в этой заповеди он праведник. При этом он может считаться нечестивцем в чем-то, что не кажется ему важным, а потому он часто это нарушает. И он уже не расстраивается из-за этого, ему кажется, что это разрешено: например, разрешено засматриваться на женщин, слушать злословие, обманывать, упоминать Имя Бога всуе, давать напрасную или ложную клятву на других языках, не молиться в *миньяне*, злословить, паясничать, говорить похабные вещи и тому подобное. А тот, кто не занимается Торой в свободное время, совершает грех, равноценный всем этим грехам, вместе взятым. Горе поколению, в котором многие совершают эти нарушения: кто все, кто – некоторые из них, а кто и более того. Люди так привыкли к ним, что им кажется, будто эти вещи разрешены. Дело доходит до того, что, встретив богобоязненного человека, который хочет уберечься от этих запретов, они обзывают его ханжой и двуличным. Горе нарушителям, ведь они грешат сами, склоняют к греху других и не дают людям идти праведным путем. А всё из-за того, что они считают строгие запреты Торы просто благочестивыми обычаями – и потому говорят, что не каждый может быть благочестив, как мудрец Торы.

Хоть бы они слышали, что всё это – строгие запреты Торы, которые ясно указаны в Мишне, Талмуде и в «Шульхан Арух», например: «Если двое сидят вместе и нет между ними слов Торы – это собрание насмешников»²², «Тот, кто умножает разговоры с женщиной, делает себе зло, отвлекается от изучения Торы и в итоге наследует *Гехином*»²³, «Зависть, ненасытность и честолюбие уведут человека из этого мира (и он теряет будущий)»²⁴. И многие другие запреты и их строгость разъяснены в Пиркей Авот – этот трактат читают в синагогах (в период после

²² Авот 3:2.

²³ Авот 1:5.

²⁴ Авот 4:21.

Песаха)²⁵. Более того, мудрецы дают уроки и тоже разъясняют, что эти вещи – не благочестивые обычаи, а запрещены самой Торой и истолкованы нашими святыми мудрецами в Талмуде и книгах законов. И хоть бы, услышав это, люди пожалели о своих проступках и постарались исправиться! Но, даже услышав истину, многие продолжают вести себя как раньше. Горе людям в день Суда и Укора!

Если человек старается во всё вести себя по закону, но есть одна заповедь, которую он вообще не исполняет, причем он настолько привык вести себя так, что даже не считает, будто делает что-либо запрещенное, то в отношении этой заповеди он считается нечестивцем. Более того, рабейну Йона писал, что если кто-то относится даже всего лишь к одному запрету как к чему-то разрешенному, то в отношении этого запрета он считается отступником и числится среди злодеев, сознательно нарушающих волю Бога²⁶. Ведь если раб скажет своему хозяину: «Я буду делать всё, что ты прикажешь, кроме такой-то вещи», – то он будет считаться бунтовщиком. И в нашем сиротливом поколении большинство могут честно признать: «Я законченный нечестивец перед Богом», – ибо едва ли найдется человек, старающийся выполнять заповеди, который не грешил бы хоть в чем-то одним или не обладал бы хоть одним дурным качеством характера в такой мере, что это стало казаться ему разрешенным. О «средних» же верно сказали Абайе и Рава: «Пока душа человека жаждет зла, то он, даже если обуздывает свое дурное начало, будет считаться средним»²⁷. И оба начала пытаются повлиять на него. Есть средний человек, дурное начало которого в итоге побеждает и делает из него отступника. А есть средний, которому удастся победить свое дурное начало. Каждый человек, чтобы идти праведным путем и ничего не нарушать, должен всеми силами стараться исправить то, о чем ему известно, что он делает это неправильно. Так будет поступать каждый, кому дороги Творец и его собственная душа. А когда человек чего-то очень хочет – он это сделает, и ничто его не остановит. И с Небес помогают тому, кто желает очиститься.

Преимущество

יתרון

В человеке есть дурное качество – желание иметь преимущество перед другими. И это касается не только материальных вещей, из-за которых

²⁵ Но не задумываются о том, что говорят. – *Прим. ред.*

²⁶ Шаарей Тшува, шаар 1, пункт 6.

²⁷ Брахот 61б.

он губит душу и тело. Ведь из-за этого желания человек никогда не доволен своей долей. Он оказывается подвержен зависти, ненасытности и честолюбию, которые уводят человека из этого мира и приводят к потере будущего мира. Всю свою жизнь он мучается, видя материальные блага и почет, которые есть у другого. Все свои силы он тратит, чтобы обогатиться и достигнуть того, чего не может. Из-за этого вся его жизнь – мучения, и конец его будет презренным. И даже в том, что касается духовности, если человек исполняет заповеди и делает добрые дела в надежде, что в заслугу этого он приобретет более высокий духовный уровень, чем его товарищ, – это тоже дурной недуг. И в святой книге «Зоһар» про таких людей говорится, что они из *эрев рав*²⁸, и про них сказано в стихе: «Это сильные (герои) издревле, люди именитые»^{29, 30}. Такому человеку претит, когда другой духовно возвышается. Он хотел бы, чтобы все были уровнем ниже его, а потому, увидев, что другой нерадив в служении Творцу, радуется, ибо ему кажется, что он сам наверху, а другой внизу. Это большое зло! Ведь если о человеке, который радуется неудачам другого в чем-то материальном, сказано: «Злорадствующий не будет очищен»³¹, – то уж если кто-то радуется, когда другой не продвигается в изучении Торы из-за недостатка способностей или совершает поступки, которые могут прогневить Творца, – такого человека можно назвать ненавидящим Его и желающим причинить Ему страдание. Обладающий этим качеством испытывает физические мучения, когда другого восхваляют за мудрость и праведность, но когда кого-то критикуют – будет доволен и постарается подлить масла в огонь. Это качество влечет за собой много зла.

Но как же тогда сказано: «Пусть завидует сердце твое не (совершаемым) грехам, а постоянному трепету перед Богом»³² и «И позавидовала Рахель своей сестре»³³? И как же сказали мудрецы: «Зависть

²⁸ Эрев рав – буквально «великое смешение» – это те народы, которые Моше забрал с собой из Египта, рассчитывая, что приблизит их к Богу. Но в итоге *эрев рав* стали источником зла для евреев: они были инициаторами создания золотого тельца, они начинали роптать против Бога, когда возникали трудности в пустыне, и они создают препятствия приближению евреев к Богу или, находясь внутри еврейского народа, пытаются направить служение Творцу в неправильную сторону. – Прим. ред.

²⁹ Берешит 6:4.

³⁰ Зоһар, глава «Берешит», лист 25.

³¹ Мишлей 17:5.

³² Мишлей 23:17.

³³ Берешит 30:1.

(т.е. соперничество) между изучающими Тору преумножит мудрость»³⁴?! Здесь речь о том, чтобы человек тоже захотел духовно подняться – как те, кто это уже сделали. И каждый должен задаться вопросом: «Когда же мои поступки достигнут уровня деяний Авраама, Ицхака и Якова?!»³⁵ – но не ради того, чтобы получить награду, а чтобы доставить радость Творцу?» Всё стремление праведного человека – именно в этом. И как верный слуга праведный человек скажет: «Хоть бы все евреи достигли пророчества! Пусть Всевышний даст им праведную душу, чтобы постигли мудрость Торы и умножили добрые дела! И если я не удостоился этого из-за своих грехов, которые как заслон, препятствующий Небесному благу достигнуть меня, так пусть хоть другие радуют моего Отца на Небесах. Не важно, откуда придет добродетель. И если Всевышнему, благословен Он, угодно дать другому больше, чем мне, из-за его деяний или по другим, Ему одному ведомым причинам, то и я приму это. Со своей же стороны я постараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы порадовать моего Творца всем, чем могу. А Он сделает то, что пожелает». И уж тем более всё это верно в отношении материального, ведь всё это пустое и преходящее, и какая польза человеку от всех трудов его ради достижения богатства или почета?! Каждый, у кого есть хоть немного ума, понимает, что всё это суета. И сказали мудрецы: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей»³⁶. Такому человеку всегда хорошо, он доброжелателен к каждому. Счастлив он в этом мире, и благо ожидает его в будущем мире.

Спуск

הרדה

Лучше человеку спуститься³⁷, чем подняться³⁸. Если дело касается подобающего места, то царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Ведь лучше, чтобы тебе сказали: “Поднимись сюда”, – чем чтобы унизили перед важным»³⁹ (говоря: «Не могли бы вы освободить занимаемое место для этого господина?»). И не нужно садиться в самом низу – но когда человек найдет подобающее ему⁴⁰ место, то пусть сядет немного ниже его.

³⁴ Бава Батра 21а.

³⁵ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава 25.

³⁶ Авот 4:1.

³⁷ По отношению к своему статусу, как он его видит. – Прим. ред.

³⁸ По отношению к своему статусу. – Прим. ред.

³⁹ Мишлей 25:7.

⁴⁰ В соответствии с его оценкой. – Прим. ред.

И в отношении женитьбы наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Спустишься на ступеньку и женишься»^{41, 42}. И только если жених беден, а ему предлагают невесту с большим приданым, которое позволит ему спокойно служить Творцу и посвятить себя Торе, – только тогда он не потеряет, согласившись на брак с девушкой из семьи, которая выше его по статусу.

Также следует стараться находиться среди более мудрых и праведных людей, у которых можно поучиться, даже если для этого придется сесть в самом конце, – а не выбирать почетное место среди никчемных, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Будь хвостом у львов, но не головой у лисиц»⁴³. И сказано: «Хвост льва, в конце концов, тоже лев, но голова лисицы – лисица»⁴⁴. И еще мудрецы, благословенна память о них, учили: «Найди себе хорошего друга, порядочного и умного человека»⁴⁵ и «И сиди в пыли у ног мудрецов, и жадно пей их слова»⁴⁶. Каждый человек может убедиться, что если пойдет туда, где находятся более мудрые, чем он, то наберется большей мудрости и выучит то, чего не знал. Тот, кто хочет духовно подняться, должен также стать скромнее. Мудрецы, благословенна память о них, так разъясняли стих «А из пустыни (они пришли) в Матану»^{47, 48}: если человек делает себя пустыней, т.е. у него нет высокомерия, – он как пустыня, по которой все могут ходить, и тогда Тора дается ему в подарок⁴⁹. Бог будет его наделом, и он возвысится. Человеку подобает принизить себя и уподобиться траве ради Творца: учиться у каждого, уважать бедных, радовать несчастных, поддерживать павших духом, искать мир и преследовать его, любить людей и приближать их к Торе, первым здороваться с любым человеком – и не считать, что, раз он важный, ему не подобает унижаться перед кем-то. Ведь достоинство человека в том, что он почитает

⁴¹ Йевамот 61а.

⁴² Т.е. не бери женщину важнее тебя, чтобы не получилось, что она не будет испытывать к тебе уважения. – *Прим. ред.*

⁴³ Авот 4:15.

⁴⁴ Зоһар, на книгу Шемот, лист 147.

⁴⁵ Йевамот 61а.

⁴⁶ Авот 1:4.

⁴⁷ Бемидбар 21:18.

⁴⁸ Матана здесь название места, но слово *матана* также имеет значение «дар, подарок». – *Прим. ред.*

⁴⁹ Недарим 55а; Эрувим 54а.

Творца тем, что у него есть. Тогда им будут довольны и Бог, и люди. Тот, кто так поступает, будет подниматься всё выше и выше.

Отчаяние

שׂאֵל

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Не отчаивайся получить наказание»^{50, 51}. Человек всегда должен осознавать, что в любой момент его могут постигнуть напасти, которые спускаются в этот мир. Он должен быть постоянно готов с любовью принять решение Небес, чтобы не оказаться неподготовленным к вдруг свалившейся на него беде и не роптать на Творца за страдания, которые выпали на его долю. Надо принять решение Отца на Небесах с любовью, ведь Он – Владыка этого мира и властен делать всё, что пожелает. Мы же Его рабы, ведомое Им стадо, и должны благодарить и благословлять Его за всё. Так человек выполнит сказанное: «В день блага будь благим, а злой день узри»⁵². Комментаторы разъясняли: в день блага будь на благом⁵³ пути, но уже тогда узри, что грядет злой день, и подготовься – встань на правильный путь еще прежде, чем эти злые дни настанут⁵⁴. И уж тем более не следует забывать о дне смерти, ведь день смерти поджидает человека с момента его рождения. Смерть не задерживается, и никто от нее не спасется. Человек должен всегда исправлять свои поступки сегодня, ведь завтра он может умереть. Все счета и дела его должны быть четко и ясно записаны – на случай, если смерть окажется внезапной. Даже если он крепок и силён, нет никакой гарантии, что не умрет молодым. Об этом сказано: «Счастлив человек, который постоянно в страхе»⁵⁵. Ведь такой человек подготовится к отходу на тот свет, сделает всё, что должен, и даст наставления своим детям и домочадцам. Он упокоится с миром. С другой стороны, мудрецы говорили и о милосердии Творца: «Даже если острый меч лежит на шее человека, пусть не отчаивается удостоиться милосердия Небес»⁵⁶ и «А уповающего на Бога окружает добро»⁵⁷. И особенно это касается избавления. Человек обязан постоянно ожидать его,

⁵⁰ Авот 1:7.

⁵¹ В данном контексте: не забывай, что получишь наказание. – *Прим. ред.*

⁵² Кохэлет 7:14.

⁵³ Т.е. правильном. – *Прим. ред.*

⁵⁴ Мальбим, комментарий на Кохэлет 7:14.

⁵⁵ Мишлей 28:14.

⁵⁶ Брахот 10а.

⁵⁷ Теһилим 32:10.

как сказано: «(Даже) если оно (избавление) задерживается, жди его, ведь оно обязательно придет»⁵⁸ – пусть оно придет в радости, поскорее, в наши дни, амен.

Усилие

גִּיעָה

Сказали мудрецы, благословенна память о них: «Если человек скажет тебе: “Я прилагал усилия, но не достиг”, – не верь ему. И если человек скажет тебе: “Я не прилагал усилий, но достиг”, – не верь⁵⁹»⁶⁰. Человек рождается в этот мир для того, чтобы в будущем мире наслаждаться плодами своих трудов. Он создан для труда. Счастлив тот, кто вкладывает свое усердие в Тору и добрые дела, в борьбу с дурным началом, в выполнение заповедей, в отдаление от греха. Чем больше человек трудится и усердствует, тем больше радости он доставит Творцу – и награду он тоже получит в соответствии с приложенными усилиями. Человек пришел в это мир не ради того, чтобы есть досыта и развлекаться, как принято у людей, ведь это в будущем мире (возможно) принесет ему боль, – а для того, чтобы днем и ночью усердно трудиться, выполняя веления своего Господина в мыслях, словах и поступках, и «по верблюду и его ноша⁶¹»⁶². А «добавляющий знаний (разумения) добавляет боли»⁶³ – если он не старался трудиться, чтобы служить Богу так, как должен согласно своим возможностям.

Сказано, что Яаков и Эйсав разделили миры. Эйсав забрал этот мир, а Яаков – будущий⁶⁴. Комментаторы задавали вопрос: когда евреи находились на своей земле – у них всего было вдоволь, они получали благословение Творца и спокойно жили каждый в своем наделе. И теперь Бог тоже не оставляет свой народ: есть очень богатые люди, дом которых полон всех благ и почестей. Откуда у них всё это, если этот мир принадлежит Эйсаву?! Есть тут много ответов, и, как мне кажется, дело в том, что не в этом доля Яакова. Все блага этого мира (менее значительны, чем) пар, исходящий из уст человека при выдохе. Ведь на самом деле

⁵⁸ Хавакук 2:3.

⁵⁹ В вещах, связанных со служением Творцу. – *Прим. ред.*

⁶⁰ Мегила 6б.

⁶¹ Т.е. верблюда нагружают по его силам. – *Прим. ред.*

⁶² Ктубот 67а.

⁶³ Кохэлет 1:18.

⁶⁴ Мидраш Ялкут Шимони на недельную главу «Толдот», лист 111.

не может быть у человека духовного удовлетворения от его богатства. На него возложена обязанность постоянно заниматься Торой и заповедями, и нет у него возможности получать удовольствия от того, что у него есть. Надо постоянно ограничивать себя и довольствоваться самым необходимым для существования, а всё остальное посвятить служению Творцу – исполнению заповедей и совершению добрых дел. Еврей не может спать до позднего утра, а должен встать в полночь. А если в молодости он грешил, то теперь должен всю оставшуюся жизнь изнурять себя чем может. И после всех трудов и усилий он всё еще должен опасаться, что, не исключено, он служит Творцу недостаточно. И чем больше человек набирается разума, тем больше переживает за себя, за своих потомков и за весь народ Израиля. Тело его должно мучиться, а душа – днем и ночью горевать о сокрытии Славы Творца⁶⁵ и о том горе, которое испытывают Небеса из-за того, что еврею, идущему путем Творца, нет покоя в этом мире – и что не получает он и «самой малой толики удовольствия», как сказал про себя святой раби Йеһуда һа-Наси^{66, 67}. Все дни его жизни – скорбь и тяжкий вздох⁶⁸, пока не покинет он этот мир. Лишь после этого обретет он истинный покой. Там, в будущем мире, все труженики будут отдыхать. И там еврейский народ будет радоваться своему Творцу и вкушать плоды своих трудов.

Вино

יין

Сказано: «Не гляди⁶⁹ на вино, хоть оно и красно^{70»}⁷¹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что итог употребления вина – кровь, ибо оно влечет за собой многочисленные прегрешения и разрешает запрещенное⁷². Вино повинно во многом. С другой стороны, если человек употребляет вино в разумных количествах, оно приносит

⁶⁵ После разрушения Храма и изгнания еврейского народа присутствие Творца в мире более не воспринимается людьми явно, оно скрыто от нас. Это состояние называется *һэстер паним* – сокрытие Лица (Творца). – *Прим. ред.*

⁶⁶ А ведь раби Йеһуда һа-Наси был богатейшим человеком поколения! – *Прим. ред.*

⁶⁷ Ктубот 104а.

⁶⁸ Т.е. человек всё время тяжело вздыхает от выпадающих на его долю невзгод и трудностей. – *Прим. ред.*

⁶⁹ Т.е. не зарься. – *Прим. ред.*

⁷⁰ Т.е. отборное. – *Прим. ред.*

⁷¹ Мишлей 23:31.

⁷² Санһедрин 70а.

пользу, и мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Если человек удостоился пить его в правильном количестве, оно радует его и делает важным»⁷³. И Рава сказал: «Вино и обоняние хорошего запаха добавили мне мудрости»⁷⁴. Но человек легко соблазняется выпить больше, чем следует, и потому вред, который вино может принести, превосходит его пользу.

Хоть бы все поступили, как Йонадав бен Рехав, и сжалились бы над своими детьми и будущими поколениями! Ведь среди них могут оказаться недостойные люди, которые не смогут остерегаться спиртного и воздерживаться от чрезмерного его употребления. Каждый человек должен стараться предупредить это и строго завещать своим потомкам не пить вина и прочих опьяняющих напитков, как это сделал Йонадав бен Рехав⁷⁵, или хотя бы велеть им пить в меру, назначив себе определенную порцию, чтобы не перебрать. Почему же кроме Йонадава бен Рехавы не нашлось больше людей, которые позаботились бы об этом?! Нам неизвестно о других подобных завещаниях. Причина в том, что никто не может быть уверен, что его потомки выполнят его наставления, и получится, что из-за него они совершат дополнительное прегрешение – нарушат завет отца. Поэтому люди избегали давать подобные повеления.

Но каждый должен сделать ограду для самого себя, определить разумную норму для опьяняющих напитков и строго ей следовать, ни в коем случае не нарушая, чтобы не потерять богобоязненность и чтобы не совершить какого-то проступка. Вот добрый совет: пусть человек пьет на трапезе не больше двух бокалов. Знак этому: «Два – принятое у людей»⁷⁶. И конечно, многое зависит от того, что это за человек – крепкий или слабый, а также от момента времени – это время радости или печали. Некоторые могут выпить немного больше, чем два бокала, но главное, чтобы всё делалось во Имя Небес.

⁷³ Санһедрин 70а.

⁷⁴ Санһедрин 70а.

⁷⁵ Ирмеяху 35:6.

⁷⁶ Бейца 25б. Там говорится о законах *дерех эрец* – норм поведения, принятых между людьми, и сказано, что тот, кто выпивает стакан залпом, – ненасытный (в глазах людей), два глотка – это *дерех эрец*, т.е. правильное поведение, три глотка – выглядит высокомерным. Автор книги, рав Папо, привел этот трактат для подкрепления своего совета пить не более двух стаканов, хотя там говорится о двух глотках. – Прим. ред.

Детство

תולדות

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Многое делает детство⁷⁷»⁷⁸. И сказано: «Глупость привязана к сердцу отрока. Бич наставлений отдалит ее от него»⁷⁹. Отец обязан порицать и наказывать сына за неправильное поведение. Иногда необходимо отшлепать, а иногда достаточно мягко отчитать – но не следует игнорировать такое поведение с улыбкой⁸⁰. Об изучении Торы сказано, что вначале тот, у кого был отец, изучал Тору, а сирота – не учился, как сказано: «И обучайте ей своих сыновей»⁸¹. Но потом мудрецы сказали: «Что же получается: тот, у кого есть отец, будет жить, а тот, у кого нет, – умрет (духовно)?!» – и постановили, что в каждом городе следует назначить *меламеда* – учителя, который будет обучать маленьких детей Пятикнижию⁸². То же самое касается и воспитания детей. Во многих случаях отец не может следить за воспитанием, поскольку очень занят заработком. Есть отцы, всю неделю находящиеся в пути и лишь на шабат приезжающие домой. Есть дети, у которых нет отца, и рав тоже не может пристально следить за их воспитанием. Дети переполняются всяческими недостатками и встают на дурной путь – болтают и легкомысленно ведут себя в синагоге, не молятся, прыгают по улице, как молодые бараны, оскорбляют старцев и ничего не стыдятся.

За всем этим необходимо следить, и следует назначить в каждом городе ответственных людей, которые будут наблюдать за детьми. В первую очередь пусть они еженедельно контролируют, успешно ли дети учатся. А если учеба не идет, пусть проверят, по какой причине: из-за нерадивости учителей (*меламедов*) или же из-за того, что дети не любят учиться. Причем каждого следует наставлять как подобает. Учителей наставлять надо по-дружески, замаскировав критику: «Братья! Вы ведь знаете, что ваш труд – это труд ради Небес, а сами вы наемные работники на весь день! Вам ведь известна история⁸³ про мудреца по имени Аба Хилкия, который в рабочее время не ответил на

⁷⁷ Т.е. ребячество. – *Прим. ред.*

⁷⁸ Сота 7а.

⁷⁹ Мишлей 22:15.

⁸⁰ Полагая, что сын еще мал и несмышлен. – *Прим. ред.*

⁸¹ Дварим 11:19.

⁸² Бава Батра 21а.

⁸³ Таанит 23б.

приветствие мудрецов Торы, потому что был наемным работником на весь день⁸⁴. И раби Шмуэль бар Шилат⁸⁵ на 13 лет забросил свои поля, чтобы ничто не отвлекало от обучения детей⁸⁶. Вам действительно приходится много трудиться, но ведь и награду (Небес) вы получите согласно затраченным усилиям!» Надо говорить учителям эти и подобные речи, поскольку то, что исходит из сердца, заходит в сердце. Если же причина неуспешной учебы в самих учениках, то следует наставлять их так, как для них подходит: словами или наказанием. Тех, кто учатся хорошо, следует поощрять, а тех, кто не учатся, – необходимо укорять и стыдить. Надо также следить, чтобы ученики не болтались по улицам, не проводили в играх шабат и праздники и не разговаривали в синагоге. Также надо следить, чтобы дети приходили в синагогу на утреннюю, дневную и вечернюю молитвы и чтобы проносили слова молитвы. Следует наблюдать за детьми во всём, что касается богобоязненности и достойного поведения.

Следовало бы постановить в каждом городе, что ответственный за воспитание имеет право шлепать и наказывать детей по мере надобности – и что никто не имеет права ему помешать. А если кто-то будет протестовать против наказания, которое ответственный определил его ребенку, следует велеть ему замолчать, даже если тому кажется, что наказание незаслуженное. Это необходимо для того, чтобы тщательно следить за воспитанием детей. Добрым поступком со стороны отца будет дать разрешение наставлять его детей любому, сказав вслух: «Того, кто по мере надобности будет наказывать и наставлять моих детей, я буду считать своим другом!» И действительно, нет большего проявления любви к ближнему, чем это. А если дети ссорятся, то добрым поведением родителей будет не вмешиваться и никак не вступать в ссору с родителями второго ребенка. Ведь детские ссоры быстро проходят, не оставляя следа. Дети ссорятся, а потом мирятся. Но ссора взрослых не проходит бесследно, она разрастается. Позор затевать отвратительную ссору из-за детей! Многие люди ведут себя глупо, и их проявления любви во вред детям – они всячески показывают им свою любовь, но не воспитывают их. А если

⁸⁴ А если так, то всё это время принадлежит его хозяину, и если работник прервется даже чтобы поприветствовать мудрецов Торы, это будет как воровство времени работодателя. И тем более должны быть осторожны люди, которые занимаются святой деятельностью – обучением Торе. – *Прим. ред.*

⁸⁵ Который был меламедом. – *Прим. ред.*

⁸⁶ Бава Батра 8б.

кто-то высказал их ребенку порицание или легонько шлепнул за дурной поступок, такие родители тут же, прямо при ребенке, набрасываются на этого человека. В результате их дети наглеют и позволяют себе оскорблять старших. Горе родителям, которые делают такое своим детям! Ведь это не любовь, а вражда, не нежность, а наказание, не привязанность, а обман. Честный человек, желающий спасти души своих детей, даже когда ему кажется, что его единственного ребенка наказали или отругали без вины, выскажет наказавшему благодарность при ребенке – а детей будет наставлять, что в подобных ситуациях им должно быть стыдно и они ничего не должны возражать наказывающему. И пусть человек не переживает, что сын получил шлепок, ведь он от этого не умрет, и тем более не стоит из-за этого начинать ссору, ущерб от которой намного больше, и рисковать тем, что ребенок испортится. Поэтому если человек всё же хочет возразить против наказания его ребенку, пусть хотя бы сделает это не в его присутствии и мягкими словами, чтобы, не дай Бог, не разжечь ссору.

А поскольку в нашем поколении люди очень бережно относятся к своим детям, то пусть тот, кто желает мира, не наказывает чужих детей, даже если он видит, что те ведут себя безобразно. Он может наказать их только в том случае, когда ему достоверно известно, что их отец хотел бы этого и будет за это благодарен.

Хорошо также проявлять доброе отношение⁸⁷ к чужим детям, поскольку это умножает мир и способствует добрым отношениям между людьми. Делать приятное ребенку считается добрым делом – это *мицва*, ведь дети чисты и праведны⁸⁸, и они, подобно голодным беднякам, жаждут получить всё вкусное, что видят их глаза. Родителям или любому другому человеку подобает выполнять часть их желаний и просьб. И как мы относимся к другим людям, так Бог относится к нам. Он будет смотреть на нас как на маленьких любимых детей и выполнит наши желания в этом мире. А если мы ошибемся, Он поведет нас правильным путем.

Правая сторона

ימין

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Пусть все повороты человека будут в правую сторону»⁸⁹. Например, когда человек

⁸⁷ Добрым словом или небольшим подарком. – Прим. ред.

⁸⁸ До 13 лет на ребенке нет грехов. – Прим. ред.

⁸⁹ Йома 156.

обувается, пусть сначала обует правую ногу⁹⁰, а когда одевается, особенно перед шабатом, пусть возьмет одежду в правую руку, проведет ее за спиной и перехватит левой рукой левую сторону одежды. Затем пусть сначала вставит в рукав правую руку, а потом левую. То же самое и с *тали́том*: сначала надо взять в правую руку обе его части, а затем передать левую часть в левую руку и закутаться. Во время омовения рук следует взять сосуд правой рукой, наполнить, а затем переложить его в левую руку и лить воду сначала на правую. И так во всем – сначала должна быть правая сторона; в этом есть глубокий смысл. Причем в это время надо подумать: «Правая рука Бога вознесена, правая рука Бога несет успех»⁹¹. Когда человек спит, он должен спать на левом боку, чтобы «правая сторона усилилась над левой»⁹². А у того, кто не следит за этим, может, не дай Бог, произойти семяизвержение. И когда человек раздает участникам трапезы хлеб или вино из стакана, над которым говорили «биркат ха-мазон»⁹³, пусть начнет раздавать с правой стороны стола. Однако если слева от благословляющего сидит мудрец Торы, то сначала надо дать ему, ибо почитание Торы важнее, или можно разделить вино на два стакана и передать одновременно. Тот, кого вызвали к Торе, должен подойти справа, и т.д. Про того, кто неосторожен в этом и не следит, где лево, а где право, сказано: «Пренебрегающий чем-то – от этого же пострадает»⁹⁴. А про осторожного сказано: «Поднимется рог⁹⁵ его... Бог прикроет⁹⁶ его своей правой рукой»⁹⁷.

К понятию «правая сторона» относится и то, что главой семьи должен быть муж – и всё в доме должно делаться с его согласия. Если женщина, не дай Бог, командует мужем, то горе и мужу, и ей самой! Этим она дает предпочтение «левой стороне», приводит на свой дом Небесный Суд и наносит ущерб в духовном мире. Поэтому пусть ни сама жена, ни ее родители не желают, чтобы она командовала мужем. Это ей же во вред. Если же она будет подчиняться мужу, будут у них сладкая жизнь и долголетие.

⁹⁰ Шабат 61а.

⁹¹ Теһилим 118:16.

⁹² Видимо, имеются ввиду духовные понятия. – *Прим. ред.*

⁹³ Благословение после трапезы с хлебом. – *Прим. ред.*

⁹⁴ Мишлей 13:13.

⁹⁵ Т.е. сила. – *Прим. ред.*

⁹⁶ Т.е. убережет. – *Прим. ред.*

⁹⁷ Теһилим 121:5.

Грудные младенцы

ינוקי שדים

В святой книге «Зоһар» сказано, что после близости с мужем женщина должна подождать полчаса перед тем, как кормить малыша грудью. А если прошло только четверть часа, но малыш плачет, то можно его покормить, чтобы не мучился^{98, 99}. Многие не знают об этом запрете. Тут следует обратить внимание, насколько важно не мучить малыша: ведь ради того, чтобы он не страдал, разрешено небольшое нарушение запрета. И конечно, женщины, которые позволяют малышу долго плакать, пока они заканчивают все свои дела, будут за это отвечать. В еврейских книгах предупреждали, чтобы женщина не кормила детей до большого возраста, так как это делает их глупыми. Этому давали такой знак – сказано: «Первинки плодов земли твоей принеси в Дом Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его»^{100, 101}. Но, конечно, тут нет конкретного возрастного ограничения. Если ребенок слаб, не следует спешить отлучать его от груди, иначе он навсегда останется слабым. Рассказывают об одном важном человеке, которого через несколько лет после смерти вернули снова в этот мир, в тяжелый *гильгуль*, чтобы он искупил то, что когда-то велел отлучить своего сына от груди раньше времени, чтобы тот не поглупел, – ведь из-за этого ребенок на всю жизнь остался болезненным. Кормящая женщина должна следить за своим питанием: есть то, что способствует хорошему молоку, и не есть грубой и вредной пищи, поскольку такая пища может плохо повлиять на характер ребенка и его развитие.

Родители должны стремиться уже с младенчества растить ребенка с Торой и заповедями. Если отец собрался учиться, то пусть учится рядом с малышом, чтобы тот слушал слова Торы. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Раби Йеһошуа бен Хананья – счастлива родившая его»¹⁰². И разъяснили: его мать приложила усилия, чтобы

⁹⁸ Зоһар, Ваикра, часть 3, лист 19.

⁹⁹ Источники законов о кормлении – трактат Ктубот 60а; «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа», глава 81, пункт 7; комментарий «Птихей Тшува», пункт 16.

¹⁰⁰ Шемот 23:19.

¹⁰¹ В соседнем расположении этих законов видится намек: как первый плод снимают с дерева, лишь только он поспел, чтобы нести в Йерушалаим, так и ребенка следует отлучить от груди вовремя, как только он готов. По-видимому, это комментарий автора книги, рава Папо. – *Прим. ред.*

¹⁰² Авот 2:8.

он стал мудрецом. Мать раби Йешошуа неслла его колыбельку в *бейт-ми-драш*, чтобы он слушал слова Торы (я напишу об этом еще далее, в пункте «Тора – תורה»). Надо делать всё возможное, чтобы ребенок рос здоровым, сильным и укрепился бы в Торе.

Основа, фундамент

סוד

Комментаторы писали, что как дом не может стоять без фундамента, так и в изучении Торы сначала нужна основа¹⁰³. То есть сперва надо научить ребенка правильно читать¹⁰⁴, использовать огласовки и тот напев, которым читают Тору, с учетом правил грамматики. Ребенок должен хорошо знать все формы спряжения глаголов (*биньян*) в языке Торы, Мишны и мудрецов. Тогда он сможет ясно понимать то, что учит, – и постепенно, ступень за ступенью, подниматься всё выше. А тот, кто захочет подниматься вверх без лестницы, – упадет. Кроме того, позор человеку, которого считают в данном месте знатоком Торы, а он не знает правил чтения и грамматики, не умеет правильно употреблять глаголы. Если такой человек захочет написать письмо или книгу на святом языке, то наделает ошибок, и над ним будут насмехаться. Поэтому *меламеды*, обучающие детей Торе, обязаны сначала тщательно обучить их святому языку и грамматике, чтобы они твердо знали этот материал, прежде чем станут двигаться дальше в изучении Торы.

Советчик

יועץ

Если у человека просят совета, он обязан – это *мицва* – дать хороший и честный совет. Этим он делает добро (я пишу об этом далее, в пункте «Совет – תועץ»). Есть люди, не желающие давать советы, так как если совет оказался удачным, то посовествовавший не станет благодарить советчика, а возблагодарит лишь Творца. Если же совет оказался плохим, посовествовавший станет проклинать советчика. Неудивительно, что люди не хотят себе таких неприятностей. Однако человеку не следует принимать это во внимание – если к нему приходят за советом, пусть он сделает добро и поможет. Но пусть говорит с осторожностью: «Действительно, есть у меня для тебя добрый совет, но я не хотел говорить, поскольку опасюсь, что мой совет может оказаться для тебя неудачным – и тогда ты, не дай Бог, проклянешь меня! Но ты всё же ко мне

¹⁰³ Бава Батра 21а, 21б.

¹⁰⁴ Т.е. его чтение должно быть четким и ясным. – *Прим. ред.*

обратился, и я обязан подсказать тебе, что, как мне кажется, правильно сделать. А ты, со своей стороны, попроси совета у Творца. Слушай советы других, но делай свое. И если всё же мой совет окажется неудачным, я не приму от тебя никаких жалоб». А если совета не просят – то и давать его не надобно, чтобы не стали жаловаться, если совет окажется неудачным.

Отсюда следует, что человеку надо всячески избегать заниматься сватовством. Ведь никто не знает, что ожидает людей в жизни и что выйдет из их брака. Семьи могут строиться и с помощью других сватов. Если же человека очень просили заняться сватовством и у него нет возможности отказаться, то пусть не упраскивает и не хвалит одну из сторон чрезмерно, как принято у сватов. Пусть будет немногословен и скажет: «Если так предreshено на Небесах и вы желаете этого сватовства – женитесь, и Бог пошлет вам удачу, а я буду посланником».

Но если человек видит, что другой намерен сделать что-то, что не приведет ни к чему хорошему, он обязан его предупредить и дать ему совет, так как в Торе сказано: «Не стой на крови ближнего своего»¹⁰⁵. И тем более надо предупредить человека, если есть опасность, что он нарушит запрет Торы. А тот, кто в таком случае не предупреждает, также понесет ответственность за нарушение. Еще человек должен давать добрые советы своим братьям и другим членам семьи, даже если его о том не просили. Ведь это его близкие, и он не имеет права их игнорировать. Естественно, в первую очередь это относится к собственным детям человека. Даже если они поступили неправильно, так как не спросили совета, необходимо проявить к ним милосердие, дать совет и указать добрый путь, чтобы вели себя правильно в глазах Бога и людей. Тогда поступки их будут хорошими – и доставят радость и им самим, и всему миру. И в будущем мире их будет ожидать добро.

Красота

יופי

Сказано: «Прелесть ложна и суетна красота. А женщина богобоязненная будет прославлена»¹⁰⁶. Но это сказано о том, кто нашел красивую женщину, но без достойной родословной и без богобоязненности. Но если у женщины достойные предки и сама она богобоязненна, то, конечно,

¹⁰⁵ Ваикра 19:16.

¹⁰⁶ Мишлей 31:30.

можно взять во внимание и ее красоту, ведь сказано: «Женщина – для красоты»¹⁰⁷. И мы учим из Талмуда, что раби Йоханан сидел у входа в *микву*, чтобы у женщин, которые туда приходят¹⁰⁸, рождались такие же красивые сыновья, как он сам¹⁰⁹. И Реш Лакиш сказал раби Йоханану: «Твоя красота – для женщин»¹¹⁰. Каждый должен стараться подыскать своим сыновьям красивых жен, чтобы они не заглядывались на других женщин. По той же причине муж должен тратить на одежду и драгоценности для своей жены больше, чем он может себе позволить, – чтобы она ему нравилась и чтобы он не заглядывался на других. Женщина обязана наряжаться для мужа, когда они одни, больше, чем она наряжается, выходя из дома. Вообще, пусть женщина особо не наряжается на людях, но для мужа должна наряжаться как можно лучше – чтобы нравиться ему и чтобы он не заглядывался на других. Это вещи, связанные с тайнами Торы, оказывают влияние на духовные миры, на место, которое называется *бинá*¹¹¹, и происходит «украшение» *Шхины*.

И наоборот: мужчина не должен прихорашиваться и наряжаться так, как принято у женщин: например, подкручивать волосы, брить подмышки, крутиться перед зеркалом и т.д. Тот, кто делает такое, нарушает запрет «Не наденет мужчина женское платье»¹¹². Но выглядеть опрятным во Имя Небес можно и нужно, а для этого следует умывать лицо, мыть руки и ноги, надевать чистую, опрятную одежду без дыр. В особенности следует следить за тем, чтобы быть одетым достойно во время молитвы и изучения Торы. Этим вещам нет установленной меры, и надо поступать разумно.

Сидение (учеба)

שיבה

Учили наши мудрецы: «Умножающий сидение умножает мудрость»¹¹³. *Бейт-мидраш* называется также йешивой, потому что в нем надо задержаться – *сесть*¹¹⁴ учиться. Сказано: «И ожерелье на шее твоей»¹¹⁵. Наши

¹⁰⁷ Ктубот 59а.

¹⁰⁸ И смотрят на него. – Прим. ред.

¹⁰⁹ Брахот 20а.

¹¹⁰ Бава Мециа 84а.

¹¹¹ Бинá – буквально «понимание». – Прим. ред.

¹¹² Дварим 22:5.

¹¹³ Авот 2:7.

¹¹⁴ Слово «сесть» на иврите *лашевет*, отсюда «йешива». – Прим. ред.

¹¹⁵ Мишлей 1:9.

мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: Тора уподоблена ожерелью, и этим как бы говорится – если изучающий Тору своим поведением похож на ожерелье, которое на виду лишь частично, и получается, что люди не видят его часто на улице, то он станет знатоком Торы¹¹⁶. И речь не о тех случаях, когда он выходит из *бейт-мидраша* без особой нужды – ведь в этом случае он совершает нарушение, поскольку отвлекается от изучения Торы, и будет наказан. Но даже в таких случаях, когда ему нужно выйти, например в связи с заработком, пусть бережет свою душу и старается выходить как можно реже. А когда вышел – пусть завершает дела как можно скорее и как можно скорее сбывает свой товар, за первую цену, которую ему предложат, чтобы вернуться к своему основному занятию – ремеслу Небес, ведь Тора и есть наилучший товар. И даже человек, у которого Тора не является основным занятием, если с Божьей помощью его торговлю ведут другие и ему нет необходимости сидеть в лавке, или если он бедняк и у него нет лавки, – пусть весь день сидит в *бейт-мидраше* рядом с мудрецами города и приобретает мудрость, высокий нравственный уровень и богобоязненность. Жаль тех глупых людей, у которых нет лавки или другого дела, а они целый день посещают лавки других или бродят с другими бездельниками по городу. Сколько нарушений они совершают! Во-первых, они не занимаются изучением Торы, а строгость запрета отвлекаться от Торы известна – этот грех равноценен идолопоклонству, разврату и кровопролитию¹¹⁷. Во-вторых, их разговоры полны насмешек, паясничания и злословия, и чем больше человек говорит, тем больше нарушений, связанных с речью, он может совершить. Эти люди считают, что Бог не вменит им это в грех, поскольку лишь те, кто посвятили жизнь изучению Торы, могут постоянно находиться в *бейт-мидраше*, а что там делать прочим людям?! Они будут там подобны узникам в темнице. Когда такой человек раз в кои-то веки заглядывает на часок-другой в *бейт-мидраш*, ему там надоедает и становится скучно, и он бежит оттуда, как ребенок из школы. Об этом сказано: «Горе людям, оскорбляющим Тору»¹¹⁸, – ведь они не ценят Тору так, как ценят денежную прибыль, пребывание в лавках или посиделки на улице. Горе им в день Суда и Укора. Ведь запрет тратить время впустую тогда, когда человек может заниматься Торой, – это не благочестивое поведение, а закон Торы, разъясненный в Мишне, Талмуде и книгах законоучителей. Нет никакого разрешения

¹¹⁶ Эрувин 54а.

¹¹⁷ Иерусалимский Талмуд, Хагига 1:7.

¹¹⁸ Авот 6:2.

бездельничать даже мгновение. И даже если человек весь день учился, он всё равно будет отвечать за то время, когда бездельничал.

Поэтому, народ Бога, давайте укрепимся ради Него, сжались над своими душами и не станем растрачивать драгоценное время! Если в городе есть йешива и в ней знатоки Торы, то пусть человек во всякое свободное время идет туда и набирается мудрости и новых знаний в Торе и ее законах. Если же в городе нет мудрецов Торы, то на нем лежит обязанность сесть и учиться в одиночестве и изучать то, что знает: Танах, Мишну, «Зоһар». Пусть снова и снова повторяет изученное и не падает духом, пока не привыкнет постоянно учиться, – и тогда учеба станет для него наслаждением. А мудрецы, благословенна память о них, сказали, что даже если человек не умеет учиться и весь день только повторяет стих «А сестра Лотана – Тимна»¹¹⁹, то он получит награду, как если бы изучал трактаты Негаим и Оһалот¹²⁰. К сожалению, все уже знают это и другие подобные высказывания наших святых мудрецов – но кто бы сделал так, чтобы они еще и были с радостью восприняты, и сердца людей преисполнились бы любви и трепета перед Великим Творцом, и люди оставили бы свои дурные привычки и удостоились доброго наследия и благословения в будущем мире!

Высокомерие

יוהרה

Мудрецы запретили некоторые вещи, которые со стороны могут показаться проявлением высокомерия. Поэтому не каждый, кто хочет взять себе в обычай некоторые виды благочестивого поведения, может это сделать. Надо тщательно взвесить подобное решение в зависимости от ситуации. Если это решение призвано избежать нарушения или невыполнения заповеди Торы или постановления мудрецов, и хотя большинство людей так не делают, человек хочет быть более осторожным, но не имеет возможности выполнять этот обычай скрыто – пусть выполняет его на людях. В этом нет высокомерия, и такому человеку не нужно опасаться насмешек. Лучше пусть стыдится в этом мире, чем в будущем. Если же речь о чем-то, что большинство законоучителей разрешили, но есть некоторые из них, кто запретил, а человек хочет следовать строгому мнению или взять на себя что-то, что считается благочестивым обычаем, пусть выполняет это скрыто от других. Однако если у него среди

¹¹⁹ Берешит 36:22.

¹²⁰ Эти два трактата – из труднейших трактатов Талмуда. – Прим. ред.

людей доброе имя и его считают благочестивым человеком, а потому люди не начнут обсуждать его поведение за его спиной, то он может выполнять взятый на себя обычай на людях. Но обычный человек пусть ведет себя благочестиво в своем доме, а на людях пусть ведет себя так, как принято в его городе. Когда человек берет на себя благочестивый обычай, пусть сразу подразумевает, что будет выполнять его *бли недер* – не обязуясь на будущее, а также что будет выполнять его только дома, скрыто от людей. В особенности это касается того, кто часто и помногу имеет дело с другими людьми, например торгует, и недостаточно осторожен в том, чтобы никакой его поступок не вызвал пересудов. Такой человек должен всячески избегать благочестивого поведения на людях. Ведь если это заметят другие, они начнут насмехаться: «Посмотрите на этого святошу!» – и говорить прочие подобные вещи, которые приводят к осквернению Имени Творца. Такой человек больше потеряет, чем приобретет. Всевышний видит, что в сердце человека, и если человек скрыто выполняет то, что не имеет возможности выполнять на людях, Он засчитает ему, как будто тот выполнял всё время. И даже человек, которого люди считают благочестивым, не должен делать то, чего не делают на людях великие мудрецы поколения, чтобы не привести к запрещенным разговорам (*лашон ха-ра*) про других мудрецов, в особенности уже умерших. Кроме того, люди могут сказать: «Он что, думает, будто мы не видели раньше мудрецов и благочестивых людей?!»¹²¹ И у него это не что иное, как высокомерие!» Поэтому каждый должен тщательно взвешивать свои поступки, чтобы и Бог, и люди были им довольны. Также не следует проявлять благочестие при великих праведниках и мудрецах, если те подобного не совершают. Такой человек получит награду за то, что воздержался от своего благочестивого обычая при них.

Правильность, прямота, честность

ישרות

Человек не должен вести себя с другими строго по закону Торы, а должен делать так, как правильно в данной ситуации, ведь Йерушалаим был разрушен из-за того, что люди требовали, чтобы судебные разбирательства между ними совершались по букве закона^{122, 123}. В этом случае и Всевышний судил людей строго по букве закона, мера за меру, – и конечно, они оказались заслуживающими наказания. Тот, кто забирает

¹²¹ Которые так себя не вели. – Прим. ред.

¹²² Т.е. они не были готовы идти на уступки. – Прим. ред.

¹²³ Бава Мециа 30б.

у другого деньги на основании буквы закона, а не по прямоте, будет отвечать за это перед Творцом и понесет наказание. Например, человек дал кому-то вещь на хранение, а эта вещь пропала или была украдена. По закону Торы хранитель вещи должен вернуть ее стоимость хозяину. Однако нечестно причинять человеку зло за то, что он пытался помочь, и не его вина, что вещь пропала. Есть и еще много подобных примеров. Но дурное начало закрывает человеку глаза, и он не видит необходимости уступить, а считает, что всё делает правильно. Тому, кто в действительности хочет поступить правильно, следует посоветоваться с мудрецом Торы. А если посоветоваться не с кем, то пусть посоветуется с Творцом – и пусть поразмыслит, каким бы образом, по его мнению, должны были бы в подобной ситуации поступить с ним самим. Человек познаётся, среди прочего, по его кошельку. Пусть не гонится за деньгами, ведь богатство, заработанное нечестно, будет человеку в убыток – и он потеряет и то, что у него уже есть. Следует назначить в каждом городе знающих торговцев, которые будут помогать раву города выносить разумные и правильные постановления – и судить более мягко, чем требует закон. Тогда и Бог будет судить мягче, чем того требует закон.

Прямота необходима и при изучении Торы. Следует идти прямо, а не выбирать кривые и окольные пути, лишь бы доказать свое мнение. Такая учеба не угодна Богу. Подобное поведение умножает обвинения на Небесах против нас, а также умножаются ссоры и миры¹²⁴ разрушаются. Но о честном человеке, идущем прямым путем, сказано: «Счастлив тот, кто трудится над Торой и доставляет радость своему Творцу»¹²⁵. Такие люди умножают мир на земле.

Страдания

יסורים

Есть много видов страданий, и все они хороши и любимы. Ведь если человек живет спокойно, он не искупит ни одного из своих грехов. А страдания очищают человека от проступков. Но следует принимать их с любовью, зная и принимая их пользу для искупления. А еще бóльшая польза страданий в том, что они очищают и устраняют все изъяны, сделанные человеком в духовном мире, и это доставляет радость Творцу. Если человек боится совершённых им грехов, если ему

¹²⁴ Т.е. духовные миры. – *Прим. ред.*

¹²⁵ Брахот 17а.

горше смерти всё, что он напортил в духовном мире, то ему будет легко и приятно принять посланные ему страдания, чтобы исправить и очистить всё, что натворил, – ради любви к Творцу. Ведь «любовь сильна, как смерть»¹²⁶, и богобоязненные люди готовы принять смерть ради любви к Нему. Если бы Тора разрешала, они были бы готовы умертвить себя ради того, чтобы исправить всё, что напортили, и очистить всё, что испачкали. А когда наконец человек уразумевает, что весь этот мир, со всеми его благами и бедами, суетен, а жизнь промелькнет и исчезнет, как пар – или, как выразились наши мудрецы, благословенна память о них, «как тень птицы, пролетающей в воздухе»¹²⁷, и что один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире¹²⁸, он тем более не станет радоваться благам этого мира и гнаться за ними. Такой человек не станет расстраиваться и тяготиться из-за нехватки чего-то, ведь в будущем мире это обернется ему наградой.

Есть страдания разных видов – тяжкие и малые, и они посылаются человеку с Небес, хочет он того или нет. А поскольку ему всё равно придется их терпеть, то пусть взвалит на себя эту ношу, не жалуется и не ропщет, а с любовью и радостью примет то, что получил. Заслуга человека, радующегося посланным ему страданиям и принимающего их с любовью, чрезвычайно велика, как разъясняли наши мудрецы, благословенна память о них: «Быть может, страдания искупают грехи человека, даже если он не принимает их с любовью? Нет, поскольку сказано: “Если принесешь душу его как жертву ашам”¹²⁹». Как жертва *ашам*¹³⁰ приносится осознанно, так и страдания искупают грехи, если человек принимает их осознанно»¹³¹. И еще сказано: «Какова награда того, кто принял страдания с любовью? Он будет жить долго, удостоится потомства, и ему Свыше всегда будет сопутствовать удача»¹³².

¹²⁶ Шир ха-Ширим 8:6.

¹²⁷ Мидраш Берешит Раба 96:1.

¹²⁸ Авот 4:17.

¹²⁹ Йешаяху 53:10.

¹³⁰ Ашам – жертва, которая приносилась за некоторые тяжкие грехи. Приносили барана. Но согрешивший обязан был принести эту жертву осознанно, делая при этом *тишуу*, – т.е. должен был раскаяться, исповедаться Творцу и принять на себя в дальнейшем такого проступка не совершать. – Прим. ред.

¹³¹ Брахот 5а.

¹³² Брахот 5а.

В любом случае следует приучить себя к тому, чтобы о каждой свалившейся неприятности говорить: «И это к лучшему» и «Всё, что делает Милосердный, всё к лучшему». И не надо уподобляться тем глупцам, которые брыкаются и злятся на выпавшие им страдания, и когда они теряют успех либо их постигает неудача, они переполняются руганью и проклятиями. Горе им, ведь они дважды наследуют *Гехином*! Их страдания напрасны – и только приводят их к умножению грехов. Но тех, кто принимают всё с готовностью, ждет добро. Всё, что кажется человеку злом, Бог посылает ему во благо, просто иногда это благо скрыто от наших глаз, а иногда мы удостаиваемся его увидеть. Наши мудрецы, благословенна память о них, уподобили это случаю, когда человек лишился ноги, из-за этого не смог отправиться в плавание – и стал проклинать свою долю. Но когда корабль, на который человек не смог попасть, затонул, то он воспел благодарность Творцу¹³³: «Возблагодарю Тебя, Бог, ведь (хотя) Ты гневался на меня, утихнет гнев Твой, и Ты утетишь меня»¹³⁴. Известно, что немногочисленные страдания, которые человек терпит и принимает с любовью в этом мире, стирают многочисленные наказания, которые ожидают его в будущем мире за грехи.

А если человек сам накладывает на себя страдания и изнуряет свое тело, чтобы искупить грехи, каждое малейшее мучение прибавляется к общему большому счету. Его действия доказывают, что он любит Творца и не жалеет себя ради Него. И Творец, в свою очередь, смилостивится над этим человеком, простит его грехи и не станет на него гневаться. Есть много страданий, которые человек может принять на себя сам: он может наложить на себя всякие виды ограничений, поститься, спать на мешковине, посыпанной пеплом, ложиться в снег, окунаться в прорубь и т.п. И чем больше он мучается, тем больше его награда, ведь этим он очищается от грехов. Богобоязненный человек непоколебимо верит, что все эти страдания ничто в сравнении с тем, что ему полагается за то, что он гневил Творца, и с тем, сколько ему надо исправить, чтобы стереть всё, что он испортил своими грехами. И пусть дурное начало не уговаривает его, что он не выдержит этих страданий, – всё это ложь. Человек в состоянии сделать всё, что пожелает. И если вначале ему придется тяжело, в итоге он привыкнет и уже не сможет без этого. Укрепить надо лишь вначале. Пусть человек задумается над тем, сколь велика Слава Творца и как сильно следует Его любить – ведь человеку стоит

¹³³ Нида 31а.

¹³⁴ Йешаяху 12:1.

тысячу раз умереть ради того, чтобы восстановить всё, что он испортил на Небесах своими грехами, и доставить радость Творцу.

Кроме того, человек должен понимать, что, не приняв на себя страдания добровольно, он всё равно получит их против своего желания, в этом мире или в будущем. Но тогда он будет наказан еще и за то, что не заботился о почете Творца и не старался исправить то, что испортил в духовном мире, дабы очистить чертог Царя от грязи и сора своих грехов. Но, разумеется, если человек действительно физически ослаб, или постоянно изучает Тору, или работает *меламедом*, обучающим Торе мальчиков, и боится, что, изнуряя себя, не сможет служить Творцу как должно, – пусть тогда примет на себя такие страдания, которые не ослабят его. Например, он может принять удары плетью, надевать мешковину, привести на себя и терпеть укусы блох или комаров. А еще может прервать посредине какое-то удовольствие или поглощение еды, приносящей ему наслаждение, что, как сказали от имени *ха-Раавада*, засчитывается как пост и принесение жертвы¹³⁵. Тот, кто умён, будет делать так – и, таким образом, есть досыта, притом искупая грехи. Любое, даже самое небольшое страдание, которое человек терпит, добавляется к общему счету, ведь сказано: «Что такое страдания? Например, когда одежда вывернулась наизнанку и пришлось вывернуть ее назад, или когда человек хотел вынуть из кармана две монеты, а вынул лишь одну и ему пришлось снова совать руку в карман»¹³⁶. А также страдание – питаться в пост по часам, как говорил раби Йоханан: «Я буду поститься, пока не выйду из *бейт-мидраша*»¹³⁷. Пророк Даниэль не ел теплого хлеба, и это засчиталось ему как пост¹³⁸. Пусть мудрый услышит и примет к сведению – и делает всё, что в его силах, ради Небес. Как прекрасна будет его доля, если он примет страдания!

Многое искупают мучения, испытываемые ради выполнения заповедей. Например, когда необходимо преодолеть трудности, чтобы ее выполнить, или когда само выполнение заповеди тяжело, или когда из-за ее выполнения человека позорит какой-то негодяй, но человек терпит и находит в себе силы не обижаться. Как прекрасен удел такого человека, ведь сказано: «Тому, кто обуздывает себя, чтобы не обижаться, и не

¹³⁵ Приводится в книге рабейну Йоны «Йесод *ха-Тшува*». – *Прим. ред.*

¹³⁶ Эрхин 16б.

¹³⁷ Таанит 12а.

¹³⁸ Мидраш Ялкут Шимони, Даниэль, глава 10.

взыскивает с обидчика¹³⁹, Небесная мера Суда тоже откладывает в сторону и не проверяет его проступки»¹⁴⁰. Пусть мудрый примет это к сведению. Мудрецы писали в книгах о нравственности, что если человека спросят: «Хотел бы ты, чтобы твои дети умерли во искупление твоих грехов?» – то он испугается и будет просить Бога, чтобы хранил его детей от этого. Если же спросят: «Хотел бы ты потерять всё свое имущество или принять физические страдания?» – он также будет страшиться и просить Бога хранить его от этого. Но в таком случае как человек хочет искупить свои грехи?! Ведь известно, что Всевышний, благословен Он, неуступчив!

На самом деле Бог милосерден и прощает, когда Его умоляют, и сказано: «Возьмите с собой слова (то есть найдите в себе слова) и вернитесь к Богу»¹⁴¹. И даже если человек сделал *тишуву* в сердце, он в этот момент считается полным праведником. Тем не менее необходимы страдания, чтобы исправить то, что он напортил, и чтобы истребить обвинителей, порожденных его грехами. Это похоже на то, как человек запачкал дворец царя или разрушил его часть. Царь сильно разгневался и не желал больше видеть этого человека. Но через какое-то время тот явился к царю с плачем и умолял простить. Царь согласился: «Так и быть, я снова буду любить тебя, как раньше, но с условием, что ты приложишь все усилия, чтобы очистить мой дворец и восстановить всё, что разрушил, как можно скорее! А если не поспешишь, мой гнев возгорится снова!» Так и здесь, а смысленный сделает выводы. А если человек оправдывается, что у него недостаточно сил, чтобы делать всё это и накладывать на себя страдания, то Богу известно, так ли это на самом деле.

А кроме того – что человек ответит в день Суда на вопрос, почему он не делал тех вещей, которые не требуют приложения физических сил?! Как уже говорилось, человек может сделать многое – и, конечно, пожалеет о том, что мог бы сделать и не сделал. Он будет страшно переживать, но уже ничем помочь себе не сможет. Лучшие страдания, это когда человек мучается и страдает, пытаясь преодолеть свое дурное начало и выполнить волю Творца, отказаться от своего желания ради Его воли. Это страдания из любви. И чем больше человек мучается, тем больше грехов ему стирают, а еще он получит награду за свои труды. Но пусть

¹³⁹ В том месте, где по закону имеет право на обиду. – Прим. ред.

¹⁴⁰ Рош ha-Шана 17а.

¹⁴¹ hoшеа 14:3.

не думает, что тех страданий, которые он испытывает, хватит, чтобы стереть все его грехи. Он должен верить, что долг его неимоверно велик, ведь он ежедневно совершает нарушения, по ошибке или сознательно. Это похоже на человека, который должен много денег в стране, называемой Кушта¹⁴², но не знает точно, каков его долг. Он посылает туда товар в качестве оплаты, но не знает, послал ли он достаточно для погашения долга – и был ли получен его товар, принес этот товар прибыль или убыток, а может, и вовсе пропал. Этот человек должен постоянно посылать всё, что может, пока не попадет туда и не узнает, каков баланс. Он может лишь надеяться, что там выяснится, что он всё уже выплатил. Так и здесь. Если есть у человека смекалка, пусть уразумеет. И об этом сказано: «Счастлив человек, который постоянно в страхе»¹⁴³.

Даже если сам человек чист и безгрешен, ему стоит принять страдания ради искупления грехов его родителей, ведь сыну подобает сжалиться над их душами. Также ему должно страдать ради искупления грехов всего еврейского народа, ведь все мы как один человек¹⁴⁴. Тот, кто любит Творца, думает не о себе, а о Нем, и желает исправить и то, что испортил сам, и то, что испортили другие. Ведь всё его желание – исправить всё, что испорчено на Небесах, в духовном мире, и облегчить страдания Машиаха, который мучается из-за грехов еврейского народа. Это страдание во Имя Небес, чтобы доставить радость Творцу. Поэтому пусть человек терпит и не говорит: «Достаточно!» Пусть все страдания кажутся ему небольшими. Тогда и Бог, и люди будут им довольны, ведь он делает благо всему миру. Счастлив тот, кто трудится ради того, чтобы доставить Творцу радость.

Праздники

ימים טובים

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, о том, что шабат и праздничные дни были даны еврейскому народу для изучения Торы¹⁴⁵. Но, к сожалению, в нынешнем поколении праздники стали днями труда и усилий – человек крутится на улице, посещает других людей, а когда наконец оказывается дома, он уже настолько устал

¹⁴² Кушта – буквально «истина». – *Прим. ред.*

¹⁴³ Мишлей 28:14.

¹⁴⁴ Души еврейского народа взаимосвязаны, как приводится в книге рава Моше Кордоверо «Томер Двора». – *Прим. ред.*

¹⁴⁵ Иерусалимский Талмуд, Шабат, в конце главы 15.

и замучен, что не получает удовольствия от праздничной трапезы. Выходит, что праздник оборачивается мучением, и создается впечатление, что человек больше отдыхает в пост 9 Ава, чем в праздник. Одно нарушение влечет за собой другое, и они приводят к тому, что человек не учит Тору и занимается пустыми, а то и запрещенными вещами. Кроме того, если человек посетил одного друга, но не посетил другого, или не посетил бедняков, а только богатых, то разгораются обиды, возникают ненависть и соперничество. И боюсь, что это приводит и к греху, поскольку Бог накажет за обиду, нанесенную беднякам, ведь они особенно обижаются и жалуются: «Если бы у нас были деньги, нас бы тоже уважили!» Как хорошо человеку, который избавит себя от всего этого – и просто спокойно будет проводить праздник дома. Пусть изучает Тору согласно своим способностям, проведет трапезу, поспит. Этот человек отдохнет и проведет праздник в радости, как и подобает в такой день, когда нужно радоваться и веселиться – и отгонять печаль, чтобы выполнить повеление Торы: «И радуйся в свой праздник»¹⁴⁶. Пусть человек думает о вещах, которые пробуждают радость, сопутствующую выполнению заповеди, а не о веселье пьянствующих глупцов, которые громко распевают песни идолопоклонников или любовные песни. Глупцы оправдываются, что выполняют заповедь радоваться, но всё это наущения дурного начала. Они совершают прегрешение, и пусть милосердный Бог искупит им. Но тот, кто идет праведным путем, задумается над тем, зачем отмечается этот праздник и что произошло с народом Израиля в это время. Пусть подумает о том, как прекрасен наш удел, ведь Великий и Святой Царь всех царей, благословен Он, выбрал нас из всех народов. Он особенно любит нас и дал нам праздники, посылая нам в эти дни обилие святости и чистоты, которые влияют на наши души. Всевышний хотел удостоить Свой избранный народ, Израиль, а потому дал нам много Торы и заповедей. И Он повелел нам радоваться в праздник, и это засчитывается нам выполнением заповеди, и мы получим за это награду. Разве есть хоть что-то слаще этого? Пусть человек глубоко задумается об этих вещах – и тогда не сможет не возрадоваться.

Одна из заповедей в праздник – по мере возможности радовать жену и детей тем, что им подобает и чего они желают. Сказано в Талмуде: «Я хвалю ленивых, которые не выходят из дома в праздник, как сказано: “И радуйся ты и дом твой”¹⁴⁷»¹⁴⁸. Нехорошо поступает человек, который

¹⁴⁶ Дварим 16:14.

¹⁴⁷ Дварим 24:26.

¹⁴⁸ Сукка 27б.

идет на праздничную трапезу к друзьям, а жену и детей оставляет дома одних. Конечно, они от этого расстраиваются. Следует посчитаться с их желаниями, даже если они противоречат желаниям самого человека.

Еще одна заповедь – перед каждым праздником радовать бедняков, помогая им чем можно. Известно, как строго относится к этой заповеди святая книга «Зоһар»¹⁴⁹. Там сказано, что Всевышний в праздник посещает бедняков и, если видит, что им нечему радоваться, плачет о них. И еще сказано: если сам человек находится в радости, но не позаботился, чтобы обеспечить бедняка, наказание его велико, ведь он не принес радости другому. Про это сказано: «Прокляну ваше семя и раскидаю помёт на ваши лица»¹⁵⁰. Поэтому каждый должен перед праздниками давать беднякам сколько может – и пусть опасается, что дал слишком мало, «ведь по верблюду и его ноша»¹⁵¹. И тогда человек удостоится, сердце его наполнится настоящей радостью, дом его будет защищен от всего зла и будет в нем мир.

В праздник есть еще одна заповедь, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Моше установил, чтобы евреи учили в каждый праздник его законы»¹⁵². И если мы должны выполнять постановления мудрецов, то уж тем более должны соблюдать постановления нашего учителя Моше, да покоится с миром! Знатоки Торы обязаны давать уроки в послеобеденное время и разъяснять людям эти законы, а также давать нравственные наставления. Евреи же обязаны прийти на урок и слушать, чтобы знать, как выполнять. И будет им награда за слушание и за выполнение. Так должен выглядеть праздник в честь Творца, и Он будет радоваться Своим творениям.

Внутреннее спокойствие

יִשׁוּב הַדָּעַת

Спокойствие необходимо для изучения Торы и служения Всевышнему, благословен Он. И особенно оно необходимо нам, в нашем поколении, когда мы не сосредоточенны и любая забота отвлекает нас от служения Творцу. Человеку подобает просить Творца даровать ему спокойствие – и всячески уклоняться от всего, что приводит к растерянному состоянию духа. Например, не нужно вкладывать деньги во множество разных дел,

¹⁴⁹ Зоһар, на книгу Шемот, лист 88.

¹⁵⁰ Малахи 2:3.

¹⁵¹ Ктубот 67а.

¹⁵² Мегила 4а.

как это делают торговцы, – лучше сухой кусок хлеба в спокойствии и без постоянных забот, переживаний и страхов. Тот, кому плохо в одном городе, пусть переедет в другой город, чтобы там найти душевное спокойствие, необходимое в его служении Творцу¹⁵³. Если человеку необходимо выполнить какое-то дело, то пусть завершит его поскорее, и одной заботой у него будет меньше. Также будет хорошо, если человек, вспомнив о чем-то духовном или материальном, о чем необходимо позаботиться, сразу же запишет это, дабы не тяготиться заботой, что надо об этом помнить. Лишь когда человек запишет, что ему надо сделать, он уже не забудет об этом.

Подобает, чтобы человек все свои заботы «взваливал» на Бога. И он должен обратить внимание, чтобы при занятиях Торой или во время молитвы ничто не отвлекало его от служения Творцу, даже если у него множество забот, а страданий больше, чем было у Иова, как сказано: «И люби Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей»¹⁵⁴. А наши мудрецы, благословенна память о них, толковали: «Даже если Он забирает твою душу»¹⁵⁵. Но кто сегодня может достичь такого уровня?! Хоть бы мы смогли служить Всевышнему полностью, без всяких посторонних забот! Ведь дурное начало постоянно отвлекает нас посторонними мыслями и разными глупостями. А когда что-то нас отвлекает, мы как будто пьяны – и не можем даже соответствующим образом сосредоточиться, дабы целеустремленно исполнить возложенное на нас. Поэтому мы и обязаны уменьшить, насколько возможно, количество забот – чтобы сосредоточиться на служении Творцу, не отвлекаясь ни на какую малость. Хоть бы нам это удалось!

И еще: душевное спокойствие очень необходимо для изучения Торы – чтобы человек мог углубиться в изучаемый материал и досконально изучить законы. Счастлив тот, кто может устроить себе уединенное место для учебы, где его не будут отвлекать плач детей и шум домочадцев. Человек вообще должен быть спокоен и сосредоточен во всех своих делах: в учебе, в служении Творцу, в мирских делах. Ведь плод спешки – сожаление¹⁵⁶, а спокойствие ценится в 400 зуз¹⁵⁷.

¹⁵³ Бава Мециа 75б.

¹⁵⁴ Дварим 6:5.

¹⁵⁵ Брахот 54а.

¹⁵⁶ Т.е. когда человек нетерпелив, он делает вещи в спешке, а потом жалеет, что поспешил и поступил непродуманно. – *Прим. ред.*

¹⁵⁷ Автор книги, рав Папо, перефразирует высказывание мудрецов в трактате Брахот 20а. Там сказано: «То, что делается вдумчиво, ценится в 400 зуз». – *Прим. ред.*

ספר
פלא יועץ

Книга
Чудесный
советчик
II

קודילת יהודי קוקץ
ОБЩИНА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ

בית ספרדי

Байт Сфаради

— הבית של כולנו —
— НАШ ОБЩИЙ ДОМ —

Буква כ (каф)

Почитание отца и матери

כיבוד אב ואם

Известно, что почитание родителей – столь великая обязанность, что Тора уравнивает это с почитанием Творца, как сказано в трактате Кидушин¹, и велик грех того, кто пренебрегает этим. К сожалению, в нашем поколении многие дети несерьезно относятся к этой заповеди и часто поступают вопреки воле родителей. А есть дети, полностью пренебрегающие родителями, хамящие и доставляющие им душевную боль. Особенно тяжело богобоязненному человеку, который наставляет своих детей, а те не слушают и злят его, ведь нечестивые домочадцы причиняют наибольшую боль. Отец смотрит на поведение детей, стиснув зубы и страдая. Горе, горе детям, которые так поступают со своим родителем! Горе им в день Суда, ведь Бог будет судить за всё, в том числе за нарушение Его воли и за нарушение воли родителей и их обиду. Нечестивый сын будет наказан за то, что гневил отца и горькой делал жизнь родителей. Наказание частично постигнет его уже в этом мире: дети его будут поступать с ним так же, как он поступал со своими родителями, мера за меру. А основное наказание ждет его в будущем мире. На самом деле заповедь почитать родителей настолько строга, что не каждый может исполнить ее как полагается. И чтобы подчеркнуть это, сказали мудрецы Талмуда: «Счастлив тот, кто их (родителей) не знал²»³. Однако каждый обязан выполнять всё, что может, прилагая все усилия. Сказано: «Если отец простил детям их обязанности по отношению к себе, это освобождает их от исполнения заповеди»⁴, – и, конечно, любой

¹ Кидушин 30б.

² Т.е. тот, кто от рождения круглый сирота. – Прим. ред.

³ Кидушин 31б.

⁴ Кидушин 32а.

родитель прощает своим детям, но тем не менее они будут наказаны за то, что нарушают желание Бога. Мы можем поучиться из истории о нашем праотце Якове и о том, что с ним случилось из-за того, что он не прислушивал отцу в течение 22 лет⁵, а также поучиться из того, что праведнику Йосефу с Небес укоротили годы жизни за то, что он услышал от братьев: «Твой раб, отец наш»⁶ – и смолчал⁷. Кроме того, даже если отец прощает, это не относится к тем случаям, когда отца позорят или причиняют боль, ибо страдания тела простить нельзя.

Поэтому, праведные юноши народа Израиля, почтите вашего Творца и строго выполняйте заповедь почитать родителей! Не отклоняйтесь от родительских слов ни вправо, ни влево, даже если они правое называют левым. Большой недостаток неправедных сыновей в том, что они считают себя мудрее и смышленнее своих родителей. Хоть бы они уразумели, что Тора свидетельствует: «У стариков мудрость, и у долголетия понимание»⁸! И сказано: «Путь (глупца) прям в его глазах»⁹; и еще сказал мудрец: «И не полагайся на свое разумение»¹⁰. И даже если родители действительно неразумны, как дети считают, всё равно дети обязаны слушаться их и не обижать, даже когда им кажется, что родители поступили неправильно, ведь так повелела Тора. И сказано: «До какой степени следует почитать отца и мать? – Даже если (родитель) забирает его кошелек и бросает в море, нельзя его позорить»¹¹. Я уже писал о том, что есть заповеди, которым «посчастливилось» – их многие стремятся выполнять: многие тратят большие деньги, чтобы удостоиться открыть шкаф с книгами Торы во время молитвы в синагоге или чтобы быть *сандаком* – держать малыша на коленях на *брит миле*, хотя ни Тора, ни мудрецы не обязывают делать эти вещи. Они просто являются проявлением любви к выполнению заповедей. Счастлив народ Израиля! А каждый раз, когда человек слушается отца или мать, он выполняет великую заповедь Торы. Глупцы же нарушают ее и будут наказаны.

Мудрому сыну подобает радовать отца и жаждать, чтобы тот повелел ему что-либо – и сын смог бы выполнить заповедь Торы. И даже если

⁵ Мегила 17а.

⁶ Берешит 43:28.

⁷ Сота 13б.

⁸ Иов 12:12.

⁹ Мишлей 12:15.

¹⁰ Авот 4:14.

¹¹ Кидушин 31а.

отец загружает сына и дурное начало прилагает удвоенные усилия, чтобы сын не слушал, сын должен укрепить в себе доброе начало, устремив его на войну с началом дурным. И пусть он терпит и выполняет желания родителей расторопно, а награда соответствует затраченным усилиям. Более того, часть награды сын получит уже в этом мире – у него будут достойные дети. И даже если бы только это и было наградой за почитание родителей, уже достаточно, чтобы трудиться ради этого в поте лица. Смышленный сын будет стремиться предугадать желание отца, чтобы выполнить его и доставить этим радость Творцу. Если сын богат, а отец беден, сын обязан содержать его и предоставлять ему всё нужное, делая это приветливо, ласково и почтительно. Если у сына есть семья, он должен строго наказать всем домочадцам почитать его родителей. Есть сыновья, которые должным образом ведут себя с родителями, пока не женятся. А когда сын женился, его жена начинает бунтовать против свекрови и подбивать мужа на ссоры. Богобоязненному человеку следует упрекнуть жену за это и велеть ей замолчать. Затем он должен успокоить и задобрить родителей, а жену пусть задобрит наедине и объяснит ей, как правильно себя вести.

Основной почет дети могут оказать родителям после их смерти – делая то, что приятно их душам. Надо помнить об этом ежедневно и выполнять, а не поступать подобно многим неучам, которые вспоминают о родителях лишь в *йорцайт* – годовщину смерти. Тогда они читают *Кадиш*, дают немного денег в *цдаку* и немного учат Тору для возвышения их душ. Горе родителям, которые ждут, когда дети избавят их и вознесут из преисподней! Ведь то, что делают такие неучи, это такая малость, которая ничем особо не помогает – и хорошо, если не вредит. Ведь они быстренько бормочут *Кадиш* и благословения на *хафтару*. Кроме того, они делают ошибки в словах, и их благословения – напрасные, и то же происходит, если они решают быть *хазанами*. Боюсь, что вместо радости они приносят душам родителей огорчение, не дай Бог. Поэтому если сын хочет почтить отца, то пусть знает свое место и не полагается на собственное знание того, как правильно прочесть *Кадиш*, *хафтару* и молитвы, а пусть обратится к мудрецу и проверит свои знания. И если окажется, что он не способен сделать это сам, то пусть лучше наймет знатока Торы, чтобы тот учился, читал *Кадиш* и молился за возвышение душ его родителей. И пусть не ограничивается первыми 12 месяцами после их кончины и годовщиной смерти. Ведь кому в нашем поколении достаточно 12 месяцев, чтобы после смерти полностью очистить душу в *Гехиноме* и обрести покой?!

Кроме того, *Кадиш* не только помогает спасти от наказания душу умершего, но и способствует ее возвышению.

Сын должен постоянно представлять перед собой образ отца, который кричит, взывает из пламени: «Дорогие мои сыновья! Сжальтесь надо мной, проявите милосердие! Спасите душу мою от мучений!» И даже если сын считает, что отец абсолютный праведник и наслаждается на том свете, пусть тогда представит, что подает отцу его любимые блюда, чтобы тот его благословил. Поэтому пусть сын не пропускает ни дня, а ежедневно читает *Кадиш* и дает *цдаку* ради душ умерших родителей. И хорошо, чтобы он взял себе за обычай каждый день говорить: «Да будет угодно Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы принял Ты с желанием и милосердием каждое доброе дело, которое я совершу словами или действиями, и пусть всё это будет в заслугу и для покоя и возвышения душ моих отца, матери, свёкра и свекрови (или кого-то другого). Да будет душа их связана с источником жизни!» Этим человек удостоится благословения Небес и душ умерших близких. И счастлив человек, который не надеется на помощь детей, а выполняет: «И душу свою при жизни благословит, и восхвалят тебя, ведь ты сделаешь себе добро»^{12, 13}. Пусть при жизни не оставляет всё свое богатство другим, а раздаст часть на добрые дела, и тогда праведность будет его путеводителем. Как известно, свеча освещает то, что впереди, а не то, что сзади. И тогда¹⁴ ему не нужно будет дожидаться помощи от детей.

Одно из проявлений уважения к родителям – из всех сил стараться удостоить их поселиться в стране Израиля. Даже если сыну тяжело с ними расстаться или это связано с большими затратами, всё это ничто в сравнении с тем добром, которое ждет их души благодаря ему. Этим сын искупит все свои проступки по отношению родителям. Мудрецы сказали: «Счастлив тот, кто их (родителей) не знал, ведь не сможет выполнить это (заповедь почитать родителей) полностью»¹⁵. Но сейчас, когда родители далеко и происки дурного начала ослабевают, сын возгорается страстным желанием их почитать. А Всевышний засчитывает

¹² Теһилим 49:19.

¹³ Это не вполне точный перевод, но так лучше понятна связь с текстом. Точный перевод: «Ведь тот, кто душу свою благословляет при жизни, восхвалит тебя, ведь ты сделаешь себе добро». – *Прим. ред.*

¹⁴ Т.е. на том свете. – *Прим. ред.*

¹⁵ Кидушин 31б.

благую мысль как действие, и это еще одна причина, по которой хорошо отправить родителей в страну Израиля.

Мудрецы, благословенна память о них, сказали также: «Пусть человек не живет рядом со своим равом, если он не готов принимать все его указания»¹⁶. Отсюда можно сделать вывод: если сын не может как должно почитать родителей и, благодарение Творцу, может сам себя содержать, то пусть не живет у родителей – если, конечно, они на это согласны. Лучше всего, если у человека есть возможность отправить взрослых детей жить отдельно, чтобы не нарушить запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹⁷. Тогда в семье его будет царить мир. Сказано в книге «Тана девей Элияху»: «В Торе по соседству с заповедью “Почитай отца твоего и мать твою”¹⁸ написано: “Не прелюбодействуй”¹⁹. Из этого мы учим, что тот, чья жена не уважает его родителей, как будто всю жизнь занимается прелюбодеянием»²⁰. Поэтому муж обязан сделать всё, чтобы его жена не смела проявлять неуважение к его родителям. Но и его родители также должны следить, чтобы не стать, не дай Бог, причиной ссор и ненависти между сыном и его женой.

Почитание мудрецов Торы

כבוד תלמידי חכמים

Это великая заповедь, и она разъяснена в Талмуде и в святой книге «Зоһар». Но люди не вполне осознают, насколько эта заповедь строга, – и не по своей вине, а потому, что мудрецы Торы не дают уроков на эту тему, дабы люди не сказали, будто они заботятся о собственной выгоде. Однако мудрецам Торы следует оказывать почет друг другу, ведь сказано: «Блудницы восхваляют друг друга, так тем более (это подобает делать) мудрецам Торы»²¹. Ясно, что мудрецам Торы надлежит оказывать друг другу взаимное уважение, и более того: даже большому мудрецу подобает оказывать уважение тому, кто лишь приступает к изучению Торы, причем по двум причинам. Первая причина – чтобы быть примером для других, а вторая – чтобы пробудить среди изучающих Торы приязнь к ней, показать ее важность и что она приводит почет

¹⁶ Брахот 8а.

¹⁷ Ваикра 19:14.

¹⁸ Шемот 20:11.

¹⁹ Шемот 20:12-13.

²⁰ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава 26.

²¹ Шабат 34а.

изучающему ее. А если Бог удостоил человека знаний в Торе и ему известно, что заповедь «И перед сединами встань»²² включает в себя и вставание перед мудрецом Торы, – такой человек выполняет великую заповедь. Награда его неимоверно велика, ведь он приобретает богобоязненность, как писали ученики святого рава ha-Ари, благословенна память о нем²³. Но в наши дни многие невежды не встают ни перед стариком, ни перед мудрецом, поскольку не знают, что это заповедь Торы. Пусть милосердный Бог искупит им. О подобном сказано: «Тот, кто (если есть другой путь) обходит (чтобы людям не пришлось вставать перед ним²⁴), – удлиняет себе жизнь и не нарушает “Не ставь препятствия перед слепым”^{25»}²⁶. Но если мудрец знает, что эти люди любят заповеди и потому им не в тягость встать перед ним, то пусть проходит мимо них, чтобы они могли выполнить заповедь и получить награду – и чтобы доставили радость Творцу тем, что оказывают ему уважение, думая, что перед ними мудрец Торы. И даже если люди ошибочно полагают, что перед ними мудрец Торы, и оказывают ему почет, им засчитывается это как выполнение заповеди, и они доставляют этим радость Творцу. Прежде чем пройти перед людьми, мудрецу подобает подумать так: «Я знаю, что недостоин, и прекрасно осознаю, насколько грешен. Если бы люди знали о моих грехах, они не почтили бы меня»; или подумать о каких-то подобных вещах – чтобы не возгордиться и не получить удовольствия от почета. Ведь известно написанное в книге «Сефер Хасидим», что тому, кто получает удовольствие от почета, оказываемого ему в этом мире, вычитают из его заслуг в будущем мире²⁷.

Одно из проявлений уважения к тому, к кому следует, например к родителям и мудрецам Торы (и к синагоге), – не говорить при них громко даже с другими людьми. И нет нужды объяснять, что нельзя разговаривать при них с кем бы то ни было презрительно или проклинать кого-либо в их присутствии, ведь это показывает, что у человека нет перед ними страха как перед властью, и он этим самым как бы позорит их. В их присутствии человек должен говорить тихо и уважительно как с ними, так и с другими людьми, а не так, как поступают невежды,

²² Ваикра 19:32.

²³ См. также мидраш Бемидбар Раба 15:17.

²⁴ Раши на это место в Талмуде.

²⁵ Ваикра 19:14.

²⁶ Кидушин 33а.

²⁷ Сефер Хасидим, глава 8.

которые в присутствии судьи нагло поливают друг друга проклятиями и руганью и ведут себя хуже, чем в мясной лавке или трактире. Стыд и позор им! Их ожидают наказания! Богобоязненному человеку подobaет унять свой гнев. И даже если другой человек пытается втянуть его в ссору, пусть не отвечает, а закроет рот из уважения к Торе. Даже если судьи простые люди, например те, кого назначили временно, надо вести себя в их присутствии уважительно, с трепетом перед Творцом, который присутствует среди судей во время их работы. И даже если человеку кажется, что с ним обошлись несправедливо, ему нельзя проклинать судей, а надо верить, что на самом деле суд вершит Бог. Этого достаточно для тех, у кого понимающее сердце и прямой ум.

Уважительное отношение к людям

כבוד הבריות

Уважительное отношение к людям настолько важно, что ради него можно (при определенных условиях) отодвинуть запрет Торы²⁸. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль»²⁹. Известно также высказывание мудреца, что подobaет оказывать уважение каждому человеку³⁰: если другой человек мудрее – надо уважать его за мудрость, а если я мудрее, то он, несомненно, праведнее, ведь я грешу сознательно, а он по ошибке; если он богат – следует уважать его за богатство, ведь великие мудрецы Израиля раби Йехуда ha-Наси и раби Акива уважали богатых людей³¹, ибо Царь решил облагодетельствовать их; если же я богат, а другой беден, то я грешнее его, поскольку не даю достаточно денег на *цдаку* и добрые дела в соответствии со своими возможностями, а он праведен в этом. Сказано в Талмуде: «Тот, кто знает, что другой обладает каким-либо качеством, лучшим, чем у него, обязан относиться к нему уважительно»³².

Мне помнится, я видел в Мидраше, что следует уважать бедняка и вставать перед ним ради Всевышнего, благословен Он, как сказано:

²⁸ Брахот 19б.

²⁹ Дерех Эрец Раба, глава 5.

³⁰ Рамбан, письмо сыну.

³¹ Эрувин 86а.

³² Псахим 113б.

«Ведь встанет (Бог) справа от бедняка»³³. Известно также высказывание Мишны: «Кто уважаем? Тот, кто уважает других»³⁴, – а также: «Не презирай ни одного человека»³⁵. Нехорошо поступает тот, кто уважительно относится к богатым, в то же время не оказывая уважения бедным. Бог вступится за бедняков и взыщет за их обиду, поскольку они сильно расстраиваются от этого и ропщут на Бога за то, что они в таком состоянии. Когда человек устраивает трапезу и зовет гостей, хорошо будет усадить богатых и бедных за один стол, ведь этим он проявит уважение к беднякам. Большой заслугой богачу засчитается приветливое, уважительное отношение к бедняку и беседа с ним, ведь этим он поднимет бедняку настроение и порадует его. А если бедняки к тому же родственники богача – пусть не стесняется показывать, что они его родственники, а, наоборот, пусть приближает их и навещает их на торжествах и по праздникам. Это и есть его достоинство.

Человеку следует уподобляться Творцу, который любит бедняков и навещает их, и сказано: «Я (Бог) с угнетенным жить буду»³⁶. Известно, что желание человека – это его достоинство, и следует постараться понять, чего желает другой, и исполнить его желание – чтобы поставить его желание превыше своего. Рассказывали о нашем святом учителе ха-Ари, благословенна память о нем, что однажды другой мудрец Торы, который не знал, кто такой ха-Ари, хотел идти впереди него – и ха-Ари старался идти позади, чтобы уважить его и выполнить его желание. В тот день ха-Ари сделал вывод, что если так следует стараться уважить другого человека, то насколько же надо стараться проявлять почтение к Всевышнему!

Гнев

כעס

Строгость запрета гневаться известна. Об этом написано в Талмуде, в святой книге «Зоһар» и в записях рава ха-Ари, благословенна память о нем. Волосы встают дыбом, когда читаешь это. И поскольку гнев – чрезвычайно плохое качество, то человек, жаждущий жизни, но гневливый по природе, должен изо всех сил превозмогать гнев и делать себе всяческие ограды, чтобы избежать его и спастись от преисподней. Пусть

³³ Теһилим 109:31.

³⁴ Авот 4:1.

³⁵ Авот 4:3.

³⁶ Йешаяһу 57:15.

придумывает разные уловки, чтобы полностью избежать гнева. Хороший способ борьбы с гневом – собрать всё, что сказано о гневе нашими мудрецами, благословенна память о них, в Талмуде, Мидраше, святой книге «Зоһар» и у рава Ѓа-Ари, благословенна память о нем, – и записать себе. Пусть эти слова постоянно будут у человека перед глазами и пусть он постоянно над ними размышляет, чтобы бояться и трепетать. И пусть укрепит в себе доброе начало, устремив его на борьбу с началом дурным. Если человеку удастся побеждать – прекрасно, а если нет – пусть всякий раз, не совладав с гневом, штрафует себя или постится. И если человек не в состоянии удержаться от гнева, пусть хотя бы в это время молчит и ведет себя как глухонемой. А если понадобится что-то сказать, пусть говорит тихо и мягко. И даже если гнев человека возгорелся подобно пламени, он может промолчать. Тогда гнев его не принесет плодов, ведь известно, что (несдержанный) гнев влечет за собой многие другие нарушения, такие как ссоры, проклятия и т.п. Молчание во время гнева – как вода, которая тушит огонь. Наши мудрецы, благословенна память о них, так толковали стих «Землю (Бог) подвесил ни на чём»³⁷³⁸: «Мир держится в заслугу тех, кто сдерживает»³⁹ уста во время ссоры»⁴⁰.

Пусть человек задумается: как может он гневаться на того, кто причинил ему зло, и при этом не гневаться на себя за зло, которое он причиняет этим гневом своей душе, вдобавок еще и разрушая свое тело?! Пусть задумается над тем, кто он и что его жизнь, а также о том, что значат почет или позор и все остальные материальные вещи в этом мире, – ведь всё это ничто (подобное мгновенно улечучивающемуся пару), обман и заблуждение. «Человек не повредит и пальца, если на то не вышло указания с Небес»⁴¹. Так на что жаловаться человеку, если не на собственные грехи?! Кроме всего прочего, никто не может тронуть того, что предназначено другому. И следует также помнить, что каждому человеку кажется, будто именно он поступает правильно, а потому незачем обвинять другого и злиться на него. Подобные мысли, соответствующие ситуации, которая привела человека к гневу, помогут ему обуздать себя – и тем самым уберечься от зла. И даже если сперва человеку

³⁷ Аль блима – некоторые комментаторы объясняют это как *бли ма* («без ничего»). – Прим. ред.

³⁸ Иов 26:7.

³⁹ Использовано слово *боле́м*, похожее на *блима*. – Прим. ред.

⁴⁰ Хулин 89а.

⁴¹ Хулин 7б.

будет трудно, в итоге он привыкнет обуздывать гнев – и привычка эта станет его натурой. Нет заслуги в том, что человек не гневается тогда, когда гневаться ему не на что и не на кого. Он обязан совладать с гневом там, где, как ему кажется, для гнева есть причина – и где гнев возгорается. А если требуется отругать детей, то пусть отец притворится рассерженным, но на самом деле не гневается. И уж если случилось, что человек разозлился на кого-то, то пусть поскорее простит его ради Творца. Тогда он будет доволен и получит благословение Небес.

Намерение сердца

כונה

Известно, что всё зависит от намерения сердца, и это великое правило в служении Творцу, благословен Он. Намерение необходимо как для заповедей, связанных с речью, ибо сказано, что молитва без намерения сердца – словно тело без души⁴², так и для заповедей, связанных с действием, ведь сказано: «Для заповедей необходимо намерение»⁴³. Как велико значение намерения! Оно настолько важно, что сказано: «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является большей заслугой, чем заповедь, совершённая не во Имя Небес»^{44, 45}. И об этом сказано: «Прямы пути Бога, и праведники пойдут по ним, а нечестивцы споткнутся на них»⁴⁶, – как разъясняется в Талмуде⁴⁷. Одна заповедь влечет за собой другую – и чем сильнее намерение сердца, тем сильнее богобоязненность, любовь, близость к Творцу, желание, приязнь, строгость выполнения всех деталей заповедей. На самом деле наши грехи лишают нас блага – они как бы заслон между нами и нашим Небесным Отцом. Из-за этого мы не можем направить свое сердце на служение Ему как должно. Разнообразные тревоги и заботы занимают наши мысли, и приводится в Талмуде, что рав Шешет сказал: «Я могу избавить весь мир от наказания за молитву (без намерения), как сказано: “Пьяна, но не от вина”^{48, 49}». В любом случае

⁴² Комментарий Абарбанеля на Авот 2:13.

⁴³ Брахот 13а.

⁴⁴ Назир 23б.

⁴⁵ Т.е. нарушение, сделанное с намерением, во имя исполнения заповеди, – ценнее заповеди, которая совершена не с целью выполнить волю Творца, а, например, бездумно или для личной выгоды. – *Прим. ред.*

⁴⁶ хошеа 14:10.

⁴⁷ Назир 23а.

⁴⁸ Йешаяху 51:21.

⁴⁹ Эрувин 65а.

после смерти человеку предстоит отчитаться за то, что не прилагал всех усилий, дабы хотя бы иногда помолиться, или сказать благословение, или даже слово из него, или выполнить какую-то заповедь с должным намерением. Ведь понемногу можно достигнуть многого. Это одно из проявлений милосердия Творца – и наши мудрецы на основе тайн Торы писали так: если сегодня человек с должным намерением сказал одно благословение, а завтра другое и т.д., то Всевышний собирает их вместе – и получается целая молитва, сказанная с должным намерением сердца. И молитва эта становится короной праведнику в будущем мире.

Почёт

כבוד

Мы учим: «Зависть, ненасытность и честолюбие уводят человека из этого мира (и он теряет будущий)»⁵⁰. Причина в том, что каждое из таких качеств влечет за собой многое другое зло, и всё это истребляет человека духовно и физически. Жизнь того, кто гонится за почестями, тяжка, ведь все его желания и стремления – чтобы его уважали. Для этого он пытается разбогатеть, чтобы иметь возможность много тратить на то, что может принести ему почет. А если такому человеку не оказали должных почестей, или сделали что-то, что, по его мнению, ниже его достоинства, или вовсе пренебрегли им – он расстраивается и, если может, затевает ссору. Пламя распри поднимается до неба. Все раздоры на земле случаются из-за гордыни. Ведь человек в своей гордыне готов подняться до неба, он считает, что именно ему полагается почет и все должны считаться именно с его мнением. А тому, кто пренебрегает им и не слушает его слов, этот человек мстит – и держит на него злобу, как змей. Он будет причинять ему любое зло, на какое только способен. А если не может причинить ему зло физически, будет гневаться на него и (нарушая запрет Торы) держать в сердце ненависть на брата своего. Всю жизнь он будет скрежетать зубами от злости и мучиться, что не может ничем тому отомстить, – до тех пор, когда придет его время и он спустится в *Гехином*. И это наказание честолюбивого человека в этом мире. А в будущем мире его ждет гораздо большее наказание, ведь честолюбие существует не само по себе – это порождение гордыни, которая является большой духовной нечистотой и влечет за собой многое другое зло.

Человеку подобает бежать от почестей как от огня, ведь честолюбие испепелит его подобно пламени. Когда дурное начало склоняет

⁵⁰ Авот 4:21.

человека к какому-то дурному качеству, он должен изо всех сил укрепиться и с помощью чистых мыслей отдалиться от него. Наказание за дурные качества характера тяжело, в особенности за одно из вышеприведенных трех качеств, которые уводят человека из этого мира. Пусть человек задумается: «Кто я? Что моя жизнь? Я происхожу из зловонной капли, я прах и пепел, ждут меня тлен и червь. Я полон нечистот и стыда, нет во мне ничего стоящего! Какая мне польза от того, что меня станут почитать или унижать люди, подобные мне?! Ведь и я, и они – ничто! Если меня уважает сам Царь, которому принадлежит весь почет, то к чему мне мнимый почет плоти и крови?! А если я презрен перед Царем и Его Небесным воинством, то чем мне поможет почет людей?! Лучше бы я в этом случае не родился! А ведь, скорее всего, я грешен и презрен в глазах Творца, ибо, будь я достоин уважения, Он предоставил бы мне его. Очевидно, что я грешу и мои грехи лишают меня почета. “Бог велел ему: “Проклинай!”»⁵¹». Такие мысли усмирят сердце человека, и он примет приговор Небес с радостью, не станет ни на кого обижаться и ни с кем ссориться – ведь на что жаловаться человеку, кроме как на собственные грехи?!

Еще одно правило, которое поможет: старайся найти оправдывающие моменты в поведении другого человека, ведь каждому, по собственному его разумению, кажется, что он поступает правильно. Разве может он купить мысли другого, чтобы понять, чего тот от него на самом деле хотел?! Поэтому лучше никого и ни в чем не обвинять, ведь каждый уверен, что поступает правильно. Надо просить у милосердного Творца совета, как правильно поступить. Следует не гнаться за почестями – ведь они являются великим злом, которое доставляет человеку одни лишь неприятности и лишает его спокойствия, к тому же почести убегают от того, кто их преследует. Но если человеку оказывают почести, также пусть бежит от них, как от меча. Ведь он может впасть в гордыню, а это презренно Богом. Не всегда человеку удастся совладать с собой и не получить удовольствия от того уважения, которое ему оказывают. Поэтому лучше бежать от почестей, если это возможно. И пусть человек не думает при этом, что на самом деле он эти почести заслужил, а бежит от них ради того, чтобы они следовали за ним. Такой человек гордец и будет горько разочарован, ведь почести не станут преследовать его, а наоборот – убегут подальше. Человек обязан быть по-настоящему скромным и смиренным – и непоколебимо верить, что он настолько низок, беден, недостоин, неучён и грешен,

⁵¹ Шмуэль II 16:10.

что не полагается ему ни малейшего почета. А если люди по ошибке уважают его, то пусть сокрушается об этом, ведь в будущем мире он будет стыдиться этих почестей. Пусть этот человек трепещет, говоря себе: «Если бы соседи знали о моих грехах, то бежали бы от меня подальше!» И даже если человеку кажется, что есть люди хуже и грешнее его, пусть не ищет уважения и величия в их глазах, ведь весы правосудия постоянно в руке Бога – и Он судит каждого согласно его способностям, знаниям и возможностям. Чем больше у человека способностей, тем больше от него требуется. «Добавляющий знаний (разумения) добавляет боли»⁵² – быть может, он не служит Творцу так, как от него требуется. И пусть человек думает, что хоть в чем-то другой человек лучше него, а сам он хуже и презренней всех прочих творений. Это великое правило поможет избежать многих зол и спастись от страсти к почету в этом мире. Тогда человек удостоится в будущем мире узреть сияние Творца. Но конечно, если человек является руководителем общины, то он должен внешне требовать некоторых проявлений почета к себе, для поддержания своего авторитета среди членов общины. Надо всегда поступать так, как необходимо, чтобы выполнить волю Творца. Всё зависит от ситуации. Хорошо быть терпеливым. Если глава общины думает, что в определенной ситуации правильно будет наказать провинившихся, пусть сделает это во Имя Небес. Но каждый свой поступок необходимо тщательно и многократно взвешивать.

Судный день (Йом Кипур)

כיפור

Йом Кипур – это величайшая из дат календаря. Счастливы евреи – ведь все они пробуждаются служить Творцу в Дни трепета⁵³, и особенно в Йом Кипур. Ведь в это время Бог наблюдает за людьми и вселяет в их сердца страх перед Великим Судом и желание раскаяться. Хоть бы евреи ощущали всё это ежедневно! Но уже сказано: «Всё в руках Небес, кроме трепета перед Небесами»⁵⁴. И лишь из милосердия к Своему народу Бог вселяет в сердца страх и трепет в эти особые дни, и их свет сопровождает человека весь год. И чем больше человек пробудится в эти особые дни, укрепится в богобоязненности, сделает себе разные ограды, чтобы не согрешить, и примет на себя продолжать выполнять их и после Йом Кипура, тем больше в нем будет богобоязненности. «Трепет перед

⁵² Кохэлет 1:18.

⁵³ Дни от первого дня месяца элул до Йом Кипура. – *Прим. ред.*

⁵⁴ Брахот 33б.

Богом чист, он пребудет навек»⁵⁵, и человек будет подниматься духовно, пока не очистится от духовной нечистоты.

Мы грешны, и люди не раскаиваются в своих дурных поступках. Только в Дни трепета они более осторожны в соблюдении законов Торы, встают затемно на *слихот*⁵⁶, немного больше учатся и читают Теһилим. В Рош ха-Шана они читают молитву *Ташлих*⁵⁷ и считают, что этим выбросили в воду все свои грехи. В канун Йом Кипура они делают *капарот*⁵⁸, а в сам пост весь день громким голосом произносят молитвы – так, что земля содрогается от их крика. Однако если в синагоге завязывается беседа, начинается ссора или появляется возможность для других дурных поступков или нарушения запретов, эти люди последуют своему обычаю и станут заниматься этим, потому что не смогут одолеть свое дурное начало.

Многие не изучающие Тору не соблюдают в Йом Кипур запрет мыться – и, как в обычные дни, умывают лицо, а также пальцы и ладони до самого запястья. Еще многие не соблюдают запрет носить кожаную обувь – и снимают ее только дойдя до своего места в синагоге. В итоге в День прощения они прибавляют проступков, а думают, будто выполнили свою обязанность и очистились от всех грехов. Хоть бы милосердный Бог принял то, что они исполняют, посчитал малое за большое

⁵⁵ Теһилим 19:10.

⁵⁶ Слехот – покаянные молитвы. – *Прим. ред.*

⁵⁷ «Ты (Бог) бросишь...» – эту молитву обычно произносят в первый день Рош ха-Шана после молитвы *Минха*. Но если первый день Рош ха-Шана приходится на шабат, то очистительный обряд *Ташлих* проводят во второй день Рош ха-Шана. Идут к морю или реке, к колодцу или резервуару с дождевой водой и читают отрывки из пророка Михи: «И бросишь Ты в пучины морские все их грехи...» (7:18-20), из Теһилим (118:5-9) и еще стихи, в которых говорится о милосердии Бога. Некоторые добавляют молитву, которую составил рав Хида, а затем трясут края одежды три раза, как бы говоря, что сердце жаждет исправления, и выражая готовность отбросить, стряхнуть с себя все свои грехи. В этих стихах также упоминается заслуга праотцев. – *Прим. ред.*

⁵⁸ Капарот – обряд искупления, его принято делать в канун Йом Кипура или за несколько дней до него. Обряд состоит в том, что берут курицу, крутят ее над головой и произносят молитву, указанную в молитвеннике на Йом Кипур, затем резник режет курицу – и ее либо ее стоимость отдают бедным (в таком случае курицу съедают сами). Есть халахические авторитеты, которые рекомендуют совершать обряд *капарот* на деньги, а затем отдавать эти деньги в *цдаку*. – *Прим. ред.*

и простил им, ведь они нарушают законы по незнанию и не понимают, какой путь истинный! Они просто автоматически следуют обычаю своих отцов. А что делать человеку, который не знает, где находится свет⁵⁹? Ночь светит ему как день, тьма и свет перемешаны. Он думает: «Что же еще я должен выполнять?!» Не на кого нам надеяться, кроме нашего Отца Небесного. А Он, из великого Своего милосердия, обратит к нам Лик Свой и благословит нас Своим светом, и в свете Лика Царя – жизнь. Однако у евреев тоже есть свет – это Тора. И тот, кто ее учит, будет награжден: он встанет на путь жизни и будет поступать праведно. Ведь, как разъясняли наши святые мудрецы, всё описанное выше⁶⁰ не спасает человека от греха. И пророк Йешаяху уже разъяснил в *haftаре*, которую читают в Йом Кипур: «Вы ведь поститесь ради раздора и ссоры, бьете себя кулаком преступным, а не для того, чтобы голос ваш был услышан на Небесах! Разве такой пост выбрал Я – день, когда человек мучает свою душу (только для того), чтобы склонил, как тростник, голову свою, подстилать мешковину и посыпать пеплом?! Разве это называется постом и желанным Богом днем?! Вот пост, который выбрал Я: разомкни оковы злодеяния... отрежь бедняку от хлеба своего»⁶¹. И еще сказано у пророков: «Оставит злодей путь свой и человек преступные мысли свои, и вернется к Богу, и Он утешит его»⁶². И еще: «А признающий и оставляющий (грех) будет утешен»⁶³. И много других высказываний пророков обучают нас истинному исправлению.

Также это разъясняется во всех святыях книгах – в Талмуде, Мидраше, «Зоһар» и в книгах о еврейской нравственности. Ведь на самом деле свойство Йом Кипура – снять с человека даже преднамеренный грех, но лишь с того, кто искренне раскаялся. Тому же, кто не раскаялся, прощено не будет. Есть четыре «станции» искупления, в зависимости от тяжести греха: раскаяние, Йом Кипур, страдания и смерть. От имени святого рава ха-Ари и других святых мудрецов известен порядок необходимых исправлений (*тикун*), постов и разных изнурений для человека, совершившего то или иное нарушение. Если бы было достаточно Йом Кипура самого по себе, не было бы в том нужды,

⁵⁹ Т.е. не знает, как вести себя в соответствие с желанием Бога. – Прим. ред.

⁶⁰ Т.е. имеются люди, которые весь год живут по желанию сердца, не очень-то считаясь с требованиями Торы, и полагаются на прощение в Йом Кипур. – Прим. ред.

⁶¹ Йешаяху 58:4-7.

⁶² Йешаяху 55:7.

⁶³ Мишлей 28:13.

ведь Йом Кипур наступает каждый год. И действительно, Йом Кипур помогает и очищает даже тех, кто не раскаялся, поскольку день благоприятен для этого. Но это лишь малая толика духовного очищения, и когда после Йом Кипура человек вновь возвращается к своим дурным поступкам, он скатывается на тот же уровень, на котором был до этого святого дня.

Наш учитель раби Йонатан Айвешниц уже писал в своей книге «Ярот Дваш»: когда *клиа* видит, что в человеке нет ни малейшей толики святости, от которой можно было бы питаться, поскольку он погряз в грехах, она побуждает его выполнять немного заповедей в Дни трепета – но лишь в эти дни и не с целью продолжать исполнять их в дальнейшем. А это во вред человеку, ведь когда он возвращается к своим прежним поступкам, все выполненные им заповеди и добрые дела оказываются добычей *ситра ахры* – «другой стороны» (отрицательных духовных сил)⁶⁴. О подобном сказано: «А нечестивцу сказал Бог: “Что тебе рассказывать о законах Моих?!”»⁶⁵ Этим человек усугубляет свое зло, и душа его умрет грешной, ведь человеку всегда кажется, будто он поступает правильно, а потому он не свернет со своего пути даже в старости. И даже если в течение года этот человек слышит наставления и нравоучения, они не пробуждают его сердце – ибо глаза его ослеплены и сердце не внимлет. Грехи действуют как заслон и ослепляют⁶⁶ смысленных. Они продолжают блуждать во тьме и так и не увидят света, вся жизнь их в грусти, пока не спустятся в грусти в преисподнюю, и это причина задержки в приходе Машиаха, который мог бы прийти уже давно, а вместо этого мы получили эти годы, полные страдания. Горе нам в день Суда и Укора! Но человек, жаждущий жизни, и желающий уважить Творца, и жалеющий свою душу, выполнит Его повеление: «И выбери жизнь»⁶⁷. И это путь честного, богобоязненного человека – он не станет ждать Дней трепета и Йом Кипура, чтобы пробудиться, а к каждому дню будет относиться как к Йом Кипуру. Вся его жизнь будет посвящена раскаянию и исправлению. Счастлив тот, кто постоянно пребывает в трепете⁶⁸.

⁶⁴ Таковы слова выдающегося законоучителя и каббалиста раби Йонатана Айвешница (1690–1764) в книге «Ярот Дваш». – *Прим. ред.*

⁶⁵ Теһилим 50:16.

⁶⁶ Здесь – в смысле оглупляют. – *Прим. ред.*

⁶⁷ Дварим 30:19.

⁶⁸ Т.е. тот, кто постоянно размышляет, как лучше исполнить волю Небес. – *Прим. ред.*

Человек, который не желал святости и жил во тьме, растрачивая свои дни впустую, как принято у многих, а в Дни трепета удостоился открыть глаза и увидеть свет правды, должен делать следующее, чтобы вернуть свою душу к жизни: побольше учиться из книг или слушать уроки на тему нравственности и богобоязненности, и тогда эти слова войдут глубоко в его сердце. Тогда он своими глазами увидит и собственными ушами услышит – и осознает, сколько зла и горестей приносит ему то, что он оставил Бога. Сердце его наполнится горечью и сожалениями обо всех его дурных поступках и грехах, а также о том, что он растратил своим поведением Творца. Пусть в эти дни человек поменьше занимается заработком и даже уменьшит изучение Торы, а больше времени посвятит изучению нравоучительных книг. Его целью должно быть исполнение того, что там написано, и он всем сердцем и душой должен хотеть исправить всё, что делал до этого неправильно, и идти праведным путем. И пусть выясняет с помощью книг и мудрецов, какое поведение будет правильным для него. В каждый из этих дней надо читать *Виду́й гадо́ль*⁶⁹, а если человек не знает святого языка, то пусть попросит мудреца написать для него на известном ему языке подробный список всех грехов, свойственных людям. И когда человек будет читать *Виду́й*, то пусть твердо решит не повторять больше грехов, которым он, как ему известно, был подвержен, и пусть подумает, чем он может оградить себя от повторного нарушения.

Значимость изучения Торы превышает любой другой заповеди. Пусть человек твердо решит учить Тору сам или ходить на уроки в любое свободное время, ведь изучение Торы приводит к выполнению ее заповедей⁷⁰. И пусть запишет себе все свои решения – какие добрые дела он решил делать и от каких проступков воздерживаться, и пусть назначает себе штраф или какое-то другое наказание всякий раз, когда не выполнил то, что принял на себя. И пусть эти записи будут у человека перед глазами, чтобы читать их еженедельно. Это очень помогает удержаться от греха (как я писал в пункте «Ограда – ״גָּרָם״).

Начиная с первого дня месяца элул человеку следует ежедневно добавлять что-нибудь к своему раскаянию, молить Бога о прощении и по

⁶⁹ Большой Виду́й – исповедь, где перечисляются подробно всевозможные нарушения, которые человек может совершить в мыслях, словах, поступках. Приводится в молитвенниках на Йом Кипур. – Прим. ред.

⁷⁰ Кидушин 40б.

возможности давать как можно больше *цдаки*. Надо обращаться к Творцу подобно бедняку и умолять о помощи в исправлении ради святости Его Имени. Если человек не знает святого языка, пусть попросит мудреца составить ему *Виду́й* и молитву на понятном ему языке или перевести ему существующие молитвы, связанные с просьбами о прощении, со святого языка на тот, который ему понятен. В канун Йом Кипура человек должен трепетать сильнее обычного, ведь приближается день Великого Суда! Перед рассветом всем членам семьи от мала до велика следует сделать *капарот* по еврейскому обычаю. Согласно тайнам Торы, у этого действия есть сила смягчить меру Суда. И еще это подобно тому, что сказали мудрецы: простое понимание смысла жертвоприношения в том, чтобы человек смирил свое сердце, осознавая, что то, что делают животному, полагалось бы получить ему самому за его грех⁷¹. Так и во время *капарот* – пусть человек представит, что подвергает сейчас петуха тем четырем видам смерти, на которые еврейский суд мог осудить нарушителя (в древние времена): когда держит его за шею – это как *хенек* (удушение); когда его режет – это как *һэрэг*⁷²; когда после *шихиты* он этого петуха бросает – это как *скила* (когда осужденного сбрасывали с определенной высоты); а когда опаляет птицу на огне – это как *срефа* (когда осужденному заливали в рот расплавленный свинец). Пусть человек подумает, что на самом деле все эти смерти полагаются ему самому, и пусть умоляет Бога, чтобы *капарот* были ему засчитаны, как если бы он прошел через все эти виды смертей. Тогда сердце его станет смиренным. (*В моем обыкновении произносить следующую молитву: «Ради соединения Святого, благословен Он, и Его Шхины я готов выполнить обычай народа Израиля – капарот и сделать шихиту (предназначенным курам) для искупления меня и всей моей семьи. Да будет воля Твоя, Бог наш и Бог отцов наших, проявить к нам милосердие и засчитать нам, как будто мы выполнили всё, что от нас требуется, с должными намерениями сердца. И да смягчится мера Суда, и прояви к нам добро, и пусть всё, что мы делаем этой птице, засчитается как сделанное с нами сами: как будто мы подверглись смертям хенек, һэрэг, саиф и скила великим судом, который находился в Йерушалаиме, при помощи четырех букв Твоего Имени*⁷³. *И пусть исправится всё, что мы испортили в духовных мирах, и пусть все Имена Творца полностью объединятся, все миры достигнут*

⁷¹ Рамбан на Тору, книга «Ваикра», глава «Ваикра».

⁷² Или же другое название – *саиф*, отрубание головы. – *Прим. ред.*

⁷³ То, что мы меняем в разговоре на *һа-Шем* – Имя проявления милосердия Творца. – *Прим. ред.*

полного исправления, всё вернется в свое первоначальное состояние⁷⁴, и пусть никто не будет отвержен (от Него) навечно. И пусть эти птицы будут нашим искуплением: петух за человека⁷⁵, зуб за зуб, крыло за руку, нога за ногу. И пусть будет это заменой мне, платой за меня для моего искупления (эту фразу повторить три раза). Пусть этот петух будет умерщвлен, а я удостоюсь доброй долгой жизни и мира ради служения Тебе и трепета перед Тобой. Помни нас, чтобы дать нам жизнь, Владыка жизни! Запиши нас в Книгу жизни ради Тебя, Бог жизни! Молю Тебя, Бог милосердный и милостивый, прояви терпение, пока мы полностью не раскаемся перед Тобой, и не забирай нас из этого мира, пока мы не закончим исправление (всех уровней) нашей души! И поторопи наше избавление, и отстрой наш прекрасный Храм! А там мы будем приносить Тебе жертвы и исполним закон козла отпущения⁷⁶, чтобы искупить все грехи наши. А Ты, из великого Своего милосердия, пожелай принять нас! Ва-йеһи ноам⁷⁷. Обрадуй душу раба Твоего, ведь к тебе, Бог, взываю всей душой своей! Бог мой! На Тебя уповаю я и не устыжусь, сделай ради великого Своего милосердия!) Закончив капарот, следует отдать птиц или их стоимость беднякам, которые изучают Тору, или другим порядочным нуждающимся людям.

Принято также делать *һатарат недарим* – освобождение от обетов, *һатарат клалот* – снятие проклятий. У многих богобоязненных людей принято принять четыре удара⁷⁸. Вообще похвально в Дни трепета выполнять как можно больше благочестивых обычаев, ведь мы просим у Творца судить нас милосердно, не по всей строгости закона. Кто из

⁷⁴ Как до греха первого человека Адама. – Прим. ред.

⁷⁵ Здесь игра слов: *гевер* означает и «человек», и «петух». – Прим. ред.

⁷⁶ Искупительная жертва Йом Кипура. – Прим. ред.

⁷⁷ Теһилим 90:17.

⁷⁸ Это согласно обычаю рава һа-Ари, благословенна память о нем. Обычай этот приводится в «Шульхан Арух» (часть «Орах Хаим», глава 607, пункт 6), и см. там же комментарий Рама, а также в «Мишна Брура», о том, что принято получить 39 ударов (не-сильных) ремешком как память о наказании, присуждавшемся в древности еврейским судом. Цель этого – помочь раскаянию перед Йом Кипуром. Однако есть мудрецы, не поступавшие согласно этому обычаю: рав Йешаяһу Карелиц (автор книги «Хазон Иш») и рав Яаков Каневский (известный как Стайплер). А рав Софер (автор книги «Каф һа-Хаим») приводит в своей книге в главе 607, пункт 40, что поскольку канун Йом Кипура считается немного праздником, то многие воздерживаются от обычая получать удары ремнем. – Прим. ред.

нас выживет, если Бог будет судить строго по букве закона?! И так сказал царь Давид: «Не суди раба Твоего (строго по букве закона), ведь никто не оправдается перед Тобой!»⁷⁹ И потому в эти дни следует давать побольше денег в *цдаку* и делать больше добрых дел, чтобы и Бог проявил к нам добро и милосердие, а также надо очень постараться в такие дни не относиться слишком уж строго к проступкам других людей против нас – тогда Бог тоже будет мягче относиться к нашим умышленным проступкам против Его воли.

И хотя хорошо в эти дни изнурять себя⁸⁰ по возможности, в том числе и постом, но в канун Йом Кипура – 9 тишрея – есть заповедь как можно больше есть и пить, в трепете и любви к Творцу и с сильной радостью, осознавая, какие великие вещи мы создаем в духовном мире тем, что едим в канун Йом Кипура, а затем постимся и изнуряем себя в сам Йом Кипур. Всё это очень глубокие вещи, и счастлив тот, кто удостоится этого, ведь он доставляет радость Творцу, Великому Владыке! Можно дать этому и простое объяснение: еврейский народ чрезвычайно радуется в этот день тому, что Бог дал нам заповедь *тишув*ы – раскаяния, чтобы предварить этим решение Суда в Йом Кипур. Бог обращается к нам: «Когда вы восстанете против Моей воли, то (Я даю вам шанс) вернуться ко Мне со словами раскаяния, ведь Я милостив и милосердно прощаю тем, кто умоляют об этом, всегда, в любой день, и в особенности в Йом Кипур, как сказано: “А в десятый день седьмого месяца”⁸¹ изнуряйте души ваши постом, ведь в этот день искупятся грехи ваши!”»⁸² Тора велела поститься всего один раз в год – в Йом Кипур, и при этом из великой любви к еврейскому народу Всевышний повелел побольше есть и пить 9 тишрея, в канун этого поста. Он заботится о нас как отец, говорящий своему сыну: ешь хорошо, сын мой, чтобы у тебя были силы поститься! И эту еду наш Отец засчитывает нам, Своему избранному народу, как выполнение заповеди – наряду с постом, раскаянием и молитвой Йом Кипур, и за всё это мы получим награду. Что может быть слаще этого?! Счастлив наш народ, и прекрасен его удел! Разве можно не радоваться этому?! И конечно, если об обычных днях сказано: «И веселитесь с трепетом»⁸³, – то в такой день это тем более необходимо.

⁷⁹ Теһилим 143:2.

⁸⁰ Изнурение себя – часть процесса искупления. – *Прим. ред.*

⁸¹ 10 тишрея – Йом Кипур. – *Прим. ред.*

⁸² Бемидбар 29:7.

⁸³ Теһилим 2:11.

Поэтому в канун Йом Кипура не следует пить много вина. Рассудительный человек поест больше утром, чтобы пища успела перевариться и тело успело очиститься к наступлению поста. После еды следует лечь немного отдохнуть, чтобы набраться сил для служения в ночь Йом Кипура и в течение дня. А после отдыха можно заняться необходимыми делами. Человеку следует хорошенько очиститься физически и духовно, то есть сходить в уборную и окунуться в *микву*, с мыслями, что это поможет ему сделать *тишуву* – раскаяться и исправиться. Также мысли о раскаянии и соответствующая молитва должны предшествовать окунанию в *микву*. Затем, пока до вечера еще далеко, следует прочитать молитву *Минха*, надеть белую одежду Йом Кипура и сесть за стол для обязательной трапезы кануна Йом Кипура – *сеуда мафсекет*⁸⁴. Надо устроить эту трапезу пораньше, чтобы было достаточно времени покушать спокойно, а еда успела усвоиться в желудке до того, как настанет время идти в синагогу. Еда для этой трапезы должна быть небольшой по объему, но качественной – например, питательный суп и немного курицы. Затем следует преисполниться страха и в трепете и холодном поту идти в синагогу, чтобы принять святость этого великого и страшного дня.

Все молитвы и мольбы надо читать с воистину сокрушенным сердцем, задумываясь над каждым словом, ведь смирение – это основное условие для духовного очищения человека и для того, чтобы молитва была принята на Небесах. Поэтому не следует молиться громко, а надо молить Творца тихим, плачущим голосом. Тот, кто понимает святой язык, пусть молится так, чтобы слышать произносимые слова, и пусть постарается максимально понять их смысл, чтобы они зашли ему в сердце. И когда человек ощутит величие Царя и собственную изменчивость и ничтожность, а также тяжесть своих грехов, тогда сердце его смирится – и станет он слёзно умолять Творца о прощении, надеясь, что еще не поздно⁸⁵. Каждому богобоязненному человеку следует записать на полях молитвенника объяснения ко всем молитвам этого святого дня, чтобы они были в нужное время перед глазами и пробуждали сердце. Пусть человек запишет себе всё, что найдет на эти темы в книгах, а также свои

⁸⁴ Сеуда мафсекет – буквально «разделительная трапеза». Нужно закончить ее до времени начала захода солнца, причем принято не кушать рыбу, а также нельзя пить алкогольные напитки, чтобы не опьянеть. – *Прим. ред.*

⁸⁵ Скорее всего, имеется в виду, что если по отношению к человеку принято на Небесном Суде решение, то поменять его крайне сложно. – *Прим. ред.*

собственные мысли. Следует также пометить себе все необходимые исправления в тексте молитв на основании проверенных источников, поскольку в молитвенниках часто встречаются ошибки. К своим записям надо каждый год добавлять новое, чтобы удостоиться молиться как должно. Пусть человек переписывает подходящий материал из каждой попавшей ему в руки святой книги, а также пусть запишет разъяснения слов или частей молитвы, которые трудно понять при простом прочтении, чтобы чтение молитвы было гладким. А если человек не понимает написанное на святом языке, то пусть обратится к мудрецу, чтобы тот разъяснил, и тогда он хотя бы будет помнить в общем, о чем идет речь в каждой молитве.

И по меньшей мере каждый человек обязан ощущать трепет перед Творцом на протяжении всего дня Йом Кипура: пусть он представит себе, что стоит на суде перед Великим, Могучим и внушающим страх Царем, и пусть мысли его будут полностью посвящены этому дню, и пусть глаза его будут горько плакать, а в сердце должны быть радость, переживание и упование. И не следует отвлекаться ни на что постороннее, даже на секунду. Человек должен учиться весь день и большую часть ночи, однако необходимо трезво оценивать свои силы и не учиться всю ночь. Ведь если из-за этого у человека завтра не будет сил на молитву этого святого дня, то получится, что он ничего своей учебой не выиграл. Когда в ночь Йом Кипура человек почувствует, что хочет спать, то пусть он не заставляет себя учиться, а немедленно ляжет отдыхать и, если сможет, встанет еще затемно, чтобы учиться, – а главное, обращаться с молитвами и мольбами к Творцу, о том, чтобы исполнять Его волю именно так, как Он того хочет. Человек должен всем сердцем просить о помощи в этом ради Славы Его святого Имени, чтобы удостоиться доставлять Ему радость, ведь нет ничего лучше этого в мире, и в этом цель жизни человеческой. А на кого нам еще полагаться, если не на нашего Отца на Небесах?! Ведь если Он не окажет нам помощи, то что хорошее сможем мы совершить?! Мы ведь бедны добрыми делами. И если о молитве на протяжении Десяти дней раскаяния сказано⁸⁶, что она принимается Богом даже из уст молящегося в одиночку, как сказано: «А моя молитва Тебе, Бог, (во) время благодатное»⁸⁷, и «В благодатное время Я ответил тебе»⁸⁸, и «Ищите Бога,

⁸⁶ Рош ha-Шана 18a.

⁸⁷ Теһилим 69:14.

⁸⁸ Йешаяһу 49:8.

когда Он находится (среди вас)»⁸⁹, – то тем более верно это в отношении молитвы в Йом Кипур. Этот день самый благодатный для молитвы из всех дней года, и врата открыты.

Поэтому важно не отвлекаться на посторонние вещи даже на секунду. В книгах сказано, что один час молитвы или изучения Торы в этот день равноценен целому дню молитвы или учебы в любое другое время. И поэтому, пока день не прошел, следует использовать каждое его мгновение, а тот, кто не прилагает к этому всех возможных усилий, теряет много добра. В эти дни, и в особенности в сам Йом Кипур, следует быть особенно настороже и избегать даже малейшей вероятности сделать хоть что-то против желания Бога, ведь наказание в эти дни намного тяжелее – грех в это время показывает, что человек не страшится Бога. И может случиться, что такое поведение перевесит чашу весов в сторону обвинения – и человеку будет вынесен приговор⁹⁰. Поэтому тот, кто грешит в эти дни, подвергает свою жизнь опасности.

И очень сильно надо стараться не нарушить ни одного из пяти запретов, особенных для Йом Кипура: (1) не есть; (2) не пить; (3) не мыться – лицо не мыть вообще, а руки омыть лишь до места соединения пальцев с ладонью; (4) не надевать кожаную обувь, хотя есть и те, кто разрешают надевать ее на улице среди неевреев, но это не благочестивое поведение, тем более в наше время; (5) запрещена также физическая близость с женой, и по этой причине вообще не прикасаются к ней, как если бы она была *нида*.

Пусть человек задумается о том, что в этот день, единственный день в году, мы громко произносим слова: «Благословенно Имя Царства Его вовеки!»⁹¹ – ибо в этот день мы подобны ангелам. А если мы не будем осторожными и расторопными и не станем служить Творцу в святости и чистоте, трепете, страхе и в поту, насколько это возможно, – как сможем мы сравниться с ангелами?! Они ведь будут смеяться над нами! Поэтому каждый должен, насколько возможно, осознать важность этого дня и всеми силами стараться, чтобы его поведение было верным в мыслях, в разговорах и в действиях, а также твердо и всем сердцем решить оставить дурные поступки и идти праведным путем – чтобы приблизить конец изгнания, пробудить любовь и доставить радость

⁸⁹ Йешаяху 55:6.

⁹⁰ Т.е. плохой приговор. – *Прим. ред.*

⁹¹ В молитве *Шма Исраэль* эти слова обычно произносятся шепотом. – *Прим. ред.*

Творцу. И это должно быть главной целью всех наших молитв, заповедей, учебы и раскаяния. Вот малая толика правильного поведения в Дни трепета и в Йом Кипур. И если человек будет так поступать, то будет записан в Книгу доброй жизни вместе с чистыми и праведными людьми (*и смотри то, что я пишу в пункте «Рош ha-Шана – ראש השנה», в пункте «Хазан – שליח ציבור», в пункте «Слихот – סליחות» и в пункте «Раскаяние и исправление (тшува) – תשובה»*). Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

Одолевающий, принуждающий

כופה

Вся цель сотворения человека в том, чтобы он одолевал свое дурное начало и в заслугу этого в будущем мире наслаждался плодами своих трудов и удостоился видеть сияние Творца и посещать Его чертог, а ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему⁹² – и без дурного начала человек не мог бы получить награду за свои деяния, ведь он был бы подобен ангелам⁹³. И в таком случае не было бы никакого смысла спускать человека в этот мир. Но Всевышний создал человека так, чтобы через него распространялось Царство Небес. И когда человек⁹⁴ обуздывает свое дурное начало и выполняет желание Творца, уподобляясь ангелам, всегда исполняющим Его волю, он доставляет Ему этим великую радость. И чем больше усилий и труда пришлось приложить для преодоления дурного начала, тем больше радости он доставляет Творцу и тем больше его награда. В книге «Сефер Хасидим» сказано, что за одну заповедь, для совершения которой пришлось с большим трудом преодолеть дурное начало, человек получает награду как за выполнение 100 заповедей, при исполнении которых дурное начало ему не мешало⁹⁵. И в этом смысл высказывания наших мудрецов, благословенна память о них: «Там, где находятся *баалей тшува* – раскаявшиеся и исправившие свои дурные поступки, – не могут находиться полные праведники»⁹⁶. Ведь того, кто изначально праведен, дурное начало не так мучает и не так пытается соблазнить на нарушение Торы, как того, кто привык к нарушениям и кому тяжело прекратить их совершать – как

⁹² Иерусалимский Талмуд, Орла 1:3.

⁹³ Ангелы, не обладая свободой выбора, всей своей мощью исполняют Его волю. – *Прим. ред.*

⁹⁴ А человек обладает свободой выбора. – *Прим. ред.*

⁹⁵ Сефер Хасидим, пункт 155; там не точно так, но идея та же. – *Прим. ред.*

⁹⁶ Брахот 34б.

тяжело, например, отодрать ноготь от пальца. И поэтому, если человек смог собрать все свои силы, чтобы подавить дурное начало, этим он доставил Творцу великую радость – и награда его будет, соответственно, тоже велика. Таким же образом разъясняют высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Величие того, кто довольствуется плодами своих трудов, больше, чем (величие) богобоязненного»⁹⁷. То есть довольствующийся плодами своих трудов – это тот, кому придется прилагать много усилий для преодоления дурного начала. И поэтому его величие больше, чем величие того, кто по природе богобоязненный, ведь он получит большее благо в будущем мире. Поэтому следует радоваться, что у нас есть дурное начало, ведь именно благодаря ему у нас есть возможность радовать Творца и получить великую награду, уготовленную праведникам.

В книге «Сефер Хасидим» сказано, что если человек стоит перед каким-либо сильным соблазном и дурное начало стало одолевать его, то пусть задумается: если бы сейчас ему под страхом смерти велели отречься от еврейства, то он, конечно, был бы готов пойти на смерть ради Творца, благословен Он. А разве преодолеть дурное начало – горше и тяжелее, чем смерть?! Эта мысль поможет человеку устоять перед испытанием ради Творца⁹⁸. Мы знаем, что практически все евреи в этом отношении праведны – готовы пойти на смерть ради освящения Имени Творца, однако нет ни одного, кто бы полностью победил свое дурное начало и был бы абсолютно безгрешен. Причина в том, что обычно дурное начало не сильно мешает человеку пойти на смерть ради освящения Имени Творца. Во-первых, потому, что все считают вероотступничество тягчайшим грехом, в то время как остальные грехи, при помощи дурного начала, кажутся людям меньше, чем на самом деле. Подобным образом мудрецы толковали стих «И все помыслы сердца его – только (как бы уменьшить) зло»⁹⁹: человеку кажется, что он делает только небольшое нарушение. Во-вторых, человек считает, что смерть наступает мгновенно и что всё равно ведь он когда-нибудь умрет. И когда он отдаст жизнь ради Творца, он тут же спасется от дурного начала и удостоится жизни в будущем мире. А вот преодолевать дурное начало надо раз за разом, и оно испытывает человека всю жизнь.

⁹⁷ Брахот 8а.

⁹⁸ Сефер Хасидим, пункт 28.

⁹⁹ Берешит 6:5.

Но на самом деле авторы книг о еврейской нравственности писали, что смотреть надо не на то, насколько мало или велико нарушение заповеди, а на то, насколько велик Господин, повелевший ее исполнять. Ведь всякий, кто нарушает указ царя, считается мятежником независимо от размера нарушения. А еще сказано, что тот, кто идет на поводу у своего дурного начала, приравнивается к идолопоклоннику, даже если его нарушение мало. Ведь как идолопоклонник оставляет Бога и выбирает себе господином нечто иное – звезду или знак зодиака, например, так и этот человек делает своим господином собственное дурное начало и ставит его своим судьей¹⁰⁰. И есть еще много объяснений тому, что каждое умышленное нарушение на самом деле является очень серьезным грехом.

Кроме того, поскольку дурное начало пытается подбить человека на грех, оно старается больше, чем когда надо отговорить его от смерти за веру. Поэтому награда обуздавшего дурное начало больше, чем награда того, кто пошел на смерть ради Творца, ведь чем труднее человеку было преодолеть дурное начало, тем больше радости он доставляет Творцу и тем больше награды получает. Всевышний же из великого Своего милосердия не оставит Своих последователей, борющихся с дурным началом. Очень тяжело только первое время. А когда человек немного привыкнет к праведным поступкам, то Бог будет беречь его от нарушения, в сердце его уменьшится страсть к плохому – и ему, наоборот, будет приятно делать добро. И даже когда человек уже достиг этого уровня, Всевышний продолжает начислять ему большую награду, как если бы он всю жизнь продолжал бороться с дурным началом, ведь всё благодаря той борьбе, которую человек вел вначале.

А когда человек продолжает делать много добра и ведет себя благочестиво, то, как результат, он достигнет уровня, когда даже по ошибке не совершит никакого греха и не приведет к тому, что другой согрешит из-за него, как сказали наши мудрецы, благословенная память о них: «Всевышний делает так, что даже животное праведника не нанесет ущерба»¹⁰¹, – и уж тем более Всевышний оберегает от ошибки самого

¹⁰⁰ Ховот на-Левавот, раздел «Шаарей Тшува», глава 7. Здесь имеется в виду, что когда человек достиг уровня праведника, то не только сам он не согрешит, но и другой не согрешит из-за него, в том числе и его животное также не «согрешит» – т.е. не нанесет никому ущерба. – *Прим. ред.*

¹⁰¹ Йевамот 99б; Хулин 6б, 7а.

праведника¹⁰². Ведь когда он достигает этого уровня, на Небесах провозглашают: «Будьте осторожны с таким-то человеком», – и про это сказано: «Злодей подстерегает праведника... а Бог не отдаст его (праведника) в его руки»¹⁰³.

Всевышний не разрешает дурному началу подвергать праведников испытанию, и причина в том, что на Небесах их праведность уже известна, и всё Небесное воинство уже знает об их мужестве и о том, что они употребляют его на борьбу с дурным началом. А раз так, нет больше нужды их тревожить – и им полагается полная награда. И хотя Бог знает абсолютно всё, Он желает, чтобы и всё Небесное воинство знало, что Суд Его справедлив и Он воздаст каждому согласно его поступкам. Так разъясняется в книге «Зоһар» стих «А Бог испытывал Авраһама»¹⁰⁴: у Всевышнего нет нужды испытывать кого-то, но Он желает,

¹⁰² Животное праведника – это осел, принадлежавший раби Пинхасу бен Яиру. Однажды раби Пинхас, будучи в пути, остановился на ночлег на постоялом дворе, и ему никак не удавалось заставить своего осла есть насыпанный в кормушку овес. В итоге оказалось, что от овса не отделили *трумот* и *маасрот* (см. Иерусалимский Талмуд, Дмай, глава 1, халаха 3; Талмуд, Хулин 7а; мидраш Берешит Раба, «Хаей Сара» 60:8 – там история приводится немного по-другому), и поэтому запрещено было давать его в пищу животному.

Трума – отделение. От плодов семи видов, которыми славится Земля Израиля (это виноград, оливки, пшеница, ячмень, финики, гранат и инжир), предназначенных в пищу человеку, по закону Торы в Храм приносили *бикурим* – первые плоды урожая (которые тоже называются *трума*). Затем необходимо отделить *трумот* и *маасрот* (десятина). Отделение включает в себя четыре этапа: *трума гдола* (большая *трума*) – ее дают *коһэну* (Дварим 18: 4); *маасер ришон* (первая десятина) – ее дают представителю колена Леви (Бемидбар 18:24); *трумат маасер* (*трума*, отделяемая от первой десятины, т.е. от *трума гдола*, или, на языке Торы, «десятина от десятины») – ее член колена Леви отделяет от полученной им десятины и дает *коһэну* (Бемидбар 18:26); *маасер шени* (вторая десятина) – эти плоды ели в святости в Йерушалаиме (Дварим 14:22) или выкупали и на эти деньги устраивали трапезу в Йерушалаиме. Каждый третий и шестой год семилетнего цикла вместо *маасер шени* отделяют *маасер ани* (десятина для бедняков) (Дварим 14:28). *Трумот* обладают святостью. Урожай, от которого не отделили всё, что необходимо, называется на языке мудрецов *тевель* (смешение) и запрещен в пищу. В наше время считается, что все отделения *трумы* являются выполнением постановления мудрецов (а не заповеди Торы) («Сефер ха-Хинух», мицва 284). – Прим. ред.

¹⁰³ Теһилим 37:32.

¹⁰⁴ Берешит 22:1.

чтобы стали известными праведность и справедливость Его Суда. Для этого Он сотворил дурное начало, благодаря которому все осознают преданность праведника, выдержавшего испытания ради исполнения воли Бога, и признают, что ему полагается награда по справедливости. А поскольку дурному началу было дано разрешение испытывать человека, оно соблазняет также и нечестивцев, и эти глупцы совершают нарушение и получают наказание¹⁰⁵. Получается, что Всевышний создал дурное начало не для того, чтобы взыскать с нечестивцев, ведь Он не желает, чтобы Его творения делали зло и приходилось их наказывать, а для того, чтобы вознаградить праведников, которые преодолевают свое дурное начало и доставляют Творцу радость.

Но раз так, то возникает вопрос: почему же Бог создал нечестивцев, в особенности тех, у кого нет доли в будущем мире? А поскольку Бог заранее знает всё, что будет происходить в мире, то какой был смысл создавать в мире злодеев, ведь лучше было бы, чтобы они вообще не рождались в этом мире?! Разве что затем, чтобы наказать их, когда те будут гневить Его и делать изъязны в духовном мире?! Не дай Бог так подумать! Ведь Он милосердный Владыка, и милостив ко всем Своим творениям, и не желает им зла! Это вопрос задается в святой книге «Зоһар». И ответ там таков: «Пути Творца и его тайны – это высшее сокрытие... и мы не должны спрашивать»¹⁰⁶. Это одно из проявлений того, как Творец управляет мирозданием. А постичь, как Он им управляет, – недоступно нашему пониманию. Но мы непоколебимо верим, что все деяния Его праведны и справедливы и нет у Него кривосудия.

Есть обязанность принуждать других делать добро, идти праведным путем и отдаляться от греха. О подобном сказано: «Принуждают давать *цдаку*»¹⁰⁷. И в этом выполнение обязанности порицания за проступки и выражения протеста против них. Наш учитель Моше, да покоится с миром, велел своему преемнику Йеһошуа: «Возьми посох и ударь их по головам»^{108, 109}. И сказано: «Навей страх на учеников»¹¹⁰. И есть еще другие

¹⁰⁵ Зоһар, часть 1, лист 140.

¹⁰⁶ Зоһар, недельная глава «Шлах леһа», лист 159.

¹⁰⁷ Бава Батра 8б.

¹⁰⁸ Санһедрин 8а.

¹⁰⁹ Т.е. при необходимости заставь также и старейшин, глав народа. См. Дварим 31:7 и 31:23. В первом источнике Моше говорит Йеһошуа: «Ты придешь с этим народом в Страну» – т.е. советуйся со старейшинами; а во втором стихе Бог говорит Йеһошуа:

случаи, когда Талмуд обязывает применить силу к нарушителям и порицать их, чтобы народ шел праведным путем. Но я считаю: во всём, что касается исцеления тела, поколения сменились – и лекарства, помогавшие в прежние времена, не помогают теперь; но также и в том, что касается исцеления души, поколения сменились – и методы, подходившие прежде, не подходят сегодня. В нынешние времена увеличилась наглость человеческая, люди не принимают авторитета других. И если применять силу, это лишь усугубит бунт.

Поэтому тот, кто хочет, чтобы общество исправилось, в особенности если речь о простых людях, пусть увещевает их мягкими, сладкими речами. Тогда, возможно, кто-то услышит и примет его слова, ведь «мягкий язык ломает кость»¹¹¹. Таким образом, увещевающий будет спасен от вражды со стороны того, кого он увещевает, а еще не станет причиной того, что тот повернется спиной к Торе и заповедям. Ведь иначе увещевающий нарушит запрет «Не ставь препятствия перед слепым»¹¹². Кроме того, увещевающий мягкими словами спасется от ссор, склок и многих других зол, являющихся производными принуждения. Говорящий мягко любим Богом и приятен людям. Тот, кто имеет дело с глупцом, должен поступать в высшей степени обдуманно, считаясь с характером и взглядами этого человека, и должен говорить мягко, чтобы тот разумом и сердцем принял правильный путь. Человек, которого Бог удостоил разума, может принять и порицания, и резкие слова, и не потеряет самообладания, даже если это было сказано неподобающим образом. Я слышал историю, произошедшую в наши дни: в одном городе жил очень богобоязненный богач, обладавший большой властью и занимавший высокое положение. Однажды рав того города был в состоянии гнева и отправил к нему посланника с крайне резким выговором за какую-то мелочь, а как раз в то время богач находился в обществе сановников и других важных людей города. И богач тут же обратился к ним: «Вы думаете, эти резкие слова от нашего рава несут мне позор?! Наоборот, это проявление большого уважения ко мне с его стороны в вашем присутствии! Ведь это значит, что рав считает меня

«Ты приведешь сынов израилевых в Страну» – т.е., если надо, возьми палку и «дай им (старейшинам) по головам». Смысл таков: советуйся, но решаешь ты, потому что у народа одна голова (один руководитель), а не две. – *Прим. ред.*

¹¹⁰ Ктубот 103б.

¹¹¹ Мишлей 25:15.

¹¹² Ваикра 19:14.

порядочным, богобоязненным человеком, а потому не побоялся обратиться ко мне в таком тоне, хотя и знает, что в моей власти ему навредить!» Счастлив тот, кто способен мыслить трезво, и счастлив тот, кто близок к нему!

Коһэн

כהן

Бог освятил *коһаним* бóльшей святостью, чем других, и наделил бóльшим, чем других, количеством заповедей. Им подобает держать себя в бóльшей святости и вести себя более благочестиво, чтобы быть достойными, так как сказано: «Ведь уста *коһэна* держат знание, и Тору пусть ищут у него»¹¹³. И тем более *коһаним* должны быть осторожны в выполнении особенных для них заповедей, ведь в наши дни¹¹⁴ их осталось мало. Одна из таких особенных заповедей – заповедь благословлять еврейский народ, которая состоит из трех повелений; выполняя ее, сам *коһэн* получает благословение Творца, как сказано: «А Я благословлю их»¹¹⁵. Какую великую ошибку совершают те *коһаним*, которые выходят из синагоги, чтобы не благословить общину¹¹⁶! Они теряют великое благо (*будь я коһэном, я бы ежедневно выполнял эту заповедь*)! *Коһэн* должен также остерегаться духовной нечистоты умершего и не жениться на женщине, которая запрещена ему еврейским законом. Также *коһаним* должны устроить и не выдавать своих дочерей за не изучающих Тору евреев. И сам такой «простой» еврей пусть не подвергает себя опасности и не ищет себе в жены дочь *коһэна*, ведь наши мудрецы сказали: «Когда дочь *коһэна* выходит замуж за “простого” еврея, их супружеская жизнь бывает неудачной: либо она становится вдовой, либо он овдовевает, либо они разводятся, либо у них нет детей, либо она делает его бедным»¹¹⁷. Если человек женился на дочери *коһэна*, не зная об этом

¹¹³ Малахи 2:7.

¹¹⁴ Т.е. когда бóльшая часть еврейского народа живет не в своей стране и Йерушалаимский Храм еще не отстроен. – *Прим. ред.*

¹¹⁵ Бемидбар 6:27.

¹¹⁶ В синагоге, во время повторения *хазаном* молитвы *Амида*, *коһаним* поднимаются на *биму* и благословляют общину. Это их великая привилегия. Автор книги, рав Папо, порицает тех *коһаним*, которые в это время выходят из синагоги, чтобы не пришлось подниматься на *биму* и благословлять общину. Ибо они уклоняются от исполнения своей заповеди – и по этой причине теряют великое благо, полагающееся за выполнение заповеди, ведь за это Бог благословляет их самих. – *Прим. ред.*

¹¹⁷ Псахим 49а.

предупреждении, то Всевышний убережет его. Но если человеку это высказывание мудрецов известно, то пусть остерегается его нарушить. Следует почитать *коһаним*, как наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли стих «И осяти его»¹¹⁸. А также нельзя использовать *коһэна*¹¹⁹, но можно нанять его и заплатить за работу.

Неблагодарный

כפוי טובה

Сказано: «Не покинет зло дома того, кто отвечает злом на добро»¹²⁰. Человек, получивший какую-либо услугу от другого, обязан помнить об этом постоянно, чтобы не сделать тому человеку зла и отплатить ему добром в чем только может. И даже если тот человек сделал ему и добро и зло, то пусть забудет о зле, но помнит добро, ведь человек должен уподобляться Творцу. А про Него сказано: «И эти будут забыты... – то есть будет забыто сотворение золотого тельца, – ...а Я не забуду»¹²¹ – принятие еврейским народом Торы. Надо учиться у нашего учителя Моше, который не ударял (посохом) по Нилу и по песку, поскольку получил от них пользу¹²². И также сказали наши мудрецы, благословенна память о них, что Моше не пошел лично на войну, чтобы отомстить Мидьяну, так как жил там ранее¹²³. В Шемот Раба сказано: «Если другой открыл тебе дверь¹²⁴, ты обязан почитать его больше, чем собственных родителей»¹²⁵. И доказательство этому: пророк Элияһу не оживил своих родителей, но оживил сына женщины ha-Царфатит¹²⁶, и пророк Элиша не оживил своих родителей, но оживил сына женщины из Шунама, ведь они предоставили ему кров. И если настолько следует быть благодарным тому, кто дал нам кусок хлеба, то насколько надо быть благодарным тому, кто сделал нам много добра?! И в особенности если это было благо для души – когда, например, этот человек научил его Торе, указал праведный путь и спас от греха. Всё это величайшее благо. И если человек не будет относиться к тому, кто сделал ему это благо, с подобающим

¹¹⁸ Ваикра 21:8; Моэд Катан 28б.

¹¹⁹ Для будничных работ. – *Прим. ред.*

¹²⁰ Мишлей 17:13.

¹²¹ Йешаяһу 49:15.

¹²² Мидраш Танхума, глава «Ваэра» 14.

¹²³ Мидраш Бемидбар Раба 22:4.

¹²⁴ Т.е. оказал гостеприимство и дал возможность жить у него. – *Прим. ред.*

¹²⁵ Мидраш Шемот Раба 4:2.

¹²⁶ Эта женщина ему помогла. – *Прим. ред.*

уважением, то нет большей неблагодарности, нежели эта! И пусть человек задумается: сколько всего он должен своему Творцу, и какую благодарность должен испытывать к Нему, и насколько обязан почитать Его за всё добро, которое Он делает народу Израиля?!

Ожог

כֹּיֵה

Если случилось человеку получить ожог, то пусть он вспомнит обо всём, что ожидает душу грешника после смерти. Ведь огонь, которым он сейчас обжегся, лишь малая толика того пламени, в котором сжигают грешившую душу в *Гехиноме* по семь раз за день – четыре раза ночью и еще три днем. После каждого сжигания душа обращается в пепел, а затем восстанавливается, как сказано: «Идущие долиной слёз (в *Гехиноме*) создают источник»¹²⁷. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что эти люди плачут и из глаз их текут ручьи слёз¹²⁸. Наказания в *Гехиноме* настолько тяжки, что мы не в состоянии полностью их себе представить, пока облечены в тело. И все эти наказания ничто по сравнению с другими видами наказаний, которым подвергаются нечестивцы. У людей принято, получив ожог, вздохнуть и сказать: «Горе нам! Что ждет нас в *Гехиноме*?!» Но что толку от таких слов, если при этом человек не прекращает грешить?! Кто верит в Тору и в слова мудрецов, благословенна память о них, которые сообщили нам в Мишне о продолжительности наказания нечестивцев (в *Гехиноме*)¹²⁹ и о том, что Всевышний не «закрывает глаза», а воздаст каждому согласно его деяниям¹³⁰, – тот сжалится над собственной душой и не станет самоубийцей, а будет постоянно сравнивать пользу от нарушения с ущербом, который это нарушение нанесет. И хотя мера добра Творца велика и человека, выполняющего даже единственную заповедь, ждет большое благо, но Всевышний не берет взятку, и даже праведник, который согрешил лишь однажды, в молодости или в старости, и не раскаялся, и не исправил свой проступок, как это требуется, будет направлен сначала в *Гехином*, чтобы расплатиться за грех, и лишь потом будет поднят в место покоя.

Поэтому человек должен всю жизнь выполнять как можно больше заповедей, изо всех сил раскаиваться во всех проступках и избегать греха.

¹²⁷ Теһилим 84:7.

¹²⁸ Эрувин 19а.

¹²⁹ Эдуйот, конец главы 2.

¹³⁰ Бава Кама 50а.

У людей в обычае, получив ожог, схватиться за мочку уха, поскольку считается, что благодаря этому ожог пройдет быстрее. Я же вижу в этом намек: когда человек обжигается, он вспоминает о *Гехиноме* и дотрагивается до мочки уха, которое будет гореть в *Гехиноме* раньше^{131, 132}. И еще один намек – человек как бы говорит уху: «Из-за тебя я буду гореть в *Гехиноме*, ведь то, что ты слушало, я не исполнял» – я не прислушался к голосу моих наставников, ведь тот, кто исполняет, будет награжден, как сказано: «Услышьте, и будет жить душа ваша»¹³³. Кстати, есть способ излечить ожог: надо, чтобы сам человек или кто-то другой три раза сосредоточенно произнес над обожженным местом благословение *коһаним*. Этот способ проверен и действительно помогает.

Собака

כלב

Сердце человека, который слышит вой и гавканье собак, особенно если они рычат ночью, в темноте, и набрасываются на него, кусая, наполняется страхом. И пусть этот момент напугает его, что ожидает грешившую душу, когда после смерти она попадает в руки *мазиким*¹³⁴

¹³¹ Т.е. раньше прочих органов человека. – Прим. ред.

¹³² Ктубот 5б.

¹³³ Йешаяһу 55:3.

¹³⁴ Мазиким – бесы, демоны-губители; часть сил зла, разрушения и духовной нечистоты.

Господь, благословенно Имя Его, Всемогуший, руководствуясь собственной целью, создал физические творения, которые доступны нашему зрению, а также создал другие, которые невозможно ощутить нашими чувствами, и эти другие обладают некоторыми преимуществами перед первыми. Он определил точные границы и законы как физическим творениям, так и духовным творениям – всё, что в соответствии с Его мудростью наиболее подходит им в соответствии с их предназначением. Итак, всё, что находится в понятных для нас, природных границах, которые мы можем охватить нашими чувствами, называется физическим (творением), а всё, что не входит в эти границы, называется духовным. Их границы и законы соответствуют их предназначению, как мы уже сказали.

Знай, что как физические творения разделяются на разные виды – и в соответствии с изменением вида меняются их частные законы, так и духовные творения разделяются на разные виды – и с изменением вида меняются частные законы, связанные с ним. Однако есть важное правило по отношению ко всем видам духовных созданий: их сущность и их границы непостижимы для нас в своей истинности. Мы знаем лишь о том, что они реальны, а еще немного об их сущности – знаем через то, что передали нам пророки и мудрецы, благословенна память о них.

и ангелов-уничтожителей, похожих на собак и других хищных животных. Даже царь Давид, да покоится с миром, молился о спасении от этого: «Спаси от меча жизнь мою, от пса – душу мою»¹³⁵. И пока человек жив, пусть пожалеет свою душу и сделает так, чтобы она не была отдана

Итак, есть три вида духовных творений. Первый вид – «отделённые» силы; второй – ангелы; третий – души. «Отделённые» силы – наиболее тонкие и высокие духовные создания, они наиболее близки к Богу и называются по именам соответственно их уровню: Гальгаей ha-Кисе, Офаним и др. Ангелы созданы, чтобы выполнять поручения Творца, благословен Он. Каждый из ангелов назначен на определенную задачу (область действия) в соответствии с желанием Бога. Кроме того, каждый из ангелов находится на своем уровне, и каждому уровню соответствуют свои законы и границы на основе решения Высшей мудрости. Души предназначены войти в тела и соединиться с ними крепчайшей связью. У душ также есть свои частные законы, соответствующие возложенной на них задаче и их состоянию. И состояния их могут быть различными – душа может находиться как вне тела, так и в теле. Вне тела есть две реальности: первая – до прихода души в тело (т.е. до рождения), а вторая реальность вне тела – уже после нахождения в нем (т.е. после смерти). Души в соответствии с состоянием получают свои границы и подвержены определенным влияниям и изменениям, чтобы соответствовать тому состоянию, в котором сейчас находятся. Все ангелы – слуги Бога, исполняющие Его волю. Всё происходящее в мире – будь то добро или зло – происходит через их посредство. В связи с этим они разделяются на две группы – ангелы добра и ангелы зла; одни из них назначены на исполнение добра как в материальной, так и в духовной сфере, другие – ответственны за исполнение зла как в материальном, так и в духовном. Ответственные за происходящее зло называются ангелами-уничтожителями, или *мазиким* (губителями). И есть еще вид творений, которые являются промежуточными между материальным и духовным, т.е. они частично обладают определенными материальными параметрами, а частично не ограничены ими. Этот вид называется *шедим* (черти), им свойственна определенная материальность – но не такая, как наша, и определенная духовность. У них также имеются разные уровни и виды, и в соответствии с их уровнем меняются их частные законы и свойства. ... Но, конечно же, ни у какого из духовных творений нет ни малейшей возможности делать всё, что оно захочет, – для каждого из них установлены свои границы, и лишь внутри этих границ в соответствии с определенными для него законами творение может совершать те действия, которые поручено ему (Хозяином всего) совершать. И есть способы оказания влияния на духовные силы, разрешенные нам, и способы, нам запрещенные. Запрещенные способы – это использование Книги созидания («Сефер Йецира») и колдовства. *(Перевод статьи из цикла «Маамар ha-Икарим» Рамхалы – раби Моше Хаима Луцато, величайшего каббалиста из Италии.) – Прим. ред.*

¹³⁵ Теһилим 22:21.

этим безжалостным псам¹³⁶. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто разводит собак, походит на того, кто разводит свиней, – над ним тяготеет проклятие, и он лишает свой дом добра»^{137, 138}. А ведь многие незнающие люди выращивают собак. Следует разъяснить им, насколько строго мудрецы высказывались против этого. А если человек хочет завести собаку, чтобы охраняла дом от воров, то пусть держит ее на цепи – тогда люди не будут бояться ходить к нему и он будет спасен от наказания. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Нет бóльшего бедняка, чем собака¹³⁹, и принято у людей бросать ей кусок мяса»¹⁴⁰. Из этого пусть человек сделает вывод, что надо быть милосердным ко всем творениям.

Смирение

כניעה

Смирение важно – смирение и перед Богом, и перед людьми. Мы находим, что царь Ахав смирился – и благодаря этому наказание не постигло его при жизни, как сказано: «Видел ли ты, что Ахав склонился»¹⁴¹. Мудрецы, знатоки тайн Торы, писали, что молитвы принимаются, только если человек смирился перед Творцом. Однажды группа праведников молилась. Молитва их была прекрасна, они вкладывали глубокий смысл в каждое слово. Но этим праведникам было открыто с Небес: хотя молитва их была замечательной, но из-за того, что ей не сопутствовало смирение сердца, они должны были быть наказаны. Однако один из этих праведников молился смиренно, и благодаря его смирению все они были избавлены от наказания. Бог ценит смиренных – и всегда отвечает на их молитву. Поэтому человек должен приложить все усилия и заставить себя смириться. И в особенности во время молитвы следует ощущать себя ничтожным червём. На самом деле смирение дается без труда. Стоит нам лишь немного обратить внимание на самих себя, и мы поймем, насколько мы ничтожны и как велики наши грехи. Что мы и что вся наша жизнь в сравнении с величием нашего Владыки?!

¹³⁶ Т.е. наказывающим духовным силам. – *Прим. ред.*

¹³⁷ Бава Кама 83а.

¹³⁸ Ведь бедняки будут бояться прийти в его дом, и он лишается возможности оказывать милосердие – и, соответственно, лишается всего благословения, полагающегося за это. – *Прим. ред.*

¹³⁹ Потому что собака всегда голодна. – *Прим. ред.*

¹⁴⁰ Шабат 155б.

¹⁴¹ Мелахим I 21:29.

Сколько бы мы ни принижали себя, этого будет недостаточно. Мы настолько ничтожны, что даже не осознаём всех наших недостатков в сравнении с величиим Творца. Достаточно, чтобы человек постоянно, особенно во время молитвы, об этом задумывался.

Смирение является также замечательным орудием в отношениях с другими людьми. Ведь если кто-то много вредил другому человеку или обижал его, а потом пришел и смиренно попросил прощения, обиженный простит ему. Даже если гнев того человека пылал подобно пламени, смирение и просьба о прощении потушат его, как вода тушит пламя. Поэтому, даже если у человека есть веские причины, оправдывающие его поступки, но он видит, что другой гневается на него, то правильно искать мира. Не надо пытаться оправдаться и доказать свою правоту. Лучше сразу сказать: «Я ошибся, прости меня, пожалуйста!» И наоборот: если человека бьют или позорят, а тот смиряется и терпит всё, как будто обижающий его прав, то в итоге обидчику станет стыдно, он прекратит злиться и станет относиться к обиженному благожелательно. И как объяснил рав ha-Ари, это то, о чем сказано в стихе «Подставит ударившему щеку»¹⁴² – то есть пригнется перед обидчиком и позволит ему бить¹⁴³. И этот позор принесет ему исцеление. Проверь – и увидишь, что смирение прекрасное качество.

Деньги

קס

Сказано: «Очищенное серебро – язык праведника»¹⁴⁴ и сказано: «Под сенью мудрости, под сенью серебра»^{145, 146}. Отсюда мы видим, что понятие «серебро»¹⁴⁷ связано с понятием «язык» и с понятием «мудрость». И есть (на эту связь) намек, как сказано: «Жизнь и смерть во власти языка»¹⁴⁸, – тот, кто жаждет жизни, будет изучать слова Торы, а тот, кто желает умереть, будет говорить слова глупостей и пошлости¹⁴⁹.

¹⁴² Эйха 3:30.

¹⁴³ В книге «Шаар ha-Псуким».

¹⁴⁴ Мишлей 10:20.

¹⁴⁵ Кохэлет 7:12.

¹⁴⁶ Слово «серебро» имеет также значение «деньги». А смысл всего этого выражения таков: под сенью мудрости – как под сенью серебра, т.е. денег. – *Прим. ред.*

¹⁴⁷ Т.е. «деньги». – *Прим. ред.*

¹⁴⁸ Мишлей 18:21.

¹⁴⁹ Эрхин 15б.

И также сказано, что Тора уподоблена универсальному лекарству, которое помогает¹⁵⁰ от любых болезней¹⁵¹. И то же самое можно сказать в отношении денег: жизнь и смерть связаны с деньгами. Многие грехи совершаются из-за того, что человек гонится за деньгами: грабеж, воровство, обман, мошенничество, задержка выплаты заработка наемному работнику, напрасная или ложная клятва, ложь вообще, обвес и обмер покупателя, захват чужой территории, раздоры, ненависть, соперничество, употребление запрещенной Торой пищи, нарушение шабата и праздников и т.п. Большинство проступков человека, включая осквернение Имени Творца, связано с его жадной наживы. Кроме того, тот, кому дорого его материальное состояние, не выполняет многие заповеди, пропускает молитвы и не произносит благословений, а главное – не выделяет достаточно времени для изучения Торы. И даже когда этот человек выполняет что-либо, он делает это быстро и скомканно. Мыслями он полностью сосредоточен на наживе и не помогает бедным так, как мог бы. И множество других зол влечет за собой корысть, как сказано: «Богатство, которое хранится у человека во зло ему»¹⁵², – поскольку из-за этого богатства человек попадает в преисподнюю и подвергается наказанию.

И действительно, сказано: «Человек познаётся по его карману»¹⁵³. Корысть – один из главных врагов человека, в особенности в нашем поколении. Погоня за деньгами превышает погони за всеми остальными удовольствиями или проступками. Деньги иногда становятся человеку дороже, чем его собственное тело, а иногда и чем душа. Но человек послан в этот мир, чтобы преодолеть свое дурное начало. Он должен раскрыть глаза и увидеть, что деньги приводят к смерти и приносят страдания. Тогда он поймет, что лучше умереть с голоду, чем гневить Творца и быть в Его глазах нечестивцем.

Человек обязан превозмочь тягу к деньгам так, чтобы в его глазах они считались ничем по сравнению с исполнением воли Творца. Пусть

¹⁵⁰ Помогает при условии правильного намерения. См. также трактат Таанит 7а, где о влиянии Торы сказано мудрецами, что она как универсальное лекарство: тому, кто учит Тору во Имя Небес, она дает жизнь, но тому, кто учит Тору не во Имя Небес (здесь – чтобы знаниями унижать других людей), она приносит смерть. – *Прим. ред.*

¹⁵¹ Кидушин 30б.

¹⁵² Кохэлет 5:12.

¹⁵³ Эрувин 65б.

деньги будут в глазах его как камушки, когда надо выполнить желание Творца, и он должен твердо, непоколебимо верить, что пропитание назначается ему с Небес. Что бы ни происходило в мире – это ничего не добавит и даже на грош не уменьшит то, что решили на Небесах ему дать. Исключением являются траты на выполнение заповедей и добрые дела. Деньги на это не назначаются заранее. И если человек потратит на эти вещи больше, чем он должен, Бог возместит ему эти траты. Таким образом, есть люди, которые покупают себе своими деньгами будущий мир – они дают много денег в *цдаку* и выполняют много других заповедей. Такой человек кроме будущего мира приобретает себе своими деньгами доброе имя и Тору. И уже дан знак: «закон¹⁵⁴ Торы – деньги покупают»^{155, 156} – ведь для изучения Торы и для каждого благого дела требуются монеты, и «на деньги можно приобрести всё»¹⁵⁷. Мудрый примет это к сведению и станет правильно относиться к деньгам. «В итоге – всё будет услышано. Бога страшись и заповеди Его соблюдай, ведь в этом весь человек»¹⁵⁸.

Прозвище

כינוי

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто называет другого дурным прозвищем, лишается доли в будущем мире»¹⁵⁹. Запрещено называть человека прозвищем, даже если он к нему привык и это прозвище его не обижает, а также называть его только по фамилии¹⁶⁰. В нашем поколении настолько распространилась привычка называть знакомых прозвищем или по фамилии, что люди уже и не помнят, как этих знакомых зовут на самом деле. Это один из примеров нарушений, которые только выглядят незначительными, ведь наши мудрецы, чьи слова диктуют нам правила достойного жизненного поведения, подчеркнули, что тот, кто называет другого прозвищем, лишается доли

¹⁵⁴ Буквально – «слова Торы». – *Прим. ред.*

¹⁵⁵ Эрувим 81б; Бава Мециа 46б.

¹⁵⁶ Здесь игра слов: автор книги, рав Папо, приводит талмудическое выражение, что по закону Торы достаточно заплатить деньги – и человек приобретает движимое имущество, даже если оно остается на территории бывшего хозяина. Рав Папо имеет в виду, что с помощью денег можно удостоиться приобрести знания в Торе. – *Прим. ред.*

¹⁵⁷ Кохэлет 10:19.

¹⁵⁸ Кохэлет 12:13.

¹⁵⁹ Бава Мециа 58б.

¹⁶⁰ Если это звучит с оттенком фамильярности. – *Прим. ред.*

в будущем мире! И потому богобоязненный человек, опасаящийся за свою душу, будет строго следить за собственным языком, чтобы не лишиться себя будущей жизни. А если требуется упомянуть кого-то, а человек не знает, как того на самом деле зовут, или люди, к которым он обращается, знают того человека только по прозвищу, надо обязательно сказать так: «Тот человек, которого люди называют так-то». И хотя эта фраза спасает человека от греха, но лучше было бы напрямую порицать других за то, что называют товарищей по прозвищу, и разъяснить им, насколько этот запрет строг, чтобы стали называть друг друга уважительно, по имени. Особенно осторожным следует быть, чтобы не называть по фамилии рава, как это в обычае у некоторых: рав Каро, рав Альшех, рав Альгази и т.п. Следует сказать: наш наставник рав Йосеф Каро, наш наставник рав Моше Альшех. Если других людей не подобает называть по имени или прозвищу, то уж тем более нельзя фамильярничать с нашими святыми мудрецами!

Есть, однако, случаи, когда дать прозвище – это выполнение заповеди. Например, нельзя называть идола по имени, которым называют его те, кто ему поклоняются. Если надо его упомянуть – требуется дать ему насмешливое прозвище¹⁶¹. То же касается и названий праздников идолопоклонников. Многие не обращают на это внимания и произносят настоящее имя идола – либо желая похвалить человека, либо по незнанию. Надо быть крайне осторожными. А в разговоре с идолопоклонником, когда нет возможности использовать прозвище, следует повернуть разговор так, чтобы не пришлось упомянуть имя идола или название праздника, поскольку их праздники тоже названы именем идолов. Таким способом человек избежит нарушения запрета Торы «И имен других богов не упоминайте»¹⁶². Также следует говорить достойно и чистым языком, выражаясь интеллигентно: например, когда человек идет в уборную, то лучше сказать, что он идет по делам, или по-большому, или по-маленькому. И само отведенное для этого помещение следует называть приличным названием. Разъясняя и изучая законы интимной близости между супругами, также следует говорить чистым языком. Пусть мудрый услышит и примет к сведению, ведь человек познаётся по его речи. Нечестивец будет говорить гадости, а достойный человек будет говорить достойно.

¹⁶¹ Санһедрин 63б.

¹⁶² Шемот 23:13.

Невеста в доме родителей

כלה בבית אביה

В некоторых местностях у невесты после помолвки складывается ощущение близости с ее женихом. Они много общаются, встречаясь в определенные дни, например в Хануку, Пурим или в другие праздники, сидят рядом, болтают и смеются. Этот и другие подобные обычаи распространены в городах Италии, Ашкеназа¹⁶³ и в некоторых городах Турции. Это совершенно неправильное поведение, ведь как огонь, попавший на соломку, не может не разгореться, так и жених сознательно вводит себя в ситуацию, при которой не сможет избежать эрекции, а ведь на это есть строгий запрет, о котором наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Тот, кто сознательно приводит себя к эрекции, должен быть подвергнут *нидую*»¹⁶⁴. Также из-за этого у жениха может случиться семяизвержение, что является тяжким проступком. Человек, который ведет себя так, похож на убийцу, и из-за него следовало бы быть Всемирому потоку. И даже если жених сумел избежать нарушения этого запрета, он обязательно будет думать об интимных вещах, а в данном случае это не дозволено¹⁶⁵. Поэтому тот, кто может, обязан исправить существующее положение – и всеми силами протестовать против этих обычаев. Необходимо увещевать общину прекратить такое поведение, следует также всеми силами искоренять смешанные сборища, песни и танцы, где нет разделения между мужчинами и женщинами. Ведь на смешанных сборищах сам *Сатан* находится в кругу танцующих – и дурное начало разгорается подобно пламени. Никто не спасется в этой ситуации от греха или хотя бы от мыслей о нем. Недопустимо такое в еврейском обществе! Как прекрасен обычай некоторых городов Турции, где жених не видит невесты до самой *хупы*¹⁶⁶! Всем следует

¹⁶³ Здесь – страны Европы. – *Прим. ред.*

¹⁶⁴ Нида 13б.

¹⁶⁵ Размышление о интимных вещах разрешены по отношению к жене, когда она ритуально чиста и когда реально возможна физическая близость между супругами. – *Прим. ред.*

¹⁶⁶ В словарях слово *хупа* сейчас переводится как «балдахин» и одновременно как «свадебная церемония». По закону Торы разделяются два этапа, после прохождения которых женщина становится замужней: *кидушин* (посвящение) и *нисуим*. Первая часть – *кидушин* – делает женщину замужней в нескольких галахических аспектах: к примеру, запрещает ее всем другим мужчинам, и подобная интимная связь называется развратом, за который полагается смертная казнь по решению еврейского суда (там, где это не противоречит местному законодательству страны). Расторгнуть *кидушин* может только

так поступать, а кто не может внушить это поведение членам своей общины, пусть хотя бы внушит его своей семье. Ведь наши мудрецы сказали¹⁶⁷, что, пока не было произнесено семь благословений, невеста запрещена своему мужу как *нида*. Из-за подобных грехов молодости первенцы в семьях умирают в детстве и у женщин случается выкидыш. Тот, кто любит своих детей, будет ограждать их от любого греха и нарушения, в особенности когда речь о таком строгом запрете. Лучше всего

гет (разводное письмо) или смерть мужа. Но после *кидушина* мужу и жене всё еще запрещено вступать в физическую близость и оставаться наедине в таком месте, где эта близость возможна (запрет *ихуд*). Вторая часть – *нисуим* – завершает процесс создания еврейской семьи и проводится через *хупу*. Есть несколько мнений мудрецов-*ришоним*, что такое *хупа*. Тосафот говорят (Йома 13б), что это покрывание лица невесты фатой. Есть мнение (раби Нисим бар Реувен Гиронди, приведено в книге «Тосафот Йом Тов» на мишну Ктубот 5:3), что это когда жених вводит невесту в свое владение. Это происходит в момент захода новобрачных под натянутый балдахин (который в наше время и называется *хупой*). Согласно другому мнению, *хупа* – это уединение жениха и невесты в полном одиночестве на определенное время (*ихуд*) (Рамбам в «Гильхот Ишут» 10:9). А в наше время распространен обычай делать все эти три вещи. (На основе предисловия к трактату *Ктубот* издательства «Артскролл».)

Из книги «Пиркей де-раби Элиэзер»:

Десять свадебных балдахинов (называемых *хупа*) сделал Всевышний для первого человека в *Ган Эдене*, и все они были из драгоценных камней, бриллиантов и золота. А ведь любому другому жениху ставят одну *хупу*, а царю три. Всевышний хотел воздать почести первому человеку, поэтому и поставил ему 10 свадебных балдахинов в *Ган Эдене*, как сказано: «В *Эдене*, саду Всевышнего был ты, всякий драгоценный камень» (Йехезкель 28:13). Это описание свадебных балдахинов. Ангелы били в барабаны и танцевали, как сказано: «Искусство (*мелехет* – созвучно слову *малахим* – «ангелы») барабанов и свирелей у тебя» (Йехезкель 28:13). В день, когда был создан первый человек (как сказано: «В день сотворения твоего были приготовлены» Йехезкель 28:13), Всевышний сказал ангелам: «Давайте сделаем добро первому человеку и поможем ему, ведь мир держится на добрых делах». Всевышний сказал: «Добрые дела приятнее Мне, чем жертвы, которые будет приносить Мне народ Израиля на жертвеннике», как сказано: «Ведь доброе дело желаю Я, а не жертву» (ношеа 6:6). Ангелы были как назначенные люди, которые помогают жениху на свадьбе, как сказано: «Ведь ангелам Своим прикажет охранять тебя на всех путях твоих» (Теһилим 91:11). «Пути твои» – это то, что делает человек, радующий невесту во время свадьбы. Как проводящий свадебную церемонию раввин благословляет невесту под *хупой*, так и Всевышний благословил Адама и его жену, как сказано: «И благословил их Всевышний» (Берешит 1:28). – *Прим. ред.*

¹⁶⁷ Кала, в начале главы 1; Тур на «Шульхан Арух», часть «Эвен ха-Эзер» 45:1.

устраивать помолвку поближе к дате свадьбы, чтобы жених не мучился, думая о невесте, и чтобы не случилось ничего недозволенного. Тогда будут всем покой и спасение, радость и веселье.

Письмо

כת'בה

Обязанность отца, приносящая огромную пользу, – научить сына писать. Ведь без письма невозможно принять правильное решение ни в материальных делах, ни в духовных. Стыд и позор тому, кто не научился тщательно, по правилам писать на святом языке и на языке страны, где он живет. Высшей степенью умения писать будет научиться писать шрифтом, которым пишут свитки Торы, и прекрасно, если человек сможет исполнить сам предписывающую заповедь и написать себе свиток Торы¹⁶⁸. И тот, кто считается знатоком Торы, обязан научиться грамотному письму высоким стилем на святом языке, ведь из того, как человек изъясняется, становится ясно, является ли он мудрецом Торы. Если он станет искажать слова и составлять неграмотные предложения, полные ошибок, его поднимут на смех. Такой человек сам себе вредит. Поэтому тот, кто хочет достигнуть совершенства, должен обратить внимание и на это. Польза от умения писать огромная. Я приведу некоторые примеры, и пусть мудрый обратит внимание и сделает выводы.

Если, благодаря Богу, человек удостоился посвятить себя изучению Торы, ему следует записывать всё новое, большое или малое, что он с Божьей помощью открыл для себя во время учебы. И не следует проявлять в этом нерадивость, ведь сказано, что в будущем человек будет держать ответ за то, что не записал то новое в Торе, что ему было открыто с Небес¹⁶⁹. А еще сказано там, что человек, записавший новые откровения в Торе, как будто принес жертвы в Храме. Когда новое записано, оно становится известным, и засчитывается человеку, как будто он обучил этому новому пониманию десятки тысяч евреев, как писал об этом Рамбам, а после его смерти уста его будут шевелиться в могиле¹⁷⁰ и душа его будет насыщена.

Если Бог благословил человека умением наставлять и увещевать других и красиво излагать свои мысли в письменном виде, то пусть он

¹⁶⁸ Раби Аһарон ха-Леви, благословенна память праведника, книга «Сефер ха-Хинух», заповедь 613.

¹⁶⁹ Сефер Хасидим, пункт 530, см. там пояснения «Брит Олам».

¹⁷⁰ Поскольку люди будут учить его комментарии на Тору. – Прим. ред.

напишет книгу нравственных наставлений или короткий сборник необходимых законов и т.п. В ближайшем будущем его слова принесут плоды, и даже если они пойдут на пользу хотя бы одному-единственному человеку, то сколь прекрасна будет его доля! Если он пришел в этот мир лишь для того, чтобы благотворно повлиять на этого одного человека, – этого уже достаточно.

Также тот, кто умеет писать, может записывать себе на память всё, что ему необходимо: молитвы, просьбы и т.д. По этой причине стоит научить и дочь писать, чтобы она смогла научиться благословениям, молитве и учиться из святых книг, переведенных на местный разговорный язык. Так она обретет богобоязненность. Тот, кто умеет писать, сможет записывать все свои счета: кому и сколько он должен, кто и сколько должен ему, и всё, что касается его ремесла. Так он будет преуспевать в делах. Также он сможет писать письма в другие города и страны, и его деловые возможности увеличатся. А если он пишет находящимся далеко родным, то его письма засчитаются ему как заповедь, ведь он утешает опечаленных. Такие письма не будут считаться потерей времени даже посвятившему себя изучению Торы. Но следует быть осторожным, чтобы в письмах не содержалось злословия и слов, приводящих к раздору. Нет нужды приводить еще примеры, ведь всем известно, сколь полезно для всех умение писать! Поэтому каждый должен научиться и научить детей правильно, грамотно писать, ведь это принесет много пользы.

Скупость

כִּלְיוֹת

Скупость – это очень дурное качество, ведь скупец недоброжелателен к нуждающимся и не дает им *цдаку*. Мудрецы сравнивали такое поведение с идолопоклонством¹⁷¹. Скупец не исполняет свои обязанности¹⁷², и доходит до того, что тот, кто ест его хлеб, – ест хлеб скупости¹⁷³. Он не готов тратить деньги даже на свою семью. Домашние его живут при постоянной нехватке самого необходимого, что приводит к постоянным ссорам из-за трат, и он становится причиной многих нарушений, касающихся отношений между людьми. Скупым недовольны как люди, так

¹⁷¹ Бава Батра 10а.

¹⁷² Относительно заповеди *цдаки*. – Прим. ред.

¹⁷³ Буквально – «хлеб дурного глаза», а в трактате Сота 38б мудрецы настоятельно предостерегают от того, чтобы есть пищу недоброжелательного человека. – Прим. ред.

и Творец. Стыд и позор ему в этом мире и в будущем! Богобоязненному человеку необходимо непременно изучать книги, где обсуждается это качество, его вред и пути борьбы с ним, и он должен преодолевать свое дурное начало. Пусть уповает на Творца и делает добро, а Бог даст благо идущему прямым путем.

Конечно, некоторая скупость¹⁷⁴ необходима, чтобы не разбрасываться деньгами и не тратить лишнее, ведь Тора бережет имущество евреев. Следует ценить даже то, что стоит гроши. Мы учим, что наш праотец Яков, да покоится с миром, подверг себя опасности из-за нескольких мелких предметов, забытых при переправе через реку. Праведники ценят свое имущество, поскольку оно приобретено честным путем и без малейшего сомнения, что в него примешалось нечто принадлежащее другому¹⁷⁵. И даже те, кто богаты и делают много добрых дел, не имеют права растрачивать свои деньги на то, в чем нет необходимости, ведь они еще не помогли всем существующим беднякам и должны будут давать перед Богом отчет, на что потрачены посланные Им деньги. В особенности за своими расходами должны следить те, кто посвятили себя постоянному изучению Торы, а также их жены и домочадцы. Им следует тратить деньги лишь на самое необходимое, стараться побольше экономить – и не заботиться о том, чтобы одежда и украшения были самыми красивыми, а еда и вино самыми лучшими. Надо довольствоваться малым, чтобы мудрецу ради заработка не пришлось, не дай Бог, отрываться от своего основного занятия – служения Творцу. Ему и его семье хватит той доли, которая ждет их в будущем мире. Если жена изучающего Тору будет так поступать – следить за расходами в доме, то как прекрасна будет ее доля! Она первая получит награду за Тору, которая дороже жемчуга. И все остальные домочадцы, а также все, кто помогают мудрецу Торы, также получают свою долю.

Прекрасная¹⁷⁶ Законы, правила

כלילת יופי
כללות

Следует изучать законы. Здесь я привожу вкратце законы, к которым люди не относятся с должным вниманием, и подчеркиваю их строгость,

¹⁷⁴ Как и прочие человеческие качества, которые их обладатель может использовать и в положительную, и в отрицательную сторону. – *Прим. ред.*

¹⁷⁵ Хулин 91а.

¹⁷⁶ Слово «прекрасная» на иврите – *клилат йофи* – כלילת יופי. Это выражение созвучно слову *клат* – כלל – «закон, правило». – *Прим. ред.*

а также добрые правила, которым важно следовать. Пусть тот, кто жаждет жизни, помнит эти правила. Услышит мудрый и примет к сведению, будет помнить и не забудет. Если ты выбрал жизнь и желаешь избежать наказания, оставь зло и твори добрые дела!

1. Первый запрет, нарушаемый многими, – это запрет на злословие, которое приравнивается к идолопоклонству, разврату и кровопролитию. Злословие – это сказать о человеке что-либо отрицательное, о чем другим неизвестно, даже если это правда. «Человек, который жаждет жизни... – береги язык свой от зла»¹⁷⁷; то есть пусть человек молчит как немой и не говорит о других ничего – ни плохого, ни хорошего.

2. Гордыня и обидчивость – это тяжкие грехи, приравниваемые к отступничеству от веры и идолопоклонству. Человек, обладающий этими качествами, не восстанет во время воскрешения из мертвых, не удостоится будущего мира, и при жизни ему тоже придется тяжело. Все его действия направлены на то, чтобы его уважали, считались с ним. А если кто-то так не делает – гордец гневается на него и забывает, что этим становится ничтожнее всех других ничтожнейших созданий, поскольку гневит Творца и «презираем Богом каждый горделивый»¹⁷⁸. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «(Полагается) *нидуй* гордецу»¹⁷⁹.

3. Гнев – это великий порок. Тот, кто гневается, как будто поклоняется идолу¹⁸⁰, уничтожает свою душу, и вся его Тора и заповеди достаются «другой стороне» – *ситра ахре*. Нет гневливому исправления, пока он твердо не решит прекратить гневаться. Всякий раз, когда ему не удастся совладать с собой, пусть оштрафует себя – даст определенную сумму в *цдаку* или постится. Тогда он сможет исправить это качество.

4. Ненавидеть, мстить и держать зло – это серьезные нарушения, ведь человек, который подвержен этому, постоянно нарушает ряд повелительных заповедей и запретов, и поведение его ведет к раздору, ведь ненависть порождает ссору – а ссора влечет за собой много зла и бед. Тому, кто прощает других, Бог прощает его собственные проступки¹⁸¹.

¹⁷⁷ Теһилим 34:13-14.

¹⁷⁸ Мишлей 16:5.

¹⁷⁹ Сота 5а.

¹⁸⁰ Зоһар, глава «Берешит», лист 27.

¹⁸¹ Йома 23а.

5. «Зависть, ненасытность и честолюбие уведут человека из этого мира (и он теряет будущий)»¹⁸². Поэтому надо быть в высшей степени смиренным, ведь каждого человека ждет тлен. Каждый из нас подобен мгновенно улетающемуся пару. Что мы и что наша жизнь?! «Человек не повредит и пальца, если на то не вышло указания с Небес»¹⁸³. Если Бог велел кому-то проявить пренебрежение к тебе, то в чем вина этого человека, ведь ему кажется, что он поступает правильно! Всё происходящее с человеком связано с его поступками!

6. Тот, кто поднимает свой статус унижением другого человека, и тот, кто прилюдно оскорбляет другого, лишаются доли в будущем мире¹⁸⁴. Такое поведение – производное от гордыни, которая является причиной нарушения нескольких строгих запретов, описываемых в Торе.

7. Четыре категории людей не удостоятся лицезреть *Шхи́ну*¹⁸⁵. Первая – лжецы, которые уподобляются идолопоклонникам, и сказано: «Изрекающий ложь не устоит пред Моими очами»¹⁸⁶ и «Противны Богу лживые уста»¹⁸⁷. Вторая категория – льстецы, которые отвратительны Богу. Третья – насмешники: в начале их ждут страдания, а в конце – истребление. Четвертая категория – злословящие. Царь Давид уже говорил об их истреблении: «Истребит Бог все льстивые уста, язык, говорящий надменное»¹⁸⁸. Тот, кто неосторожен и не спешит исправиться, входит хотя бы в некоторые из этих категорий, если не во все.

8. Грусть плохо влияет на человека. Что переживать из-за бранных вещей этого мира?! Всё это пустое. И всё, что Творец делает, всё во благо человеку. Переживать надо только из-за собственных проступков и того вреда, который они нанесли. Да и это тоже следует делать в определенное время – когда человек читает *Видуй* или *Тикун Хацот* и т.п. Но когда человек молится Творцу и выполняет заповеди, то он должен пребывать в большой радости, ведь сказано: «Из-за того, что не служил ты Богу твоему с радостью и веселым сердцем, когда было у тебя изобилие

¹⁸² Авот 4:21.

¹⁸³ Хулин 7б.

¹⁸⁴ Бава Мециа 59б.

¹⁸⁵ Сота 42а.

¹⁸⁶ Теһилим 101:7.

¹⁸⁷ Мишлей 12:22.

¹⁸⁸ Теһилим 12:4.

во всём, – будешь служить врагам твоим»¹⁸⁹. Поэтому еврей всегда должен говорить: «Рад я всем речам Твоим, и один час Торы и добрых дел в этом мире мне ценнее, чем вся жизнь в будущем мире»¹⁹⁰. Всему свое время, и не следует менять радость на грусть.

9. Есть очень много видов воровства, и дурное начало всеми силами старается толкнуть человека на это. Вот правило: всё, что достается при помощи лжи и обмана, – это воровство. Тот, кто берет у другого вещь, которую тот не хотел бы давать и дает не от всей души, а потому что его упрасивают или ему неудобно отказать, тоже совершает нечто, похожее на воровство. И не имеет значение, кого ты ограбил – еврея или нееврея. А тот, кто украл у нееврея, еще и осквернил Имя Творца, что является особенно тяжким проступком. Тот, кто крадет у другого даже какую-то мелочь, как будто приговаривает к смерти себя и своих детей¹⁹¹. Нет ему искупления, пока не вернет то, что забрал¹⁹², или не добьется прощения у ограбленного. А пока он этого не сделал, его молитвы не принимаются на Небесах¹⁹³. Богатство, нажитое нечестным путем, не принесет пользы уже в этом мире¹⁹⁴, а после смерти укравшему придется возвратиться в этот мир (*гильгуль*), чтобы вернуть долг вне зависимости от его размера. Ведь Бог судит за всё.

10. Чрезмерное употребление пищи истребляет душу и тело. Всё, что человек съедает сверх того, что необходимо для поддержания здоровья, в будние дни уходит к *ситра ахре* – «другой стороне», которая спускается в его тело. Горе этому человеку! Он дает своему дурному началу силу (оружие) свести его в могилу раньше времени. И тем более это касается всяких застолий¹⁹⁵ в будние дни, во время которых *ситра ахра* имеет возможность соблазнять людей на совершение проступков – и тогда «прилепляется» к ним. А еще тот, кто поглощает еду в количестве большем, чем необходимо, приводит на себя разные болезни, ведь обильные еда и питье вредны для тела. Этот человек нарушает запрет

¹⁸⁹ Дварим 28:47.

¹⁹⁰ В словах «один час Торы и добрых дел в этом мире мне ценнее, чем вся жизнь в будущем мире» автор книги, рав Папо, слегка перефразировал сказанное в Авот 4:17. – Прим. ред.

¹⁹¹ Бава Кама 119а.

¹⁹² А если это невозможно, то пока не вернет его стоимость. – Прим. ред.

¹⁹³ Таанит 16а.

¹⁹⁴ Ирмеяху 17:11.

¹⁹⁵ Не связанных с выполнением заповеди. – Прим. ред.

«Не уничтожай»¹⁹⁶ – деньги, душу и тело. Разумный человек не станет гнаться за пустым.

11. Запрещенная пища. Тот, кто не относится к пище осторожно, часто съедает червей, и каждый съеденный червяк является нарушением четырех строгих запретов. Черви часто встречаются в уксусе, фруктах и овощах. Кроме того, в пищу падают насекомые. Есть и еще много других законов, связанных с едой и питьем. Те, кто неосторожны в этом, – духовно нечисты и не смогут духовно расти, ведь их тело развито на запрещенной пище. Поэтому будь очень осторожен с едой и отдаляйся даже от разрешенного, чтобы не нарушить даже один запрет. «Лучше засунь нож внутрь своего горла, если у тебя есть разум»¹⁹⁷.

12. Тот, кто ест¹⁹⁸, не сказав благословения, как будто крадет у Великого Царя и как будто ел то, что посвящено Ему¹⁹⁹. А еще такой человек наносит вред той душе²⁰⁰ или тем искрам святости, которые оказались в этой пище, и наносит ущерб собственной душе. Ведь тело питается от пищи, а душа – от благословения. А иногда человек уверен, что говорит благословение, в то время как на самом деле, небрежно произнося Имя Творца и проглатывая слова и буквы, он приносит вреда больше, чем если бы не благословил вообще, ведь таким благословением он оскверняет Имя Творца и глумится над Его словами – и в реальности получается, что он тоже ел не благословив. Богобоязненного человека охватывает трепет, когда он собирается благословить Творца и получить удовольствие. Он желает благодарить Великого Владыку за посланное ему благо и благословляет, тщательно выговаривая каждое слово и каждую букву.

13. Правильно сказано, что молитва без внутреннего настроения и размышления над произносимыми словами – это как тело без души²⁰¹. К сожалению, в наше время мы не умеем молиться, вникая на должном уровне во внутренний смысл молитвы, и нам даже не всегда удается сосредоточиться на простом понимании слов: кому по незнанию,

¹⁹⁶ Дварим 20:19.

¹⁹⁷ Мишлей 23:2.

¹⁹⁸ Или получает какое-либо удовольствие или пользу. – *Прим. ред.*

¹⁹⁹ Брахот 35а.

²⁰⁰ Тайна гильгуля. – *Прим. ред.*

²⁰¹ Комментарий Абарбанеля на Авот 2:13.

а кому – из-за того, что голова его занята повседневными заботами. Наши грехи также лишают нас блага, и никто не может в достаточной степени контролировать свои мысли и не отвлекаться. Но мы должны укрепиться и делать хотя бы то, что в наших силах: молиться не спеша, глядя в сидур – молитвенник, тщательно проговаривая каждую букву и каждое слово. Надо стараться сосредоточиться хотя бы на некоторых моментах молитвы. А если мы будем прилагать усилия, Бог поможет нам и проявит к нам милосердие.

14. Чрезвычайно важно отвечать «амен», «йеһе Шме Раба», а также соответствующие фразы на *Барху* и *Кдуша* – и стараться понять производимые слова. Но даже если человек не понимает, но проговаривает все слова и буквы, он удостоивается великого блага. И наоборот: тот, кто не старается правильно отвечать, теряет благо, и наказание его велико.

15. Когда человек произнес первый стих молитвы *Шма Исраэль* и, произнося слова «Бог един», не подумал о том, что Всевышний один и Он единственный Владыка на Небесах, на земле (внизу) и во всех четырех концах света, то он не выполнил заповедь читать *Шма Исраэль*. Горе невеждам, которые не идут к мудрецу учиться! А «тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости»²⁰².

16. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, в чьем городе есть синагога, но он туда не ходит, называется дурным соседом и приводит на себя и своих детей изгнание»²⁰³. Сколько же стараний должен приложить человек, чтобы не «заработать» себе звания «дурной сосед Всевышнего» и чтобы не стать скитальцем самому или не вынудить скитаться свою семью! Пусть спасет нас Бог от этого наказания, ведь оно очень тяжело.

17. Тот, кто молится с общиной, может быть уверен, что молитва его желанна и принимается в том виде, в каком она есть. На Небесах не склонны досконально проверять, что он за человек. И даже если это недобрый, презренный человек, Бог не отвергнет его молитву. Тот, кто молится в *миньяне*, выполняет, кроме молитвы, еще много других важных заповедей. А тот, кто молится в одиночку, теряет много добра. Его молитва принимается на Небесах, только если она совершенна и если

²⁰² Мишлей 13:20.

²⁰³ Брахот 8а.

сам он совершенен. Но кто может с уверенностью сказать, что способен на совершенную молитву?! Молиться одному надо только в случае абсолютной невозможности присоединиться к общественной молитве других евреев. И еще: у общественной молитвы – такое же преимущество, что и у заповеди, которую исполнили несколько людей, в сравнении с заповедью, которую исполнил один человек²⁰⁴.

18. Когда человек находится в синагоге, пусть представит себе, что он во дворце Великого и Грозного Царя и стоит перед Ним. Пусть охватит его трепет и пусть, находясь в святом месте, он не говорит ничего, что не относится к Торе или молитве. Говорящий в синагоге о повседневном поступает очень скверно, особенно если это происходит в шабат²⁰⁵. Разговаривать во время молитвы или повторения *хазаном* молитвы *Амида* – это тяжкий проступок, и не только в стенах синагоги. Богобоязненный человек следит за своим языком и тем уберегает себя от беды²⁰⁶.

19. Сказал раби Йеһошуа бен Леви: «Каждый день раздается глас²⁰⁷ с горы Хорев²⁰⁸, возвещающий: “Горе людям, оскорбляющим²⁰⁹ Тору”»! Ведь тот, кто не занимается изучением Торы, порицаем Богом (*то есть находится в ниде*²¹⁰)»²¹¹. И еще мы учим: «Если двое сидят вместе и нет между ними слов Торы – это собрание насмешников»^{212, 213}. Отвлечение от изучения Торы является таким же тяжким прегрешением, как идолопоклонство, разврат и кровопролитие, вместе взятые²¹⁴. Наши мудрецы,

²⁰⁴ Мидраш Торат Коһаним, Ваикра 26:8.

²⁰⁵ Кроме запрета на будничные разговоры в синагоге есть и дополнительные ограничения в этот особый день на будничные разговоры. См. «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 307, пункт 1; Йешаяһу 58:13, см. там комментарий Радака (раби Давид бар Йосеф Кимхи, 1160–1235 гг., один из величайших комментаторов Писания и исследователей языка Торы). – *Прим. ред.*

²⁰⁶ Мишлей 21:23.

²⁰⁷ Бат коль – пророчество. – *Прим. ред.*

²⁰⁸ Другое название горы Синай. – *Прим. ред.*

²⁰⁹ Т.е. оскорбляющим Тору тем, что не изучают ее. – *Прим. ред.*

²¹⁰ Т.е. отдален от Бога. – *Прим. ред.*

²¹¹ Авот 6:2.

²¹² Авот 3:2.

²¹³ Насмешники – гордецы, сбросившие с себя обязанность изучения Торы и ведущие пустую болтовню, см. там комментарий рабейну Йоны. – *Прим. ред.*

²¹⁴ Иерусалимский Талмуд, Хагига 1:7.

благословенна память о них, сказали, что все беды пришли и приходят в мир за то, что не изучают Тору²¹⁵. И как заповедь изучения Торы выше всех остальных заповедей, так и наоборот – грех того, кто не занимается Торой, тяжелее прочих нарушений. Сказано: «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну»²¹⁶. Наши мудрецы толковали, что во время Суда после смерти человек должен дать отчет о том, на что он потратил даже такой коротенький промежуток времени, как тот, который требуется, чтобы проглотить слюну²¹⁷. Ведь все дни человека должны быть посвящены Торе и служению Творцу или тем занятиям, которые это обеспечивают. Сказано: «Пусть не отойдет книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью»²¹⁸. Мудрецы толковали этот стих так: «Если найдешь промежуток времени, который не является ни днем, ни ночью, тогда посвети это время пустым занятиям и позволь своим детям не заниматься изучением Торы!»²¹⁹ Счастлив тот, кто трудится над Торой, ведь она – духовный наставник каждого человека, она обучает законам и добрым заповедям, которые дадут человеку жизнь, если он будет их соблюдать. Тот, кто жаждет жизни, пусть прилепится к Торе, которая дает ее и которая добрыми советами помогает человеку достичь совершенства. Счастлив человек, который будет за нее держаться и выполнять всё, что в ней сказано!

20. Разговор, связанный с изучением Торы, – основа всего добра и совершенства. И наоборот: многословие на все остальные темы влечет за собой грех. Кто находится в обществе невежд, собравшихся ради болтовни, – тот суёт свои ноги в оковы, и дурное начало уже раскинуло перед ним свои сети. После таких посиделок человек оказывается полон грехов – это злословие, насмешки, ложь, похабные речи, обман, оскорбление других, упоминание Имени Бога всуе и многие другие грехи. И даже если человек не совершил ни одного из этих грехов, даже сами по себе праздные разговоры о стране, о народах, о правительстве и тому подобном – вредят ему. Ведь наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что праздные речи нарушают союз уст так же, как напрасное семязизвержение нарушает союз обрезания²²⁰, и сказано:

²¹⁵ Мидраш Тана девей Элияху Зута, глава 1.

²¹⁶ Иов 7:19.

²¹⁷ Комментарий Мальбима на Иов 7:19.

²¹⁸ Йешошуа 1:8.

²¹⁹ Менахот 99б.

²²⁰ Рав Хида, книга «Лев Давид», глава 24.

«Утомили вы Бога речами вашими»²²¹. Сказал Всевышний: «Создание мира не утомило Меня так, как утомляют пустые разговоры»²²². Горе тому, кто утомляет Великого Царя! И сказали мудрецы, благословенна память о них: «Пусть не слушает человек праздной болтовни, ведь уши обжигаются первыми»²²³. «Счастлив человек, который... в собрании насмешников не сидел»²²⁴. Следует постоянно находиться в обществе изучающих Тору или одному – но не в обществе невежд, не занимающихся Торой.

21. Плохие мысли оскверняют душу и влекут за собой зло. Одно прегрешение влечет за собой другое – и тот, кто думает о разврате, приведет себя к напрасному семяизвержению, что строго запрещено. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Размышления о грехе более тяжки, чем сам грех»²²⁵. И еще сказано: «Тот, кто сознательно приводит себя к эрекции, должен быть подвергнут *нидую*»²²⁶. Речь идет не только о мыслях о грехе. Мы учим: «Тот, кто освобождаст свое сердце²²⁷ для пустого, подвергает себя опасности»²²⁸. Наши мудрецы, благословенна память о них, толковали стих «Не обращайтесь (*тифну*) к идолам»²²⁹ так: не убирайте (*тефану*) Бога из своих мыслей²³⁰. И сказано: «Берегись, чтобы не забыть Бога»²³¹. Поэтому человек должен собраться с силами и отказаться от чуждых Торе и греховных размышлений – вместо этого пусть он впустит в свои мысли свет Торы и размышляет о богобоязненности и любви к великому Творцу. И как только он спохватится, что думает не о том, пусть немедленно спасается от этих мыслей – и исправит их тем, что заменит зло на добро и будет размышлять о Торе и Творце. Этими размышлениями человек выполняет постоянные заповеди: боязнь Бога и любовь к Богу.

²²¹ Малахи 2:17.

²²² Мидраш Шемот Раба 13:1.

²²³ Ктубот 5б.

²²⁴ Теһилим 1:1.

²²⁵ Йома 29а.

²²⁶ Нида 13б.

²²⁷ Т.е. свои мысли. – *Прим. ред.*

²²⁸ Авот 3:4.

²²⁹ Ваикра 19:4.

²³⁰ Шабат 149а.

²³¹ Дварим 6:12, 8:11.

22. Засматриваться на женщин – это грех сам по себе, и он влечет за собой другие прегрешения, ведь глаз видит, а сердце наполняется недостойными желаниями, и про это сказано: «Не следуйте за своим сердцем и своими глазами, (следуя) за которыми вы блудите»²³². Наши святые мудрецы, благословенна память о них, свидетельствовали, что тот, кто засматривается на женщин, обязательно согрешит²³³. Дети такого человека могут родиться с ущербной душой, поскольку во время близости с женой он думает о другой женщине. Кроме того, у него может случиться напрасное семяизвержение. И даже за сами греховные мысли он будет наказан, так как потакает своему дурному началу и наносит вред своей душе. Глаза его перестают видеть истину, сердцу становится трудно воспринимать ее. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что про того, кто не смотрит на женщин, Всевышний говорит: «Этот – Мой!»²³⁴ Поэтому человеку следует собраться с силами и закрывать глаза – чтобы не видеть дурного и не смотреть ни на еврейских девушек, ни на нееврейских. Пусть скажет: «Союз заключил я со своими глазами. Что мне засматриваться на девушку?»²³⁵ Тогда человек избежит всякого зла, неприятностей и болезней, удостоится особой близости к Богу и будет защищен от дурного глаза.

23. Пить до состояния опьянения – это большое зло. Ведь как для материальных, так и для духовных вещей необходима ясность разума: «Разумением»²³⁶ наполнит комнаты²³⁷»²³⁸. Каждый должен исхитриться против своего дурного начала, должен служить Творцу и прилепиться к нему. Тот, кто задумается, поймет, что праведный путь – это делать добро и поступать правильно в глазах Бога и людей. И уже сказал мудрец: «Если нет в тебе разума, то что ты приобрел?! А если приобрел разумение, то чего тебе не хватает?!»²³⁹ К сожалению, в нашем поколении мы не настолько понятливы и нет в нас мудрости, чтобы осознать, как следует жить. А если мы при этом будем еще и пьянеть, отчего мысли наши будут путаться, то что за жизнь будем вести?! Это ведь сродни

²³² Бемидбар 15:39.

²³³ Недарим 20а.

²³⁴ Иерусалимский Талмуд, Брахот 1:5.

²³⁵ Иов 31:1.

²³⁶ Т.е. при помощи разума. – *Прим. ред.*

²³⁷ Т.е. наполнит богатством. – *Прим. ред.*

²³⁸ Мишлей 24:4.

²³⁹ Мидраш Ваикра Раба 1:6.

самоубийству! Человек, который пьян, наверняка ведет себя неправильно. Всем известно о вреде опьянения: оно застилает глаза, и тот, кто любит выпить, – глупец. А те, кто хотят жить и поступать правильно, сторонятся опьяняющих напитков.

24. Богу особенно ненавистны раздоры. Ссора влечет за собой много зла, бед и тяжких грехов. И наоборот, как велик мир между людьми! И особенно верно это в отношении мира между мужем и женой, ведь ради его восстановления Бог разрешил стереть Свое Имя, написанное в святости²⁴⁰. Нет большой похвалы тому, чьи жена и домочадцы в мире с ним и выполняют его желания, и потому он тоже относится к ним хорошо. Человек познаётся тогда, когда его домочадцы или другие люди затевают с ним ссору и злят его, не уважают и т.п. Если при этом человек любит мир и преследует его и не дает ввязать себя в распрю, то он любим Творцом и люди тоже его любят. Он счастлив в этом мире и будет доволен в будущем. Бог воздаст ему за его доброе поведение.

25. Человек должен сторониться поведения, которое даст повод подозревать его в чем-то недостойном, чтобы не оказаться причиной чьего-то греха. Ведь подтолкнуть другого к греху хуже, чем убить его^{241, 242}. И про это сказано: «И будете чисты перед Богом и людьми Израиля»²⁴³, – а также: «Приобрети приязнь и доброе отношение Бога и людей»²⁴⁴. Всё зависит от того, что он за человек, а также от времени, места и ситуации. И если надо сделать что-то, являющееся его обязанностью перед Небесами, – ему следует сделать это, не боясь ничьих насмешек и пересудов. Ведь когда человек ищет приязнь в глазах людей и пытается заслужить их уважение – в этом корень вреда для его собственной души и для многих неприятностей, его постигающих. Почет – это пустое. И какая человеку разница, если десятки людей выказывают ему уважение или наоборот?! Разве от нехватки уважения его тело будет страдать?! А если его уважают на Небесах, то какое ему дело до мнимого почета людей?! Всё это пустое и преходящее.

²⁴⁰ Во время процедуры *соты*. Недарим 66б; Шабат 116а. – *Прим. ред.*

²⁴¹ Мидраш Бемидбар Раба 21:4.

²⁴² Возможно, автор книги, рав Папо, подразумевает здесь, что человек не должен давать другим людям повод подозревать его в совершении проступка, которого он не совершал, ведь для них это посчитается нарушением заповеди «По справедливости оценивай (поведение) ближнего своего» (Ваикра 19:15). – *Прим. ред.*

²⁴³ Бемидбар 32:22.

²⁴⁴ Мишлей 3:4.

26. Надо быть крайне осторожным, чтобы не обидеть другого человека ни словом, ни действием, ни взглядом, ни намеком. Не следует говорить или делать то, что может обидеть другого, даже если вероятность обиды мизерная. Сказано: «А Бог будет судить за всё скрытое»²⁴⁵. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Это сказано о том, кто плюнул или убил вошь на глазах у другого, отчего тому стало противно»²⁴⁶. Если тот, кто не хотел никого обидеть, будет держать ответ, то что говорить о том, кто сознательно нанес обиду?! А если скажешь: «Я делаю ему то, что он сделал мне, отплачу ему той же монетой», – то нарушишь запрет Торы «Не мсти и не держи зла»²⁴⁷. Если же тот человек злодей и потому с Небес решили, что он нанесет тебе обиду, так как наказание приводят посредством злодеев, как сказано: «Из злодеев выйдет зло»²⁴⁸, – то зачем уподобляться ему?! А если скажешь, что пошутил, то ведь ты шутишь со своей жизнью и своей душой! Поэтому будь осторожен и следи, чтобы люди были тобой довольны. «Люби ближнего своего, как самого себя»²⁴⁹ – это великое правило в Торе.

27. Надо очень остерегаться обидеть жену, даже словом. Поскольку женщину легче довести до слёз, то наказание за ее обиду приходит быстро. Более чем поучительна приведенная в Талмуде история о благочестивом человеке, который приезжал домой раз в год, в канун Йом Кипура. Но однажды он задержался. Жена расстроилась и прослезилась – и муж ее в ту же минуту скончался²⁵⁰. Страшно себе представить: если так случилось с тем, кто вовсе не желал доставить жене горе, то что ждет того, кто сознательно обижает жену?! И даже если досталась нехорошая жена, которая злит, транжирит деньги и т.п., пусть муж проявит мудрость и ведет себя с ней мягко и приветливо: «Мягкий язык ломает кость»²⁵¹. В любом случае необходимо проявлять максимум терпения, ведь мир в доме чрезвычайно важен. Надо уважать жену ради *Шхины*²⁵². Тот, кто так поступает в этом мире, обретет покой, и Бог пошлет ему

²⁴⁵ Кохэлет 12:14.

²⁴⁶ Хагига 5а.

²⁴⁷ Ваикра 19:18.

²⁴⁸ Шмуэль I 24:13.

²⁴⁹ Ваикра 19:18.

²⁵⁰ Ктубот 62б.

²⁵¹ Мишлей 25:15.

²⁵² Шхина присутствует в еврейском доме. – *Прим. ред.*

благословение. А в будущем мире его ждет великая награда. Ведь награда зависит от затраченных усилий.

28. Бог велик, и взгляд его устремлен на всех людей и все их поступки, чтобы воздать каждому согласно его поведению. Весь мир полон Славы Творца, и Он следит за всем, что происходит в нем. Каждый человек должен изо всех сил стараться слушать, учить и обучать, хранить и выполнять все заповеди Торы, постановления мудрецов, добрые и благочестивые обычаи. С другой стороны, человек должен всячески избегать любого намека на грех и дурные качества. Пусть страшится нарушить волю Творца, рассердить и расстроить Его. Пусть отдаляется от всего гадкого дальше, чем от меча. Меч Бога полон крови, меч возмездия за нарушенный союз. Один час Торы и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в будущем мире. А один час наслаждения в будущем мире лучше всех наслаждений этого мира. Бывает, что враг – дурное начало – одержал победу, и человек совершил прегрешения, и не выполнял заповеди, и привил себе дурные привычки, и приобрел дурные качества характера. Если этот человек удостоился милосердия Небес, его глаза раскрылись и он понял, как плохо и горько тому, кто оставил Творца, – пусть поспешит исправиться, пока не пришло его время умереть, ведь после смерти сожаление и раскаяние уже не помогут. Поэтому, пока человек жив, пусть исправляет всё, что испортил, пусть оставит путь зла и постепенно изгоняет из себя всё дурное. Пусть он исхитрится и начнет бороться с дурным началом, чтобы больше не гневить Великого Царя. Пусть делает всё, что может, для искупления своих грехов. Ведь тяжело только сначала. Пусть это утешит человека, а Бог будет ему в помощь. Тот, у кого чистое сердце, – поймет.

Эти два пункта правил – первый, включающий 28 (פ"ח) правил, и второй – я написал в дни ha-ШоВаВИМ²⁵³. Да будет мне это исправлением, амен, да будет так!

²⁵³ ШоВаВИМ – период, когда читают недельные главы книги Шемот: «Шемот», «Вавера», «Бо», «Бешалах», «Итро», «Мишпатим». Само это слово – аббревиатура из первых букв названий недельных глав книги Шемот:

שוכבים – שמות, וארה, בא, בשלח, יתרו, משפטים.

Период этот считается благоприятным для исправления греха напрасного семяизвержения. Принято поститься в некоторые дни этого периода (по собственному выбору), рассказывать в грехах и давать больше *цдаки*. – Прим. ред.

Запишу на память вкратце заповеди, действительные в наше время, которые каждый может выполнять ежедневно. Хорошо, чтобы эти заповеди были у человека на виду, и пусть повторяет их вслух. И сказано в книге «Сефер Харедим»²⁵⁴ (из которой я и собрал очень краткое описание этих заповедей), что каждый богобоязненный человек должен каждое утро вспомнить и произнести вслух все заповеди, которые можно исполнить, чтобы выполнить сказанное: «И помните все заповеди Бога, и выполняйте их»²⁵⁵. Тот, кто вспоминает, будет выполнять. И тогда Бог явит этому человеку милость, как сказано: «А милость Бога нескончаема к трепещущим перед Ним, хранящим Его союз и помнящим Его повеления, чтобы выполнять их»²⁵⁶.

1. Мир держится на трех вещах – любви, трепете и смирении. Знак этому: «Где²⁵⁷ место Его (обитания), чтобы восхвалять Его»²⁵⁸.

2. Есть шесть постоянных повелительных заповедей, обязанность исполнения которых возложена на человека во все дни жизни его. Вот они:

а. Верить в существование Творца, в то, что Он наблюдает за каждым человеком, и в то, что Он может всё, а также размышлять об этом.

б. Верить, что Бог один и един и нет никого кроме Бога.

в. Любить Его сильной любовью, всем сердцем, всей душой и всем, что есть у человека.

г. Трепетать перед Ним великим трепетом, ведь Он – владыка и корень всего мироздания.

д. Прилепиться к Нему.

е. Постоянно помнить Его.

²⁵⁴ Источник – в конце предисловия автора «Сефер Харедим» (лист 6), далее рав Папо конспектирует главу «Предисловие к заповедям», пункты 1, 2, и далее до конца «Клилат Йофи», часть вторая, он вкратце приводит части из «Сефер Харедим». – Прим. ред.

²⁵⁵ Дварим 15:39.

²⁵⁶ Теһилим 103:17-18.

²⁵⁷ Слово *а́йе* можно рассматривать как аббревиатуру из первых букв слов «любовь», «трепет» и «смирение»: *הַנְּעֻמָּה, הַיִּרְאָה, הַאֲהָבָה* – *אֵי*. – Прим. ред.

²⁵⁸ Выдержка из *Кдуша* молитвы *Амида*. – Прим. ред.

Есть также четыре постоянных запрета:

а. Не допускать мысли, что есть другой бог, кроме Бога.

б. Остерегаться забыть Творца.

в. «Не следуйте за своим сердцем и своими глазами»²⁵⁹.

г. Не возгордиться. Быть всегда смиренным, как трава эзав.

3. А для того, чтобы выполнять любую заповедь как должно, дабы была она принята Творцом, благословен Он, и не пришлось бы прийти в будущий мир со стыдом, необходимы четыре условия:

а. Выполнять каждую заповедь с внутренней направленностью и желанием выполнить то, что повелел нам Творец, и доставить Ему радость, а также совершить исправление в духовном мире.

б. Размышлять о том, как мелкое творение, комар, мгновенно улечутиваящийся пар, полный стыда, собирается служить Великому Царю, когда даже ангелы Небесные исполнены трепета, прислуживая Ему. И ангелы могут начать восхвалять Творца лишь после того, как еврейский народ восхвалит Его²⁶⁰: «Свят, Свят, Свят...»

в. Любить Царя, который делает много добра и который избрал Свой народ – народ Израиля – из Его любви к нам. Из любви к нам Он сделал нам столько добра, что невозможно сосчитать. И самое великое добро в том, что Он выбрал нас из всех народов, заповедовав нам Свои заповеди. Сказано в книге «Зоһар»²⁶¹: каждая заповедь, исполненная без трепета и любви, не называется «заповедь» и не поднимается к Богу, особенно если человек произносит слова Торы и молитвы без трепета и любви, и сказано про это: «И услышал Бог, и разгорелся гнев Его»²⁶², не дай Бог.

г. Надо всем сердцем радоваться, выполняя заповедь, ведь каждая подвернувшаяся заповедь – это как подарок, посланный нам

²⁵⁹ Бемидбар 15:39.

²⁶⁰ Во время утренней молитвы. – *Прим. ред.*

²⁶¹ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 10.

²⁶² Бемидбар 11:1.

Всевышним. И чем сильнее человек радуется заповеди, тем больше его награда. Рав ha-Ари, благословенна память о нем, раскрыл нам, что духовный уровень, которого он достиг, и вся мудрость, которую он приобрел, – всё в заслугу того, что каждой выполняемой заповедью он чрезвычайно радовался²⁶³. Человеку следует радоваться заповедям больше, чем золоту и драгоценностям, размышляя о том, что Владыка мира желает его близости, чтобы он служил Ему с любовью. Счастлив человек, ведь Великий Владыка дал ему в руки управление всеми творениями, чтобы своими деяниями человек строил духовные миры и ради собственного блага доставлял Ему радость. И действительно, нет блага и радости больших, чем это. И верно сказал мудрец: «Один час Торы и добрых дел в этом мире лучше (важнее), чем вся жизнь в будущем мире»²⁶⁴.

4. Повелительные заповеди Торы, касающиеся сердца, которые можно выполнять каждый день, помимо вышеупомянутых:

Страх перед Творцом проявляется в следующем: Имя Творца следует произносить с трепетом и при необходимости, но ни в коем случае не впустую. Запрет упоминания Имени Бога всеу действителен на всех языках и включает в себя напрасную или ложную клятву, проклятие (с использованием Имени Бога), произнесение Имени Бога в повседневной речи, произнесение благословения, в котором не было необходимости, или благословение, которое было сказано не полностью, глотая слова и буквы. Также богобоязненный человек будет страшиться нарушить волю Творца, ведь как мелкий комар может посметь разгневать Великого и Грозного Царя?!

Любовь к Творцу проявляется в том, что человек из великой любви отказывает себе в сне, чтобы насладиться изучением Его Торы. Любить Творца – это быть готовым отдать всё, чем обладаешь, ради выполнения Его воли, не жалея ни тела, ни души. Любящий Творца говорит: «Когда мне снова удастся выполнить заповедь любимого Царя и доставить Ему радость?! Душа моя жаждет прилепиться к Нему днем и ночью!» Любить Творца – это еще и заботиться о том, чтобы и другие Его любили, обучая их словам Торы приятным и интересным образом.

²⁶³ Мишна Брура, глава 669, подпункт 11.

²⁶⁴ Авот 4:17.

Заповедь прилепиться к Богу выполняется тем, что человек постоянно помнит о Нем. Эту заповедь выполняет также и тот, кто прилепляется к мудрецам Торы, чтобы учиться у них правильному поведению. В число выполняющих эту заповедь входит и тот, кто выдает дочь замуж за изучающего Тору, и тот, кто начинает вести дело с изучающим Тору. Тот, кто прилепляется к ним, как будто прилепляется к *Шхине*. Есть заповедь трепетать перед мудрецом Торы и любить его.

Заповедовано произносить первый стих молитвы *Шма Исраэль* особенно сосредоточенно, (немного) растягивая слово «един», дабы человек успел подумать, что он принимает Царство Бога над всем творением: наверху, внизу и над четырьмя сторонами света, а также чтобы успел наполниться готовностью отдать жизнь ради освящения Его Имени.

Тот, кто молится сосредоточенно, задумываясь над каждым словом, – выполняет заповедь, ведь молитва зависит от настроения сердца, как сказано: «И служить Ему всем сердцем»²⁶⁵. Есть заповедь уподобиться Творцу поступками, как сказано: «И будешь идти Его путями»²⁶⁶. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, как это делать: «Он милосерден – и ты будь милосерден. Он благочестив – и ты будь благочестив»²⁶⁷. Испытывать трепет и быть серьезным, находясь в синагоге, это тоже выполнение заповеди, ведь там присутствует *Шхина*. Есть заповедь полностью уповать на Творца во всех материальных делах.

Еще одна заповедь – размышлять и помнить о величии Творца, а также помнить обо всех милостях, которые Он оказал всему еврейскому народу и каждому человеку в отдельности с момента его зачатия. Есть постоянная заповедь с трепетом вспоминать о выходе из Египта каждую ночь и каждый день; заповедь бояться родителей и страшиться нарушить их волю; заповедь всем сердцем любить ближнего и, следовательно, не делать ему то, чего сам не любишь; заповедь оправдывать поведение каждого человека. Заповедь принять справедливость решения Небес, что бы ни случилось с самим человеком, его детьми или имуществом. Человек не должен считать происшедшее с ним случайностью – ему надо задуматься над своими поступками и раскаяться. Заповедь «обрезать» сердце – сердце

²⁶⁵ Дварим 10:10.

²⁶⁶ Дварим 28:9.

²⁶⁷ Шабат 133б.

должно быть мягким и с готовностью принимать наставления. Неправильно ненавидеть того, кто критикует, – наоборот, надо его любить еще больше, чем раньше, ведь сказано: «Увещевай мудрого, и он будет тебя любить»²⁶⁸. Заповедь помнить про шабат в течение всей недели. У того, кто согрешил, есть заповедь оставить грех, полностью в нем раскаяться и принять твердое решение более никогда в жизни не грешить. Каждый день раздается голос пророчества: «Вернитесь, буйные дети!»²⁶⁹ Поэтому каждый человек должен утрашиться греха и уводить от него других как только может, стараясь объяснять людям всё мягко, сладкими речами. Такой человек будет радовать Творца. Как прекрасна его доля!

Основа заповеди почитать родителей заключается в том, чтобы сын считал родителей важными людьми и сильно любил их, чтобы не были они ему как бремя. Есть заповедь искренне сопереживать горю другого, в особенности если он мудрец Торы. Надо молиться за него Богу и помогать ему всем, чем можно. Еще одна заповедь – быть всё время спокойным и уравновешенным, искоренить в своем сердце гнев. И тогда жизнь человека будет протекать спокойно. Когда человек читает второй отрывок молитвы *Шма Исраэль* – «Ве-һая им шамоа» – «И будет, если услышите», он должен принять на себя соблюдение заповедей, как сказано: «И положите эти Мои слова на ваше сердце»²⁷⁰. Каждый день человек обязан думать о том, что он раб Владыки мира, помеченный знаком святого союза – обрезанием, а потому пусть следит за тем, чтобы не бунтовать против Него. Есть заповедь каждый день помнить о том, что произошло с пророчицей Мирьям и какое наказание она получила²⁷¹. Тогда человек закроет рот и будет бояться злословить, ведь это большой грех, о котором сказано: «Страшитесь меча»²⁷²²⁷³. Умный промолчит и получит награду в этом мире и в будущем.

²⁶⁸ Мишлей 9:8.

²⁶⁹ Ирмеяху 3:14, 3:22.

²⁷⁰ Дварим 11:18.

²⁷¹ Мирьям высказала замечание в адрес своего брата Моше их старшему брату Аһарону. И хотя она преследовала благую цель, это было засчитано ей как злословие из-за ее высокого духовного уровня. Она была наказана проказой – *цараат*. – Прим. ред.

²⁷² Имеется в виду – меча, который придет за то, что вы злословите про Меня. – Прим. ред.

²⁷³ Иов 19:29.

5. Запреты Торы, связанные с сердцем, которые можно соблюдать каждый день:

Не допускать мысли, что есть другая высшая сила помимо Творца. Не вожделеть того, что принадлежит другому, и не пытаться выманить это у него за деньги или в подарок. Не забывать о Боге даже на мгновение, чтобы приобрести такие вытекающие из этого качества, как богобоязненность, скромность, правдивость мыслей и исправленный характер, которые достаются тому, кто не забывает, перед Кем постоянно находится. Не забывать о великом событии – Синайском откровении, когда Бог дал нам Тору. Не забывать ни слова из изучаемого, что может произойти, если отвлекаться от Торы и не размышлять о ней постоянно. Не забывать того зла, которое причинил нам Амалек. И когда мы наберемся сил – мы должны воздать должное народу Амалека. Не забывать о том, как мы гневили Бога в пустыне. И тем более каждый должен помнить о собственных проступках и стыдиться их. Не забывать о проказе, которой покрылась Мирьям, – это поможет нам остерегаться злословия. Не заноситься, ведь гордец сродни идолопоклоннику, и мудрецы Талмуда считали, что ему полагается *нидуй*²⁷⁴. Не гневаться, ведь спокойствие – это порождение святости, тогда как гнев – порождение *ситра ахры*, «другой стороны». Сердце – храм для *Шхины*, а тот, кто гневается, как будто ставит идола в храме и изгоняет оттуда *Шхину*. Поэтому каждый должен бояться гневаться на любого человека, большого и малого, за грабеж и обман и за недостаточное уважение. И даже если человека обругали и опозорили, он должен остаться спокойным и уравновешенным. Тогда Бог будет с ним.

Нельзя испытывать Бога, говоря: «Я буду делать добрые дела и посмотреть, какое благо получу за это». Единственный случай, когда разрешено испытывать Бога, – при отделении десятины, так как сказано: «Испытайте Меня этим»²⁷⁵.

Тора предупреждает нас, что мы должны искоренить в своем сердце ненависть, ведь она приводит ко многим грехам. Поэтому Творец повелел нам не мстить и не хранить обиду, не верить злословию и ничему дурному о другом человеке. Можно только принять меры во избежание ущерба. В еврее не должно быть жестокости. Надо проявлять

²⁷⁴ Сота 4б, 5а.

²⁷⁵ Малахи 3:10.

милосердие к тем, кому тяжело. Мы не должны скупиться, и следует щедро помогать бедняку, давая ему ссуду, *цдаку* или оказывая другую помощь. На заповеди надо тратить щедро.

Нельзя предаваться дурным мыслям, а если такая мысль посетила человека, пусть немедленно гонит ее прочь, ведь подобные мысли оскверняют душу и могут привести к осквернению тела ночью.

Нельзя отчаиваться, следует ждать милосердия Творца и спасения в любой ситуации, даже когда уже пришла беда.

Не следует бояться творить справедливый суд, ведь это заповедь, а мы верим, что с тем, кто выполняет заповедь, не случится плохого.

Нам не должно нравиться то, что делают идолопоклонники, и мы не должны их хвалить. Нельзя любить того, кто уговаривает других отступить от веры, и запрещено любить идолопоклонника, который пытался уговорить еврея принять его веру, даже если это случилось лишь один раз. Нельзя жалеть тех, кто подбивают других совершать проступки. Нельзя жалеть того, кого требуется наказать. Не следует считать себя праведным. Нельзя ненавидеть наставления и критику – и тех, кто наставляют. Ведь наставления помогают идти верным путем и поступать правильно. «Древо жизни она (Тора) для держащихся за нее, и поддерживающий ее счастлив»²⁷⁶.

6. Повелительные заповеди на основе слов пророков и постановлений мудрецов, связанные с сердцем, которые можно выполнять каждый день:

Человек должен постоянно с помощью своего доброго начала вести войну с началом дурным²⁷⁷. Надо всегда искать способы достигнуть богобоязненности²⁷⁸. В святой книге «Зоһар» сказано: «В то время, когда человек наслаждается едой, он должен вспоминать и переживать о Святой земле (Израиле) и о разрушенном Йерушалаимском Храме – дворце Царя, и в заслугу этого переживания во время еды зачтет ему Бог, как если бы он отстроил Его дом, – и счастлива его доля!»²⁷⁹

²⁷⁶ Мишлей 3:18.

²⁷⁷ Брахот 5а.

²⁷⁸ Брахот 17а.

²⁷⁹ Зоһар, на книгу Шемот, лист 157.

Молиться следует серьезно, со смирением. Сказано: «И веселитесь с трепетом»²⁸⁰. Там, где радость – на свадьбе, на *брит миле* и т.д., – там должен быть и трепет²⁸¹, чтобы, пребывая в веселом расположении духа, человек не согрешил. «Служите Богу с радостью»²⁸² – это радость от выполнения заповеди. Человек должен радоваться, что удостоился служить Царю, подобного которому в мире больше нет. Но, с другой стороны, надо быть смиренным и пребывать в страхе от того, что раньше гневил Его. Человек должен быть презренным в собственных глазах – и должен почитать богобоязненных людей. Если ему известно, что другой человек боится Бога, он должен очень его уважать²⁸³. Вообще надо любого человека считать достойнее себя, быть перед всеми смиренным и стыдиться и трепетать в присутствии любого. Прежде чем сказать что-либо, будь то слова Торы или будничные разговор, следует поразмыслить, а стоит ли это говорить. Все действия и слова человека должны быть во Имя Небес. Задумывайся, каково желание Бога во всём, что собираешься делать. И надо радоваться испытываемым страданиям, как сказано: «Милосердие или суд – буду петь»²⁸⁴.

Имущество другого должно быть дорого тебе, как твое собственное²⁸⁵. Надо почитать другого, как если бы он был твоим равом, а рава – уважать, как уважаешь *Шхину*²⁸⁶. «Будь дерзок как тигр и могуч как лев, исполняя волю твоего Отца на Небесах»²⁸⁷. Однако в материальных вещах «дерзкому место в *Геиноме*, а стыдливому – в *Ган Эдене*»²⁸⁸. «Задумайся о трех вещах... знай, что над тобой Глаз видящий, Ухо слышащее – и что все твои поступки записываются в книгу»²⁸⁹. «Будь из учеников Ахарона – любящим мир и преследующим мир, любящим людей и приближающим их к Торе»²⁹⁰. «Принимай каждого человека приветливо»²⁹¹.

²⁸⁰ Теһилим 2:11.

²⁸¹ Брахот 30б.

²⁸² Теһилим 2:11.

²⁸³ Теһилим 15:4.

²⁸⁴ Теһилим 101:1.

²⁸⁵ Авот 2:12.

²⁸⁶ Авот 4:12.

²⁸⁷ Авот 5:20.

²⁸⁸ Авот 5:20.

²⁸⁹ Авот 2:1.

²⁹⁰ Авот 1:12.

²⁹¹ Авот 1:15.

«Потери при исполнении заповеди сопоставь с вознаграждением за нее, а прибыль от греха сопоставь с убытком от него»²⁹² – это великое правило в Торе. Человек должен любить соседей и приближать родственников. Если кто-то оказал тебе небольшую услугу, пусть она кажется тебе огромной. Человек должен быть щедрым, терпеливым, не обижаться и не обижать, не отвечать на оскорбления²⁹³, радоваться выпавшим на его долю страданиям и принимать их с любовью. Надо говорить: «И это к лучшему», – ведь всё, что делает Милосердный, всё к добру. Человек должен по-доброму завидовать богобоязненным и стремиться быть похожим на них. Следует любить жену, как самого себя, а уважать и одевать больше и лучше, чем самого себя. Человек должен стараться вести себя порядочно. В этом вся Тора. Тот, у кого хорошее сердце, понимает, что от него требуется, и выполнит всё как надо. Всевышний, благословен Он, повелел нам через пророков надеяться на избавление, которое произойдет с приходом Машиаха, и ждать его ежедневно, как сказано: «(Даже) если оно (избавление) задерживается, жди его, ведь оно обязательно придет»²⁹⁴. Да будет так поскорее, при нашей жизни!

7. Запреты пророков и мудрецов, связанные с сердцем, которые можно выполнять каждый день:

«Не радуйся, Израиль, как другие народы»²⁹⁵. Нам можно радоваться лишь тогда, когда радость – это результат выполненной заповеди. Не обращай внимания на всё, что люди говорят о тебе, – даже на проклятия и даже если тебя проклинает твой собственный слуга. Ведь если обратишь внимание на их слова – разгневаешься, а это отрицательно повлияет на твою душу. Не думай, что сумеешь избежать в жизни неприятностей. Каждый должен считать, что на него может пасть любая из многих невзгод, какие только существуют в мире. Счастлив тот, кто постоянно пребывает в страхе. Не относись презрительно ни к кому – к большому или малому, еврею или нееврею, ведь у каждого человека есть свой час²⁹⁶. «Не возомни себя умным»²⁹⁷, ведь «у глупца больше надежды, чем у него (того, кто считает себя

²⁹² Авот 2:1.

²⁹³ Гитин 36б.

²⁹⁴ Хавакук 2:3.

²⁹⁵ Иешуа 9:1.

²⁹⁶ Авот 4:3.

²⁹⁷ Мишлей 3:7.

умным)»²⁹⁸. «Тот, кто слушается советов, – мудр»²⁹⁹. «Не верь в себя до самой смерти. Не суди другого, пока не оказался на его месте»³⁰⁰. Пусть молитва не будет для тебя тяжелой ношей, которую хочется скорее сбросить с плеч. Молитва должна быть мольбой к Творцу. «Падению врагов твоих не радуйся»³⁰¹. «Злорадствующий не будет очищен»³⁰². Во время близости с женой не будь как животное, следует вступать в интимные отношения с ней во Имя Небес, в святости и скромности. «Зависть, ненасытность и честолубие уводят человека из этого мира (и он теряет будущий)»³⁰³. «Если ты выучил много Торы и делал много заповедей и добрых дел, не вменяй это себе в заслугу, ведь для этого ты был создан»³⁰⁴. «Не будьте, как рабы, которые служат Господину ради награды»³⁰⁵. «Не горюй о завтрашней беде, ведь неизвестно, что на самом деле произойдет»³⁰⁶. «Сын мой, пусть не опротивеет тебе поучение Творца, не презри Его наставления. Ведь того, кого Бог любит, – (Он) наставляет, и Он заботится о каждом, как отец о сыне»³⁰⁷.

8. Повелительные заповеди Торы, связанные с глазами, которые можно выполнять ежедневно:

Смотреть на *цицит*, чтобы вспомнить о заповедях, как сказано: «И будете видеть его (*цицит*), и вспомните все заповеди Бога»³⁰⁸. Когда человек смотрит, он вспоминает. Заповедь читать письменную Тору из книги. Заповедь оплакивать праведного человека, а также плакать, сопереживая страданиям праведных людей, как если бы это были дети сопереживающего.

9. Запреты Торы, связанные с глазами:

²⁹⁸ Мишлей 26:12.

²⁹⁹ Мишлей 12:15.

³⁰⁰ Авот 2:4.

³⁰¹ Мишлей 24:17.

³⁰² Мишлей 17:5.

³⁰³ Авот 4:21.

³⁰⁴ Авот 2:8.

³⁰⁵ Авот 1:3.

³⁰⁶ Йевамот 63б.

³⁰⁷ Мишлей 3:11-12.

³⁰⁸ Бемидбар 15:39.

Не следовать за тем, что видят глаза, не глазеть на женщин. Не следует даже просто любоваться ими, без мысли согрешить. Нельзя смотреть на идолов. Нельзя смотреть на одежду знакомой женщины.

10. Постановления и запреты пророков и мудрецов, связанные с глазами:

Во время молитвы *Амида* глаза должны быть закрыты из страха перед *Шхиной*. Можно вместо этого смотреть в сидур. А перед тем, как начать молитву *Амида*, следует посмотреть на небо и смирить свое сердце. Одно из проявлений смирения – ходить с опущенными глазами и не смотреть за пределы расстояния в 4 амот. Это очень помогает приобрести святость. Когда человек отвечает на *Кдуша*, пусть закроет глаза и поднимет голову вверх, желая прилепиться к Творцу. Не следует смотреть на совокупление животных и птиц. Не следует смотреть на луну. Можно смотреть на нее только во время «Кидуш Левана»³⁰⁹. Нельзя смотреть на руки *коhanим*, когда они благословляют евреев, даже в наше время, когда это делается в синагоге, а не в Храме. Нельзя смотреть на нечестивца и тем более на идолопоклонника. Не смотрят на того, кто ест, и на его пищу, чтобы он не стеснялся. Надо стараться не видеть промаха другого человека и всего того, чего другой стыдится или о чем будет жалеть. Надо вызывать приязнь людей, и тогда Всевышний будет доволен этим человеком.

11. Повелительные заповеди и запреты Торы, связанные с ушами:

Заповедь слушать слова Торы, чтобы выполнять их. Надо слушать нравственные поучения. Если человек слышит что-то недостойное, он обязан заткнуть уши. Нельзя слушать злословие и вообще всё плохое в адрес другого человека. Заповедь слушаться еврейских судей своего поколения. Заповедь произносить «биркат ха-мазон» – благословение после трапезы с хлебом. Благословения на Тору и *Шма Исраэль* надо

³⁰⁹ Кидуш Левана (другое название – «Биркат Левана») – благословение на новую луну, приводится в сидурах. Его надо произнести один раз в течение первой половины еврейского месяца. Для произнесения необходимо, чтобы луна была видна на небосклоне, и поэтому не всегда удается сказать благословение сразу в начале месяца. Вот почему дается период, когда можно его сказать. В середине еврейского месяца наступает полнолуние, и больше это благословение в данном месяце уже не произносят, даже если так и не выпало ночи, когда была видна луна. – *Прим. ред.*

произносить вслух, чтобы собственные уши услышали. Нельзя слушать того, кто уговаривает отступить от веры. Заповедь судье не слушать истца в отсутствие ответчика.

12. Постановления и запреты пророков и мудрецов, связанные с ушами:

Следует слушать чтение Торы в синагоге с предельным вниманием, как будто ты сейчас слушаешь голос Бога, раздающийся с горы Синай. При этом человеку следует молчать, как будто у него нет рта. Следует внимательно слушать повторение *хазаном* молитвы *Амида* и все благословения, ведь если человек не знает, на какое благословение отвечает «амен», то этот «амен» *ятома* – «сиротливый». Все благословения следует произносить вслух, чтобы слышать самому и чтобы другие могли ответить «амен». Слушай советы и принимай наставления, чтобы набраться мудрости. Человек не должен слушать пустые разговоры, ведь уши страдают от этого первыми, а затем и другие органы тела³¹⁰. Тот, кто слушает похабные речи и молчит, падёт в *Гехином*. Нельзя слушать пение женщины. С тех пор, как разрушен Храм, мудрецы запретили слушать игру на инструментах и песни, и да будет вырвано ухо того, кто слушает праздные песни и всё, что не является хвалой Творцу. Когда будет вновь построен Храм, наполнятся уста наши радостью и песней. Да случится это поскорее, в наши дни, амен!

13. Повелительные заповеди Торы, связанные с устами и гортанью, которые можно выполнять ежедневно:

Заповедь почитать отца, мать, жену отца, мужа матери, братьев и сестер отца и матери, дедушек и бабушек с обеих сторон, свёкра, свекровь, тестя, тещу, старшего брата, и всех, кто старше или мудрее. Надо почитать их, обращаясь к ним уважительно, спокойно и мягко, как к царю. Заповедь вспоминать вслух о выходе из Египта, днем и ночью. Заповедь произносить благословение после еды вслух, не торопясь и с радостью. Заповедь произносить благословения на Тору. Заповедь учить Тору и обучать ей других. Заповедь заниматься изучением Торы – больше всех остальных заповедей, и грех того, кто не учит Тору тогда, когда может, противопоставлен всем остальным грехам. Заповедь читать *Шма Исраэль* утром и вечером. Заповедь *коhanим* благословлять евреев.

³¹⁰ Ктубот 5б.

Заповедь тому, кто готов выносить законы, стать равом. Заповедь ежедневно вслух вспоминать о том, что нам сделал Амалек, да сотрется его имя. Заповедь помнить о том, как наши предки гневили Творца в пустыне, и тем более надо помнить о том, как гневили Его мы сами и отцы наши. Заповедь помнить то, как Бог наказал Мирьям, чтобы остерегаться злословия. Заповедь исповедаться, подробно перечисляя свои грехи.

Заповедь увещевать. Следует укорять того, кто дурно поступил или говорил по отношению к тебе или другому, вне зависимости от того, было сделано это в присутствии того человека или нет, как сказано: «А Авраам укорял Авимелеха»³¹¹. Быть может, согрешивший прислушается, признает ошибку и извинится. Не следует смолчать, а в душе держать зло на провинившегося. Это обычай нечестивцев. Тот, кто видит, что другой человек грешит или следует дурным путем, должен мягкими словами увещевать и уговаривать его исправиться. Когда есть разногласия между мудрецами Торы, следует придерживаться мнения большинства. Тот, кто может свидетельствовать о ком-то на суде, обязан это сделать, когда все условия для того, чтобы это свидетельство было принято, соблюдены. Заповедь тщательно опросить свидетелей, когда есть опасение, что они лжесвидетельствуют, чтобы дознаться до правды. Заповедь проводить разбирательство по всем денежным спорам. Заповедь почитать *kohanim* и освящать их. Заповедь разговаривать с больным, если это ему на пользу. Заповедь побудить больного к раскаянию. Заповедь говорить добрые слова об умершем праведнике. Заповедь тщательно проговаривать каждое слово молитвы, как будто считаешь золотые монеты. Заповедь вслух вспоминать Творца, время от времени произнося подходящие стихи Писания, которые пробуждают любовь к Нему, – например, «Полна вся земля Славы Его»³¹²; «Велик советом и деяниями, глаза Твои следят за всеми путями людей, чтобы воздать каждому согласно его поступкам»³¹³; «Счастлив человек, который не забыл Тебя, и тот, кто прилагает усилия (чтобы служить) Тебе»³¹⁴; «Счастлив человек, который послушается Твоих заповедей и Тору и слова Твои положит на сердце свое»³¹⁵, и т.п.

³¹¹ Берешит 21:25.

³¹² Йешаяху 6:3.

³¹³ Ирмеяху 32:19.

³¹⁴ Из молитвы *Мусаф* на Рош ha-Шана.

³¹⁵ Из утренней молитвы.

Заповедь назначить судей, а также судебных исполнителей, которые будут следить за исполнением их постановлений. Заповедь искать мира и преследовать его, мирить мужа с женой и остальных людей. Тот, кто хочет удостоиться мира, пусть всегда судит о других положительно, находит оправдание их поступкам. Заповедь давать обеты, находясь в беде, но лучше не давать их³¹⁶. Заповедь говорить то, что думаешь. Не говори одно, когда на самом деле думаешь другое. Заповедь каждый день вспоминать о шабате – всякий раз, когда представится такая возможность. Например, не использовать нееврейские названия дней недели, а говорить: «первый день после шабата», «второй день после шабата» и т.д. И если на неделе попадает что-то особенное, то следует отложить это на шабат и сказать при этом: «Это на шабат». Если после года *шмита* должник хочет вернуть тебе долг, ты обязан сказать: «Долг отменен, я не хочу брать». Но если должник настаивает, можно взять деньги. Если убийца (или тот, кто грешит любыми другими грехами) переехал в другой город и там собираются дать ему какую-то почетную должность, он обязан сказать: «Я убийца и недостоин почета». Но если его всё равно хотят почитать, он может принять почести. Заповедь звать к Творцу и молиться всей общиной, когда ее постигла беда. Надо собрать всех, дабы осознали, что это не случайность, а наказание Бога за прегрешения, – и чтобы раскаялись и исправились.

14. Запреты Торы, связанные с устами и гортанью, которые можно соблюдать ежедневно:

Нельзя давать ложную или напрасную клятву. Тот, кто не может дать правдивую клятву, не должен во время суда говорить, что готов принять на себя клятву, даже если не собирается клясться, но говорит так, чтобы только напугать другого, и это тоже включается в запрет Торы «Не произноси Имя Бога твоего всуе»³¹⁷. Тот, кто говорит ненужное благословение, также нарушает запрет «Не произноси Имя Бога твоего всуе»³¹⁸. Нарушает этот запрет и тот, кто произносит Имя Бога без надобности, а также тот, кто делает так, чтобы другому пришлось дать клятву. Тот, кто поклялся и не выполнил свою клятву, нарушает запрет давать ложную клятву. Нельзя проклинать никого, даже в отсутствие этого человека. Дополнительный запрет – проклинать самого себя, судью или

³¹⁶ Так грех невыполнения обета очень велик. – *Прим. ред.*

³¹⁷ Шемот 20:7.

³¹⁸ Шемот 20:7.

главу йешивы, а также отца и мать. И речь идет не только о проклятиях, но и о презрительном отношении или недостаточном уважении к родителям, как сказано: «Проклят проклинаящий своих отца и мать»³¹⁹. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Он подвержен *нидую*»³²⁰. Пусть каждый боится, что с Небес его подвергнут *нидую*, а так случится, если он не будет проявлять достаточно уважения к отцу и матери. Сказано: «Всяких вдов и сирот не обижайте»³²¹. Тот, кто строго говорит с ними – обижает их. «И не обижайте друг друга»³²². Наши мудрецы, благословенна память о них, толковали это так: «Не обижать словами» (*но можно строго отчитывать того, кого надо наставить на правильный путь*)³²³. Нельзя оскорблять другого даже ради того, чтобы наставить его на правильный путь.

Тот, кто обзывает или оскорбляет другого, лишается доли в будущем мире. «Не отвечай на ссору»³²⁴ – надо быть из тех, кто слышит оскорбления, но не отвечает на них, чтобы не раздувать ссору. Нельзя свидетельствовать в суде в одиночку. Ведь поскольку показания одного свидетеля не принимаются, этот свидетель оговаривает подсудимого. Но можно свидетельствовать в одиночку, чтобы отдалить человека от греха или в денежных вопросах. Нельзя давать неподходящий совет. Нельзя злословить. Нельзя излагать свое дело в суде в отсутствие ответчика. Запрещено быть сплетником. Нельзя оговаривать. Судье нельзя относиться мягко к одной стороне и строго к другой. Нельзя произносить имя идола, но можно дать ему презрительную кличку. Нельзя начинать вести дело с идолопоклонником, чтобы не пришлось давать клятву имени идола, что является нарушением запрета «Пусть не будет услышано из твоих уст»³²⁵. Тот, кто поддерживает ссору, нарушает запрет «И пусть не будет, как Корах»³²⁶. Нельзя лгать. Нельзя отрицать наличие у тебя чужих денег. Нельзя давать клятву, что у тебя нет чужих денег, когда это не так (*эти грехи – производные от воровства; вор в итоге будет отрицать, что украл, и поклянется в этом*). Нельзя поддерживать грешников

³¹⁹ Дварим 27:16.

³²⁰ Швуот 36а.

³²¹ Шемот 22:21.

³²² Ваикра 25:17.

³²³ Бава Мециа 58б.

³²⁴ Шемот 23:2.

³²⁵ Шемот 23:13.

³²⁶ Бемидбар 17:5.

и водить с ними дружбу. Нельзя льстить им. Лстец приводит в мир гнев Бога. Тот, кто не может вслух протестовать против их нечестивого поведения, пусть хотя бы промолчит. Нельзя говорить похабные вещи, ведь тот, кто это делает, приводит в мир страдания и разрушение. С Небес этого человека подвергают *нидую*.

Нельзя ворожить, а также полагаться на приметы, чтобы совершить или не совершить какое-либо действие. Нельзя гадать и определять по погоде или сезону, когда хорошо начать какое-либо дело, а когда не стоит. Во всех делах следует уповать на Всевышнего, благословен Он. Не следует показывать людям иллюзии, вводить их в заблуждение при помощи трюков и уловок. Не следует ворожить над раной, читая стих из Торы. Нельзя назначать судьей того, кто не знает досконально законов. Нельзя выносить постановление, не соответствующее закону Торы. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Будьте осматривательными во время суда»³²⁷, – нельзя судить в состоянии опьянения, и даже тот, кто испытывает лишь легкое похмелье, не должен судить. Тот, кто вершит суд после того, как поел и попил, как будто разрушает мир. Нельзя оказывать предпочтение на суде никому, даже *геру* или сироте. Нельзя принимать на суде свидетельство нечестивца и нельзя свидетельствовать вместе с ним. Всякий, кто совершил прегрешение, за которое полагается удар ремнем, украл, ограбил или давал ссуды под процент, считается нечестивцем, и его свидетельство не принимается в еврейском суде. Близкий родственник одной из сторон не может давать показания на суде. Нельзя произносить святыя слова раздетым, а также если напротив него *эрва* – оголенные части тела, которые по закону Торы должны быть скрыты одеждой, или испражнения. Не следует требовать у бедняка выплаты долга, если известно, что ему нечем платить. Нельзя даже проходить мимо него, чтобы он не испугался, решив, что ты хочешь потребовать выплаты. Нельзя быть посредником между ростовщиком и тем, кто берет у него в долг под проценты, а также свидетелем, гарантом или писарем в подобной сделке. Нельзя молчать, если знаешь, что что-то может нанести другому человеку денежный ущерб. И тем более человеку нельзя молчать, если у него есть возможность предотвратить ущерб телу или душе другого, как сказано: «Не стой на крови ближнего своего»³²⁸. Нельзя требовать возврата долга после того, как прошел год *шмита*. Молодожена, у которого еще

³²⁷ Авот 1:1.

³²⁸ Ваикра 19:16.

не прошел год со дня свадьбы, не вызывают на необязательную службу. И сам муж не имеет право выходить на это, как сказано: «Свободен пусть будет для дома своего»³²⁹.

15. Запреты пророков и мудрецов, связанные с устами и гортанью, которые можно выполнять ежедневно:

Тот, кто упоминает имя праведника, обязан его благословить, а тот, кто упоминает имя нечестивца, обязан его проклясть, как сказано: «Память о праведнике – к благословию, а имя нечестивцев сгниёт»³³⁰. Есть обязанность говорить бедняку добрые слова. Человек обязан первым здороваться с каждым. Человек обязан мягко отвечать тому, кто грубит или ругает. Надо умножать мир с братьями, другими родственниками и вообще с каждым человеком. Следует приобрести себе друга, учиться с ним, делить с ним трапезу и открывать ему свои сокровенные мысли. Приобрести друга можно приятным разговором. Человек обязан отклониться от истины ради воцарения или поддержания мира. Мы обязаны произносить благословение на удовольствия – «биркот ха-неһенин». Перед тем как есть, следует благословить в любом случае, а после еды – если количество было объемом *ке-заит*³³¹ в сухих продуктах или *ревиит*³³² в жидкостях. Мы обязаны говорить все благословения, восхваляющие Творца, а также все благословения на заповеди, которые установили наши мудрецы, благословенна память о них, тщательно проговаривая каждое слово и каждую букву. Когда трое или больше еврейских мужчин совершили совместную трапезу с хлебом, они обязаны сказать *зимун*³³³ перед «биркат ха-мазон» – благословением после трапезы с хлебом. Есть

³²⁹ Дварим 25:5.

³³⁰ Мишлей 10:7.

³³¹ Наиболее распространено мнение, что размер *ке-заит* для благословения после приема пищи – это объем пищи, соответствующий 27–30 миллилитрам воды, что соответствует 27–30 граммам. Пусть каждый спросит своего рава, как поступать, поскольку есть несколько методов подсчета мер, приведенных в Талмуде. – Прим. ред.

³³² Примерно 86 миллилитров. – Прим. ред.

³³³ Зимун – буквально «приглашение»: участников трапезы приглашают к совместному благословию после еды («биркат ха-мазон»). Зимун делается, когда в трапезе с хлебом участвуют трое или более мужчин. Выбирается ведущий – *мезамен*, который обращается к остальным. Далее участники благословляют Творца, и *мезамен* повторяет за ними, а потом переходит к самому «биркат ха-мазон», громко произнося все благословения. В некоторых общинах принято, что *мезамен* говорит также благословение на вино.

обязанность отвечать «амен» и «Барух һу у-барух Шмо» там, где требуется. Если у человека хороший голос – он обязан петь хвалу Творцу. Мы обязаны оплакивать разрушение Храма и изгнание *Шхины*.

Человек обязан отходить ко сну после чтения слов Торы и молитвы *Шма Исраэль*, не прерываясь между этим чтением и сном на будничную беседу. Следует встать еще затемно, изучать Тору и молиться о еврейском народе и разрушенном Храме. Разъясни глупцу его ошибку в словах Торы, чтобы он больше не ошибался и не вводил в заблуждение других. А в мирские дела не вмешивайся. За столом следует произносить слова Торы. «Скажи мудрости: “Ты моя сестра”»³³⁴ – если какой-то материал в Торе ясен тебе так же, как то, что тебе запрещено жениться на сестре, – разъясняй его другим, а если нет – молчи. Следует прилагать усилия, чтобы разъяснять ученикам смысл, заложенный в изучаемом материале Торы. Надо повторять изучаемое вслух, для полного усвоения. Слова Торы следует читать мелодично, как бы напевом. Человек обязан со всеми говорить спокойно и уравновешенно, не повышая голоса, подобно тому, как он не посмел бы повысить его на Царя, чьей Славой полнится весь мир. Следует просить Творца о пропитании утром и вечером. Для этой цели мудрецы постановили читать главу 145 Теһилим: «Песнь Давида – Теһила ле-Давид». Этот текст следует читать как просьбу, сосредоточившись на том, что Бог посылает пропитание каждому творению. Тот, кто отправляется в путь, обязан прочесть специальную молитву *Тфи́лат ха-Дерех*. В четырех ситуациях человек обязан возблагодарить Творца³³⁵. И вообще каждому подобает благодарить Творца за всё благо, которое Он ему посылает. Человек обязан громко отвечать «амен, йеһе Шме Раба», когда читают

Разделились мнения законоучителей, является ли *зимун* обязанностью из Торы или постановлением мудрецов. Основа *зимуна* в том, что благословляющий говорит: «Благословите (Того), Чьё мы кушали», – а другие отвечают ему: «Благословлён Тот, Чьё мы кушали и Чьим добром окружены». Если в трапезе участвовали 10 человек (и более), то произносят *зимун* с использованием Имени Бога. Некоторые мудрецы считают, что *зимун* значит «готовность», т.е. это предупреждение: пусть человек приготовится, чтобы благословение «биркат ха-мазон» произнести сосредоточенно, осмысляя каждое слово (*комментарий раби Менахема бар Шломо Меири на мишну Брахот 7:1*). (Брахот, 45а, 48б; «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 192, пункт 1). – *Прим. ред.*

³³⁴ Мишлей 7:4.

³³⁵ Это выздоровевший больной; человек, освободившийся из тюрьмы; человек, вернувшийся из плавания; человек, пересекший пустыню. – *Прим. ред.*

Кадиш. Мы должны читать *Кидуш*, когда начинается шабат или праздник, и *навдалу* на исходе шабата или праздника. Мудрецы постановили произносить *Кидуш* и *навдалу* над бокалом вина. Наш учитель Моше постановил, чтобы перед каждым праздником изучали его законы, ведь всё, что делается в свое время, – хорошо!

16. Запреты пророков и мудрецов, связанные с устами и гортанью:

Нельзя цитировать, не сославшись на автора. Человек обязан сказать то, что будет услышано, и наоборот: не говорить того, что не послушают. Лучше пусть эти люди грешат по ошибке³³⁶. Не спешి спорить. Неспешность сохранит 400 зуз³³⁷. Не верши несправедливости в суде³³⁸. Не давай обеты, чтобы не прийти к греху, нарушив их. Тот, кто прерывает изучение Торы ради праздных разговоров, – подвергает себя опасности³³⁹. Не разговаривают в уборной. Нельзя прерываться в молитве между словами «Гааль Исраэль» и началом молитвы *Амида*, а также между накладыванием *тфилин* на руку и на голову, даже чтобы ответить на *Кадиш* или *Кдуша*. Нельзя разговаривать во время *Псукей де-зимра*, во время повторения *хазаном* молитвы *Амида* и при чтении Торы в синагоге. И уж тем более нельзя разговаривать во время молитвы *Шма Исраэль* и ее благословений, *Амиды*, молитв *халель* и *Таханун*, благословения после еды и т.д. Во время молитвы *Амида* нельзя не только повышать голос, но и вообще молиться вслух. В синагоге нельзя говорить о будничном и тем более повышать голос. Не относись презрительно ни к кому – малому или большому, еврею или нееврею. Каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но принимать приветливо и почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль³⁴⁰.

Не умножай беседу с женщиной. Речь идет о жене в обычное время, и тем более о жене, когда она *нида*, и уж тем более о чужой жене³⁴¹. И даже при необходимости следует говорить с женщиной очень кратко.

³³⁶ Т.е. это лучше, чем если эти люди не послушают и будут грешить сознательно. – *Прим. ред.*

³³⁷ Брахот 20а. Имеется в виду, что неспешность сохранит 400 серебряных монет. – *Прим. ред.*

³³⁸ Авот 1:8.

³³⁹ Авот 3:6.

³⁴⁰ На основе Дерех Эрец Раба, глава 5.

³⁴¹ Комментарий Раши на Авот 1.

Не следует вести праздных бесед. Нельзя «открывать рот» *Сатану*³⁴². Не ссорься зря с человеком, который не сделал тебе ничего дурного. Наши мудрецы разъясняли, что дурное – это *Гехином*³⁴³. То есть не ссорься с тем, кто не подбивал тебя к греху. Если человек причинил тебе денежный или телесный ущерб – не ссорься с ним, всё это суета. Но тот, кто подбил другого на грех, поступил хуже, чем если бы убил. Нельзя говорить плохое о евреях Богу, даже если всё поколение нечестивое. Не говори другому: «Приходи завтра, и я тебе дам»³⁴⁴. Нельзя говорить о торговле в шабат, в книге «Зоһар» любая праздная беседа называется осквернением шабата³⁴⁵. Не следует лениться оплакивать умершего праведника. Нельзя считать евреев, даже ради заповеди. Нельзя говорить «Шалом» нечестивцу, а если приходится сделать это для поддержания мира, надо подразумевать при этом своего рава или Бога, благословен Он, ведь сказано: «И так скажете Живущему: “Ты – мир³⁴⁶”»³⁴⁷, – царь Давид сказал людям, чтобы подразумевали Живущего вечно. Нельзя вводить людей в заблуждение. Будь бесхитростным. Бог не оставляет таких людей без добра.

17. Повелительные заповеди Торы, связанные с приемом пищи:

Человек должен сперва дать корм животным и птицам, находящимся на его попечении, а уже потом есть сам. И тем более нельзя причинять животным страдания, ведь Тора запрещает мучить животных. Заповедь есть и пить в шабат и праздники. В шабат следует устраивать три трапезы, а того, кто одну из них пропускает, ждет строгое наказание. И наоборот: того, кто делает шабат приятным, устраивая три трапезы, ждет великая награда. Заповедь есть и пить в новомесячие. Заповедь есть и пить в канун Йом Кипура. Заповедь съесть кусок мацы объемом в *ке-заит* в ночь Пасхального Седера – первую ночь праздника Песах. В первую ночь праздника Суккот есть заповедь съесть кусок хлеба объемом в *ке-заит* в *сукке*. Заповедь воздерживаться от пищи и питья

³⁴² Т.е. произносить вслух всякие плохие предположения – ни про себя, ни про кого другого. – *Прим. ред.*

³⁴³ Недарим 22а.

³⁴⁴ Если можешь дать сегодня. – *Прим. ред.*

³⁴⁵ Зоһар, часть 2, лист 47.

³⁴⁶ Слово «Шалом» употребляется как одно из имен Всевышнего (Брахот 55б). – *Прим. ред.*

³⁴⁷ Шмуэль I 25:6.

в Йом Кипур. Заповедь воздерживаться от *хамеца* в Песах. Заповедь воздерживаться от употребления в пищу некошерных животных, птиц и рыб. Когда человек ест мясо, у него есть заповедь кушать мясо животного, которому сделали *шихиту*.

18. Запреты Торы, связанные с устами и приемом пищи:

Когда человек отказывает себе в чем-либо, поскольку это запрещено Торой, он должен подумать, что делает это из-за того, что так повелел Творец, и из желания выполнить Его волю. Нельзя есть *хелев*³⁴⁸ и кровь. Нельзя есть падаль, и это включает в себя также запрет употреблять в пищу животное, с рождения которого еще не прошло семь полных дней. Нельзя есть животное, которое страдало болезнью, от которой бы умерло (в течение года), даже если бы его не зарезали, а также задранное животное. Запрещено есть *гид ха-наше*³⁴⁹. Нельзя есть мясо от животного, которое еще не умерло. Нельзя есть мясо, сваренное с молоком. Нельзя есть некошерных животных, птиц и рыб, а также насекомых, червей и земноводных. Нельзя есть плоды дерева в первые три года после посадки. Запрещено есть новый урожай зерновых, пока не пройдет 16 нисана. Нельзя есть то, что было принесено идолу, и пить вино, употребляемое для идолопоклонства. Нельзя есть то, что может оказаться вредным, ведь опасение угрозы жизни строже, чем опасение нарушить запрет, и сказано: «И оберегайте очень души ваши»³⁵⁰. Нельзя есть животное-первенца, в котором нет физического изъяна, или умышленно сделать ему изъян. Нельзя пользоваться умершим, его могилкой или саваном. Нельзя быть обжорой. Нельзя есть животное, пока его душа не покинула тело. Нельзя есть противную пищу или из грязной посуды. Запрещено есть *хамец* в канун праздника Песах³⁵¹, начиная

³⁴⁸ Хелев – внутренний жир животного. – *Прим. ред.*

³⁴⁹ Гид ха-наше – седалищная жила животного (но не птицы), которая запрещена в пищу по еврейскому закону. Запрет связан в Торе с борьбой праотца Якова с ангелом Эйсава; Яков победил, но ангел Эйсава повредил ему эту жилу (Берешит 32:25-33). – *Прим. ред.*

³⁵⁰ Дварим 4:15.

³⁵¹ По закону Торы запрещено употреблять *хамец* в пищу и вообще использовать в любых целях начиная с полудня 14 нисана, как сказано: «Не ешьте в это время *хамец*» (Дварим 16:3; имеется в виду – во время, когда в Храме начинали приносить жертву Песах). Постановления, ограничивающие во времени еду и использование *хамеца*, мудрецы приняли для того, чтобы человек по ошибке не стал есть *хамец* после полудня. Согласно этим

с полудня и до конца всех семи дней праздника³⁵². Нельзя есть и пить в Йом Кипур. Не следует есть с наступлением рассвета до того, как закончишь утреннюю молитву.

19. Постановления и запреты пророков и мудрецов, связанные с устами и приемом пищи:

В шабат наслаждаться вкусными, любимыми блюдами. Совершить трапезу на исходе шабата – *сеуда ревиит* – четвертую трапезу³⁵³. Надо накрыть для этой трапезы стол, даже если человек собирается съесть кусочек объемом в *ке-заит*. Надо устроить трапезу в Пурим. Заповедь кушать на трапезе в честь свадьбы и *брит миль*. Во время Пасхального Седера надо выпить четыре бокала вина и есть *марор*, окуная его в *харосет*. Надо пить вино *Кидуша*, *хавдалы* и вино, на которое говорили благословения после трапезы с хлебом. Поститься в понедельник, четверг и в следующий понедельник, когда с общиной произошла беда, пока Всевышний не сжалится, и не говорить, что всё произошедшее – случайность. Надо соблюдать четыре установленных мудрецами поста. Вообще следует почаще, насколько позволяют здоровье и силы, поститься, чтобы исправить грехи и раскаяться. Сказали мудрецы: некоторые артерии и их оболочки (прилегающие к *хелеву*) были запрещены в пищу из опасения нарушить запреты есть *хелев* и кровь; также

постановлениям, можно кушать *хамец* 14 нисана до конца 4-го временного часа, а весь 5-й временной час *хамец* разрешен к любому использованию, кроме еды. Начиная с 6-го временного часа запрещено кушать *хамец* и вообще как-либо использовать его. До конца 5-го часа надо продать *хамец* нееврею, сжечь оставшийся *хамец* и произнести фразу, в которой провозглашается полный отказ от принадлежащего человеку *хамеца*. Отказ от *хамеца* и его продажа должны быть совершенно искренними, от всего сердца. Поскольку продолжительность временного часа меняется в зависимости от продолжительности дневного времени суток и при этом есть два способа подсчета, то будет правильно, чтобы каждый человек спросил знатока Торы или проверил в календаре, когда наступает время окончания еды и время окончания использования *хамеца* в его местности. (На основе Рамбам, гильхот Хамец и Маца, глава 1, халаха 8, 9 и 10. См. также «Кицур Шульхан Арух», глава 114.) – Прим. ред.

³⁵² В словах «всех семи дней праздника» имеется в виду – в Земле Израиля, а за ее пределами это восемь дней. Поскольку за границей по традиции соблюдают два праздничных дня, то последний, 7-й праздничный день удваивается – и запрет на *хамец* распространяется и на 8-й день праздника. – Прим. ред.

³⁵³ Еще она называется *мелаве малка* – «проводы царицы». – Прим. ред.

запрещен в пищу жир, находящийся рядом с *гид ха-наше*³⁵⁴. Мясо, со времени *шихиты* которого прошло три дня и которое в этот период не замачивали в воде, можно только жарить на открытом огне, но не варить. Мудрецы запретили есть сыр, сделанный идолопоклонниками, и пить надоенное ими молоко, если еврей не присутствовал при доении. Запрещено также есть хлеб, который идолопоклонник испек для себя, и даже если хлеб испечен для еврея, но тот не разжег печь. Нельзя есть блюдо, приготовленное идолопоклонником, даже если это простое яйцо – и даже если его готовили на наших глазах, и на огне, зажженном евреем, и в кошерной посуде. Запрещено готовить в посуде, в которой готовил идолопоклонник, не откошеровав ее. Вино, изготовленное идолопоклонниками или даже кошерное вино, которое было у идолопоклонников в открытом виде, запрещено пить. Мудрецы запретили есть от пищи, количества которой не хватает ее владельцу, даже если хозяин из неудобства пригласил разделить с ним пищу. Нельзя есть пищу жадного или скупого, даже если тот богат. Не устраивают трапезу с хлебом перед наступлением шабата. Человеку, у кого умер родной, по которому он должен держать траур, не дай Бог, запрещено есть первый раз после похорон (а некоторые говорят, что и весь первый день) свою пищу³⁵⁵. Запрещается устраивать трапезу в шабат и тем более в будний день во время, когда в синагоге идет урок для всей общины. Ведь все обязаны пойти слушать и учиться, чтобы знать, как следует поступать.

20. Повелительные заповеди Торы, связанные с руками и остальными частями тела, которые можно выполнять ежедневно:

Заповедь почитать родителей связана также с действием – кормить, поить, одевать, обувать, приводить и уводить их и оказывать им любую другую помощь. Надо служить родителям как раб, служащий своему господину. Ради этого сын обязан даже отменить собственную работу. Если у родителей нет денег, сын обязан работать и даже просить милостыню ради того, чтобы обслуживать их. Заповедь сделать *цицит* и укутываться в него. Заповедь надевать *тфилин* на руку и на голову. Заповедь постоянно дотрагиваться до *тфилин*. Заповедь прикрепить на дверь мезузу, и каждый раз, входя в дом и выходя из него, следует до нее дотронуться и вспомнить, что хозяин всего – Всевышний и Он хранит еврейский народ. Заповедь сделать ограждение, забор или покрытие

³⁵⁴ Хулин 93а.

³⁵⁵ Но соседи или друзья готовят ему из своего. – Прим. ред.

в опасных местах. Надо каждый день проверять, что ограждение исправно, не нужно ли его чинить, и тогда человеку будет каждый день засчитываться, что он выполнил заповедь ставить ограждение. Заповедь давать *цдаку* охотно и с радостью, в зависимости от материальных возможностей, которые дал Творец. Заповедь давать в долг деньги и вещи бедняку и богачу. Мир держится на милосердии. Заповедь вернуть долг. Заповедь заплатить наемному работнику за труд в тот же день. Заповедь вернуть пропажу. Заповедь вернуть бедняку залог, когда бедняк в нем нуждается. Можно взять у него вместо этого другой предмет. Заповедь вернуть украденное, награбленное, проценты с ссуды³⁵⁶, добытое обманным путем и т.д.

Заповедь делать добро другим, навещать больных и хоронить умерших. Заповедь вести себя по отношению к другому с большим милосердием, чем того требует буква закона. Надо следить за точностью и исправностью весов, гири и мер в торговле. Заповедь сделать всё возможное, чтобы спасти другого еврея от опасности. Человек обязан выполнять свои обеты и вообще всё, что слетело с его уст. Если произнесенные слова связаны с какой-либо заповедью, они могут засчитаться как обет³⁵⁷. Есть заповедь отделять первенцев животных – *бхор беһема*; заповедь отсылать птицу, прежде чем взять яйца из ее гнезда, – *шилухах ха-кен*; заповедь помочь человеку разгрузить его животное – и тем более помочь самому человеку, который снимает с себя ношу. Есть также заповедь помочь уложить груз на животное. Заповедь накрыть землей кровь (домашнего) животного или птицы, которым сделали *шхиту*. Заповедь прислуживать мудрецам Торы – польза от этого для человека, помогающего им, в чем-то больше, чем его собственное изучение Торы³⁵⁸. Заповедь выкупить первенца³⁵⁹ – *пидйон ха-бен*. Следует заботиться о найденной пропаже, пока ее владелец не придет за ней. И тем более следует заботиться о людях и приглашать в свой дом бедняков. Заповедь написать свиток Торы и покупать другие святые книги. *Кохэн* обязан заниматься похоронами семи ближайших родственников, которых перечислила Тора, хотя при этом он духовно осквернится духовной нечистотой умершего. Он должен исполнить законы скорби по умершим. Надо обязательно откошеровать посуду, которой пользовались

³⁵⁶ Если кто-то вернул тебе ссуду с процентами. – Прим. ред.

³⁵⁷ И человек обязан обет исполнить. – Прим. ред.

³⁵⁸ Брахот 7б.

³⁵⁹ Мальчика, рожденного первым ребенком у своей матери. – Прим. ред.

идолопоклонники, и окунуть в *микву* приобретенную у них посуду. *Коханим* заповедовано благословлять евреев в соответствующем месте молитвы *Амида*. Во время молитвы руки должны быть сложены на груди, как у раба, когда он стоит перед своим господином. Заповедь спасти преследуемого от преследователя.

(*Своевременно*) воздерживаться от запрещенных Торой работ в шабат, Йом Кипур, Песах, Шавуот, Суккот и Рош ha-Шана. Надо добавить к святому дню от будничного в начале и в конце³⁶⁰. В Суккот есть заповедь построить сукку и находиться в ней в течение праздника. Брать в руки четыре вида растений, указанные в Торе, – *нетилат лулав*. Заповедь воздерживаться в *холь ha-моэд* от некоторых запрещенных в шабат и в праздник работ. Заповедь уничтожить весь *хамец* в канун Песах до начала шестого временного часа³⁶¹. Человек должен записывать законы, нравственные поучения, комментарии к святым текстам и т.п. – и опубликовывать, чтобы принести пользу многим людям сейчас и в будущих поколениях. Нет большего добра, чем это. А тот, кто делает добро своей душе, – благочестив.

21. Запреты Торы, связанные с руками, которые можно соблюдать ежедневно:

Не служить идолам и не изготавливать идолов. Не делать рельефное изображение человека, даже для красоты. Нельзя пользоваться тем, что служит для поклонения идолам. Запрещено убивать. Тот, кто публично позорит другого, подобен убийце. Не кради и не грабь – то есть не отнимай ничего силой или не бери то, что хозяин отдает не от всего сердца. Не грабь – это когда тебе в руки попало имущество товарища с его согласия, а сейчас ты не возвращаешь ему. Запрещается воровать у идолопоклонника или грабить его. Тот, кто пользуется залогом, оставленным ему хозяином вещи, считается вором. Даже тот, кто берет вещь у другого без разрешения для его же блага – с целью научить его следить за своими вещами, – считается вором. Нельзя даже украсть у вора то, что тот украл у тебя. Надо сказать ему: «Это мое!» Тот, кто одалживает какой-либо предмет без ведома хозяина, считается грабителем. Еще есть запрет

³⁶⁰ Т.е. принимать шабат или праздник за несколько минут до захода солнца, а заканчивать через несколько минут после выхода звезд. – *Прим. ред.*

³⁶¹ Т.е. приблизительно за час до полудня. – *Прим. ред.*

³⁶² Ваикра 25:14, 25:17.

«Не обижайте...»³⁶², и вот несколько примеров. Нельзя вводить в заблуждение другого человека. Если торговец знает, что в его товаре есть какой-то изъян, он обязан сказать об этом покупателю. Нельзя выдавать старую посуду за новую. Нельзя продавать некошерное мясо под видом кошерного. Не следует перебирать крупу сверху, чтобы покупатель не подумал, что вся крупа перебрана. Не приноси человеку дорогой подарок, если знаешь, что он не примет³⁶³. Не следует слишком настаивать, чтобы гость поел, если знаешь, что он не станет есть (*здесь также всё зависит от ситуации и от того, что за человек этот гость*).

Нельзя проявлять нерадивость, когда надо спасти имущество другого от ущерба, и тем более когда речь идет о спасении самого человека. Надо думать, как можно помочь. Нельзя давать и брать в долг под процент, а также нельзя быть гарантом, писарем или свидетелем на подобной сделке. Запрещено задерживать у себя плату, положенную наемному работнику. Нельзя игнорировать падающее под тяжестью груза животное, принадлежащее другому, и тем более нагруженного человека. Тот, кто не помогает в подобной ситуации, нарушает запрет Торы. Нельзя силой брать залог у должника и нельзя задерживать у себя данную в залог вещь, если она необходима бедняку. Запрещено требовать залог у вдовы. Нельзя забирать в залог посуду и предметы, служащие для приготовления пищи: например, миску для замешивания теста, кастрюлю для варки или нож для *шихиты*. Запрещено не давать только что поженившейся паре вступить в интимную близость³⁶⁴. Тот нечестивец, который это делает, теряет долю в будущем мире, и нет ему искупления. Нельзя расширять свою территорию за счет территории другого. Запрещено стирать Имя Творца. Тора запрещает уничтожать плодовые деревья. В этот запрет входит также запрет разбрасывать деньги впустую, даже если речь идет о мизерной сумме. Нельзя варить мясо в молоке, даже если это будет кушать идолопоклонник, а также для какой-либо другой цели. Если видишь или слышишь, что еврей находится в опасности, ты обязан употребить все силы на то, чтобы его спасти. А если человек болен – надо сделать всё возможное для его излечения. Тот, кто так не поступает, как будто проливает его кровь, и об этом сказано: «Не стой на крови ближнего своего»³⁶⁵.

³⁶³ Но, возможно, это разрешено для поддержания мира. – *Прим. ред.*

³⁶⁴ Редакции непонятно, о чем здесь говорит автор книги, рав Папо... Но возможно, что были случаи, когда так издевательски подшучивали над молодоженами. – *Прим. ред.*

³⁶⁵ Ваикра 19:16.

Запрещено брать взятки. Это включает даже «взятки» словами. Если судья пользовался какой-либо услугой одной из судящихся сторон, он должен отстранить себя от этого разбирательства. Не следует задерживать погребение умершего. Это можно сделать только с целью оказать ему уважение. Нельзя состригать волосы у висков и сбривать бороду. Нельзя даже пройтись бритвой по подбородку под бородой. Мужчина не должен надевать женскую одежду (*в некоторых местах укоренился нехороший обычай надевать женские украшения на голову жениха в ночь свадьбы; ведь в это время ему прощаются все прошлые грехи – а ему уже преподносят новый*). Мужчине нельзя выдирать седые волосы или красить их. Он также не должен глядеться в зеркало, даже мимоходом или в шутку³⁶⁶, поскольку Тора не разграничила разные случаи и не разрешила это делать ни ради того, чтобы веселить жениха и невесту, ни во время пуримского веселья. И тот, кто это делает, не выполняет заповедь веселиться, а, наоборот, совершает проступок. Некоторые законодатели считают, что запрет мужчине сбривать волосы под мышками и в паху это запрет Торы, а другие считают, что это постановление мудрецов. И даже там, где среди мужчин других народов это принято, еврею не следует этого делать. Запрещено бить ребенка и взрослого, мужчину и женщину, в том числе собственную жену. Тот, кто только занес руку для удара, уже называется нечестивцем и не имеет права свидетельствовать в еврейском суде. Ударять можно лишь в воспитательных целях: например, отцу – сына или учителю – ученика. Нельзя порабощать другого человека. Если другие тебя боятся или стыдятся нарушить твою волю, давай им только такие указания, которые будут им же на пользу, и эти люди исполнят их с желанием сердца.

Тора запрещает резать самку животного и ее детеныша в один и тот же день. Запрещено впрягать вместе животных разных видов, даже если они при этом не выполняют никакой работы, – например, нельзя тянуть за поводья лошадь, когда сзади к ее сбруе привязан осел. Некоторые мудрецы считают, что, даже если второе животное не привязано к первому – например, человек едет на лошади, а в руке у него веревка, которой привязана собака, бегущая рядом с лошадью, – это является нарушением запрета *килаим*³⁶⁷. Запрещено даже голосом погонять разного вида животных, связанных вместе. Поэтому, когда видишь

³⁶⁶ Но мужчина может посмотреть в зеркало, если он хочет убедиться, что опрятно выглядит. – *Прим. ред.*

³⁶⁷ Здесь – соединение двух видов животных. – *Прим. ред.*

нееврея, который погоняет связанных вместе животных разных видов, нельзя приветствовать его, поскольку от звука голоса животные могут начать идти быстрее. Нельзя спаривать животных и птиц разных видов. Запрещено прививать к дереву одного вида ветку другого вида, причем даже за пределами Земли Израиля. И нельзя просить об этом нееврея. Не воздерживайся давать *цдаку* согласно своим возможностям. Нельзя добавлять к заповедям или убавлять от них. Запрещено следовать обычаям идолопоклонников и их моде. Евреи должны во всём отличаться. Нельзя царапать себя в знак скорби по умершему. Не следует раскалываться на отдельные группы – то есть в одной общине не должно быть два еврейских суда, каждый из которых следует другому обычаю, чтобы не получилось, будто есть, не дай Бог, две разных Торы. Нельзя лишать жену пищи, одежды и супружеских отношений. Нельзя воздерживаться от установления ограды в опасном месте и от устранения опасности вообще – то есть нельзя держать в доме злую собаку, неисправную стремянку и т.п.

Коһэну запрещено дотрагиваться до мертвого тела, и пусть *коһэн* не заходит в дом, где оно находится³⁶⁸. *Коһэн* не имеет права зайти на кладбище, чтобы похоронить отца, так как по возвращении он получит дополнительную духовную нечистоту от других умерших, находящихся там. Запрещено обвешивать и обмеривать – как при продаже, так и при покупке. За обман в мерах полагается тяжкое наказание с Небес. Нельзя держать дома неисправные меры, даже если они служат не для торговли, а как домашняя утварь. Следует уничтожать всё, что изготовлено в целях обмана. Нельзя оскотлять никаких животных и птиц и тем более человека, и нельзя просить нееврея оскотить животное. Не следует откладывать выполнение обетов. Человек, сказавший, что даст *цдаку* бедным, должен сделать это немедленно, ибо сказанное им считается полноценным обетом, даже если он не произносил слов обета. Даже когда человек задерживает исполнение обета по забывчивости, он будет наказан за это – его маленькие дети или жена могут, не дай Бог, умереть. Только мудрец Торы иногда может снять с человека обет или клятву (*һатарат недарим*). Нельзя совершать поступки, которые приведут к осквернению Имени Творца (*хилуль һа-Шем*). Если мудрец Торы

³⁶⁸ См. также комментарий Тосафот на трактат Бава Мециа 114б, а также комментарий «Мишне ле-Мелех» в разделе «Бейт һа-Бхир», глава 1 (в книге Рамбама «Яд һа-Хазака»). «Мишне ле-Мелех» – комментарий на книгу Рамбама «Мишне Тора», написанный раби Йеһудой Розанесом приблизительно в 1700 году. – Прим. ред.

или тот, кого считают праведным, не проверяет тщательно каждый свой поступок и люди им недовольны – это осквернение Имени Творца. Те, кто лгут неевреям или крадут у них, оскверняют Имя Творца, ведь из-за них неевреи говорят, что евреи ничем не отличаются от других народов, которым Бог не дал Тору. Осквернение Имени Творца – это грех более тяжкий, чем те, за которые полагается *карет*³⁶⁹ или один из четырех видов смерти, которым подвергает еврейский суд по закону Торы³⁷⁰. Запрещено выполнять определенные виды работ в шабат и праздники. Нельзя владеть *хамецом* в Песах.

22. Постановления и запреты пророков и мудрецов, связанные с руками:

Перед тем, как есть хлеб или еду, которую окунают в жидкость, следует совершить омовение рук. Необходимо обязательно омыть руки перед «биркат ха-мазон» (благословение после трапезы с хлебом). Тому, кто не заботится об этом, сократят с Небес годы жизни. Книга «Зоһар» очень строго относится к этому постановлению³⁷¹. Необходимо совершить омовение рук перед молитвой, даже если руки чисты. Перед наступлением шабата надо зажечь свечи. Мудрецы постановили зажигать

³⁶⁹ Карет (буквально «отсечение») – наказание, приходящие с Небес. «Умирают его (заслужившего это наказание) дети, и он умирает преждевременной смертью» (Раши на Ваикра 17:9). «Душа человека из духовных творений, и нет причин в физическом мире, которые могут привести ее к какой-либо потере, и нет необходимости, чтобы Тора сообщала нам о том, что заповеди добавляют ей вечности и жизненности, но стихи Торы свидетельствуют, что в качестве наказания за грехи душа становится нечистой и “отрывается” от Источника жизни. И в этом причина того, что такое наказание называется *карет* – как ветка отсекаемая, отрубаемая от дерева, от которого она получает жизнь» (Рамбан, Ваикра 18:29). Три вида наказаний категории *карет* упоминается в Торе: 1) преждевременная смерть (до 60 лет); 2) после смерти душа человека «отсекается» от мира душ; 3) и самое тяжелое – «отсекаются» и тело, и душа, и нет у человека жизни в будущем мире, после оживления умерших. В Мишне перечисляется 36 видов нарушений, за которые при умышленном грехе человеку полагается *карет*, и большинство из них связано с развратом. По строгости нарушения мудрецы ставят эти грехи после идолопоклонства и до убийства (Мишна Критот, глава 1, мишна 1). Сказано: «Бог евреев ненавидит разврат. И есть в этом великие тайны мироздания» (Санһедрин 106а). – Прим. ред.

³⁷⁰ В наше время у еврейского суда нет права приговаривать к смерти. – Прим. ред.

³⁷¹ Зоһар, Дварим, лист 273.

свечи во все дни Хануки. Следует делать *эрув хацерот*³⁷². Когда шабат начинается сразу после праздника, перед праздником следует сделать *эрув тавишин*³⁷³, чтобы можно было готовить в праздник на шабат. После разрушения Храма мудрецы, благословенна память о них, постановили, чтобы во время свадьбы жених посыпал пеплом место на голове, куда накладывают *тфилин*. В память о разрушении Храма было постановлено, что в доме надо оставить на стене не побеленный квадрат размером 1 ама на 1 ама. Все подарки бедным, которые Тора повелела давать в стране Израиля, мудрецы постановили давать и за ее пределами. Это, например, *пэа*³⁷⁴, *лекет*³⁷⁵, *шихеха*³⁷⁶, а также *перет* и *олелот*³⁷⁷ в винограднике. Нельзя начинать труд с рассвета и до того, как прочитал утреннюю молитву. Нельзя выполнять виды работ, запрещенные в шабат и в канун шабата или праздника, после времени, когда уже можно читать молитву *Минха*. В канун Песаха нельзя выполнять эти виды работ уже начиная с полудня. Скорбящему в день похорон нельзя надевать *тфилин*. Во второй день он может надеть *тфилин* со времени выхода солнца (*нец ха-хама*)³⁷⁸, но не раньше. В первые три дня после похорон скорбящему запрещено заниматься заработком, даже если он бедняк и зарабатывает сбором *цдаки*. С четвертого дня бедняку

³⁷² Буквально – «смешение дворов»: постановление, позволяющие переносить вещи на улице или из одного дома в другой в шабат. – *Прим. ред.*

³⁷³ Буквально – «смешение вареного»: позволяет варить и выпекать в праздник для шабата вместе с тем, что начал варить и выпекать на шабат перед праздником. – *Прим. ред.*

³⁷⁴ Край поля, который не скашивают, оставляя часть урожая зерновых для бедных. – *Прим. ред.*

³⁷⁵ Колоски, упавшие на поле после скашивания зерновых, не подбирают, а оставляют их для бедных. – *Прим. ред.*

³⁷⁶ За забытым в поле снопом не возвращаются, а оставляют его для бедных. – *Прим. ред.*

³⁷⁷ Одиночные виноградные ветви или одиночная гроздь, оставшиеся после сбора. – *Прим. ред.*

³⁷⁸ В еврейском законе выделяют два галахических понятия, связанных со временем восхода солнца: *амуд ха-шахар* – точка начала рассвета, когда на небе уже заметен солнечный свет, но самого солнца еще не видно; и *нец ха-хама* – буквально «луч солнца», точка времени, когда на небе уже заметна часть самого солнца. Считается, что время *амуд ха-шахар* – это 72 минуты до времени *нец ха-хама* (но есть мнение, что 90 минут). Способы вычисления этих времён приводятся в Талмуде. Сейчас эти времена указываются в еврейских календарях. – *Прим. ред.*

разрешается заниматься зарабатыванием денег, но не выходя из дома. После разрушения Храма наши мудрецы, благословенна память о них, запретили играть на музыкальных инструментах³⁷⁹. Нельзя слушать музыку, а петь можно только песни, восхваляющие Творца. Мудрецы также запретили сеять зерновые в винограднике (*килаим* виноградника) за пределами страны Израиля.

23. Повелительные заповеди и запреты Торы, связанные с ногами:

Надо вставать в полный рост перед отцом и матерью. Раби Йосеф, который был слеп, вставал, слышав шаги матери, и говорил: «Встану из почтения к приближающейся *Шхине*»³⁸⁰. Следует вставать перед родителями даже сотню раз на дню. Надо вставать и перед дедушкой, бабушкой, мужем матери, женой отца. Одно из проявлений почитания родителей: когда отец или мать посылают куда-то – надо немедленно бежать это выполнять. Заповедь вставать в полный рост перед мудрецом Торы, когда он находится на расстоянии 4 амот, даже если этот мудрец молод. Заповедь вставать в полный рост перед старцем старше 60 лет. Тот, кто тщательно выполняет эти заповеди, удостоится богобоязненности. Заповедь вставать перед свитком Торы. Когда человек является давать показания в суде, он должен давать их стоя. Заповедь навещать больных и заботиться обо всех их нуждах. Тот, кто не навещает больных, как будто проливает кровь. Заповедь провожать человека, отправляющегося в путь, а тот, кто этого не делает, как будто проливает кровь. Тот, кого проводили на расстояние 4 амот даже внутри города, не пострадает. Нет меры награде, которую получит провожающий. Заповедь провожать умершего до могилы. Тот, кто видит, как несут или везут умершего, и не провожает процессию хотя бы на расстояние 4 амот, будет наказан как поносящий Бога. Во время молитвы *Амида* следует стоять. Также человек обязан стоять во время выполнения заповеди отсчета Омера, надевания *талиита* с *цицит* и трубления в *шофар*. Заповедь делать *халицу*³⁸¹.

³⁷⁹ Гитин 7а.

³⁸⁰ Кидушим 31б.

³⁸¹ Если человек умер, не оставив детей, то у брата этого человека есть заповедь жениться на его вдове. Эта заповедь называется *ибум*. Если же по какой-либо причине *ибум* невозможен, то выполняется *халица*, после чего вдова свободна выйти замуж за другого еврея. Церемония *халицы* такова: брат умершего надевает специальную сандалию, а вдова в присутствии трех еврейских судей снимает с его ноги эту сандалию, плюет перед ним в пол и произносит: «Так поступят с человеком, который не отстроит дом

(*Запреты.*) Не выходить в шабат дальше, чем *тхум шабат*³⁸², то есть дальше 2000 амот за пределы города. Не поселяться в Египте. Запрещено поклоняться идолам. В доме, где находится идол, нельзя молиться напротив этого идола. Нельзя кланяться идолопоклоннику, который носит изображение идола. Нельзя наклонять голову, чтобы войти в помещение, на входе в которое находится идол; в этом случае надо войти в дом задом. Если упало что-то перед идолом, нельзя наклоняться перед ним, чтобы подобрать этот предмет; надо повернуться спиной к идолу и так нагнуться. Нельзя падать ниц перед Творцом на каменном полу нигде, кроме Храма. Падать ниц, распластав руки и ноги, запрещено Торой, а мудрецы запретили любое падение ничком, даже со сложенными руками и ногами. Поэтому в синагогах, где пол из камня, следует постелить ковры или насыпать опилки, чтобы не падать ничком на этот камень.

24. Постановления и запреты пророков и мудрецов, связанные с ногами:

Следует торопиться в синагогу и торопиться выполнить любую заповедь, даже в шабат. Надо быть одним из 10 первых, кто приходит на молитву в синагогу. Еврей обязан установить себе постоянное место для молитвы. Надо ставить ноги вместе во время молитвы *Амида* и отвечая на *Кдуш*а. Следует кланяться во время молитвы *Амида* в следующих местах: в начале и конце благословения «Авот», в начале и конце благодарственного благословения, при чтении отрывка «Осэ Шалом» и во время повторения молитвы при чтении отрывка «Модим» вместе с *хазаном*. Во время произнесения слов «Осэ Шалом» следует отступить на три шага назад, как человек, который покидает царя. «Биркат

своего брата. И будет имя его в Израиле – Дом Необутого» (Дварим 25:9-10). Законам *ибума* и *халицы* посвящен трактат Йевамот (в Мишне, Тосафот, Вавилонском и Иерусалимском Талмуде). – *Прим. ред.*

³⁸² Тхум шабат – буквально «область шабата». Предельное расстояние, на которое можно отдаляться от населенного пункта (или от места, где человек находился, оказавшись вне населенного пункта к моменту начала субботы), – это расстояние в 2000 амот. Источники (Шемот 16:29: «Не выйдет человек со своего места»; Эрувим 48а; «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 398) пишут, что выход за пределы города более чем на 12 миль – запрет Торы, а мудрецы запретили выход более чем на 2000 амот. Многие законоучители спорят с этим мнением и говорят, что выход за 12 миль не запрещен по Торе. – *Прим. ред.*

Левана»³⁸³ следует произносить стоя, поскольку в это время человек как бы принимает *Шхину*. Надо посетить своего рава в один из дней праздника Песах и праздника Суккот, а также в праздник Шавуот. Человек должен идти встречать прибывшего с дороги рава или напарника по учебе. Мы обязаны посетить скорбящего, посочувствовать ему и сказать слова утешения. Надо ходить на свадебный пир. Надо приложить усилия и пойти на расстояние в 4 миля³⁸⁴, чтобы помолиться в *миньяне*. А если человек в пути и для этого придется вернуться обратно – то следует вернуться, если расстояние не превышает 1 миля. Такой же закон касается омовения рук перед молитвой³⁸⁵. Надо бежать встречать царей других народов, чтобы иметь возможность увидеть их. Это необходимо для того, чтобы в будущем, если человек удостоится, он смог увидеть разницу между их величием – и величием еврейского царя. Надо прекратить общаться с гневливым, отдалиться от дурного соседа и не связываться с нечестивцами. Тот, у кого дома беда или кто-то заболел, пусть обратится к мудрецу Торы, чтобы помолился за него, как сказано: «Гнев Царя – посланник смерти, а мудрый человек искупит ее»^{386, 387}.

(*Запреты.*) Нельзя выходить из синагоги торопливо. Не следует ходить торопливо в шабат, но не следует делать это также и в будний день. Бог ненавидит того, кто заходит в свой дом внезапно, и тем более если человек заходит внезапно в дом другого. Когда в синагоге открывают свиток Торы, можно выходить наружу только в промежутке в чтении между двумя отрывками Торы. О том, кто выходит из синагоги во время

³⁸³ Биркат Левана (другое название – «Кидуш Левана») – благословение на новую луну. – *Прим. ред.*

³⁸⁴ Считается, что расстояние в 1 миль человек проходит за 18 минут («Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 459, пункт 2). О точном значении этой библейской меры длины есть два мнения, наиболее распространенных сегодня: по мнению рава Хаима Нае, это 960 метров, а по мнению Хазона Иша – 1154 метра. – *Прим. ред.*

³⁸⁵ Закон говорит, что перед каждой из трех обязательных молитв человек обязан омыть руки и при необходимости должен для этого пройти расстояние до 1 миля. Если же человек находится в пути и, чтобы достать воду, ему нужно пройти в сторону его движения еще 4 миля, то пусть пройдет, омоет руки и помолится; но если придется свернуть с его пути, то надо пройти до 1 миля. А когда человек едет, то считают время: из расчета 1 миль = 18 минут (см. «Кицур Шульхан Арух», глава 12, пункт 5). – *Прим. ред.*

³⁸⁶ Т.е. искупит смерть. – *Прим. ред.*

³⁸⁷ Мишлей 16:14.

чтения Торы, сказано: «А оставляющие Бога будут истреблены»³⁸⁸. Нельзя садиться или проходить перед читающим молитву *Амида* на расстоянии менее 4 амот. Не следует проходить позади синагоги, когда в ней молятся, чтобы не вызвать подозрение³⁸⁹. После сна нельзя проходить 4 амот без омовения рук. Нельзя проходить 4 амот с высоко поднятой головой³⁹⁰ или без головного убора, поскольку вся земля полна Славы Творца. Большая заповедь любить страну Израиля и всей душой стремиться попасть в нее из любой точки мира – подобно тому, как сын стремится к матери.

25. Повелительные заповеди Торы, связанные с интимными органами тела:

Заповедь сделать *брит милу* – обрезание сыну, а также *геру*. Женитьба может осуществиться одним из следующих способов: деньгами, письменным договором или интимными отношениями. Заповедь плодиться и размножаться. Если у человека родились дети и умерли, он не выполнил заповедь плодиться и размножаться. Эту заповедь выполнил тот, кто оставил после себя сына и дочь. Заповедь вступать в интимные отношения с женой во Имя Небес. Заповедь отдалиться от интимных отношений с женой при приближении менструации. Если во время близости жена почувствовала, что наступила менструация, она обязана сообщить об этом мужу. Муж должен прекратить двигаться и ждать, пока пройдет эрекция. Заповедь отдалиться от жены, если она ведет себя нескромно. Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей *гет* – разводное письмо, как положено по еврейскому закону. Заповедь делать *ибум*. Заповедь освятить себя в том, что тебе разрешено³⁹¹; это означает устанавливать себе ограничения и в разрешенных Торой вещах – например, не быть обжорой (есть умеренно) и вообще не гнаться за удовольствиями этого мира. Следует воздерживаться от лишних разговоров и не вступать слишком часто в интимные отношения с женой подобно петуху. Лучше всего вступать в интимные отношения тогда, когда это является выполнением заповеди. Заповедь *коһаним* – чтобы были святы и не женились на женщинах, которые запрещены им законом.

³⁸⁸ Йешаяһу 1:28.

³⁸⁹ Подозрение в том, что человек пренебрегает общественной молитвой. – Прим. ред.

³⁹⁰ Т.е. выглядеть высокомерно. – Прим. ред.

³⁹¹ Положение еврейского закона: *кадеш ацмеха бе-мутар леха* («освятить себя в том, что тебе разрешено»). – Прим. ред.

26. Запреты Торы, связанные с интимными органами тела:

Не вступать в интимные отношения с женщиной, относящейся к запрещенной Торой категории. Нельзя выдавать дочь замуж за старика, ведь этим отец как бы подбивает ее к разврату. Тот, кто изнасиловал девушку, обязан на ней жениться и не имеет права с ней развестись. Тот, кто оклеветал жену, не имеет права с ней развестись. Если был проведен обряд *халицы*, этому человеку нельзя больше жениться на вдове своего брата. Если муж развелся с женой и она успела затем побывать замужем за другим, то этот первый муж не имеет права снова на ней жениться. *Мамзер* не имеет права жениться на еврейке, и еврею нельзя жениться на *мамзерет*. Оскопленному нельзя жениться на еврейке. Нельзя вступать в интимные отношения с нееврейкой. О том, кто так поступает, сказано: «Истребит Бог человека, который это сделал»³⁹², – в книге «Зоһар» этот запрет приводится как более суровый, чем остальные запреты, связанные с интимными отношениями³⁹³. (*Жаль тех, кто слишком вошли в жизнь городов Эдома. Пусть милосердный Бог искупит их грех.*) Нельзя заниматься онанизмом и вызывать напрасное семяизвержение. Тот, кто так поступает, подобен убийце, и наказание ему – смерть³⁹⁴. Это был грех Эра и Онана, а также поколения Потопа. Того, кто занимается этим, мудрецы подвергли *нидую*. Нельзя оставаться наедине с женщиной, с которой Тора запрещает интимные отношения, даже если она стара. Мужчинам запрещено вступать друг с другом в интимные отношения. Оба вступивших в такие отношения наказываются *скила*. Тот, кто держит в себе испражнения и не идет в уборную, нарушает запрет «Не делайте гадость»³⁹⁵. А если тот, кто это делает, молод, то вдобавок он нарушает и «Да не будет среди тебя бесплодного»³⁹⁶, поскольку подобная задержка может привести к бесплодию. Нельзя задерживать посещение уборной ни на минуту, чтобы не лишиться себя в будущем возможности выполнить заповедь плодиться и размножаться. А тот, кто виноват в том, что не может выполнить эту заповедь, понесет наказание.

Грех разврата – запрещенных Торой интимных отношений – чрезвычайно тяжек. Человек, создающий себе «ограждение» закона, чтобы

³⁹² Малахи 2:12.

³⁹³ Зоһар, на книгу Шемот, лист 3б.

³⁹⁴ Т.е. смерть от Небес. – *Прим. ред.*

³⁹⁵ Макот 16б.

³⁹⁶ Дварим 7:14.

не прийти к его нарушению, приобретает святость. И в том, что касается нарушений в интимной сфере, такая ограда – это то, что он бережет свои мысли, речь, зрение и слух и отдаляется от малейшего намека на нарушение запрета. Такой человек придет к настоящей святости.

27. Постановления и запреты пророков и мудрецов, связанные с интимными органами тела:

Муж обязан вступить в интимные отношения с женой, если он замечает, что ей этого хочется, и в особенности следует это делать прежде, чем отправиться в путь, а также вернувшись из поездки. Даже если у человека родились дети в молодости, пусть позаботится о том, чтобы у него родились дети и в преклонном возрасте, ведь неизвестно, кто из этих детей будет праведным. Без благословения, произносимого под *хупой*, невеста запрещена жениху, как если бы была *нида*. Нельзя вступать в интимные отношения с женой против ее воли. Не вступают в интимную близость в открытом поле, а также днем и при свете свечи, поскольку это может привести к тому, что родившиеся дети будут больными. Нельзя вступать в интимные отношения, ничем не прикрывшись, – из соображений скромности. Надо вести себя скромно и в святости, в том числе нельзя вступать в интимные отношения перед любым творением. Тогда потомство человека будет святым – и все, кто увидит его детей, поймут, что перед ними дети, благословлённые Богом.

28. Пусть Бог поможет, чтобы каждый приучил себя ежедневно учить эти вещи, чтоб помнить и выполнять их. Пусть человек прочитывает их хотя бы раз в неделю или раз в месяц. И особенно в своем поведении должен быть осторожен изучающий Тору, чтобы все его поступки были цельными и приятными. Ведь знатоку Торы ошибки засчитываются как намеренные нарушения, а к ним добавляется еще и тяжкий грех осквернения Имени Творца. Чем выше духовный уровень человека, тем сильнее его дурное начало, и надо ставить себе границы и преграды, что помнить и не нарушить. Пусть праведный идет путем, который ему подобает. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

Буква ל (ламед)

Учение

לימוד

Известно сказанное мудрецами: «Если ты много занимался Торой, тебе дадут большую награду»¹. Следует составить себе подходящее расписание учебы. И поскольку изучение Торы должно быть во Имя Небес, то, чтобы выполнять всё в ней сказанное, необходимо правильно разделить учебное время. Тот, кого Бог наделил разумением, должен выделить постоянные часы для изучения Талмуда и трудов законоучителей, чтобы углубляться в материал, насколько позволяют способности (*июн*). И хорошо, если есть возможность учиться с напарником или с учениками. Следует также выделить постоянное время на приобретение большого объема материала, пусть даже и с более поверхностным пониманием (*бекиут*). Сначала следует изучать законы, необходимые для повседневной жизни, приведенные в «Шульхан Арух», – изучать их со всеми комментариями мудрецов последних поколений, пока законы эти не улягутся в голове. Затем следует изучить все 24 книги ТаНаХа с комментарием Раши, все разделы Мишны с комментариями и весь Талмуд с комментариями Раши и Тосафот. Надо также изучить все 14 частей труда Рамбама «Яд² ха-Хазак» (другое название этой книги – «Мишне Тора») с комментариями и «Арба Турим» с комментариями, а также пройти изучением все четыре части «Шульхан Арух». После этого можно изучать остальные книги. Велика важность изучения книг по *мусару* – еврейской нравственности и богобоязненности. Это как приправа ко всей остальной «пище». Когда человек досконально изучит вышеупомянутые книги и наберется необходимых знаний, пусть пытается

¹ Авот 2:16.

² Численное значение слова *яд* – 14. – Прим. авт.

учить каббалу, ведь известно, что в день Суда после смерти человека спрашивают и о тайнах Торы и мироздания – *маасэ меркава*³. А тот, кто мог изучать тайны Торы, но не стал, будет отвечать за это. Изучающий книгу «Зоһар» знает, какой позор ждет в будущем мире того, кто не изучал мудрость каббалы, и что про такого человека там в нескольких местах сказано, что ему лучше было бы не рождаться. Волосы встают дыбом! Конечно, Бог не ищет, как бы придаться к человеку. Всё зависит от возможностей и способностей каждого. Но каждый обязан приобрести все знания, усвоить которые он способен, и не тратить ни минуты бесцельно, ведь «день короток, а работы много»^{4, 5}.

И даже если человек не родился с выдающимися умственными способностями, он не сможет сказать в день Суда: «Я читал все псалмы Теһилим, учил 18 глав Мишны и несколько листов из книги «Зоһар», что же еще я был обязан?! Невозможно повторять одно и то же целый день изо дня в день!» Всё это пустые речи. Горе людям в день Суда – и горе им от скрупулезности Суда! Ведь даже если человек выучил всю Тору, у него нет права потерять ни минуты впустую или за праздной беседой. Бог будет судить за всё, и человеку придется давать отчет даже за такой маленький промежуток времени, который необходим, чтобы проглотить слюну⁶. Известно высказывание⁷ мудрецов о том, что даже если человек весь день учит стих «А сестра Лотана – Тимна»⁸, то он получит награду, как если бы изучал трактаты Негаим и Оһалот⁹. Много ли, мало ли удастся человеку учиться – главное, чтобы делал он это во Имя Небес. Богобоязненный человек, который страшится Великого Суда, не станет поступать дурно только потому, что дурно поступают многие. Он будет слушать наших святых мудрецов и изо всех сил стараться насытить свою душу. Когда человек садится учиться, то пусть остерегается, чтобы не унаследовать *Гешин*ом, – а учиться, чтобы выполнять. И пусть не трудится впустую, а учится вслух, произнося

³ Мидраш Мишлей, глава 10.

⁴ Авот 2:15.

⁵ Т.е. жизнь коротка, а изучаемый материал Торы обширен (на основе комментария раби Овадьи из Бартенуры). – *Прим. ред.*

⁶ Так мудрецы разъясняли стих «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну» (Иов 7:19). – *Прим. ред.*

⁷ Мидраш Тана девей Элияһу Зута, глава 2.

⁸ Берешит 36:22.

⁹ Эти два трактата считаются очень сложными для изучения. – *Прим. ред.*

слова ясно, чтобы доставить радость Творцу. Нельзя отвлекаться от учебы на праздные вещи – надо сосредоточиться, чтобы понять изучаемое. Всевышний считает не количество выученного материала, а потраченное на это время. Поэтому лучше успевать меньше, но полностью сосредоточившись.

Сердце

לב

Всё еврейство и всё служение Творцу зависят от доброго сердца. И об этом существует известное высказывание мудреца: «Я предпочитаю слова раби Элазара бен Араха¹⁰, поскольку его слова включают всё, сказанное вами»¹¹. И еще сказали мудрецы: «Милосердный¹² желает сердце»¹³. Есть постоянные заповеди, связанные с сердцем, которые можно выполнять каждую минуту, к примеру: любить Великого и Грозного Творца и трепетать перед Ним, прилепиться к Нему и выполнить: «Представляю Бога пред собой постоянно»¹⁴. На самом деле исполнение всех 613 заповедей зависит от сердца. Человек должен задуматься: что это за заповедь? Какова ее цель? Как следует ее выполнять, чтобы это было сделано в трепете, с любовью и великой радостью? Как следует преодолевать дурное начало, чтобы не нарушать волю Творца и не гневить Его? Как можно собраться с силами и выполнять каждую заповедь как должно? Не следует останавливаться ни перед чем – ни перед слишком большими хлопотами, связанными с выполнением заповеди, ни перед холодом, ни перед возможным чувством стыда или денежными расходами. Сердце должно постигнуть, как отдалиться от дурных качеств характера и приобрести добрые, как сопоставить убыток от выполнения заповеди с наградой за нее и прибыль от греха с наказанием за него. Следует всё время думать: «В чем сейчас моя обязанность?» – и выполнять ее. Следует размышлять о величии Творца и о многочисленном добре, которое Он для нас совершает, а также о том, насколько ужасен проступок того, кто гневит Творца. Это поможет добиться полного смирения сердца. Человек должен всё время размышлять обо всех этих вещах, выполнять всякое доброе дело и сторониться дурных поступков.

¹⁰ Который сказал, что для человека важнее всего доброе сердце. – *Прим. ред.*

¹¹ Авот 2:9.

¹² Т.е. Бог.

¹³ Санһедрин 106б, см. там Раши.

¹⁴ Теһилим 16:8.

Из обязанностей сердца – сосредоточенно молиться и произносить благословения, задумываясь над значением произносимых слов, а также думая о том, перед Кем находишься и к Кому обращаешься со словами молитвы или благословения. Что такое человек?! Как же прекрасна наша доля и участь – ведь Великий Бог избрал нас и сделал Своим народом! Счастлив тот, кто знает глубинное значение произносимых молитв в духовном мире! Сердце должно осознать, как правильно вести себя с людьми, а также презреть почести и удовольствия этого материального мира – ведь всё это пустое. Следует получать удовольствие от исполнения воли Творца, истинно уповать на Него, а также непоколебимо верить в Него и в то, что Он наблюдает за каждым на земле в мельчайших подробностях. Надо понимать, что всё, что происходит с человеком как от руки Небес, так и от руки других людей, хорошее и плохое, – всё это ему на благо. Что еще можно сказать?! Уста не в силах произнести, и не хватит всей бумаги, чтобы описать, как велики обязанности сердца! Счастлив человек богобоязненный. Надо размышлять о святом, и тогда добрые мысли добавятся к делам. Счастлив будет этот человек в этом мире, и в будущем мире будет ему благо.

Злословие

לשון הרע

Вред злословия известен всем, и мудрецы даже сказали, что оно приравнивается к идолопоклонству, разврату и кровопролитию¹⁵. Царь Давид призвал к искоренению уст, говорящих плохое про другого: «Пусть онемеют лживые уста»¹⁶. Злословие – это отрицательные слова в адрес другого человека, даже если эти слова – правда. К сожалению, никто из нас не может сказать, что никогда не злословит. Мы частенько злословим, даже того не замечая. И чем больше человек говорит – тем больше вероятность согрешить. Сказано: «Человек, который жаждет жизни... – береги язык свой от зла»¹⁷. Насколько тяжек этот запрет, настолько тяжко наказание за его нарушение. И такое наказание подсказывает нам, насколько злословящий гневит Творца. Поэтому каждый должен всеми силами стараться держать рот на замке. Когда приходится говорить что-то о другом человеке, хорошее или дурное, лучше вести себя как немой. Особенно тяжкие преступления совершают те, кто злословят о целой семье, жителях городов или о целой общине – например,

¹⁵ Эрхин 15б.

¹⁶ Теһилим 31:19.

¹⁷ Теһилим 34:13-14.

сфарадим об ашкеназим и наоборот. Из слов мудрецов нам известно, что Бог очень строго относится к тем, кто говорят что-либо обличительное о еврее или евреях. Нет города, семьи или общины, в которых не было бы недостатков. Дерево не горит без дыма, а идеален только Бог, благословен Он. Поэтому не следует дурно говорить о том, в ком замечено что-то нехорошее, ведь каждому кажется, что он поступает правильно, согласно своему пониманию.

Кроме того, не следует клеймить всю семью или весь город из-за некоторых людей, поступивших неправильно. И если за злословие об одном человеке полагается строгое наказание, то за злословие о группе людей наказание во много раз строже. *(Действительно, следует разобраться, почему в Талмуде¹⁸ ругают жителей города Хузаа, говоря про них, что они изнеженные, и сказано¹⁹, что если поцеловал тебя один из жителей Нераша, то проверь, все ли зубы остались на месте, ведь каждый из них возможный вор. Может быть, это разрешено, поскольку это была общеизвестная информация, или по принципу сказанного в трактате Йома: «Надо обязательно обнародовать лстецов»²⁰, или по принципу сказанного в Иерусалимском Талмуде²¹: что можно злословить о склочниках.)* Но, конечно, из строгости запрета и величины наказания за злословие мы понимаем, что тот, кто этим занимается, крайне гневит Творца, а потому лучше человеку устрашиться и бежать от любых разрешений рассказать дурное, чтобы не прийти к нарушению в этом вопросе. Бойся злословия больше, чем меча. И если можно нарушить законы Торы, когда возникла хотя бы вероятная опасность для физической жизни в этом мире, то тем более мы обязаны отдалиться от пустых разговоров, в которых нет никакой необходимости, при малейшем подозрении, что из-за такого разговора человек может потерять жизнь в бесконечном будущем мире, и чтобы только не прогневить Творца, Святого Владыку, благословен Он.

Это вообще великое правило – следует убежать от нарушения закона Торы и даже от намека на подобное нарушение, как от меча, и не искать никаких сомнительных разрешений, чтобы разрешить себе запрещенное. Надо трепетать в страхе перед Творцом и Его величием. Счастлив

¹⁸ Псахим 50б.

¹⁹ Хулин 127а.

²⁰ Йома 86б.

²¹ Иерусалимский Талмуд, Пэа 1:1.

тот, кто боится Бога! Пусть эти слова будут постоянным напоминанием, и тогда человек будет праведным.

Поскольку важность заповеди увещевать известна и известно также, что уши, которые слышат запрещенные речи, тоже оказываются обожжены, то, находясь в группе людей, не изучающих Тору, следует наставлять их. Ведь такие люди злословят часто, поскольку не знают, какие речи запрещены, и им кажется, что то, что они говорят, – разрешено. Надо просить их перестать злословить. И вообще, если видишь кого-то, кто поступает неправильно, необходимо собраться с силами, ради Творца, и указать такому человеку на ошибку. Этим ты спасешь свою душу. И еще я, с Божьей помощью, напишу об этом далее, в пункте «Увещевание, укор – תוכחה».

Насмешки, паясничание

ליצנות

Строгость этого запрета известна. Мудрецы даже сказали, что начало насмешек – страдания, а конец – полное истребление²². Наши мудрецы, благословенна память о них, вообще много говорили о зле паясничания – когда человек насмехается над другим, чтобы повеселиться. Особенно много шутят на интимные темы или насмехаются над какими-то физическими недостатками другого человека, часто даже не понимая тяжести проступка.

Но есть зло, которому подвержены практически все, хотя оно широко известно, и об этом сказано мудрецами: «Если двое сидят вместе и нет между ними слов Торы – это собрание насмешников»²³. Это изречение известно даже детям, которые читают «Пиркей Авот» в синагоге, однако никто не обращает на это внимания. А ведь Бог будет судить как того, кто верит в слова мудрецов, но не выполняет их, так и того, кто не верит в них. А кто останется жить после этого Суда?! Есть более легкие преступления, которые люди остерегаются совершать. А нарушение этих строгих запретов стало для нас настолько привычным, что мы даже не замечаем своих нарушений. Наоборот, нам кажется, что надо сближаться со всеми типами людьми и что это даже заповедь, а потому никто не раскаивается в этом грехе. Тот, кто жаждет жизни, должен собраться с силами и исправить это.

²² Авода Зара 18б.

²³ Авот 3:2.

Во Имя Небес

לשמה

Известно высказывание раби Меира: «Тот, кто изучает Тору во Имя Небес, удостоивается многих вещей»²⁴. Наш учитель рав Хаим Виталь, благословенна память о нем, писал: если изучающие Тору в наше время заявят, что учат ее во Имя Небес, то высказывание великого мудреца раби Меира опровергнет их слова – ведь он сказал, что тот, кто учится во Имя Небес, удостоивается многих вещей, а у нынешних изучающих Тору нет даже малой их толики²⁵.

Сегодня есть разные причины для изучения Торы и выполнения заповедей – и некоторые делают это ради почета и хвалы. Эти люди занимаются Торой и заповедями лишь на людях, чтобы их уважали и оказывали им почет. Но когда такой человек остается один, то ведет себя совершенно по-иному. Его действия не имеют ничего общего с Торой. Этот человек двуличный и льстец, и поступки его – большое зло, ведь он ведет себя так, будто сверху его не видят, и почет по отношению к рабу²⁶ ему важнее, чем почет по отношению к Господину. Горе ему! Он будет наказан за свою Тору и заповеди и будет опозорен как вор, ведь он обманывает людей.

Некоторые люди стараются не ради хвалы и ведут себя богобоязненно и на людях, и в своем доме. Но им приятно, когда поступки их становятся известны и когда люди узнают, какие они замечательные, – это доставляет им радость. Но это тоже пустое. Человек должен всеми силами стараться, чтобы его поступки были именно во Имя Небес. А если случается, что его поступок становится известным другим и дурное начало начинает уговаривать его получить от этого удовольствие и возгордиться, то пусть поразмыслит: «Какая мне польза от того, что люди, эти бранные тела, хвалят меня, – и какой вред от того, что ругают?! Если они хвалят и уважают меня потому, что считают, будто я совершил великое деяние, – то ведь я-то знаю, что нет в этом никакой заслуги, ведь для этого я и был создан. И ведь я еще не выполнил и малой толики того, что должен сделать ради Творца, который

²⁴ Авот 6:1.

²⁵ Предисловие к книге «Эц Хаим».

²⁶ Т.е. каждый человек является рабом Творца. И этот льстец старается понравиться рабу – человеку, не беспокоясь о том, что за его поступками наблюдает Господин. Значит, ему важнее уважить раба, чем Господина. – *Прим. ред.*

совершил для меня столько добра! А самое большое благо – это что Он дал мне разумение и удостоил выполнить эту заповедь! Чем же я отплачу Ему за это?! Я недостоин всех этих благ! Поэтому склонюсь перед Великим Творцом, который в столь многом мне помог». И пусть человек сокрушается, что возгордился на минуту, – сокрушается, дабы не попасть в категорию «презираем Богом каждый горделивый»²⁷, и пусть смирит свое сердце.

А есть и те, кто изучают Тору и выполняют заповеди ради награды в будущем мире или чтобы спастись от наказания. Об этом сказано: «Пусть человек всегда занимается Торой и выполнением заповедей даже не во Имя Небес, ведь со временем он станет делать это во Имя Небес»²⁸, – его тело и душа очистятся благодаря выполнению заповедей, и Бог поможет ему исполнять во Имя Небес. Но, конечно, основным намерением человека должно быть выполнение заповедей во Имя Небес, иначе получится, что он служит не Творцу, а себе – ради личной выгоды.

Во Имя Небес – это изучение Торы, чтобы знать, как правильно ее выполнять, и чтобы исправить свои недостатки, доставляя их исправлением радость Творцу. Когда человек искренне задумается о величии Бога и о низменности человека – тогда он почувствует и поймет, что ни в этом мире, ни в будущем нет бóльшего блага, чем служить Творцу и доставлять Ему радость. И что один час Торы и добрых дел в этом мире лучше (важнее), чем вся жизнь в будущем мире²⁹. Подобаает сказать так: «Если Всевышний, благословен Он, из великого Своего милосердия и доброты хочет дать мне награду за Тору и добрые дела, то я хотел бы, чтобы этой наградой была помощь мне в том, чтобы я мог и далее выполнять Его волю и доставлять Ему радость!» Ведь нет бóльшей награды, чем эта.

Мне кажется, в этом и есть смысл того, что мы говорим в молитве *Амида*: «И дай добрую награду всем, кто истинно уповает на Тебя, и дай нам долю с ними»³⁰. Ведь добрая награда – это возможность выполнять волю Всевышнего. Как велики радость человека и его почет, если царь выбрал его своим личным слугой, пусть даже и безвозмездно! В особенности

²⁷ Мишлей 16:5.

²⁸ Псахим 50б.

²⁹ Авот 4:17.

³⁰ 13-е благословение. – *Прим. ред.*

если выбранный – из самых презренных, а царь возвысил его для этого. Конечно, такой человек несказанно счастлив, и все кругом возносят его и говорят: «Как же ему повезло!» А нас избрал своими служителями сам Творец! Он желает, чтобы именно мы доставляли Ему радость. Это великое добро! И если человек готов идти на смерть, чтобы удостоиться жизни в будущем мире, то он должен быть готов даже к тысяче смертей, чтобы удостоиться доставить радость Царю, благословен Он. Обо всём этом следует углубленно размышлять – и тогда можно достигнуть служения во Имя Небес, с трепетом, любовью и великой радостью. А тому, кто хочет очиститься, помогают с Небес.

Должник

לוי

Хорошо время от времени брать займы некоторую сумму, чтобы выполнить заповедь возвращения долга. Богобоязненный человек, любящий заповеди, ищет пути, как бы сделать так, чтобы стать обязанным выполнить ту или иную из них. Но в наши дни многие из не изучающих Тору, находясь в стесненных денежных обстоятельствах, не считают необходимым поставить себя в еще более стесненное положение ради выполнения заповеди вернуть долг. Следствие этому – несколько зол. Во-первых, такие люди закрывают двери перед теми, кто нуждается в ссуде. Вдобавок заимодавец не может спокойно смотреть, что у его должника всего вдоволь: еды, одежды и т.п. Он не выдерживает – злится и проклинает должника. А тот, кто берет в долг, но не возвращает, называется нечестивцем: «Берет в долг нечестивец и не возвращает»³¹. Тот, кто берет в долг у другого человека, как будто берет в долг у Бога. Поэтому должник обязан вернуть долг – даже если для этого придется продать домашнюю утварь и всё остальное, что найдется в доме. Лучше остаться голым, босым и голодать, чем даже недолго быть нечестивцем в глазах Творца.

И тем более если сам заимодавец нуждается в этих деньгах, в особенности если он мудрец Торы, – следует выплатить ему долг вовремя, ведь Бог лично вступится за него и покарает того, кто доставил ему неприятности. И так же в случае, когда заимодавец богат: если можно уговорить его повременить, прекрасно; но если нет – надо продать свою одежду и выполнить заповедь вернуть долг. В книге «Сефер Хасидим» сказано, что тот, у кого долги, не должен давать много денег в цдаку – и тем

³¹ Теһилим 37:21.

более не должен позволять себе большие траты³². Ведь заимодавец ревностно относится к своим деньгам и недобро смотрит на то, как должник тратит деньги на еду и одежду, – ведь лучше бы должник вернул деньги ему! Надо выплачивать долг хотя бы по частям, мало-помалу, и в итоге вся сумма будет выплачена. При этом необходимо задобрить заимодавца и жить скромно, стремясь поскорее вернуть долг. Тогда будет человеку благословение Небес. Бог не утаит блага от тех, кто выполняет Его волю.

Эта заповедь касается также предводителей общин и судей еврейского суда: не проявлять жалости, а спасать принадлежащее человеку по праву. Они обязаны взыскать с должника всю сумму долга. А если тот отказывается – следует применить все возможные меры, чтобы заставить его это сделать, даже если ради этого придется прибегнуть к государственному суду. Каждый еврей обязан помогать в этом еврейскому суду. Поступающие так – делают великое благо: они спасают душу должника от наказания после смерти и способствуют тому, что другие не станут отказываться давать займы. А ведь мир держится на милосердии.

Языки других народов

לעז

В наши дни многие евреи не понимают святого языка, и при этом выпускается множество книг на других языках. Тот, кто хочет удостоить еврейский народ, пусть составит молитвенники и краткие своды законов, а также книги о еврейской нравственности на понятном для большинства языке. И это лучше, чем издавать книги, в которых приводится углубленное изучение закона или глубокие разъяснения к Торе, – ибо на такие книги нет большого спроса, а пользу они приносят единицам, раз в кои-то веки. Но многие евреи и еврейки читают книги на других языках. Многие из них жаждут познать Творца и изучать Его законы, но не понимают написанного на святом языке. Поэтому те, кто переводят и издают святыя книги на других языках, удостаивают многих людей, и у них есть доля в их духовном росте.

Конечно, духовное влияние святого языка велико – и это несомненная истина. Мудрецы сказали, что тот, кто может говорить хотя бы об обыденном на святом языке, приобретает святость³³. В каждой

³² Сефер Хасидим, пункт 454.

³³ Основано на «Зоһар», недельная глава «Ноах», лист 75.

букве содержатся великие тайны, и тот, кто пользуется ими, создает духовный мир, даже если не знает, что произносит³⁴, – потому что перед Богом открыты его намерения. И всё же очевидно, что есть огромная разница между тем, кто понимает, что он говорит, и тем, кто не понимает. Поэтому всему свое время, и следует заниматься и тем и тем, ведь неизвестно, что окажется полезнее. Тот, кто жаждет жизни, пусть стремится достать книги, которые приведут его к исправлению духовных качеств. Бог взывает с того, кто мог учиться, но не делал этого, – ведь велико учение, приводящее к выполнению. *(Я хотел написать свои брошюры на другом языке, чтобы удостоить как можно больше людей. Но поскольку евреи Ашкеназа, Италии и других мест не понимают испанского, то я решил писать на святом языке, ибо таким образом учение будет доступно для большего числа людей. И пусть другие переводят на свои языки, как это было проделано с книгой «Шевет Мусар»³⁵. И пусть будет им великая награда с Небес.)*

Проводы

לויה

Проводы – это заповедь, легкая для исполнения: достаточно проводить гостя на расстояние в 4 амот. Однако наказание за невыполнение этой заповеди тяжело. Тот, кто не провожает другого, как будто проливает его кровь. Многие не изучающие Тору неосторожны в этом по незнанию или просто не считают это чем-то важным (*однако богатого обычно провожает целая толпа...*). О подобном сказано: «Горе притягивающим (к себе потихоньку) дурное начало как тонкую нить, ведь в итоге оно будет как канат»³⁶. И еще сказано: «Горе нам, ведь Писание приравняло легкие прегрешения к тяжким»^{37, 38}. Тот, кто боится греха, пусть соберется с силами и не нарушает ни большой, ни малой заповеди, ведь мы не знаем, какая награда полагается за каждую из них.

³⁴ К примеру, читая молитву. – *Прим. ред.*

³⁵ Шевет Мусар – книга нравственных наставлений. Автор, рав Элияху ха-Коэн (1659–1729), был равом в турецком Измире. Книга была переведена на разные языки, на которых говорили евреи: идиш, ладино, арабский. – *Прим. ред.*

³⁶ Йешаяху 5:18.

³⁷ Хагига 5а.

³⁸ См. Малахи 3; пророк вспоминает развратников и колдунов в одном контексте с теми, кто задерживает оплату наемного работника. – *Прим. ред.*

Одевание

לבישה

Известно разъяснение стиха: «Готовься к встрече с Богом твоим»³⁹ – надо быть прилично одетым во время молитвы или изучения Торы, поскольку в это время человек находится в присутствии Шхины⁴⁰. Даже если человек дома один, он должен в это время быть одет так, будто перед ним важный вельможа, и всё зависит от принятого в данной местности. Многие не выполняют этого, когда читают вечернюю молитву дома или когда изучают Тору в ночные часы. Надо быть очень осторожными в этом, ведь сказано: «Почитающих Меня почту»⁴¹.

В одежде следует соблюдать золотую середину, в зависимости от места и положения в обществе. И даже если Бог наделил человека богатством, не следует носить одежду слишком изысканную. Во-первых, это зря выброшенные деньги; во-вторых, это приводит к гордыне, а следовательно, наносит увечье душе; в-третьих, тот, кто ходит в броской одежде, навлекает на себя дурное начало и дурной глаз; а в-четвертых, другие люди, не имеющие такого достатка, захотят последовать примеру, что приведет их к долгам, а то и к воровству. Особенно это относится к женщинам, которые любят наряжаться и надеть богатые украшения. Этим они причиняют зло, поскольку в природе женщины – завидовать внешности другой женщины и желать походить на нее. И даже если муж не в состоянии обеспечить жену подобными дорогими вещами, то вынужден это сделать, ведь нет ничего тяжелее ссоры в доме. Это желание походить на других приводит к тому, что собирается огромное приданое и расходы на женитьбу неимоверно увеличиваются. Поэтому многие дочери бедняков, достигшие брачного возраста, стыдятся, а их родители горько плачут, и неоткуда им ждать помощи. И все беды бедняков оттого, что в наше время неимоверные расходы на излишества стали нормой.

Главам общин следует обратить на это внимание и вынести необходимые постановления о расходах на свадьбы. Можно поучиться у мудрецов прошлого: ради мира и процветания в общине они требовали от богачей сохранить умеренность в расходах на торжества – чтобы тем,

³⁹ Амос 4:12.

⁴⁰ Шабат 10а.

⁴¹ Шмуэль I 2:30.

у кого нет достатка, не было стыдно. Примеры этому встречаются в разных местах в Талмуде⁴².

Бедный должен выглядеть достойно в соответствии со своими возможностями. Одежда должна быть чистой. И хозяйка дома должна следить, чтобы муж и дети не ходили в рваной или грязной одежде. В этом ее собственное достоинство и достоинство ее детей и мужа. И назвал раби Йоханан свою одежду «мое уважение»⁴³. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Что значит “и уважишь его”⁴⁴, сказанное по отношению к шабату?! – Уважь его чистой одеждой»⁴⁵.

Счастливы еврейский народ! Даже у бедняков есть особая одежда на шабат. Но, конечно, тому, у кого есть такая возможность, лучше последовать словам святого мудреца ха-Ари, который постановил, что в шабат следует надевать четыре белых одеяния⁴⁶. Хорошо, чтобы на шабат имела отдельные верхняя одежда, брюки, обувь и даже ночной головной убор – чтобы шабат и будни были полностью разделены. Следует надеть особую субботнюю одежду в канун шабата, чтобы не встретить святой день в будничном, как это случается у некоторых людей. Это скверный обычай. Расторопные готовятся к выполнению заповедей заранее.

Надо укрепиться и остерегаться нарушить запрет на *шаатнез*⁴⁷. Надо тщательно проверять, какими нитками шили одежду, поскольку среди портных распространено обыкновение шить шерстяную одежду

⁴² Таанит 31а.

⁴³ Шабат 113б.

⁴⁴ Йешаяху 58:13.

⁴⁵ Шабат 113а.

⁴⁶ Книга «При Эц Хаим», раздел 18, глава 4.

⁴⁷ Мудрецы считают, что слово *шаатнез* – это аббревиатура: ששטנז – שרע טורי ונוז, буквально – «смешение пряденого (т.е. шерсти) и плетёного (т.е. льняной нити)» (Мишна Килаим, глава 9, мишна 8; Йевамот 5б). Тора запрещает носить или по-другому пользоваться тканями, в составе которых есть шерсть и лен вместе (например, шерстяная одежда, пошитая льняными нитками): «Одежда из смешанной ткани, шерстяной и льняной, пусть не покрывает тебя» (Ваикра 19:19) и «Не надевай одежды из смешанной ткани, шерстяной и льняной вместе» (Дварим 22:11). Этот запрет относится к *хуким* – законам Торы, которым нет логического объяснения. В наши дни существуют специальные лаборатории, куда можно отнести шерстяную одежду, чтобы проверить, нет ли в ней примеси льна. – Прим. ред.

льняными нитками. А есть нитки, которые не считаются льном, но все-таки они лён. Поэтому надо проверять одежду очень тщательно и, насколько это возможно, выяснять, как она была пошита, чтобы убедиться, что одежда кошерна, – не полагаясь на «скорее всего кошерна». Богобоязненному человеку следует следить, чтобы всю его одежду шили только шелковыми нитками⁴⁸. У благочестивых евреев Ашкеназа есть похвальный обычай вообще не носить шерстяной одежды. Ведь часто случается, что, когда портной шьет одежду, нить обрывается и он берет льняную нитку. А что нитку поменяли, на одежде становится заметно лишь со временем – по цвету, когда одежда стареет. Поэтому необходимо быть очень расторопным и осторожным, чтобы не нарушить тяжелый запрет на *шаатнез*. Из букв слова *шаатнез* – לטטש – составляются слова *Сатан аз* – לו לטש – «дерзкий дьявол». Мудрецы сказали, что если человек даже ненадолго надел *шаатнез*, то его молитва не принимается на Небесах. А в чем тогда смысл нашей жизни?! Поэтому каждый должен следить за своей одеждой ради Творца.

⁴⁸ Т.е. нитками, которые однозначно не льняные. – Прим. ред.

Буква מ (мем)

Царство

מלכות

Известно, что мудрецы постановили молиться за благополучие властей, так как если бы не страх перед ними, то люди глотали бы друг друга живьем¹. Поэтому, когда *хазан* в шабат произносит молитву за благополучие государства, надо обязательно отвечать «амен», чтобы выполнить это постановление. Отсюда следует, что необходимо молиться за каждого, от кого получаешь пользу. И говорить надо так: «Да будет воля Твоя, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы была нам помощь и не было бы у нас обвинителей на Небесах и врагов на земле. И дай добрую награду всем, кто оказывает нам помощь и делает нам добро. Пусть не устыдятся в этом мире и не опозорятся в будущем!» Каждый обязан молиться за другого еврея и за благополучие мудрецов – и тем более за благополучие судей и блюстителей закона², ведь если бы не страх перед ними, люди тоже живьем бы друг друга глотали. Известно, что евреи обязаны соблюдать законы государства, в котором живут³. И неправы те, кто увиливают от уплаты государственных налогов, и тем более дурно поступают те, кто утаивают товар от пошлины или провозят его контрабандой. Они крадут у государства и нарушают заповедь «И оберегайте очень души ваши»⁴ – ведь эти люди подвергают себя страшной опасности и надеются на чудо. Но даже если для них с Небес совершат чудо, за это им вычтут из заслуг будущего мира. Поэтому следует терпеливо исполнять законы государства, пока

¹ Авот 3:2.

² Т.е. полицейских. – *Прим. ред.*

³ Гитин 10б.

⁴ Дварим 4:15.

Всевышний в великом Своем милосердии не вернет нас в нашу страну, да случится это поскорее, в наши дни, амен!

Боязнь, трепет

אָרור

Тора требует от нас проявлять разные виды боязни. Про первый вид сказано: «Каждый (из вас) бойтесь своих матери и отца»⁵. Но редко доводится мне видеть тех, кто трепещут перед отцом и матерью. Конечно, когда дети маленькие, они боятся, что родители их накажут. Но лишь только дети подрастают, то сбрасывают с себя родительскую власть и не исполняют даже малой толики своих обязанностей по отношению к родителям. Горе таким детям в день Божьего Суда! Тот, кто жаждет жизни, пусть соберется с силами и делает всё, что от него требуется. Я уже писал выше, что родителям следует простить детям неуважительное к себе отношение, чтобы облегчить их наказание. И хотя полностью избежать наказания можно только полностью раскаявшись и исправив свое поведение, все-таки родительское прощение немного помогает. А еще я считаю: поскольку мудрецы сказали «Как есть заповедь сказать то, что будет услышано, так есть и заповедь не говорить то, что услышано не будет»⁶, то отец должен быть осторожным и не велеть детям делать то, что, как ему кажется, им будет тяжело выполнить, или то, чего они слушать не станут. Ведь иначе он нарушит запрет «Не ставь препятствия перед слепым»⁷ – подобно тому, что сказали про человека, который бьет подросткового сына, ведь тот может в ответ ударить отца, а такой грех доставляет Всевышнему огорчение⁸. Каждый должен тщательно обдумывать и взвешивать свои действия в зависимости от характера и умственного созревания ребенка.

Существует также заповедь трепетного поведения по отношению к Храму⁹. В наши дни вместо Храма у нас есть синагоги, называющиеся малым Храмом. Известно, что в святой книге «Зоһар» разъясняется строгость запрета разговаривать в синагоге – и даже сказано, что тот, кто разговаривает в синагоге, уменьшает веру и теряет связь с Богом

⁵ Ваикра 19:3.

⁶ Йевамот 65б.

⁷ Ваикра 19:14.

⁸ Моэд Катан 17а, см. там Раши.

⁹ «И Храма Моего страшитесь» (Ваикра 19:30).

Израиля¹⁰. И это из тех вещей, на которые люди не обращают внимания, продолжая вести себя согласно своим привычкам, несмотря на строгие и повторяющиеся предупреждения мудрецов. Я призываю вас всех: воздайте почет Творцу, сжальтесь над своей душой и слушайтесь мудрецов! Оставляйте зло и всем сердцем стремитесь делать добро, и тогда душа ваша будет наслаждаться! А если тяжело вам изменить привычку – подумайте о том, что вы теряете, следуя ей. А награда дается в соответствии с приложенными усилиями. Из проявлений трепета перед святостью синагоги – не говорить в ее стенах громко, как на улице. И даже если видишь, что кто-то совершает некий проступок, и хочешь его остановить – не кричи громко. Надо представить себе, что находишься во дворце, в присутствии царя, и содрогнуться. Повышать голос в синагоге позорно. Бог накажет за это. «Мудрые слова слышны в спокойствии»¹¹.

Еще мы должны испытывать боязнь перед мудрецами Торы. Именно так разъясняется стих «Бога твоего бойся»¹² – это повеление включает в себя и боязнь перед мудрецами¹³. Тора приравнивает страх перед мудрецами к страху перед Небесами. К сожалению, многие не изучающие законов Торы не проявляют требуемого уважения к мудрецам и даже с презрением к ним относятся. Горе им, ведь в итоге они обожгутся об их угли – либо в этом мире, либо в будущем! Тем не менее не следует так уж винить народ, ведь люди не знают, насколько строго повеление почитать мудрецов. Те, кто обучают законам Торы, обычно не дают уроков на эту тему, чтобы люди не сказали, что этот рав приводит такой закон для собственной выгоды. Однако многие слышат, как дети в синагоге читают Пиркей Авот, а там сказано: «Грейся у огня мудрецов¹⁴, но берегись их углей, чтобы не обжечься¹⁵»¹⁶. И хотя сегодня нет у мудрецов такого статуса, какой подразумевает Тора¹⁷, однако комментаторы разъясняют: духовный уровень мудрецов понизился, но так же понизился и духовный уровень народа в целом по сравнению с прошлыми

¹⁰ Зоһар, глава «Трума», лист 131.

¹¹ Коһэлет 9:17.

¹² Дварим 6:13.

¹³ Бава Кама 41б.

¹⁴ Т.е. учись у них – см. там комментарий Рамбама. – *Прим. ред.*

¹⁵ Если не исполнишь их повеление – см. там комментарий Рамбама. – *Прим. ред.*

¹⁶ Авот 2:10.

¹⁷ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 243, пункт 7.

поколениями, и надо помнить высказывание мудрецов о том, что Ифтах в своем поколении подобен пророку Шмуэлю в своем поколении¹⁸.

Спокойствие

מנוחה

Спокойствие – это прекрасно; и сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Ешь лук и сиди в тени»¹⁹. Рассказывается об одном благочестивом человеке, который молился, чтобы Бог спас его от рассеянности, то есть от рассеивания денег²⁰, ведь это приводит к смятению души²¹. И сказано: «Лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии»²², – а также что «человек обязательно должен обучить сына чистому и простому ремеслу»²³ и молиться Тому, кому принадлежат все богатства мира. Кто верует в Бога и истинно уверен, что именно Он посылает силы и удачу, и что для Него нетрудно помочь в большом или малом, и что не важно, будет ли человек носиться подобно оленю, прилагая громадные усилия, поскольку всё равно он получит то, что уготовано ему с Небес, – тот выберет спокойствие. Такой человек посвятит свое время служению Творцу, благословен Он, и не станет следовать путями, истощающими силы и сокращающими жизнь, как сказано: «Истощил в пути силу мою, укоротил мои дни»²⁴. Все дороги опасны, и если для человека совершают чудо, то вычитают из его заслуг. Горе тому, кто теряет заслуги ради наживы! Множество неприятностей случается с путниками, но главная их утрата – ущерб в служении Творцу и невозможность молиться в *миньяне*, находясь в пути. Это не принесет удачу. Люди говорят, что там, где не сказали *Барху*²⁵, нет благословения. И еще сказано: «Счастливы сидящие в доме Твоем»²⁶.

Тот, кто уповает на Творца и непоколебимо верит в Него, выберет для себя чистое и простое ремесло или займется такой торговлей, которая

¹⁸ Рош га-Шана 25б.

¹⁹ Псахим 114а. Здесь игра слов: *бацаль* (лук) и *бацель* (в тени), т.е. «живи спокойно». – *Прим. ред.*

²⁰ Т.е. от вложения денег в несколько разных торговых и финансовых дел. – *Прим. ред.*

²¹ Ховот га-Левавот, в главе «Шаар га-Битахон».

²² Мишлей 17:1.

²³ Кидушин 82а.

²⁴ Теһилим 102:24.

²⁵ «Благословите Бога» – призыв ведущего молитву к общине, чтобы вместе восхвалить Творца последующей молитвой. – *Прим. ред.*

²⁶ Теһилим 84:4.

не требует слишком больших хлопот и душевного беспокойства. Такой человек не утратит блага молитвы в *миньяне* утром, днем и вечером. Он не станет кривить душой и говорить, что в наше время у того, кто не прилагает усилий для заработка, не будет хлеба. Тот, кто так заявляет, – лжет, ведь человек живет по слову Творца, а Ему нетрудно послать помощь. Наоборот: тот, кто уповает на Творца и делает добро, будет сыт и доволен. И воистину на самом деле всё зависит от поступков человека. Иногда Всевышний решает, что ради пропитания человеку понадобится тяжело трудиться и жить в беспокойстве. «Человек не повредит и пальца, если на то не вышло указания с Небес»²⁷. Однако сказано: «Человека ведут тем путем, которым он хочет идти»²⁸. Каждый обязан приучиться довольствоваться малым, чтобы жить тихо и спокойно. Это благоприятствует служению Творцу, а Он, в свою очередь, не лишит блага тех, кто идет праведным путем.

Главный же покой, к которому человек должен стремиться, – это покой в будущем мире. Поэтому пусть трудится и сопоставляет награду за выполнение заповеди с уроном от ее невыполнения, ведь один час наслаждения в будущем мире лучше всех наслаждений жизни этого мира.

Заповеди

מצוות

«Счастлив человек, боящийся Бога, страстно желающий Его заповеди»²⁹. Еврею, который верит, что Бог дает добрую награду выполняющим Его заповеди и горькое наказание тем, кто их нарушают, – подобает бежать за заповедями и всей душой стараться их выполнять как подобает, не жалея ни сил, ни денег. Он должен прилагать для этого еще больше усилий, чем прилагает тот, кто пытается заработать тысячи золотых монет, ведь награда за выполнение заповедей чрезвычайно велика! А насколько она велика, можно представить из того, что за те упомянутые в Торе два раза, когда Авраам бежал³⁰ – «И побежал им навстречу»³¹ и «И к стаду побежал Авраам»³², – Всевышний никогда не оставит

²⁷ Хулин 76.

²⁸ Макот 10б.

²⁹ Теһилим 112:1.

³⁰ Чтобы выполнить заповедь принять гостей. – *Прим. ред.*

³¹ Берешит 18:2.

³² Берешит 18:7.

народ Израиля; «Царь пленён кудрями»³³ – как сказано про это в Мидраш Раба³⁴. И еще: за выполнение заповеди почитать отца нечестивец Эйсав удостоился того, что его потомство будет существовать до самого прихода Машиаха³⁵. Того же самого удостоился Ишмаэль за выполнения заповеди обрезания³⁶. Мудрецы, благословенна память о них, сказали: за то, что нечестивец Невухаднецар прошел четыре шага ради оказания почета Творцу, он удостоился мирового царствования³⁷. Есть и еще много примеров насчет величины награды за заповеди. Ничто не сравнится с той наградой, которая ждет выполняющего в будущем мире! Это наслаждение, какое человек не может себе и представить, находясь здесь, в этом мире! Об этом сказано: «Один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире»³⁸, – даже если в этом мире человек царствует над всей землей.

Соответственно, наказание за грехи и невыполнение повелительных заповедей также чрезвычайно тяжко. Всевышний не остается в долгу и дает награду даже за достойный разговор и добрую мысль – и не пропускает ни малейшего прегрешения или невыполнения. Он судит за всё. Горе творениям! Что ждет их в день Суда?! Ведь придется отвечать за прегрешения, которые человек настолько привык не замечать, что они кажутся ему разрешенными, а также за каждую упущенную заповедь, малую или великую. А ведь за легкие заповеди взыскивают строже, чем за строгие. Горе тем, кто «обижают» заповеди, кажущиеся им незначительными, и пренебрежительно к ним относится! Если спросишь любого еврея, сколько стоит одна заповедь, он ответит, что любая заповедь бесценна, ничто в мире с ней не сравнится. И все знают, что Всевышний дает великую награду праведникам и горькое наказание нечестивцам. Все даже произносят это вслух во время молитвы *Видуи* в канун Рош ha-Шана. Но поступки людей свидетельствуют об обратном: они не берегутся от греха хотя бы так, как берегутся от утраты мелкой монеты, и оставляют в стороне выполнение заповеди ради мелкой наживы, и не жаждут выполнить заповедь хотя бы так, как жаждут заполучить мелочь. Иногда человек воздерживается от выполнения

³³ Шир ha-Ширим 7:6, см. там второе объяснение Раши.

³⁴ Мидраш Раба на Шир ha-Ширим, глава 7.

³⁵ Мидраш Раба на книгу Дварим, глава 1, пункт 17.

³⁶ Мидраш Ялкуп, глава «Лех-леха», 14.

³⁷ Санһедрин 96a.

³⁸ Авот 4:17.

нескольких заповедей, таких как заповедь читать молитвы *Шахарит*, *Минха* и *Маарив* в *миньяне*, отвечать «амен» на благословения, помогать людям, и есть еще много тому примеров, – воздерживается даже без малейшей выгоды для себя. А уклонение от изучения Торы равноценно всем остальным проступкам. И некоторые прегрешения также совершаются не ради материальной выгоды, а просто по невниманию, без ощущения трепета перед Великим Владыкой и без любви к Нему. Такие люди не понимают, что всякий раз, когда человек не выполняет заповедь, которую мог бы выполнить, или когда нарушает запрет, он проявляет этим неуважение к Творцу. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что лучше бы такой человек не родился в этом мире³⁹, ведь он не стремится доставить Творцу радость и не проявляет должной осторожности, чтобы не прогневать Великого Царя и не доставить Ему огорчение, а также чтобы не нанести вреда в духовном мире и не задержать приход Машиаха. И такой человек делает столь много зла, что никакая книга не вместит это.

Человек может сказать: «Все известно, что один час Торы и добрых дел в этом мире важнее, чем вся жизнь в будущем мире, и что оставить Творца и нарушать Его законы – горше любого другого зла в мире. Все знают, какой путь правильный. Но дело в том, что дурное начало злобно и крепко, как железо!» На это можно ответить: все также знают, что этот довод не сработает в страшный день Суда, ведь Всевышний уже сказал: «Я сотворил дурное начало, и Я приготовил для него противоядие – Тору. Ее свет обращает человека к добру. И даже если дурное начало крепко, как железо, оно расколется»⁴⁰. Бог сотворил дурное начало во благо человеку, чтобы он обуздывал его и получал награду. И эта награда зависит от затраченных усилий. А если человек скажет: «Не надо мне ни дурного начала, ни награды за его преодоление», – то зачем ему тогда жить?! Ведь прежде, чем человек спустился в этот мир, он питался подаванием, как ангелы. Всевышний послал его в этот мир, чтобы он заработал себе благо, обуздывая свое дурное начало. И человек должен радоваться, когда дурному началу приходится прилагать удвоенные усилия для того, чтобы «убедить» его согрешить или уклониться от выполнения заповеди. Тогда он соберется с силами, как лев, и победит, понимая, что Бог хочет дать ему награду побольше. Ведь мудрецы сказали: если человек выполняет заповедь или уклоняется от

³⁹ Хагига 11б.

⁴⁰ Кидушин 30б.

греха, несмотря на соблазны со стороны дурного начала, то награда его больше, нежели награда за сто заповедей, выполненных, когда дурное начало не мешало. Никто не может оправдаться тем, что не смог устоять и не совершить такое-то прегрешение или не смог найти сил, чтобы выполнить такую-то заповедь. Ведь на самом деле человек всегда в состоянии сделать то, что он хочет, и достигнуть уровня деяний Авраама, Ицхака и Якова и прочих праведников. Ведь и они были людьми, и у них тоже было дурное начало, так же как и у всех нас. И теперь в каждом поколении тоже есть праведные люди. Тот, кто жаждет жизни, не должен следовать дурным поступкам большинства и завидовать грешникам. Его жизнью должна управлять богобоязненность.

И пусть молодые люди не говорят: «Сейчас время веселиться, баловаться и гнаться за удовольствиями, ведь молодость бывает лишь один раз. Она больше не вернется, а потом придут годы старости, и вот тогда можно будет выполнять все заповеди!» Это глупость по нескольким причинам. Причина первая – никто из людей не знает, сколько он проживет и что будет завтра. Где гарантия, что завтра этот человек еще будет жить?! Смерть не мешкает и особенно часта в наши дни, сохрани Бог. Причина вторая – тому, кто говорит «Я согрешу, а потом расскажусь», не дадут раскаяться. Этот человек и в старости будет продолжать грешить. Причина третья – Бог будет судить и за молодые годы, за все грехи и невыполненные заповеди. И человеку, который в молодости, вместо того чтобы тратить силы на работу над собой и выполнение заповедей, тратил их на пустое и преходящее, – потом будет очень тяжело всё исправить. Поэтому, народ, служащий Творцу, малые и большие, старики и дети, давайте все мы укрепимся и проявим почет к Творцу и милосердие к собственной душе! Давайте убегать от всякого греха и преследовать любую заповедь и доброе качество – преследовать всей душой и всем, чем обладаем! А Бог наш поможет нам, ведь тому, кто хочет очиститься, помогают с Небес.

Наиболее осторожными надо быть с заповедями и нарушениями, которые связаны с денежным ущербом. Ведь в такие моменты дурное начало человека особенно крепчает. И тем более это верно в нашем поколении, проникнутом всем материальным. Человек познаётся по его карману. И пусть деньги будут в его глазах ничем, когда речь о том, чтобы избежать даже малейшей возможности нарушить запрет. Лучше умереть с голоду, чем даже ненадолго оказаться нечестивцем в глазах Творца. Тот, кто любит Творца, будет готов отдать всё свое имущество

ради Него, как сказано: «И люби Бога твоего... всем достоянием твоим»⁴¹. Такой человек умен и знает, в какое дело правильно вкладывать свой «товар». Он подобен тому, кто приобретает драгоценный камень за мелкую монету. За презренные деньги этот человек приобретает Тору и будущий мир. Да и в этом мире он уже вкушает плоды своего разумного поведения. У него всего вдоволь. Ищущие Творца не будут испытывать недостатка ни в чем. Необходимые условия для соблюдения заповедей, чтобы они были благосклонно приняты Творцом, записаны в книгах «Сефер Харедим» и «Лев Давид» (рав Хида). Смотри там.

Удостаивающий

מזכה

Известно высказывание наших мудрецов: «Тому, кто удостоивает других выполнения заповедей, приписываются заслуги других»⁴². Более того, сказано: «Тот, кто удостоивает других выполнения заповедей, не согрешит»⁴³. Есть разные виды удостоивания. Удостаивать Торы – это значит обучать людей Писанию, богобоязненности, правильному жизненному пути, давать уроки по еврейской нравственности, разъяснять законы и т.д. Это надо делать постоянно – и, возможно, однажды эти усилия принесут плоды. Если эти уроки не повлияют на сто человек, то повлияют на десять, а если не повлияют и на десять, то повлияют хотя бы на одного. Очень похвально записать краткий перечень законов, нравственных наставлений и добрых советов на разных языках для тех, кто не понимают святого языка. Человек, который издает книгу, как будто выступает перед сотнями тысяч евреев. И возможно, что в одном из будущих поколений его книга принесет плоды и повлияет на какого-то еврея. В святой книге «Зоһар» очень много говорится о великой награде и почете, ожидающих того, кто удостоивает других людей Торы и заповедей⁴⁴. Поэтому каждый человек должен собраться с духом и увещевать людей. Заповедь эта относится ко всем евреям, а не только к мудрецам. Все должны помогать друг другу укрепиться и доставлять радость Творцу.

Удостаивающий многих – это также и тот, кто произносит благословения вслух, чтобы другие могли ответить «амен», и в особенности это

⁴¹ Дварим 6:5.

⁴² Авот 5:18.

⁴³ Авот 5:18.

⁴⁴ Зоһар, на книгу Шемот, лист 128.

касается благословений, произносимых, когда вызывают к Торе. По мнению некоторых законоучителей, если человек не произнес благословений на Тору так громко, чтобы присутствующие услышали и сказали «амен», то его благословения считаются напрасными. Ведь эти благословения выходящий к Торе произносит для всей общины, чтобы все они выполнили заповедь благословлять Тору⁴⁵. Как известно, заслуга того, кто отвечает «амен», очень велика. А чем больше заповедь, тем больше и награда того, кто удостоил других ее выполнения. Еще одна возможность удостоить других – говорить слова Торы, находясь в обществе или на трапезах. И даже тот, кто не умеет этого делать, может обратиться к присутствующему на месте мудрецу и задать даже простой вопрос. И тогда его вопрос поможет мудрецу начать говорить и сказать слова Торы. Этот человек способствует исполнению слов мудрецов, которые сказали: «Если трое сидели за одним столом и говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего»⁴⁶. А еще такой человек способствует тому, чтобы не нарушили слов мудрецов, благословенна память о них: «Если двое сидят вместе и нет между ними слов Торы – это собрание насмешников»⁴⁷. Удостаивающим считается и тот, кто старается, чтобы в городе были вынесены добрые постановления и введены правильные обычаи: например, чтобы была установлена касса для помощи бедным у входа в синагогу и т.д. Во всех случаях, когда человек убеждает других не делать зла и удостоивает их выполнения заповедей или показывает личный пример, у него будет доля в заповедях всех этих людей.

Излишества

מותרות

Известно, что излишества очень вредны. Излишества в еде и питье истощают душу и тело: чрезмерное потребление пищи и напитков дает ощущение тяжести во всем теле и боль в голове и приводит к разным болезням. Тот, кто постоянно гонится за изысканной пищей, за удовольствиями, модной одеждой, жильем и особыми украшениями на стенах, нарушает запрет «Не уничтожай»⁴⁸. А если при этом человек тратит больше, чем у него имеется, то он причиняет себе дополнительное зло. Он будет брать в долг и не возвращать – и превратится в грабителя,

⁴⁵ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 139, пункт 6.

⁴⁶ Авот 3:3.

⁴⁷ Авот 3:2.

⁴⁸ Дварим 20:19.

не дай Бог. Даже богатому следует бережно относиться к деньгам, ведь Тора бережет деньги евреев, а праведники любят свое имущество больше, чем себя, так как никогда ничего не крадут. Человек приучается к роскошной жизни, но ведь никто не защищен от падений, и потом, когда наступают тяжелые времена, он вынужден добывать деньги нечестным путем, чтобы обеспечить себе привычный уровень жизни, как говорили мудрецы о взбунтовавшемся сыне – *бен сорер у-морэ*⁴⁹. Как хорошо тому, кто приучил себя довольствоваться малым даже в период процветания! И как прекрасна его доля! Ведь деньги, которые другой тратит на излишества и которые пропадают безвозвратно, этот человек тратит на *цдаку* и творит ими добро. И даже если человек много денег дает на помощь нуждающимся, это не позволяет ему пускать деньги на ветер, ведь не переводятся в мире бедняки.

Что касается излишеств в пище, то мудрецы, благословенна память о них, сказали так: всё, что съедается в будние дни сверх необходимого для поддержания здоровья количества, дает силу «другой стороне» – *ситра ахре* и дурному началу⁵⁰. Тот, кто слишком много ест, тратит бесценное время на то, чтобы больше заработать, а также на саму еду и на посещение уборной. Всё это не только занимает больше времени, но и отнимает больше сил, а ведь любые удовольствия этого мира – всё пустое и преходящее, не что иное, как слепота и иллюзии, насылаемые дурным началом. Тот, кто жаждет жизни, пусть соберется силами и преодолеет свое дурное начало – пусть ест и пьет меньше, чем может себе позволить. В одежде и жилье следует придерживаться середины в соответствии со своим материальным положением и не искать роскоши и излишеств. А остальные деньги следует давать в *цдаку* и на помощь изучающим Тору. Этим человек приобретает себе будущий мир. Сказал царь Давид: «А я в бедности своей приготовил для дома Бога...»⁵¹ Наши мудрецы разъясняли, что всё, что Давид сэкономил, довольствуясь малым и не тратясь на царскую роскошь, он отдавал на строительство Храма, и это оказалось огромной суммой⁵². И еще мудрецы учили нас: «Пусть дом твой будет широко открыт и пусть бедняки будут твоими домочадцами»⁵³. Комментаторы разъясняли: чтобы сделать свой дом

⁴⁹ Санһедрин 72а.

⁵⁰ Книга «При Эц Хаим», часть «Махберет ха-Кодеш», 24б.

⁵¹ Диврей ха-Ямим I 22:14.

⁵² Иерусалимский Талмуд, Пэа 4:2.

⁵³ Авот 1:5.

«широко открытым» для бедняков, следует приучить себя и всех домашних довольствоваться малым, как бедняки. Если будешь так поступать, то будешь счастлив и будет тебе добро⁵⁴.

Поспешность – степенность

מהירות – מיתון

У поспешности есть свой недостаток, как я уже писал в пункте «Подготовка – הכנה», но есть и преимущество, как сказано: «Видел ты человека, расторопного в своем ремесле? – Перед правителями стоять будет»⁵⁵. То есть когда человек принял решение что-либо сделать в материальном или в духовном плане, то пусть поспешит это выполнить. Если речь идет о материальном, то надо поспешить, чтобы быстрее освободиться для служения Творцу. А если речь о духовном – то надо спешить выполнить заповедь как можно скорее, чтобы не упустить ее, поскольку неизвестно, что может произойти в будущем. Ведь сколько задержек и преград, расставленных дурным началом, могут встать на пути с каждой проходящей минутой! Тот, кто расторопен, оказывается в выигрыше, и это считается выполнением сказанного: «Выполни Его волю как свою»⁵⁶. Ведь сам человек требует, чтобы его желания выполнялись немедленно, а если слуга мешкает, он недоволен. Так пусть сам станет, подобно слуге, расторопно выполнять повеления Всевышнего, благословен Он.

Но сначала нужна степенность, размеренность. Надо не спеша, хорошенько подумать. Если речь идет о материальных вещах, то необходимо тщательно взвесить, стоит ли делать это или лучше воздержаться. Если же речь о заповедях, то следует тщательно взвесить, правильно ли сейчас выполнять эту заповедь, чтобы не вышло, что выполняется она при помощи нарушения и впоследствии человек только пожалеет. А когда он решил, что надо выполнить эту заповедь, то пусть поразмыслит, как лучше всего сделать, чтобы заповедь была совершенной, как я уже писал в пункте «Подготовка – הכנה». В особенности это касается еврейского суда, как нас учат мудрецы: «Будьте осмотрительными во время суда»⁵⁷. Это касается как денежных разбирательств, так и вынесения решения о том, разрешено что-то или запрещено. Здесь особенно важно не спешить, поскольку решение может зависеть от

⁵⁴ Книга «Кикар ле-Эден» на Авот 1:2 – объяснения рава Хиды на «малые» трактаты Талмуда, в обычном издании Талмуда напечатаны после трактата Авода Зара. – Прим. ред.

⁵⁵ Мишлей 22:29.

⁵⁶ Авот 2:4.

⁵⁷ Авот 1:1.

мелкой подробности. А если поспешить, то можно мелочи пропустить и вынести неверное постановление. О том, кто разрешает запрещенное, запрещает разрешенное, прощает грабеж и приводит к напрасной клятве, сказано: «Тот, кто уклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы. А тот, кто спешит судить, – глупец, злодей и высокомерный»⁵⁸. Такой человек назван ненавистным, мерзким, противным, бесчестным, подвергающимся *херему* и т.д. Поэтому судьи должны пребывать в трепете и не стесняться сказать задавшему вопрос или судящимся сторонам: «Подождите». Даже если рав считает, что досконально знает конкретный закон, пусть посмотрит в книги и повторит – и пусть не выносит решения, пока оно не станет ясно ему так же, как то, что запрещено жениться на собственной сестре.

Когда судят нечестивцев, требуется особенная неспешность, чтобы искоренить зло. Иногда нужно затянуть суд, чтобы весь народ мог услышать и устрашиться. Но необходимо всё тщательно взвешивать и проверять, чего действительно требует закон, чтобы не оказалось зла там, где должно вершиться правосудие, и чтобы не было тех, кто испортится и станет еще больше грешить. Следует всё тщательно взвешивать: делать или не делать – и если делать, то как. Тому, кто принимает решение, следует излить душу Великому и Милосердному Творцу, и Он скалится и пошлет правильный совет, чтобы человек поступил правильно. Бог не лишит добра идущих праведным путем. Еще я, с Божьей помощью, пишу об этом в пункте «Суд и правосудие – משפט ודין».

Десятина (маасер)

מעשר

Важность отделения десятины известна. Мудрецы даже сказали, что это единственное, в чем разрешено испытывать Творца⁵⁹, как сказано: «Принесите десятину в закрома и испытайте Меня этим: открою ли Я вам закрома Небесные и вылью ли на вас бесконечное благо»⁶⁰, – пока вы не устанете говорить: «Довольно!» Более того, сказано: «Тебе, Бог, *цдака*, а нам – стыд»⁶¹. Мудрецы разъясняли: «Сказал раби Нехемья: “Даже когда мы даем *цдаку*, мы смотрим на наши деяния и стыдимся. Мы можем просить что-то по праву, только когда отделяем десятину, как сказано:

⁵⁸ Авот 4:7.

⁵⁹ Таанит 9а.

⁶⁰ Малахи 3:10.

⁶¹ Даниэль 9:7.

"Взгляни из святой обители Твоей на Небесах..."⁶²»⁶³ Это чудесно! Из прекрасной награды за выполнение этой заповеди мы учим, насколько она приятна Творцу. Нам следует укрепиться и выполнять ее во Имя Небес, чтобы доставлять радость Богу. И награда нас тоже ждет. Счастлив народ Израиля – есть и такие, кто откладывает на заповеди больше, чем десятую часть. Однако мне кажется, что важность десятины в том, чтобы отделить точное количество⁶⁴. Одна заповедь влечет за собой другую, и тот, кто каждый год отделяет десятину и хранит ее отдельно, имеет возможность легко потратиться на выполнение и других заповедей.

Посмотрите, как слепит нам глаза дурное начало! Человек готов вложить деньги под процент⁶⁵, чтобы получить прибыль, и особенно в таких случаях, когда ему это кажется безопасным. Хотя на самом деле нельзя полагаться на людей. Бог одному дает, а у другого что-то забирает – или отнимает жизнь. Однако Богу почему-то никто деньги под процент дать не готов, хотя все знают, что это надежный вклад; ведь Бог не человек – и не солжет. Дурное начало обманывает нас и в отношении прочих заповедей, поскольку в этом мире человек награду за них не получает, хотя некоторые плоды своих деяний всё же вкушает. Какой у человека на протяжении года будет достаток, решается на Небесах в месяце тишрей⁶⁶, кроме затрат на тишрей (*Тора, шабат, новомесечье, йом тов*). Если человек добавляет расходов на эти четыре вещи, Всевышний добавляет ему доход в течение года, как сказали мудрецы⁶⁷. Но дурное начало настолько овладело нами, что уговаривает не отделять десятину, несмотря на то что награда за эту заповедь видна воочию – и способствует процветанию. Кроме того, человек и так тратит на *цдаку* примерно десятую часть доходов, просто он ленится вести точный подсчет. Дурное начало старается, чтобы он не доставлял радости Творцу – и чтобы таким образом потерял много блага.

Некоторые, услышав эти слова насчет того, какая это важная заповедь и какова награда за нее, возгораются желанием ее выполнить – однако

⁶² Дварим 26:15.

⁶³ Мидраш Шемот Раба, начало главы 41.

⁶⁴ И конечно, после точного отделения десятины, что является условием исполнения обещания Бога «испытайте Меня этим», каждый может добавить на благотворительность по желанию своего сердца. – *Прим. ред.*

⁶⁵ Разрешенным *халахой* образом. – *Прим. ред.*

⁶⁶ Т.е. в Рош ha-Шана. – *Прим. ред.*

⁶⁷ Бейца 16а; мидраш Ваикра Раба 30:1.

тогда сперва необходимо отделить десятину от общего имущества, и если человек богат, то ему требуется сразу отделить значительную сумму. Ему становится жаль денег, и он избегает выполнения этого. Но тот, кто сопоставляет награду за выполнение заповеди с ущербом от ее невыполнения, не остановится ни перед чем. В любом случае, я считаю, если человек не может преодолеть дурное начало и отделить десятину от своего имущества, то пусть начнет отделять с того момента, как решил начать выполнять эту заповедь. С этой минуты пусть отделяет десятую часть от всего, что зарабатывает, а также от любой подвернувшейся ему суммы – подарка или его стоимости, находки или даже *цдаки*. И пусть при этом он не исполняет заповедь полностью, но всё же того, что он исполняет, будет достаточно, чтобы привести благословение в дом и во все его дела. Тот, кто находится в стесненных финансовых обстоятельствах, по некоторым мнениям, может взять деньги десятины, чтобы кормить детей старше шести лет⁶⁸. Но пусть скрупулезно всё подсчитает. Тот, кто хочет начать выполнять эту заповедь, пусть со всем тщанием изучит из книг или у мудрецов, как правильно это делать. И тогда всё у него будет правильно и удачно. Также поначалу правильно говорить, что отделяешь десятину, не обязуясь на будущее (*бли недер*). То, что человек произнес вслух, он обязан стараться выполнить, даже если это тяжело. А Всевышнему это приятно, как приятна жертва всесожжения, приносимая в Храме, – и Он пошлет этому человеку благословение во всех делах.

Еврейская нравственность (мусар)

מוסר

Польза от изучения еврейской нравственности известна всем. Сказано: «То, что сказали наши мудрецы, благословенна память о них: “Я сотворил дурное начало, и Я приготовил для него противоядие – Тору... Если тебя одолевает дурное начало, тяни его в *бейт-мидраш*. Если оно как камень – растворится, если как железо – расколется”⁶⁹, – всё это сказано об изучении книг по нравственности (*мусар*)»⁷⁰. По большей части тот, кто не занимается постоянно изучением *мусара*, не знает, что такое бояться греха. Ему кажется, что он всегда поступает правильно и ведет себя как подобает праведному еврею. И даже если этот человек раз в кои-то веки

⁶⁸ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 251, пункт 3; см. там также комментаторов; см. респонсу «Петах тиква», глава 249, пункт 102.

⁶⁹ Кидушин 30б.

⁷⁰ Биркей Йосеф, часть «Орах Хаим», глава 1.

слушает или учит *мусар*, это никак на него не влияет, сердце его не пробуждается. Он как мертвое тело, которое не чувствует скальпеля, ведь сердце его заплыло «жиром» от грехов. А грехи – как заслоны, которые не дают словам *мусара* попасть внутрь. Об этом сказано: «Нечестивцы при жизни названы мертвыми»⁷¹. Ведь они как мертвецы – не чувствуют страха перед Творцом, и любовь к Нему не пылает в их сердце, а следовательно, они не задумываются, как правильно поступать. Эти люди не радуются заповедям больше, чем найденному кладу, и не сокрушаются о грехах больше, чем об умершем близком, как следовало бы. Ведь такие вещи зависят от душевной чистоты.

Лестница, по которой человеку следует подниматься ввысь, чтобы достигнуть духовной чистоты, – это постоянное изучение книг по *мусару* или прослушивание уроков. Тогда человек научится богобоязненности. Ведь когда он станет изучать эти книги, то обнаружит, что подол его полон проступков и прегрешений. То, о чем он думал как о дозволенном, при изучении *мусара* окажется грехом – например, грабежом или обманом, нанесением обиды, напрасной или ложной клятвой, паясничанием, лестью, ложью, напрасными, поскольку не были произнесены все буквы и слова, благословениями, получением удовольствия без должного благословения, праздными речами, о которых сказано: «Утомили вы Бога речами вашими»⁷², злословием, которое приравнивается к идолопоклонству, кровопролитию и разврату, гордыней, гневом, засматриванием на женщин и тому подобным. А трата времени впустую, не на изучение Торы, равноценна всем остальным грехам. Всё перечисленное – очень серьезные прегрешения. Многие не обращают на них внимания, и им кажется, что всё это разрешено, а потому никто в них не раскаивается и не исправляется. Но когда человек возьмет себе за правило ежедневно слушать или самостоятельно изучать *мусар*, то как дождь постепенно пробивает камень, так и слова *мусара* постепенно пробьют каменное сердце. Человек постепенно станет идти праведным путем, и сердце его излечится. Известно, что любое начинание тяжело. Поначалу слушать или учить *мусар* будет тяжело. Уши не будут воспринимать его, в человеке не пробудится никаких чувств. Но постепенно сердце сдастся, и слова *мусара* станут человеку приятны. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Если слушал раньше – слушаешь снова. А если отвлечешься (от наставления

⁷¹ Брахот 18б.

⁷² Малахи 2:17.

мусара) – снова уже не будешь воспринимать»⁷³. Поэтому крепко держись мусара и не отпускай его. А если ослаб в этом – вновь возьми себя в руки и укрепишь.

Следует день за днем изучать книги мусара одну за другой – и повторять изученное. И когда человек будет повторять материал, который уже учил, пусть отнесется к нему, как если бы учил его впервые; тогда человек снова воодушевится – в соответствии с ситуацией и душевным состоянием, в которых находится. А поскольку слова, исходящие из глубины сердца, западают в сердце слушающего, то хорошо изучать Пиркей Авот, а также нравственные наставления, встречающиеся в Талмуде и мидрашах. Также хорошо изучать святую книгу «Решит Хохма», книгу «Шней Лухот ha-Брит» («ШЛА») благочестивого рава хоровица и другие подобные книги. *(Если Бог будет мне в помощь, я составлю краткий сборник наставлений из всех святых книг – слова, пронзающие сердце и подходящие нашему времени, в том числе и на других языках. Да будет Богу угодно помочь мне ради Славы Его.)* Те же, кто не понимают святого языка, пусть всеми силами ищут книги наставлений на понятном для них языке, такие как «Тикун ha-Нефеш», «Шевет Мусар» и т.п., или ходят на уроки.

И даже если Бог удостоил человека понимания и он всё свое время проводит в бейт-мидраше, изучая такие тяжелые разделы Торы, как трактаты Негаим и Охалот, – такой человек всё равно должен обязательно изучать книги мусара, ведь главное не учение, а выполнение. Кроме того, чем выше человек духовно, тем сильнее его дурное начало. Прегрешение, совершённое по ошибке, засчитается такому человеку как намеренное, и Всевышний судит его скрупулезно, не пропуская даже тонкой, как волос, мелочи. И пусть человек не говорит: «Зачем мне учиться или ходить на уроки?! Уже всё и так известно, и все знают, как следует служить Творцу, трепетать перед Ним и любить Его!» Это совет дурного начала. Ведь изучение книг мусара пробуждает сердце. Человек воодушевится тем, что учит, и захочет выполнять. А когда человек учит, чтобы выполнять, его учеба обязательно даст плоды и обновит его дух.

Мысль

מחשבה

Добрая мысль невероятно ценна, ведь от нее зависит всё служение Творцу, как я уже писал в пункте «Сердце – לב». В святой книге «Зоһар»

⁷³ Брахот 40а.

разъясняется, что человек притягивает на себя то, о чем думает⁷⁴. Если он размышляет о святом – он притягивает на себя святость, а если голова его занята дурными мыслями, он притягивает духовную нечистоту и оскверняет душу. Доля его в том месте, о котором он размышляет. Поэтому каждому следует укрепиться и думать о святом, о вещах, которые приводят человека к богобоязненности и любви к Великому Творцу, к единению с Ним и к приобретению скромности, смиренности и прочих добрых качеств. Надо размышлять о величии Творца, благословен Он, ведь нет никого важнее Его и величие Его не поддается постижению. Таким мыслям следует предаваться всё время, чтобы выполнить повеление Торы «И люби Бога твоего всем сердцем твоим»⁷⁵. Эти слова означают, что сердцу следует быть наполненным любовью только к Творцу. А если человек любит другие вещи, то пусть это будет с целью любить Творца. Таким образом, вся любовь человека будет соответствовать Торе, и все деяния его будут во Имя Небес. Сказано: «И будут слова эти на сердце твоём... когда сидишь ты в доме своём и когда идёшь дорогой»⁷⁶. Из прямого понимания стиха ясно, что Тора желает, чтобы любовь к Творцу постоянно была в наших мыслях. И также сказано: «Не обращайтесь⁷⁷ к идолам»⁷⁸. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Не убирайте⁷⁹ Бога из своего сознания»⁸⁰. И ещё мудрецы учили: «Тот, кто освобождает сердце для пустого, заслуживает смерти»⁸¹. И действительно, это большая глупость. Помыслы человека должны быть чисты и приводить к богобоязненности и любви. Такие мысли являются выполнением заповеди Торы и влекут за собой награду. Но вместо этого человек думает о пустом либо предаётся дурным мыслям, за которые будет наказан. Об этом сказано: «Оставили Меня, источник воды живой, чтобы копать себе трескающиеся колодцы»⁸².

⁷⁴ Зоһар, первая часть, лист 125.

⁷⁵ Дварим 6:5.

⁷⁶ Дварим 6:7.

⁷⁷ Аль тифну – אל תפנו. – Прим. ред.

⁷⁸ Ваикра 19:4

⁷⁹ Аль тефану – אל תפנו. Сравни со сноской № 77: в иврите нет гласных, из-за этого написанное одинаково может читаться по-разному – и потому иметь разные значения. Здесь мудрецы используют разные прочтения как игру слов, чтобы наглядно пояснить мысль. – Прим. ред.

⁸⁰ Шабат 149а.

⁸¹ Авот 3:4.

⁸² Ирмеяху 2:13.

На самом деле дурное начало в человеке сильно – и никто не может контролировать мысли, приходящие ему в голову. Но тем не менее каждый обязан укрепиться, сменить дурные и чуждые Торе мысли на чистые и напускать доброе начало на дурное даже по тысяче раз на дню. И наградой ему будет помощь с Небес. А всякий раз, когда человек обратит внимание, что занят праздными или дурными мыслями, то ему следует представить себе или вслух произнести «кра Сатан» и стихи «Огонь вечный гореть будет на жертвеннике, не угаснет»⁸³ и «Злонамренных возненавидел я, а Тору Твою возлюбил»⁸⁴. Затем надо трижды провести рукой по лбу, и, с Божьей помощью, это поможет. Главное – постараться прекратить думать о таких вещах. И чтобы одолеть дурное начало, стоит держать в мыслях имя Тарниэль – гематрия которого 300, как и гематрия слова **רצ**, обозначающего дурное начало⁸⁵.

Наши мудрецы, благословенна память о них, уже говорили, что мысли о грехе тяжелее самого греха⁸⁶. И еще сказано, что нет дня, когда человека не посещали бы подобные мысли⁸⁷. Однако в книге «Решит Хохма» сказано: если человек сразу отгоняет такую мысль и не задерживает ее в голове, то он не будет наказан, ведь Всевышний не ищет, как бы поймать человека на проступке. Но если человек дает этой мысли задержаться, то будет наказан, поскольку такая мысль приносит вред. У мужчины может случиться напрасное семяизвержение, а это нарушение еще более строгое, нежели кровопролитие. В святой книге «Зоһар» сказано: это настолько тяжкий грех, что нет почти никакой возможности исправить его, и человек лишается будущего мира⁸⁸. Волосы встают дыбом от осознания строгости этого запрета. Смотри об этом в святой книге «Решит Хохма»⁸⁹, в книге «Седер ха-Йом» и других священных книгах, и ужаснешься!

Из-за строгости этого запрета каждому следует установить себе ограду и тщательно следить за тем, чтобы не предаваться дурным мыслям.

⁸³ Ваикра 6:6.

⁸⁴ Теһилим 119:113.

⁸⁵ Гематрия имени **טַרְנִיֵּאל** (Тарниэль) совпадает с гематрией слова **רצ**, обозначающего дурное начало. Почему-то автор книги, рав Папо, посчитал имя Тарниэль наиболее подходящим для запоминания. – *Прим. ред.*

⁸⁶ Йома 29а.

⁸⁷ Бава Батра 164б.

⁸⁸ Зоһар, глава «Берешит», лист 219.

⁸⁹ Решит Хохма, раздел «Шаар Кдуша», глава 17.

А лучшая ограда – «закрывать глаза, чтобы не видеть зла»⁹⁰. Согласно разъяснениям мудрецов, это означает, что не следует смотреть на всё, что связано с развратом⁹¹. Ведь глаза и сердце подталкивают человека к греху – глаза видят, а сердце вынашивает дурные мысли. Сказано: «Не следуйте за своим сердцем и своими глазами, (следуя) за которыми вы блудите»⁹². Кроме запрета смотреть на разврат, что само по себе считается грехом, о чем я напишу далее, в пункте «Зрение – הִירָא», есть еще и такой момент, что один грех влечет за собой другой. И если даже человек, который видит разврат, не совершит запрещенного действия, от мыслей об этом он не спасется – и будет наказан за то, что пробуждает свое дурное начало. Похожее сказали мудрецы: «Тот, кто сознательно приводит себя к эрекции, должен быть подвергнут *нидую*, так как подпитывает свое дурное начало»⁹³.

Поэтому мудрецы также предупреждают, чтобы мужчина не держал свой половой орган рукой, даже когда выходит по нужде, а тот, кто это делает, как будто приводит в мир Потоп^{94, 95}. Смотри «Шульхан Арух»⁹⁶, где всё это разъясняется. Золотое правило, чтобы избежать любого греха: отдаляться от многочисленных разрешенных действий, чтобы только не нарушить даже один запрет, особенно когда речь касается столь строгого запрета. В связи с этим запретом в святой книге «Зоһар» цитируется стих: «Бойтесь меча...»^{97, 98}

Лучшая ограда от мыслей о разврате – женитьба в молодом возрасте и забота о том, чтобы и детей женить, как только те для этого созреют. Ведь сказано: «Если человеку исполнилось 20 лет, а он еще не женился, все дни его проходят в мыслях о разврате»⁹⁹. Несомненно, слова наших мудрецов – истина, а мысли о разврате – действительно величайшее зло. Поэтому каждый должен постараться жениться в юношестве

⁹⁰ Йешаяһу 33:15.

⁹¹ Бава Батра 57а.

⁹² Бемидбар 15:39.

⁹³ Нида 13б.

⁹⁴ Нида 13б.

⁹⁵ Можно при необходимости держать через плотную одежду. – *Прим. ред.*

⁹⁶ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 3, пункт 14.

⁹⁷ Иов 19:29.

⁹⁸ Зоһар, на книгу Шемот, лист 26.

⁹⁹ Кидушин 29б.

и женить детей, как только те достигнут нужного возраста, не останавливаясь ни перед чем. Также не следует отлучаться надолго из дома, скитаясь по дорогам вдали от жены. Ведь в такой ситуации невозможно спастись от дурных мыслей, а то и от самого греха. Много зла случается с теми, кто надолго уезжает из дома и проводит много времени в городах Эдома, где разврат процветает. Там никто не выступает против разврата, а улицы полны блудниц, пробуждающих в человеке дурное начало. Многие не удержались и согрешили с запрещенной им еврейкой, идолопоклонницей или блудницей. И даже очень богобоязненный и чистый человек, который не совершит такого, не спасется от мыслей об этом, что может привести к ночному семьяизвержению. Горе нам, ведь этим мы задерживаем приход Машиаха!

Поэтому тот, кто жаждет жизни, но ему по торговым делам необходимо проводить длительное время в городах Эдома, должен поступить так: пусть найдет себе (надежного) товарища¹⁰⁰, и тогда один из них пусть ведет дела в родном городе, а второй поселится вместе с женой в том месте, где торговые дела требуют его присутствия. Сделавший это будет счастлив в этом мире и в будущем, ибо плохо быть одному в этом мире и плохо это для будущего мира. И даже если по этой причине расходы возрастут, пусть не беспокоится, ведь человек должен быть готов отдать всё ради спасения своей души. И лучше ложка умиротворения, чем две полные горсти усилий и грусти.

Рабейну Гершом наложил *херем*, чтобы мужья не уезжали из дома более чем на 18 месяцев. Это написано в книге «Беэр ha-Гола»¹⁰¹, смотри там. Люди не опасаются этого, и я не знаю причину тому. С таким поведением не преуспеешь, ведь у кого нет жены, у того нет и благословения¹⁰². И хотя мудрецы сказали это о человеке, который не женат, это относится и к человеку, надолго уехавшему из дома. *(Если, не дай Бог, случилось так, что жена заболела и долгое время не может ритуально очиститься для мужа, а также после родов, – она должна всеми силами искать излечения, чтобы как можно скорее стать разрешенной мужу. Надо следить за тем, чтобы вовремя окунаться в микву и не задерживаться с этим даже на один день, ведь неизвестно, что может произойти, не дай Бог. Когда мужчина знает, сколько дней интимные отношения*

¹⁰⁰ Компаньона. – Прим. ред.

¹⁰¹ Беэр ha-Гола, комментарий к части «Йоре Деа» книги «Шульхан Арух», пункт 334.

¹⁰² Йевамот 62б.

с женой будут ему запрещены, он не станет предаваться мыслям о разврате, поскольку сможет подумать о своей жене. Но если ему кажется, что уже пришла пора жене окунаться в микву, а она не окунается, – начинается опасный период. Каждый день муж думает: «Ну, сегодня она уже окунется». Добрый совет жене: когда она начинает отсчет чистых дней, намекнуть мужу условленным между ними знаком – например, изменениями в одежде. А если пришлось начать считать заново, опять следует поставить мужа в известность. Если же не находится никакого средства, которое могло бы остановить не прекращающиеся очень длительное время кровотечения, жена обязана позволить мужу взять вторую жену, чтобы спасти его от греха. И хотя ревность тяжка как преисподняя, награда будет соответствовать затраченным душевным усилиям. Как прекрасна будет доля этой женщины!)

И как бы то ни было, человек, который вынужден определенное время обходиться без жены, поскольку находится в отъезде или потому, что у жены менструация, должен установить себе какую-либо ограду, следить за тем, куда смотрит, не заглядываться на женщин и не вести с ними бесед без необходимости. Мудрецы велели не умножать ненужных разговоров с женщиной, подразумевая даже собственную жену. И уж тем более это правильно по отношению к разговору с любой другой женщиной. Следует делать всё возможное, чтобы избежать не только греха, но и мыслей о нем. Бог помогает тому, кто хочет очиститься. Чтобы очиститься, следует избегать разговоров, приводящих к дурным мыслям, как сказано: «И берегитесь всего дурного»¹⁰³. Мало того что похабные речи строго запрещены, как я пишу далее, так они еще и приводят к дурным мыслям. Скромные, праведные люди избегают произносить даже слова Торы, касающиеся интимных отношений между мужем и женой, тем более если вокруг много людей, которым свойственно легкомыслие в этих вопросах.

Женщина должна быть особенно осторожной, чтобы не привлекать к себе мужского внимания, а та, которая ведет себя недостаточно скромно, становится причиной греха мужчины – и это более тяжелая вина, чем стать причиной его смерти. Поэтому женщина должна быть осторожна и не выражаться на людях. «Весь почет царской дочери внутри»¹⁰⁴. Ишмаэльтяне достойны похвалы в этом вопросе – они прячут своих жен от

¹⁰³ Дварим 23:10.

¹⁰⁴ Теһилим 45:14.

других мужчин. И уж тем более женщина не должна при людях кормить младенца или по-другому обнажать грудь, а также приподнимать полы одежды или засовывать руку внутрь одежды, чтобы почесаться. Также она не должна громко произносить при людях благословение после посещения уборной – «Ашер яцар», и вообще пусть не заходит в уборную на виду у мужчин. Эти и тому подобные ограды должна ставить себе мудрая и богобоязненная женщина, и будет она прославлена. И хорошо для нее будет каждый день молиться, чтобы Всевышний послал ей добрый совет, как не стать причиной чьего-то падения. В Талмуде рассказывается история об одной девушке, на примере которой мудрецы учили, что такое боязнь греха¹⁰⁵. (*Я составил такую молитву и поместил с Божьей помощью в своей книге «Бейт Тфила».*)

Мудрецы, благословенна память о них, дали нам разные предостережения, помогающие спастись от дурных мыслей: например, не смотреть на спаривание животных и птиц, не садиться на кровать женатой пары, не смотреть даже на мизинец женщины. Сказано: «Тот, кто смотрит на мизинец женщины, как будто смотрит на интимные части ее тела»¹⁰⁶. Мудрецы запрещают мужчине пользоваться услугами женщины, спрашивать у нее, как дела, а также вести беседу, в которой нет необходимости. А налить и подать бокал вина, постелить постель и помыть ему руки, ноги и лицо мужчина может просить лишь у своей жены, причем только когда она разрешена ему^{107, 108}. И есть еще вещи, которые мудрецы запретили, чтобы мужчину не посетили дурные мысли. Но многие не остерегаются этих вещей. И даже если человек скажет, что всё это ему не нужно и он и без того не предастся дурным мыслям, он всё же нарушит постановления мудрецов, а также будет виновен в пробуждении своего дурного начала. Сказано: «Тот, кто сознательно приводит себя к эрекции, должен быть подвергнут *нидую*, так как подпитывает свое дурное начало»¹⁰⁹. Поэтому

¹⁰⁵ Сказал раби Йоханан: «Боязнь греха мы учим от девушки. (Однажды) я услышал девушку, которая молилась так: “Хозяин мира! Ты сотворил *Ган Эден*, и Ты сотворил *Гехином*. Ты сотворил праведников, которые удостоятся *Ган Эдена*, и Ты сотворил нечестивцев, которые попадут в *Гехином*. Да будет воля Твоя, чтобы из-за меня никто не потерял свою долю в *Ган Эдене* и не получил *Гехином*”. (Сота 22а) – Прим. ред.

¹⁰⁶ Брахот 24а.

¹⁰⁷ Т.е. по окончании месячного цикла и процесса ритуального очищения, в завершение которого – обязательное окунание в *микву*. – Прим. ред.

¹⁰⁸ Шульхан Арух, часть «Эвен ха-Эзер», глава 21.

¹⁰⁹ Нида 13б.

необходимо прилагать все усилия, чтобы выполнять постановления мудрецов, а также добавлять ограды сверх того – согласно своим характеру и слабостям. И чем больше ограждений человек себе ставит, тем лучше. Мы видим примеры этому в Талмуде. Наши святые мудрецы говорили своим ученикам: «Берегите меня от моей дочери или от моей невестки»¹¹⁰. А Бог не утаит блага от идущих праведным путем.

Ведение дел, торговля

משא ומתן

Известно, что один из первых вопросов, которые задают человеку на Суде после смерти, это вопрос «Честно ли ты торговал?»¹¹¹. К сожалению, в наше время мало честных людей, живущих верой. Все утверждают, что сейчас заработок дается тяжело – и если всё делать честно, то не заработаешь даже на хлеб с солью. Из этих нелепых соображений люди позволяют себе обманывать, лгать, красть, грабить, влезать на чужую территорию и т.п. Не говоря уж о том, что при этом они пропускают молитвы и изучение Торы и даже оскверняют шабат. Никто не обращает на это внимания, никто не раскаивается. Горе творениям в день Суда! Не зря сказано: «Почему мир создан буквой йуд? Потому что мало в нем праведников»^{112, 113}. Вся Тора заключается в вере, как сказано: «А праведник верой своей жить будет»¹¹⁴. «Человек познаётся по его карману»¹¹⁵ – то есть по силе его веры в то, что Бог дает силы преуспеть и что весь его заработок назначается ему Богом в Рош ha-Шана. Пусть человек не думает, что преуспеет в делах благодаря тому, что будет нарушать повеления Творца. А если и преуспеет, то нажитое богатство окажется ему во вред – и вдобавок его будет ждать наказание в будущем мире. А если увидишь честного человека, который ведет себя праведно и дела его делаются честно, но при этом заработок его мал,

¹¹⁰ Кидушин 81б.

¹¹¹ Шабат 31а.

¹¹² Менахот 29б.

¹¹³ Раби Йехуда сын раби Илая так толковал стих «Уповайте на Бога... сотворившего (Именем) ה-י (одно из Имен Творца, состоящее из двух букв – йуд и хэй) миры» – этот мир и будущий. Этот мир создан буквой хэй, будущий мир создан буквой йуд. Будущий мир создан буквой йуд, т.е. будущий мир напоминает букву йуд – тем, что праведников, достойных его, мало (в сравнении с нечестивцами), и это похоже на букву йуд, которая по форме самая маленькая из всех букв. – Прим. ред.

¹¹⁴ Хавакук 2:4.

¹¹⁵ Эрувин 65б.

не думай, что его праведность ему во вред! Разве Судья всей Земли не будет вершить правосудие?! Тот, кто действительно верит в Бога всем сердцем, будет уверен: всё, что Бог делает, всё истина и все пути Его – пути правосудия. Всё, что Бог делает, всё на благо человеку, чтобы было ему хорошо в будущем мире, который весь добро. На самом деле все евреи верят, но главное не сама вера, а поступки, из нее вытекающие. Я уже писал об этом в пункте «Вера – אמונה».

Обычай

מנהג

Известно изречение наших мудрецов, благословенна память о них: «Когда приходишь в какой-либо город, веди себя так, как там принято»¹¹⁶, – ибо не подобает менять обычаи, устоявшиеся в данном месте. Сила обычая столь велика, что даже сказано, что обычай отменяет закон¹¹⁷. На самом же деле есть и дурные обычаи, которые следовало бы отменить, но необходимо тщательно всё взвесить, прежде чем действовать. Если обычай граничит с запретом Торы и нет аргумента из священных книг в его пользу, то, конечно, надо с твердостью отменить его. И в этом случае не следует обращать внимания на возражения невежд, которые желают следовать обычаю отцов и не различают добро и зло. Они только и знают, что раскрывать рот и кричать: «Смотрите на этих новых “мудрецов”, которые пытаются придумать нам новую Тору и говорят неслыханные вещи, о которых наши отцы нам не рассказывали! Что, мы не видели мудрецов?!» Если бы их слова были правдой, то почему они не сослались на конкретных мудрецов, которые постановили, что так правильно делать?! Об этом наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что каждому отцы оставили возможность достичь величия¹¹⁸. Поэтому и не игнорируют мудреца, который выносит новое постановление. Хотя бы эти заблуждающиеся поняли, что незачем им переживать из-за отмены обычая. Это забота мудреца, который его отменил, ведь мудрец лучше понимает важность обычаев. И даже если он, не дай Бог, ошибся, вина будет лежать только на нем, а община невиновна. И как все доверяют мудрецу в вопросах, касающихся разрешенного

¹¹⁶ Мидраш Шемот Раба 47:5.

¹¹⁷ Софрим, глава 14, брайта 18.

¹¹⁸ Т.е. достичь того, что вынесенное им постановление будет соблюдаться народом. Имеется в виду, что каждое предыдущее поколение предоставляет последующему, намеренно или по ошибке, возможность сделать необходимые постановления, ограду для закона (на основе комментария Раши и Махарша на Хулин 7а). – Прим. ред.

или запрещенного, так же должны доверять ему и в этом, ведь он знает, что делает. Не к каждому обычаю подходит фраза: «Велика сила обычая». Иногда обычай ведет в *Гехином* (и есть на это намек: буквы слов **גהנום** – «Гехином» и **מנהג** – «обычай» совпадают).

Если же в обычае нет никакого нарушения запрета Торы или есть мнение мудрецов, поддерживающее его, то такого обычая следует придерживаться. В книге «Сефер Хасидим» сказано¹¹⁹, например, что тот, кто отменяет *кровац*¹²⁰ там, где в обычае его читать, «передвигает ограду», поставленную мудрецами-*ришоним*. Если человек боится Бога и хочет придерживаться всех мнений мудрецов или выполнять благочестивые обычаи, установленные равом ha-Ари, благословенна память о нем, то пусть делает это дома, скрыто от людей. Однако если все считают этого человека благочестивым, он может выполнять эти обычаи и на людях. Но он не имеет право порицать других за то, что они не следуют этим обычаям. С другой стороны, не следует перенимать дурные обычаи, которым следует большинство в городе. Ведь многие из тех, кто не учат Тору, нарушают ее запреты и не выполняют некоторых заповедей – таких, как омовение рук, третья трапеза в шабат, публичные посты и т.п. А когда их порицают, они оправдываются: «У нас так принято!» И есть еще дурные обычаи, которые сделали запреты дозволенными, а отвлечение от изучения Торы является нарушением, равносильным всем остальным. Такие вещи не имеют с обычаями ничего общего. И если не можешь публично протестовать против этого, то хотя бы сам держись от подобных «обычаев» подальше.

Не надо следовать обычаям и в материальных вещах – например, если в округе, даже среди малоимущих, приняты большие траты. Иногда человек не может себе позволить подобное, но идет на расходы, чтобы не потерять уважение других или из-за требований жены и домочадцев. Так делать неправильно. Надо тратить только на необходимое и вести счет деньгам. Не поступай подобно окружающим, делай то, что правильно для тебя и твоей семьи. Даже если другие будут сплетничать, выказывать недовольство или обижаться – всё это суета. Но следует делать всё, чтобы избежать ссоры, в особенности

¹¹⁹ Сефер Хасидим, пункт 114.

¹²⁰ Кровац – это *пиют*, т.е. поэтическая молитва, которую добавляли к обычной молитве в некоторых общинах. Перед этим читали стихи письменной Торы. *Кровац* читали также и со *слихот* – покаянными молитвами. – Прим. ред.

с домашними. Надо вести их за собой мягкими речами, ведь мир между людьми бесценен.

Качества характера

מידות

Как прекрасны добрые и праведные качества характера! Тот, кто приобрел их и ведет себя соответственно, любим Богом и нравится людям. И наоборот, дурные качества приводят к тяжкому наказанию. Тот, кто им следует, ненавистен Богу и нелюбим людьми. Это разъясняется нашими мудрецами, благословенна память о них, в Талмуде, Мидраше и святой книге «Зоһар». Книги по *мусару* – еврейской нравственности – полны света, и тот, кто изучает их, вкушает сладость боязни греха. Качества у людей бывают разные. Кто-то с рождения наделен добрыми качествами характера, а кто-то, наоборот, родился с дурными. Человек, который благодаря Богу удостоился понять вред дурных качеств характера и которому из-за этого легко вести себя правильно и следовать добрым качествам, должен возблагодарить Творца за свою прекрасную участь, говоря: «Я не заслужил такое благо!» Ведь оно – лучшее, что можно пожелать в этой жизни и в будущей!

Но что же делать тому, кто родился с дурными качествами и неправильным пониманием?! Такой человек отклоняется от логики. Зло он называет добром, а добро – злом, и ему кажется, что он всегда поступает правильно. Этому нет излечения, ведь уже сказал царь Шломо, да покоится с миром: «Видел ты человека, который сам себе кажется мудрым? У глупца больше надежды, чем у него»¹²¹. Но вот что нужно делать такому человеку – и тогда, быть может, он спасется: пусть изливает душу Творцу ежедневно, утром, днем и вечером, в молитве *Амида* (с *Божьей помощью я составил молитву об этом и поместил в своей книге «Бейт Тфила»*), чтобы Творец удостоил его правильного совета, как исправить свои качества и образ мышления. И еще пусть поступает так, как правильно в глазах Бога и людей, и постоянно учит соответствующие книги. Также ему следует постоянно находиться среди мудрецов Торы, чтобы учиться у них правильному поведению, и пусть в точности следует каждому их слову. И даже если ему кажется, что они правое называют левым, а левое – правым, пусть не полагается на собственную мудрость. Этому человеку надо принимать мнение других, даже если оно противоречит его собственному. И еще пусть укрепитя, соберет волю в кулак

¹²¹ Мишлей 26:12.

и некоторое время действует вопреки собственным природе и разумению, пока это не войдет у него в привычку и пока Бог не откроет ему глаза, и тогда он поймет, какой путь – истина. Тот, кто будет всё это делать, излечится. Чем больше усилий, тем больше награда, и тому, кто хочет очиститься, помогают с Небес. С другой стороны, оправдание «таким я уродился, так понимал жизнь и был не в состоянии бороться с врожденными качествами» не сработает на Суде после смерти. Эти отговорки не освобождают человека от обязанности воздерживаться от греха. Ведь на самом деле человек может сделать всё, что действительно пожелает, при помощи труда и усилий. И уже сказали мудрецы: «Если человек скажет тебе: “Я прилагал усилия, но не достиг”, – не верь ему»¹²² и «Человек рожден для труда»^{123, 124}. Счастлив тот, кто трудится над Торой и доставляет радость Творцу! Это великое правило в Торе для каждого человека.

Распря

מחלוקת

Известно, насколько распря ненавистна Богу. Об этом много писали наши святые мудрецы, благословенна память о них. А раз распря настолько гнусна, то человек должен собраться силами и отдаляться подальше от раздора, бежать от него, как от смерти. Пусть не хвалится тот, кому незачем было устраивать ссору. Хвала ему будет в том случае, когда у него была серьезная причина для раздора, например если причинили зло физически ему лично или его имуществу или его унизили, но он тем не менее оказался из тех, кто «обижаемые, но не обижающиеся, слушают, как их позорят, но не отвечают»¹²⁵, о ком сказано: «А любящие Его – как солнце, светящее в полную силу»¹²⁶. Известно также разъяснение мудрецов на стих «Землю (Бог) подвесил ни на чём (*блима*)»^{127, 128}: мир держится в заслугу тех, кто сдерживает (*болем*)¹²⁹ уста во время ссоры¹³⁰. К сожалению,

¹²² Мегила 6б.

¹²³ Иов 2:7.

¹²⁴ Санһедрин 99б.

¹²⁵ Шабат 88б.

¹²⁶ Шофтим 5:31.

¹²⁷ Блима – некоторые комментаторы объясняют это как *бли ма* («без ничего»). – Прим. ред.

¹²⁸ Иов 26:7.

¹²⁹ Слово *болем* похоже на *блима*. – Прим. ред.

¹³⁰ Хулин 89а.

дурное начало укрепило в нас желание ссориться из-за мелочей. А ведь всё – пустое и преходящее. Что даст человеку почет или презрение со стороны людей, подобных мгновенно улетающемуся пару?! Хорошо бы, чтобы во время каждой ссоры хоть один из ссорящихся оказывался богобоязненным и преследующим мир. Тогда и вторую сторону он приведет к миру, ведь ссора не может состояться, когда ссорится лишь один. Но, к сожалению, когда начинается ссора, обе стороны одинаковы, обе пытаются доказать свое превосходство. Каждый считает: «Я велик, так почему я должен унижить себя и подчиниться ему?!» Такое мышление только помогает ссоре разгореться, а про это сказано: «(Ссора как) река, которая иногда выходит из берегов и заливает поля, и если ее вовремя не остановить, то она зальет всё»¹³¹. Хоть бы люди уразумели, что именно тот, кто принижает себя и ищет мира, поднимется высоко!

Ссора между людьми страшна, но намного страшнее раздор между мужем и женой. Известно, сколько мудрецы прилагали усилий и сколько вынесли постановлений ради поддержания мира, особенно мира в семье. А Всевышний разрешил даже стереть Свое Имя, написанное в святости, ради восстановления мира между мужем и женой¹³². Из этого мы должны выучить, сколько человек должен вытерпеть ради поддержания мира. Всегда, когда затевается ссора, старший должен быть умнее и не поддерживать ее, а наоборот – должен стремиться к миру и любить его. В особенности это касается ссор с женой. Женщины бывают эмоциональны, и муж обязан проявить рассудительность, простить обиду, принизить себя ради Творца и всеми силами добиваться мира. Разлад в доме – это чрезвычайное зло. Ссорящиеся вредят себе и своим детям. Горе тому, из-за кого рождаются дети, зачатые в ссоре и ненависти. Поэтому каждый должен прилагать все усилия для мира и согласия в доме. И тот, кто проявляет больше уважения в доме, обогатится.

И следует быть очень осторожным, чтобы не вступать в споры с целым обществом. Даже когда человеку кажется, что с ним поступают несправедливо, не по закону, – всё равно истина на стороне общества, так как Бог с обществом. И если необходимо делать «ограду закона» любому возможному нарушению, то тем более это правильно по отношению к распрям – из-за тяжести этого нарушения и его возможных

¹³¹ Санһедрин 7а.

¹³² Во время процедуры *сота*. Недарим 66б; Шабат 116а. – Прим. ред.

последствий. И как сказано: «Ищи мир и преследуй его»¹³³, – то, соответственно, следует убегать от раздоров подальше, как от огня, ведь раздоры подобны огню, сжигающему всё вокруг. Ссоры чаще случаются между женщинами. Десять мужчин могут проживать вместе в согласии, но даже две женщины не могут обитать вместе без ссор. В «Авот де-раби Натан»¹³⁴ сказано: «Когда увидишь белых воронов, тогда увидишь двух сестер, живущих в мире и согласии». Женщины также склонны раздувать ссоры между мужчинами. Поэтому лучше каждой семье жить отдельно. Женатые братья, а также невестка и свекровь не должны жить вместе. Если между живущими вместе начинается ссора, следует немедленно разъехаться, пока ссора не разгорелась гигантским пожаром, которое невозможно потушить. Ведь ссорящиеся люди начинают ругать и проклинать друг друга, а потому гнев их никогда не утихает. Надо спастись заранее и не жалеть затрат на это, ведь распря истребляет деньги, тело и душу. Велик мир, «ведь в нем Бог повелел благословение, жизнь вечную»¹³⁵.

Самое лучшее

מובחר

Как прекрасно выполнять заповедь наилучшим образом! Ведь это показывает, что выполнена она из любви к Творцу. Сказано: «Если можешь сделать лучше, зачем делать хуже»¹³⁶¹³⁷. Раши разъяснял: если я могу быть хорошим – то есть выполнить заповедь наилучшим образом, то не буду называться плохим – выполнять заповедь не самым лучшим образом. Получается, что тот, кто не старается выполнить заповедь как можно лучше, называется плохим.

Пусть человек сделает выводы: ведь он следит, чтобы его пища была приготовлена наилучшим образом – из отборного мяса, должным образом приправлена, из отборной муки и в красивой посуде, а также чтобы и вино было лучшим. Он следит и за одеждой и не надевает что попало, а ищет лучшее, добротное. А раз так, то в служении Творцу тем более надо искать лучшее и отборное, чтобы доставить Ему радость. А тот, кто этого не делает, как будто проявляет к Творцу неуважение, ведь он

¹³³ Теһилим 34:15.

¹³⁴ Точный источник не найден. – Прим. ред.

¹³⁵ Теһилим 133:3.

¹³⁶ Хотя и не запрещено. – Прим. ред.

¹³⁷ Брахот 30а.

мог постараться и сделать лучше, как я уже писал в пункте «Заповеди – מצוות». Поэтому всё, что можно, надо делать как можно лучше.

Суд и правосудие

משפט ודין

Важность судопроизводства известна, как сказано: «Цион будет куплен правосудием»¹³⁸. И сказано еще: «Судей и блюстителей закона поставь во всех вратах своих»¹³⁹. В каждом городе следует назначить мудреца, который будет выносить постановления в вопросах запрещенного и разрешенного, проводить разбирательства между людьми и обучать их законам Бога и правильному поведению. Чтобы общины в каждом городе функционировали как должно, существуют предупреждения членам общин, а также предупреждения еврейскому судье. Это вещи, которым нет установленной меры. Всё зависит от времени и места, от понимания судьи и его уровня, а также от понимания жителей и их уровня. Надо знать, как вести себя друг с другом и как терпеть друг друга, чтобы община процветала в мире, согласии и братстве.

Приведем здесь некоторые предупреждения и правила поведения, которым необходимо следовать. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. Начнем с правил для общины. Даже если община бедна, всё равно ей следует назначить лидера, чтобы не оказаться подобными скоту без пастуха. Когда у евреев нет главы, то каждый поступает согласно собственным искаженным понятиям. Кроме того, многие не знают законов запрещенного и разрешенного, из-за чего разрешают то, что нельзя, а дурное считают хорошим. И даже если неправильное решение было вынесено по ошибке, Бог будет судить этих людей за то, что они не искали человека, который мог бы разъяснить им закон. А ошибка из-за нежелания учиться засчитывается как преднамеренное нарушение. Необходимо, чтобы был авторитетный человек, который силой Торы будет решать денежные разногласия и спасать деньги угнетенного. Ведь если бы не страх перед Торой, евреи глотали бы друг друга живьем, обращаясь в суд идолопоклонников, которые берут взятки и ищут собственной выгоды. И вообще судиться в суде идолопоклонников строго запрещено. Волосы встают дыбом от того, что написано об этом в книгах законоучителей. И даже если судьи – евреи,

¹³⁸ Йешаяһу 1:27.

¹³⁹ Дварим 16:18.

судящие по закону Торы, но не знающие в должной мере законодательство, то они не избегнут свершения суда по собственному усмотрению и склонят его в пользу своих родных или тех, от которых надеются получить какую-либо пользу, не видя в том ничего дурного. И даже если им кажется, что судили справедливо, они не избегнут подозрений того, кто проиграл в суде, а ведь должно быть так, чтобы человек по завершении суда был доволен, даже если у него забрали одежду за долги.

Но там, где нет достаточно мудрых и знающих Тору людей, следует выбрать наименьшее зло – и назначить судьями в денежных вопросах богобоязненных, знающих торговцев, чтобы евреи не шли судиться в суд идолопоклонников, не дай Бог¹⁴⁰. Зато как счастлива община, в которой есть мудрец Торы! Он будет указывать закон и спасать общину своей мудростью. Заслуги его будут хранить общину и спасать от любого зла, а также приведут на нее благословение Небес. Поэтому все должны помогать друг другу и сообща назначить судьей в городе мудреца Торы.

Одна заповедь влечет за собой другую, и если община назначит судьей знатока Торы – тем самым она также выполнит заповедь материально поддерживать мудрецов, и у нее будет доля в его Торе и добрых делах. Но необходимо, чтобы община полностью содержала этого мудреца, заботясь обо всех его нуждах, чтобы ему ни в чем не было недостатка, даже если общине придется затянуть пояса. Тогда голова мудреца не будет забита повседневными заботами и он сохранит ясность мысли. Как прекрасна доля тех, кто помогают мудрецам Торы! Ведь прислуживать мудрецу Торы важнее, чем (только) учиться у него. А всё то время, которое благодаря этой помощи освобождается у мудреца для учебы, будет приписано и тем, благодаря кому он учится. Но как узнать, действительно ли человек любит Тору и сокрушается, что не удостоился быть одним из сидящих в *бейт-мидраше*? Если это действительно так, то он будет делать всё возможное, чтобы поддержать изучающих Тору деньгами или поступками. А тот, кто помогает другим выполнить заповедь, важнее того, кто выполняет сам. И сказано: «Под сенью мудрости, под сенью серебра»¹⁴¹.

¹⁴⁰ Конечно, сказано это о тех странах, где правительства позволяют еврейским судам производить разбирательства в денежных вопросах. – *Прим. ред.*

¹⁴¹ Кохэлет 7:12.

Известен комментарий к стиху «Справедливость, справедливость преследуй»¹⁴² – то есть ищи достойный суд¹⁴³. Поэтому члены общин должны обратить внимание, чтобы назначаемый предводитель был достоин. Надо тщательно проверить кандидата – насколько он мудр и насколько досконально знает законы Торы. Необходимо, чтобы боязнь греха у него предшествовала мудрости и чтобы он обладал добрыми качествами характера, умел руководить общиной, принимая во внимание ее особенности, и был терпеливым, как няня с малышом. Мудрец Торы, который живет в этом городе, должен предшествовать другим кандидатам, ведь он лучше знает городские правила и характер общины, да и община его знает. А если есть необходимость привезти мудреца из другого места, то перед его назначением необходимо тщательно проверить, подходит ли он, чтобы впоследствии не пожалеть и не раздуть раздоров. Известно толкование наших мудрецов, благословенна память о них, стиха «И повелел я вам в ту пору все вещи, которые вы должны выполнять»¹⁴⁴ – это предупреждение общине, чтобы боялись суда¹⁴⁵. И сказано: «Бога твоего страшись»¹⁴⁶ – эта заповедь включает в себя и страх перед мудрецами Торы¹⁴⁷. Община должна быть особенно осторожной, чтобы не нарушать указаний своего рава и не отклоняться от них ни вправо, ни влево, даже если он правое называет левым и наоборот.

В основном заповедь назначить рава касается важных членов общины, которые обладают силой установить закон Торы. Они должны во всем и всеми силами помогать еврейскому судье – и следить, чтобы все его постановления выполнялись в точности. И даже если случилось, что судья вынес неточное решение, ибо он всего лишь человек и потому может ошибиться, руководители общины должны следить за тем, чтобы его решение исполнилось, и пресекать любые попытки протеста со стороны тех, кто не желают подчиниться. Следует применить необходимые меры, чтобы абсолютно все выполняли постановления рава общины. Тогда у людей будет страх перед судом, зная Торы вознесется ввысь и община будет процветать. Храбрость помогающих раву проявится в том, что они, подобно солдатам, будут бороться и следить за выполнением законов Торы и служением Творцу. И награду эти люди получают вместе с равом.

¹⁴² Дварим 16:20.

¹⁴³ Санһедрин 32б.

¹⁴⁴ Дварим 1:18.

¹⁴⁵ Санһедрин 8а.

¹⁴⁶ Дварим 6:13.

¹⁴⁷ Псахим 22б.

И как сказано: «Жена, которая выпала тебе в долю, плохая или хорошая, иди с ней вместе»¹⁴⁸, – так и здесь. Если предводителем назначили упрямого, скорого на гнев и с тяжелым характером, то общине придется терпеть его и вести себя соответственно – стараться не гневить его и не затевать раздоров. Люди должны страшиться суда и остерегаться, чтобы не «обжечься об угли» судьи. И нет нужды говорить, что ни в каком случае они не могут сместить судью с должности или бунтовать против него. Ведь тогда они останутся подобно скоту без пастуха, им тяжело будет найти нового предводителя – из-за опасений, что и новый окажется таким же.

Я уже говорил, как плохо, когда в общине нет рава. Люди блуждают во тьме и не находят света. Поэтому, если не представилось никакой возможности назначить рава, необходимо взять хоть какого-то человека, умеющего немного учиться и обладающего какими-нибудь знаниями в том, что можно, а чего нельзя, и который может обучать книгам по *мусару* – нравственному поведению, чтобы члены общины не блуждали в потемках подобно слепцам. Надо очень уважать этого человека, ведь он как роза среди колючек. Там, где все слепы, следует почитать того, у кого есть один зрячий глаз. А уж тем более следует почитать настоящего рава – и потому, что он мудрец Торы, и потому, что он судья. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что тот, кто унижает другого в присутствии мудреца Торы, называется *апикорос* – отступник¹⁴⁹. А ведь часто случается, что, когда судящиеся находятся у судьи, они ругают, обзывают и проклинаят друг друга. И хорошо еще, если проигравшая сторона или тот, кого мудрец укоряет, не начинает обзывать самого мудреца. Ведь нечестному человеку кажется, что именно он поступает правильно и что он мудрее любого мудреца. Он решает, что рав поступил с ним нечестно и не по закону. Горе поколению, в котором такое происходит! Известно толкование наших мудрецов, благословенна память о них, на стих «И было в дни суждения судей...»¹⁵⁰ – горе поколению, в котором судят судей¹⁵¹, ведь тогда «...и был голод на земле»¹⁵², не дай Бог. И даже если

¹⁴⁸ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 65.

¹⁴⁹ Санһедрин 99б.

¹⁵⁰ Рут 1:1. В оригинале имеется в виду правление судей (правители еврейского народа тогда назывались судьями); причем использовано слово *шфот* – т.е. «суд» как синоним правления. И автор книги, рав Папо, трактует этот стих, используя первичное значение слова *шфот* – «суд»: из-за того, что судили судей, пришел голод.

¹⁵¹ Мидраш Ялкуп Шимони на книгу Рут, в начале.

¹⁵² Рут 1:1.

судьями назначили торговцев, надо проявлять к ним уважение, ведь решение о самом малом назначении (*даже ответственного за колодец с водой*) спускается с Небес¹⁵³, и когда трое вершат суд, среди них находится *Шхина*¹⁵⁴, как сказано: «Среди судей судить будет (Бог)»¹⁵⁵. По закону они считаются как мудрецы Торы, и тот, кто презрительно к ним относится, как будто проявляет пренебрежительное отношение к мудрецам Торы. О подобных людях сказано: «Презирающих Меня посрамлю»¹⁵⁶. Об уважающих же судей сказано: «Почитающих Меня почту»¹⁵⁷.

Члены общины ни в коем случае не должны помогать нарушителям. В этой ситуации даже к родителям, братьям и собственным детям надо относиться как к незнакомым людям. И даже если человеку кажется, что по отношению к его родным поступили несправедливо, не дай Бог ему начать обсуждать это перед ними, но пусть объяснит и наставляет, что здесь принято исполнять всё, что указывает рав или другие назначенные на должность судей. Мы должны слушаться того судью, который у нас есть, ведь он вещает то, что вкладывает ему в голову Бог. А суд принадлежит только Богу. Если община не будет поддерживать рава или судей, то она виновна в разрушении города. Но если община всячески их поддерживает и строго выполняет все их постановления, город будет процветать и будет на нем благословение Творца. «Дайте ей плодов рук ее, и деяния ее будут восхвалять ее во вратах»¹⁵⁸.

В особенности обязаны поддерживать уважение к раву изучающие Тору, которые живут в этом городе. И пусть не выступают в роли адвокатов, которые ради наживы научают судящихся, как и что говорить. Те, кто это делают, совершают несколько зол: они умножают раздоры среди евреев и обвинения в адрес мудрецов Торы. Они приводят к презрению к Торе и изучающим ее и позорят рава. А страшнее всего осквернение Имени Творца, которое при этом происходит. Пламя раздора поднимается ввысь к самым Небесам. Об этих людях сказано: «Приблизились замышляющие зло, (а ведь даже) блудницы украшают одна другую (*так тем более мудрецы Торы должны проявлять уважение друг*

¹⁵³ Бава Батра 91б.

¹⁵⁴ Брахот ба.

¹⁵⁵ Теһилим 82:1.

¹⁵⁶ Шмуэль I 2:30.

¹⁵⁷ Шмуэль I 2:30.

¹⁵⁸ Мишлей 31:31.

к другу¹⁵⁹), от Торы Твоей отдалились»¹⁶⁰. И еще о них сказано: «Держите лисиц... уничтожающих виноградник»¹⁶¹. Поэтому «счастливы идущие бесхитростно, следующие Торой Бога»¹⁶², которые не вмешиваются ни в какой спор, ни в какое решение суда и вообще ни в какие дела общины. И даже если судится родственник изучающего Тору и тому кажется, что истина на стороне родственника, а судья ошибается и обвиняет невиновного, пусть он промолчит. И пусть даже не идет к судье, чтобы тот показал, на каком основании вынес свое решение, даже если цель его в том, чтобы учиться и знать. Ведь в нашем сиротливом поколении даже в таком случае человек не спасется от ненависти и соперничества. Тот, кто не ввязывается в суд, освобождает себя от вражды и грабежа. А тот, кто не относится с должным трепетом к постановлениям рава, – глупец, нечестивец и грубиян. И нет нужды говорить, что в вышеуказанном случае человек не должен сплетничать или раскрывать свое мнение судящейся стороне, говоря: «Я считаю, что прав ты». Ведь этим он причинит огромный вред. Он должен сказать родственнику, что не займется этим делом ни за какие деньги и что тот должен обратиться к раву и в точности выполнить всё, что рав скажет. И так поступают изучающие Тору, которые умножают в мире согласие и мир. Тогда этот человек будет приятен Богу и людям и умножит почтение и к Творцу, и к Торе, и к ее изучающим. Вот некоторые правила, которым должны следовать члены общины, желающие, чтобы община держалась и процветала. А теперь перейдем к правилам, которых должен придерживаться сам рав или судья.

Следует сперва отметить, что тяжка ноша, которую принимает на себя человек, становясь равом общины, и что он подвергает себя большой опасности сразу с нескольких сторон. Во-первых, он может ошибиться в постановлении, ведь может случиться, что он разрешит запрещенное или запретит разрешенное, объявит ритуально нечистое чистым и, наоборот, обвинит невиновного и оправдает виноватого. И если он не достиг достаточного уровня знания закона, а решения принимает, то пусть знает, что он в положении человека, на которого направлен меч, и *Гехином* раскрыт у ног его. Во-вторых, он может льстить

¹⁵⁹ Слова эти не из этого стиха, но добавлены автором книги, равом Папо (источник: Шабат 34а). – *Прим. ред.*

¹⁶⁰ Теһилим 119:150.

¹⁶¹ Шир ха-Ширим 2:15.

¹⁶² Теһилим 119:1.

или не порицать тех, кого должен и может, и в этом случае он понесет грех этих людей. А кроме того, даже когда он захочет поступить правильно, ему не удастся избежать раздора и вражды. Судья подвержен еще многим другим опасностям, и даже сказано: «Горе занимающему должность рава, ведь она его хоронит»¹⁶³. Поэтому мудрецу Торы лучше жить стесненно, но бежать от должности подальше. Лучше рыть ямы, чем быть равом и судьей. Но, возможно, на Небесах было решено, что этот человек должен стать равом, ибо даже ответственного за распределение колодезной воды назначают на Небесах¹⁶⁴ – и ведь Всевышний показал Моше все будущие поколения и их предводителей¹⁶⁵. В таком случае, если есть община без главы, которая упрощает мудреца Торы стать ее равом и указывать ей правильный путь, и случилось, что почет нагнал его, хотя он от него бежал, – то пусть знает, что так решил Творец. Ведь перед ним обязанность удостоить многих служения Творцу, а про изучающего Тору, который в состоянии быть равом, но отказывается от этого, сказано: «Ведь многих она умертвила»¹⁶⁶ – это сказано про мудреца Торы, который имеет право указывать людям путь Торы, но отказывается это делать¹⁶⁷.

Но пусть сделает следующее, и, возможно, это будет ему каким-то спасением: пусть обратится к Творцу и умоляет Его дать ему добрый совет, спасти от любой ошибки и помочь, чтобы не произошло ничего неправильного, и пусть добавит еще все необходимые просьбы в зависимости от времени и места – и просит, чтобы Бог, милосердно слушающий молитвы народа Израиля, принял и его молитву. (*Я составил такую молитву и поместил с Божьей помощью в своей книге «Бейт Тфила».*) И еще пусть постоянно повторяет законы – и когда судит, и когда не судит, – повторяет, пока не будет знать их углубленно и досконально, до мельчайших подробностей, и пусть не торопится сравнивать кажущиеся похожими случаи судебной практики. Если в городе есть изучающие Тору, пусть обсудит с ними то, что он разбирает в суде, и не решает лишь по собственному разумению. Ведь если величайшие мудрецы Талмуда поступали так¹⁶⁸, то что скажем мы, не имеющие и малейших

¹⁶³ Псахим 87б.

¹⁶⁴ Бава Батра 91б.

¹⁶⁵ Мидраш Бемидбар Раба 23:5.

¹⁶⁶ Мишлей 7:26.

¹⁶⁷ Авода Зара 19б.

¹⁶⁸ Санһедрин 7б.

знаний?! И когда перед ним судебный случай, у которого имеются несколько сторон понимания, и есть сомнения, а судья полагается лишь на собственное понимание и не советуется, хотя есть с кем, то такой человек относится к категории «судящих небрежно»^{169, 170}, не дай Бог.

Кроме того, пусть рав договорится с представителями общины, что они будут довольны любым принятым им решением – и что простят ему ошибки, даже если он ошибся в записанном законе. Это помогает в случаях, когда из-за решения рава кто-то понес денежный убыток. Представители общины должны согласиться на это и сжалиться над своим равом, чтобы из-за них он не попал в *Гехином*. И даже когда они согласились на это условие, рав тем не менее обязан выяснить закон настолько тщательно, насколько может. Если же в каком-то из случаев он не углубился в понимание закона, как ему следовало бы, и ошибся, то договоренность поможет – и он не будет наказан. И еще одно великое правило, которое касается денежных разбирательств, являющихся значительной частью Торы: не выносить постановлений строго по букве закона, а всеми силами стараться найти примирительное решение, близкое к закону. Тогда этот судья сделает добро в глазах Бога и людей – и тяжба разрешится мирным путем. И даже в подобном случае пусть не выносит решение в одиночку, а присоединит к суду назначенных для этого уважаемых и важных членов общины – честных и толковых торговцев, хорошо знающих тонкости своего дела и понимающих тип жителей города. Тогда будет вынесено истинное постановление, а эти люди помогут с его выполнением, и не будет тех, кто взбунтуются или станут подозревать рава. Истинно сказали: «Лучше вдвоем, чем одному»¹⁷¹.

Хорошо, чтобы в каждой общине постановили, что всякую тяжбу по закону и справедливости будет разбирать рав вместе с уважаемыми членами и руководителями общины. И надо, чтобы все члены общины согласились постановить, что будут выполнять все решения этого суда, не уклоняясь ни влево, ни вправо, даже если покажется, что на самом деле решение должно было быть противоположным. Рав должен обладать совершенными качествами характера и вести себя с учетом времени и места, своих возможностей и того, что необходимо. Иногда ему требуется вести себя строго, делая вид, что гневается, – чтобы его

¹⁶⁹ Авот 4:7.

¹⁷⁰ И про него там сказано: «глупец, нечестивец, гордец». – *Прим. ред.*

¹⁷¹ Кохэлет 4:9.

боялись и слушались. Однако при этом он должен следить за собой с целью не разгневаться на самом деле и оставаться внутренне спокойным, чтобы не ошибиться. А иногда, наоборот, «мягкий язык ломает кость»¹⁷². Рав должен обладать великим терпением и нести на себе всю общину не уставая. Даже если члены общины доставляют много хлопот, отказываются выполнять его постановления и оскорбляют его, рав должен руководить ими мягко, приятными словами.

И в особенности, когда перед равом находятся судящиеся, ему следует остерегаться гневаться на одну из сторон. Даже если этот истец вел себя непорядочно и резко выступал против рава, это неподходящий момент для гнева – ведь следствием может стать, что человек, на которого он гневается, не сможет объяснить свою позицию из-за этого гнева, направленного против него; и если решение суда окажется не в его пользу, такой человек будет подозревать рава в предвзятости и мести, не дай Бог! Кроме того, нельзя сильно гневаться на того, кто оказался виноватым на суде, а потому бунтует и резко высказывается. Ведь этому-то человеку кажется, что он прав, а когда суд принимает решение против него, то гнев разгорается в нем настолько, что он не может удержаться от гневных речей и словно теряет рассудок. В большинстве случаев человек потом жалеет о своей вспышке. Поэтому лучше переждать и дать ему остыть, а потом уже укорить за недостойное поведение. Тогда этот человек будет готов слушать. А иногда рав должен притвориться, что ничего не слышал, и молчать. Ведь известно, что еврейский народ самый дерзкий из всех: «И говорил народ против Бога и Моше»¹⁷³. Всевышний велел Моше терпеть и нести на себе бремя народа, как няня несет младенца, хотя тот доставляет много хлопот и противится¹⁷⁴. Чем тяжелее бремя, тем больше награды получит руководитель.

Сердце рава общины должно быть львиным. Пусть не льстит, не оказывает предпочтения бедняку или особого отношения богачу. Ничто не должно быть преградой для истинного суда, и рав не должен думать, что что-либо нанесет ущерб его достоинству или ему будет неприятно. Ведь «ищущие Господа не испытывают недостатка»¹⁷⁵. Он обязан тщательно расследовать и выяснить, какие негодные деяния совершаются

¹⁷² Мишлей 25:15.

¹⁷³ Бемидбар 21:5.

¹⁷⁴ Мидраш Ялкут Ваера, пункт 178.

¹⁷⁵ Теһилим 34:11.

в городе, чтобы поставить ограду и вынести постановления и определить необходимые правила поведения. Если в общине есть люди, которые не подчиняются и совершают нарушения, надо их строго упрекать. Если же они не слушаются, то следует бороться с ними до конца, ведь если нет суда на земле, то начинается Суд на Небесах, не дай Бог. Рав не должен никого бояться. Все его поступки должны быть во Имя Небес, и Бог будет на его стороне. Всё нужно делать по правилам, советуясь с важными людьми: «Спасение (придет) благодаря многим советникам»¹⁷⁶ и «Тот, кто слушается советов, – мудр»¹⁷⁷. Мы видим, что даже Всевышний советовался с ангелами при сотворении человека – дабы научить нас, что даже большой должен советоваться с меньшим¹⁷⁸ и что иногда и в сосуде бедняка можно найти бриллиант¹⁷⁹. Рав должен разъяснять людям законы Торы, а также давать уроки по *мусару* и наставлять на правильный путь. Возможно, его слова принесут плоды и помогут исправиться хотя бы одному человеку.

Рав должен следить за положением бедняков города и за его гостями. В особенности он должен обращать внимание на положение изучающих Тору. О них ему следует заботиться как о самом себе – выяснять, что их заботит и на что они живут, и делать всё, чтобы им жилось удобно. Раву следует велеть, чтобы все члены общины давали *цдаку*. Каждому нуждающемуся надо давать то, чего ему не хватает, и в соответствии с тем, что это за человек, а также в соответствии с возможностями жителей города, и это принесет благословение в их дома. Раву следует быть в курсе всех событий, общаться с членами общины, радоваться их радостям, сопереживать им в горе и молиться о милосердии Небес ко всем вместе и к каждому в отдельности, а также молиться о спасении общины от всех невзгод и о благословении. Известно, что верховный *коһэн* получал наказание Небес за то, что в народе появлялся убивший непреднамеренно, которому пришлось бежать в город-убежище. Ведь *коһэн* должен был молить Бога о милосердии к своему поколению, но не сделал этого¹⁸⁰. Так тем более не должен быть неблагодарным тот человек, который живет в городе

¹⁷⁶ Мишлей 11:14.

¹⁷⁷ Мишлей 12:15.

¹⁷⁸ Санһедрин 38б.

¹⁷⁹ Зоһар, часть 3, лист 157. Имеется в виду, что даже меньший по значимости человек может предложить ценную мысль. – Прим. ред.

¹⁸⁰ Макот 11а.

и получает от его жителей плату (рав общины). Он должен делать всё возможное на благо жителей, а если им будет хорошо, то будет хорошо и ему. Но главное – надо просить о благополучии общины ради *Шхины*. Ведь когда евреи страдают, страдает и *Шхина*. И чтобы должность не «похоронила» ее носящего, раву не следует вести себя заносчиво или требовать к себе почтения. А когда раву оказывают уважение, то пусть он подумает, как мало он весит на весах Творца. Я уже писал об этом в пункте «Гордыня – גאווה» и напишу еще в пункте «Смирение – ננוה». Пусть рав не получает удовольствия от оказываемого ему почта. И известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Прячься (от почта), и будешь жить»¹⁸¹. Вот некоторые правила, которым должен следовать рав и судья. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

А теперь я хочу обратиться к судящимся. На самом деле мудрецы сказали: «Тот, у кого забрали одежду в суде, пусть выйдет с песней»¹⁸²,¹⁸³. Однако мы видим, что получается наоборот: когда один человек вызывает другого в еврейский суд, тот сразу же наполняется гневом и становится врагом и ненавистником истца. Это происходит из-за непонимания, что такое суд по Торе. Чем плохо, что люди хотят знать, как правильно поступить и чего хочет от них Бог?! Конечно же, человек, который преследует мир и желает его, пусть лучше не обращается в суд с иском против другого еврея, а постарается прийти с ним к компромиссу, чтобы они остались друзьями. Если же придется вызвать того человека в суд, сперва надо пойти к нему и сказать добрые слова: «Брат мой! Не расстраивайся из-за этого! Мы ведь близки, и мое доброе к тебе отношение не ослабло. Просто мы разошлись во мнениях, но оба хотим поступить по закону и по справедливости. Поэтому необходим третий, который нас и рассудит. Давай пойдем вместе и узнаем, каков закон Торы в нашем случае, и выполним всё, что нам укажут!» Когда они предстанут перед судьями, пусть изложат каждый свою сторону дела спокойным, тихим голосом, не перебивая друг друга. Тот, кого судья обязал заплатить, должен принять это решение с любовью и радоваться, что не окажется вором. А после суда обе стороны должны оставаться такими же добрыми друзьями, как и до него.

¹⁸¹ Санһедрин 14а.

¹⁸² Т.е. в хорошем настроении. – *Прим. ред.*

¹⁸³ Санһедрин 7а.

Для того чтобы не рассориться во время суда, следует выполнять сказанное мудрецами: «Суди каждого человека в сторону оправдания»¹⁸⁴. Не следует считать, что другой человек хочет ограбить или обмануть. И даже если второй судящийся отрицает твои слова, надо думать, что он, наверное, забыл детали и ему кажется, что он прав. И даже если понятно, что ответчик лжец, грабитель и клеветник, а к тому же хамит, грубит и проклинает, то правильно будет не поддаваться на это и не опускаться до его уровня. «Мягкий язык ломает кость»¹⁸⁵. Подставь ударяющему вторую щеку, и пусть он ощутит полный позор! Скажи ему: «Брат мой! Зачем такие слова?! Давай будем говорить уважительно, ведь среди еврейских судей присутствует сам Творец!» Судящиеся стороны и все присутствующие должны представить себе, что сейчас их судят Моше, Ахарон или пророк Шмуэль, в соответствии с изречением мудрецов, благословенна память о них: «Ифтах в своем поколении – как Шмуэль в своем»¹⁸⁶. Следует почитать судей и страшиться их – и ни в чем не отклоняться от их постановлений. И не следует обращаться в другой суд за противоположным постановлением, ибо из этого выйдет только великое зло. Всё, что постановил судья, должно восприниматься как истина. И даже если судья ошибся и не по закону велел одной из сторон заплатить, пусть та сторона заплатит, а Бог возместит ей многократно, ведь на самом деле суд от Бога.

Вот некоторые правила для судящихся. Если они станут им следовать, то умножат мир и всё уляжется наилучшим образом. Хороший совет раву – пусть выберет себе маленькую общину, даже если материальные условия там будут стесненными, ведь у маленькой общины меньше грехов перед Богом. Будет и ему хорошо, и общине. Если есть у тебя разум – пойми.

Подарок

מתן

Подарок приносит благо самому дарящему, ведь Бог за это дает ему больше. Поэтому лучше побольше давать, причем не только беднякам и изучающим Тору – что является выполнением заповеди *цдаки*; но хорошо, чтобы человек время от времени делал подарки и прочим людям – конечно, в зависимости от своего положения в обществе

¹⁸⁴ Авот 1:6.

¹⁸⁵ Мишлей 25:15.

¹⁸⁶ Рош ha-Шана 25б.

и материальных возможностей. Этим умножатся мир, любовь и дружба, а человек приобретет себе доброе имя, и его будут уважать; более того, это засчитается ему выполнением заповеди. И пусть делает подарки не только евреям, но и представителям других народов, выполняя тем самым совет царя Шломо, да покоится с миром: «Пусти хлеб свой по воде, ведь через многие дни найдешь его»¹⁸⁷. В Иерусалимском Талмуде приводится несколько случаев, когда сделали добро человеку из низов общества, а впоследствии этот человек достиг вершин власти и делал добро евреям¹⁸⁸. И человек также исполняет заповедь, следуя словам царя Шломо и мудрецов Талмуда, благословенна память о них. И я сам слышал несколько историй о том, как подарок, сделанный не-еврею, спас еврея. Поэтому тот, кому Бог послал богатство, пусть будет щедрым. Но при этом не следует разбрасываться деньгами, а следует всему вести счет – так, чтобы и сам человек был доволен, и другие тоже были им довольны.

Тот, кто получает подарок, должен хорошо понимать намерения дающего. Он должен быть уверен, что дающий действительно хочет дать, а не чувствует себя вынужденным, ведь иначе получающий словно грабит его, как разъясняется в Талмуде¹⁸⁹ и в «Сефер Хасидим»¹⁹⁰. Это из тех поступков, которые невозможно исправить, как невозможно исправить поступок того, кто ел пищу, которой было недостаточно даже для самого хозяина¹⁹¹. Лучшее правило – ни у кого не просить подарка. И даже если кажется, что дающий дает от всего сердца, не следует судить по внешним признакам. Ведь люди воспринимают одно и то же по-разному, да и у одного и того же человека бывают в жизни разные периоды. Не следует также давать дары одному и тому же человеку каждый год, каждый месяц или каждую неделю. Ведь никто не знает, что случится в будущем, и возможно, что настанут трудные для дающего времена. Получающий также не должен принимать подарки постоянно от одного и того же человека, ведь дающий может оказаться в стесненных обстоятельствах и станет давать нехотя, так как ему будет неудобно не дать. Лучше всего отказываться от подарка, пока не станет ясно, что дающий искренне желает его дать. «А уповающего

¹⁸⁷ Кохэлет 11:1.

¹⁸⁸ Трумот, глава 8, алаха 4.

¹⁸⁹ Бава Мециа 22а.

¹⁹⁰ Сефер Хасидим, пункт 316.

¹⁹¹ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Тшува 4:4.

на Бога окружает добро»¹⁹² и «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»¹⁹³. Уважаемому человеку, занимающему важную должность, не следует покупать что-либо из рук другого человека лично. А если он покупает, то пусть заплатит ту цену, которую продавец назначил первоначально, чтобы не получилось, что продавец снизил цену потому, что ему неудобно перед этим покупателем. Вот некоторые правила для человека, желающего избежать совершения грабежа. Пусть мудрый услышит и примет к сведению, ведь этим вещам нет установленной меры. Правильно сказали: «Человек познаётся по его карману»¹⁹⁴ и «Ненавидящий дары будет жить»¹⁹⁵.

Власть

ממשלה

Мы должны благодарить Владыку за то, что Он помнит о нас и в нашем изгнании – и не лишил нас влиятельных людей, как и обещал через праотца Якова: «Не отойдет скипетр от Йеһуды и законодатель среди потомков его, пока не придет Шило»¹⁹⁶¹⁹⁷. В каждом поколении и в каждом городе у евреев есть руководители общин, приближенные к властям. Благословен Давший от Своего почета трепещущим перед Ним! Правда, мудрецы предупреждали: «Не становись известным власти»¹⁹⁸.

И в особенности это верно в отношении приближенных к властям евреев в арабских странах, ведь они всё время находятся на волосок от смерти. Но на самом деле мудрецы хотели сказать, что человек не должен гнаться за почестями и обращать на себя внимание властей. Однако если уж так вышло от Бога, что человек этот стал известен властям на благо еврейского народа, то ему придется принять это. Для спасения в сложившейся опасной ситуации пусть этот человек молит Творца, чтобы из-за него не случилось беды. А еще следует стараться нравиться окружающим и не выставлять свое богатство или положение в обществе

¹⁹² Теһилим 32:10.

¹⁹³ Теһилим 34:11.

¹⁹⁴ Эрувин 65б.

¹⁹⁵ Мишлей 15:27.

¹⁹⁶ Шило – имя потомка царя Давида, который будет Машиахом (по мнению Таргума Йонатана, автор которого тана Йонатан бен Узиэль – величайший из учеников һилеля; а также по мнению Раши и Рамбана). – Прим. ред.

¹⁹⁷ Берешит 49:10.

¹⁹⁸ Авот 1:10.

напоказ, чтобы не вызвать к себе зависть идолопоклонников. Не следует ни к кому относиться презрительно, ведь нет человека, для которого не настал бы звездный час, и в особенности это верно в отношении идолопоклонников. Пусть человек, удостоившийся благосклонности властей, всегда помнит, что их дружеское отношение не вечно, как сказано: «В день, когда Бог сделает тебе добро, сделай другим добро, (и тогда) в день, когда придет зло, ты увидишь»¹⁹⁹. Комментаторы разъясняют, что в день добра надо предвидеть, что придет день зла²⁰⁰. Поэтому следует всеми силами стараться делать добро как евреям, так и неевреям. В особенности надо стараться помогать евреям и спасать их от невзгод. Надо жертвовать собой, чтобы спасти самого еврея или его имущество от злодеев и самодуров. Нет нужды разъяснять, что там, где речь идет об опасности для жизни еврея, нельзя расслабляться, пока не удалось его спасти, ведь тот, кто спас одну жизнь, как будто спас целый мир²⁰¹. Надо слушаться рава и всё делать по Торе. Следует спасать обиженного от обидчика, и нельзя помогать нечестивцам – наоборот, надо всячески им препятствовать. Не следует полагаться на собственное разумение и лучше не искать высокого положения и почестей. Нельзя сбрасывать с себя бремя Торы и заповедей, как это делают многие богатые невежды, не боящиеся Бога. Никого не позорь, не мсти и не помни зла – и ни в коем случае не помогай злоумышленникам отобрать у еврея деньги. Доносчик совершает столь великое зло, что по отношению к нему суд должен быть чрезвычайно строгим. Следует вести себя скромно, по закону и справедливости.

В дни подъема следует помнить, что в любое время можно оказаться внизу, а также надо напоминать самому себе о том, что грядет день смерти. Обо всём этом обязательно должен помнить человек, удостоившийся важного положения в обществе или богатства, – чтобы не возгордиться и не сбиться с пути. Пусть всегда поступает честно и следует закону и справедливости. Тогда такой человек продолжит занимать высокое положение и будет нравиться Богу и людям. Счастлив будет он и в этом мире, и в будущем. Конечно, люди должны уважать его и оказывать почет, ведь Владыка мира пожелал возвеличить его. Кроме того, богач по природе своей бывает дерзок, и если ему не окажут тех почестей, которых он ожидает, или чем-то его рассердят, он захочет

¹⁹⁹ Кохэлет 7:14.

²⁰⁰ Кохэлет 7:14, комментарий Мальбима.

²⁰¹ Санһедрин 37а.

отомстить: «Раз вы не боитесь меня, я вам покажу! Посмотрим, как вы не будете бояться!» – и он может донести на этих людей или как минимум начать бранить и проклинать их. Получается, что тот, кто не оказал этому человеку почета, причиняет зло сам себе и вдобавок нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым»²⁰². Поэтому надо уважительно относиться к любому человеку – и особенно к такому, которому полагается почет²⁰³.

Обрезание (брит мила)

מילה

Известно, насколько велика заповедь обрезания. Тот, кто сделал сыну *брит милу*, как будто принес жертву Творцу. Если с Божьей помощью отец сам сумеет сделать обрезание сыну – замечательно. А если человек зовет *моһэля*, то он должен вслух сказать ему, что назначает его своим посланником, дабы выполнилось правило, что заповедь, выполненная через посланника, засчитывается, как если бы человек выполнил ее сам. Следует выбрать самого знающего, мудрого и богобоязненного *моһэля* в городе. Это способствует тому, чтобы сын также стал мудрым и богобоязненным. Хорошо, чтобы отец ребенка все первые восемь дней его жизни (до *брит миль*) учил Тору в комнате, где этот ребенок находится. В ночь перед обрезанием следует позвать изучающих Тору, чтобы они учились всю ночь или хотя бы бóльшую ее часть – и молились за ребенка. (*Если Бог будет мне в помощь, я составлю молитву для этого и помещу в своей книге «Бейт Тфила». Также я хочу составить молитву на время церемонии для моһэля, сандака и отца ребенка. Помогите мне, Бог, в этом, чтобы прославлялось Имя Твое!*) Сандаком следует назначить достойного человека. Это благотворно влияет на душу ребенка, притягивает к нему святость, делает его сердце чистым. Хорошо, чтобы *сандаком* был отец ребенка, ведь *сандак* – он как жертвенник, на котором возносят жертву Богу и который искупает грехи.

Продажа

מכירה

Лучше выставить на продажу что-либо из своего имущества и землю, но не доводить себя до нищеты. Как горько видеть людей, которые разоряются и попадают в тяжелое материальное положение, но при этом считают ниже своего достоинства продать сразу все украшения, или

²⁰² Ваикра 19:14.

²⁰³ Т.е. полагается в соответствии с его положением. – Прим. ред.

домашнюю утварь, или землю и создать капитал, чтобы было на что жить и чем обеспечить себе достойную старость. Они продают вещи по одной, но этого хватает лишь на кусок хлеба. В итоге эти люди остаются ни с чем – и даже на хлеб им не хватает. Умному человеку будет спасение, он без сожалений расстанется с драгоценностями, домашней утварью или землей – и этим удостоится душевного спокойствия, и не придется ему просить милостыню или брать ссуды у людей, ведь дают мало, а позора при этом много. Да и сама бедность, не дай Бог, – это зло, как говорили наши мудрецы, благословенна память о них²⁰⁴. И еще пусть не берет ссуду под проценты, ведь сказали мудрецы, что предпочтительней человеку продать дочь в рабство, чем брать ссуду под процент^{205, 206}, ведь сумма долга будет всё расти и расти, и если должник не сможет выплатить долг, то его ждут большие беды. Такой человек не выберется из бедности и всю жизнь будет страдать. Поэтому действовать надо с умом. Если человек видит, что его материальное положение стало ухудшаться, то пусть немедленно примет меры и продаст всё, что возможно. Это поможет предотвратить бедность. И пусть не переживает о том, что не сможет оставить землю и драгоценности детям. Человек должен в первую очередь позаботиться о себе. Да и кто сказал, что его дети будут достойными, честными людьми?! Если они станут нечестивцами, то не поможет им ни полный дом, ни земельный надел. Всё пропадет. Дети же должны думать не о себе, а о родителях. Пусть поддержат их в том, чтобы продали имущество и спокойно жили в старости. За это Бог пошлет детям благословение.

«А женщина мудрая будет прославлена»²⁰⁷ – если жена видит, что муж переживает и его материальное положение стесненное, пусть поддержит его добрыми словами и скажет: «Не переживай! Возьми в доме всё, что хочешь, продай, а выручку вложи в дело. Тогда будет у нас пропитание и нам будет хорошо! Всё имущество и все украшения – пустое. Лучше будем есть сухой хлеб, но в спокойствии. Твое довольное и радостное лицо для меня дороже любых драгоценностей! Уповай на Творца, и Он пошлет тебе достаток, и в доме будет благословение».

²⁰⁴ Мидраш Шемот Раба 31:11; Недарим 7б.

²⁰⁵ Эрхин 30б.

²⁰⁶ Говорится о разрешенном виде ссуды под процент. – *Прим. ред.*

²⁰⁷ Мишлей 31:30. Здесь автор книги, рав Папо, слегка перефразирует стих из Мишлей, используя слово «мудрая» вместо «богобоязненная». – *Прим. ред.*

Пусть тот, кому пришлось продать имущество, драгоценности или землю, утешится тем, что всё происходит по решению Небес, как сказано: «Выходит голос пророчества и говорит: такое-то поле – тому-то»²⁰⁸. В книгах также говорится, что даже об одежде на Небесах решается, кому она будет принадлежать. Всё это замыслы Бога, скрытые от нас. И часто это пророчество исполняется таким образом, что умирает мужчина и дети его остаются сиротами, а жена – вдовой, не дай Бог. Так что пусть этот человек радуется, что жив, а если и настали для него тяжелые времена – это для его же блага. Пусть умоляет Творца, как сын отца, и будет ему искупление. «Уповающие на Бога – обновят силы»²⁰⁹.

Деньги

ממון

Законы, связанные с деньгами, чрезвычайно обширны, а человек познаётся по его кошельку, ибо сердце его тянется к деньгам. В особенности это видно в наше время, эпоху материального, когда люди считают всё дозволенным и находят множество причин разрешить то, что запрещено, и подобным образом обходят даже такие запреты, как воровство, грабеж, обман, ссуда под процент, захват чужой территории и т.п. Некоторые люди немного боятся Бога и не нарушают известные запреты, но делают сходные вещи, называя их другими именами – прибылью и удачей, смекалкой и расторопностью. Сегодня говорят так: живущий честно может хоть биться лбом об стену, но не зарабатывает даже на грубую пищу. Однако еврей, который верит в Творца, Его святую Тору и в слова наших святых мудрецов, благословенна память о них, может быть уверен: «Если кто наживает богатство не по справедливости, это богатство оставит его в середине дней, и в конце дней своих будет он презираем»²¹⁰. А если даже богатство у такого человека и останется, то будет оно богатством, которое хранится у хозяина во вред ему: Бог выплачивает нечестивцам полагающуюся им награду в этом мире, чтобы истребить их в будущем. Горе такому человеку! Тот, кто живет честно, будет уверен в завтрашнем дне, ведь обогащает благословение Бога, и ничто не препятствует Ему, и нет для Него разницы, много послать или мало. Тот, кто это понимает, приобретет благо в этом мире или в будущем. Уповающий на Творца будет счастлив в обоих мирах.

²⁰⁸ Сота 2а.

²⁰⁹ Йешаяху 40:31.

²¹⁰ Ирмеяху 17:11.

Это великое правило во всей Торе, и особенно в том, что касается денег: ведь дурное начало всегда рядом и готово запутать даже самых умных. А тому, кто живет во тьме и не видел света Торы, тем более кривое кажется прямым. Надо укрепиться и выполнять сказанное мудрецами: «И не полагайся на свое разумение»²¹¹, – то есть тщательно выяснять из книг или у мудрецов, как правильно поступать. И если есть хоть малейшая опасность нарушить запрет Торы, не надо считаться с деньгами, а следует отдаляться от всего неугодного Богу. Лучше умереть с голоду, чем даже на короткое время оказаться нечестивцем в глазах Бога. Кроме того, «ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»²¹².

Назначенный

ממונה

Тот, кого назначили руководить общиной, должен полностью, всем сердцем и душой посвятить себя заботам о ее нуждах. Ему следует оставить собственные дела и заниматься лишь делами общины, ведь тот, кто заботится о нуждах людей, схож с изучающим Тору²¹³. Он выполняет угодное Богу задание и должен быть расторопным и не успокаиваться, пока не доведет дело до конца. Пусть не пропускает возможности выполнить выпавшую ему заповедь. Руководитель общины должен тщательно взвешивать каждый свой поступок и всё делать по справедливости, упорядоченно и достойно, чтобы и Бог, и люди были им довольны. Конечно, не всегда можно сделать так, чтобы довольными остались все члены общины, ведь встречаются пустозвоны, любящие роптать, но на них не следует обращать внимания. Ведь даже к нашему учителю Моше у некоторых были претензии, как сказано: «И говорил народ против Бога и Моше»²¹⁴. Надо всё делать во Имя Небес, по закону Торы, а если кто-то хочет ошибаться – это его дело. И пусть назначенный руководить не говорит: «Зачем мне это надо?!» – ведь если все так скажут, община окажется без предводителя. Велика награда тех, кто трудятся на благо общины во Имя Небес! Им в помощь заслуги самой общины, и праведность их навечно²¹⁵. Лучше всего, чтобы руководители общины не полагались

²¹¹ Авот 4:14.

²¹² Теһилим 34:11.

²¹³ Иерусалимский Талмуд, Брахот 5:1.

²¹⁴ Бемидбар 21:5.

²¹⁵ Авот 2:2.

на собственный ум, а советовались бы с мудрецами и представителями общины, занимающими важные должности, и оказывали им уважение. Тот, кто много советуется, примет правильное решение. А те люди, с которыми руководитель советуется, помогут ему противостоять недовольным.

Естественно, разумный человек не будет обижаться, если ему покажется, что руководители общины поступили с ним недостаточно почтительно – например, при вызове к чтению Торы или при распределении мест в синагоге. Ведь каждому кажется, что именно он прав, и каждый выбранный на какую-либо общественную должность делает всё, как ему представляется верным. И это угодно Богу, и никто не имеет права выступать против их решений – это должно быть обязательным постановлением во всех общинах ради их нормального существования. А если кто-то захочет возразить, то пусть делает это спокойно и по-дружески, с любовью. Именно так правильно поступать.

Для того чтобы постановление слушаться руководителей соблюдалось, следует назначать на эти должности людей достойных и честных и менять руководство ежегодно. И от этого будет целых две пользы. Первая польза – вначале: когда назначенный только вступает в должность, она кажется ему важной и великой, и он с радостью выполняет связанные с ней задачи. Но от бремени забот и от оговоров людей он остывает и увядает, руки его опускаются. И потому хорошо, чтобы время от времени в должность вступал новый человек. Вторая польза: благодаря этому все достойные члены общины смогут послужить в этой важной должности. Таким образом, все разделят преимущества и тяготы руководства. Это отобьет также желание роптать. Каждый будет рассуждать так: «Пусть они в свой период руководства делают то, что считают нужным, а мы поступим согласно своему мнению в свой период правления. И так как мы не хотим, чтобы кто-то выступил против наших решений, то и мы не станем выступать против решений других». Тогда в городе будут мир, согласие, дружба и любовь. И не следует постоянно назначать руководителями богатых, а надо чередовать богатых и бедных, ведь отсутствие денег не превращает человека в глупца. А есть еще и другие соображения, по которым хорошо каждый год назначать новых руководителей из богатых и бедных, порядочных и умных людей. И тогда всё будет делаться наилучшим образом.

Считающий

מונה

Запрет считать евреев известен, и известно также, что случилось с царем Давидом, да покоится с миром²¹⁶. Плохо поступают невежды, которые, желая выяснить, есть ли у них 10 мужчин для молитвы, но не желая считать их, проводят счет при помощи букв алфавита. Хоть бы они поняли, что это то же самое, что считать числами! Но можно считать про себя.

А поскольку мудрецы сказали, что каждого человека следует подозревать, как разбойника, и относиться к нему настороженно, но почитать, как если бы это был рабан Гамлиэль²¹⁷, то при совершении сделки не следует полагаться на честность второй стороны, а надо вслух и при ней посчитать, сколько чего даешь и сколько получаешь. Ведь если станешь считать деньги или товар потом и выявится нехватка, то возможно, что тот человек может тебе не поверить и станет подозревать, что ты хочешь его обокрасть. А бывает, что тот человек дал всё, что должен, а потом кто-то другой украл, а получатель не знает и подозревает давшего. Поэтому похвально произвести расчет на месте, в присутствии второй стороны.

Молитва Минха

מנחה

Известно изречение наших мудрецов, благословенна память о них: «Человек должен быть всегда осторожным, чтобы вовремя читать *Минху*, ведь пророку Элияху Бог ответил именно во время этой молитвы»²¹⁸. К сожалению, многие не изучающие Тору относятся к этой молитве легкомысленно и не стараются молиться в *миньяне*. Они молятся в одиночку, второпях, перед самым закатом, проглатывая слова. А некоторые вообще не читают *Минху* или дважды читают *Амиду* в вечерней молитве. Но они ошибаются: дважды читать *Амиду* можно лишь в случае, если нечаянно или по уважительной причине случилось так, что человек не смог прочесть *Минху*, но не разрешено изначально восполнять *Минху* во время вечерней молитвы. Материальный убыток не считается причиной, по которой разрешается не читать вовремя молитву *Минха*. Это просто недостаток веры. Ведь тот, кто непоколебимо верит, что Бог

²¹⁶ Йома 22б.

²¹⁷ Дерех Эрец Раба, глава 5.

²¹⁸ Брахот 6б.

посылает удачу и дает человеку преуспеть, не войдет в заблуждение насчет того, что увеличит свои доходы путем сокращения служения Ему. Наоборот, в таком случае человек только потеряет. И я уже не говорю о тех, кто вообще не читают *Минху*. Горе людям в день Суда и Укора! Ведь из-за наших грехов еще нет у нас Храма, и в основном наше служение Творцу заключается теперь в молитвах *Шахарит*, *Минха* и *Маарив*. А если и этого не будет, то зачем мы тогда вообще существуем?! Почему мы должны быть хуже других народов, которые уважают своих богов и бросают прочие свои занятия, чтобы отправиться в свои молельни?!

Есть люди, которые вроде бы боятся Бога и каждый день рано утром приходят в синагогу читать молитву *Шахарит*. Наш учитель, раби Менахем ди Лонзано, писал об этом: «Вот как можно определить, действительно ли вы богобоязненны: придете ли вы в синагогу на молитву *Минха* так же, как и на другие молитвы?! А если вы не приходите читать *Минху* в синагоге, то вы обманщик. Вы приходите в синагогу утром, потому что в это время лавки еще закрыты и торговля еще не началась. Но днем, когда наступает время молитвы *Минха*, лавки открыты и торговля идет вовсю. Деньги дороже вам, чем Всевышний, благословен Он!»²¹⁹ Есть люди, которые не встают рано, чтобы попасть на молитву в синагоге, поскольку любят утром поспать; они утверждают, что просто не в силах встать рано. Это не считается оправданием – и на Суде не засчитается человеку как вынужденное обстоятельство. Ведь Бог сказал: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»²²⁰. Хотя бы эти люди поняли, как важно молиться в синагоге! Ведь мудрецы сказали: «Молитва человека принимается лучше всего, когда он молится в синагоге»²²¹. И надо быть осторожным, чтобы не пропустить молитву *Минха*, ведь здесь человек не может хоть как-то оправдаться тем, что не в силах проснуться. Если утром оправдываться невозможностью проснуться, а вечером – невозможностью оставить дела, то что станет с молитвой?! И чем человек оправдается на Суде после смерти?! Разве создан он был лишь для того, чтобы спать и заниматься торговлей?! Разве тот, кто не в состоянии выделить для Творца два часа из 24 часов в день, будет считаться Его служителем?! Ведь это стыд и позор! И известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Если

²¹⁹ Дерех Хаим, стр. 18.

²²⁰ Мишлей 2:4-5.

²²¹ Брахот 6а.

человек совершил прегрешение, а затем повторил его, то оно уже кажется ему разрешенным действием»²²².

Если ты спросишь человека, насколько важно читать молитвы *Минха* и *Маарив* в *миньяне*, он скажет, что невозможно даже представить, как это ценно, ведь молящийся в синагоге выполняет множество заповедей. Но этот же человек готов отбросить всё это в сторону ради некоторой суммы, которую он, как ему кажется, может в это время заработать! А ведь известно, что это полная ложь! Если даже этот человек и зарабатывает за счет того, что не идет в синагогу, то про это спрашивает пророк: «Почему путь нечестивых удачен?»²²³ – это всего лишь мираж, навеваемый дурным началом, а в итоге не будет этому человеку благословения и он потеряет больше, чем заработает. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»²²⁴ и «благословение Бога – оно обогатит»²²⁵, и это понятно всем. Но привычка становится второй натурой, превращаясь в дозволенное, – и, к сожалению, многие невежды проводят время на улицах и рынках впустую, не желая пойти в синагогу на молитву, учить Тору или выполнять другие заповеди. Вот великое правило: тот, кто приучает себя идти праведным путем, превращает это в свою натуру. И тогда, если однажды он вынужденно не сможет что-либо выполнить, даже если это просто благочестивый обычай, он будет ощущать, как будто в тот день вовсе не был евреем. Если же человек отворачивается от праведного пути, это входит у него в привычку, и он начинает катиться вниз. Поэтому каждый должен приложить все усилия и делать то, что правильно. А если его одолевает дурное начало, то пусть ищет от него спасения и заменит зло на добро. Ведь тяжело только сперва, а потом человеку станет приятно идти праведным путем. И будет он счастлив в этом мире и в будущем.

Воздержание

מניעה

В некоторых вещах правильно проявлять воздержание. Например, когда есть опасение, что некий поступок может привести к нарушению закона Торы, и тебе неясно, есть ли вообще заповедь так поступать, то лучше воздержись. И если есть опасение, что утруждаешь другого человека

²²² Кидушин 20а.

²²³ Ирмеяху 12:1.

²²⁴ Теһилим 34:11.

²²⁵ Мишлей 10:22.

разговором или своим присутствием, то лучше не ходи к нему, выполняя сказанное: «Удерживай ногу свою от дома ближнего твоего»²²⁶, – даже если, скорее всего, это опасение напрасное. Здесь надо проявлять особую чуткость, ибо то, что тебе кажется приятным, для другого человека может оказаться тяготой. Он внешне проявляет приветливость, а про себя думает: «Когда уже ты наконец уйдешь?!» В таких вещах существует золотое правило: «Лучше не делай». Лучше не надоедать другим – пусть они желают тебя видеть и жаждут слушать твои слова. И даже давая урок, следует стараться быть кратким. Лучше пусть жалуются на твою краткость, чем на то, что ты затягиваешь урок. А там, где твои наставления остаются не услышанными, вообще их не произноси, а давай уроки по *hagade*, ведь это притягивает сердца слушателей. Всё это вещи, которым невозможно установить меру. Пусть мудрый услышит и примет к сведению – и обдумывает всё, что хочет сказать. Лучше проявить излишнюю предосторожность, и тогда будешь нравиться и Богу, и людям.

А есть и отрицательное воздержание, как сказано: «Не утаивай добра от человека, если можешь его сделать»²²⁷. И еще сказано: «Того, кто не отдает хлеб, проклинает народ»²²⁸. Учись из сказанного: «Поскольку члены семей *коhanим* Автинас и Гарму, а также *нуграс* сын Леви не хотели обучать других своим умениям – изготовлению *лехем ха-паним*²²⁹ и смеси *кторет* – и способу написания всех четырех букв особого Имени Творца одновременно, к ним относится сказанное: “А имя нечестивцев сгниёт”²³⁰»²³¹. Волосы встают дыбом от ужаса! А еще сказано, что тот, кто мог бы молить Творца о милосердии для другого человека, но не делает этого, называется

²²⁶ Мишлей 25:17.

²²⁷ Мишлей 3:27.

²²⁸ Мишлей 11:26.

²²⁹ См. «Сефер ха-Хинух», заповедь 97; Ваикра 24:7-9. Также сказано: «И возлагай на стол «*лехем ха-паним*» предо Мною всегда» (Шмот 25:30). *Лехем ха-паним* – буквально «хлеб с лицами» (ибо у него есть «лица» – поверхности, обращенные к обеим сторонам Святыни в Храме. Внизу у хлеба было дно, а с обеих сторон как бы стенки (*на основе сделанного рабанит Фримой Гурфинкель перевода Пятикнижия с толкованием Раши на этот стих*). Новый хлеб клали на стол в Храме в шабат, одновременно снимая старый. На столе было 12 хлебов, и там были устроены две системы полок, позволявших класть шесть хлебов и рядом еще шесть хлебов один над другим. Хлеб оставался горячим всю неделю. Его кушали *коhanим*. Этот хлеб приносил в мир материальное благословение. – Прим. ред.

²³⁰ Мишлей 10:7.

²³¹ Йома 38б.

грешником²³². Поэтому каждый должен прилагать усилия и преодолевать свое дурное начало. Ты не утаивай от других добра, и Бог не утаит добра от тебя, и удостоишься ты многих благ в этом мире и в будущем.

Донос

מסירה

Известно сказанное нашими мудрецами, благословенна память о них, что если человек доносит на кого-то Богу, чтобы тот был наказан, то Бог сначала проверяет его собственные поступки и наказывает его первым²³³. А у людей в привычке говорить нечто вроде «Пусть Бог отплатит ему за его злодеяние». Хоть бы они поняли, что «Бог велел ему: “Проклинай!”»²³⁴ – и по Его желанию даже заклятый враг человека примирится с ним. Разве сам ты безгрешен, чтобы жаловаться на других?! Да и какая польза человеку от того, что он просит Бога судить кого-то?! Ведь он причиняет себе бóльшее зло, чем тому еврею! Надо молча терпеть, а Бог сам позаботится о преследуемом и накажет преследователя, и Ему не надо, чтобы Его об этом просили.

Есть и еще один вид доноса, к которому наши мудрецы отнеслись чрезвычайно строго – и даже разрешили убить доносчика, чтобы спасти его жертву²³⁵. Речь идет о том, кто доносит на еврея или о его имуществе идолопоклонникам без разрешения на это еврейского суда. Еврей должен страшиться так поступать, ведь подобным поступком он уничтожает сам себя. Все предводители общин должны строго за этим следить и строго пресекать подобное. Это одна из вещей, за которые человек должен отдать жизнь ради освящения Имени Бога, как сказано о прошлых поколениях: «Им Бог делал чудеса, потому что они отдавали жизнь ради освящения Его Имени»²³⁶. Подобным образом поступил Пинхас, взревновавший за Бога и покаравший злодеев. Бог благословил его за это миром.

Горечь

מרירות

Сколько горьких слёз должен пролить человек из-за своих умышленных или совершённых по ошибке проступков – и из-за того, сколько

²³² Брахот 12б.

²³³ Рош ха-Шана 16б.

²³⁴ Шмуэль II 16:10.

²³⁵ Авода Зара 26б; Бава Кама 117а.

²³⁶ Брахот 20а.

этими проступками нанес вреда в обоих мирах, материальном и духовном. Не хватит пергамента, чтобы описать это, да и не осознаём мы даже малой толики вреда, причиняемого нами миру! А потому никто не обращает на это внимания, и никто не переживает как должно за содеянное, и не рыдает, читая *Тикун Хацот* или *Видуй*. И даже тот, в ком есть крупница богобоязненности и кто рыдает во время этих молитв, делает это не от всего сердца. А если такой человек и старается почувствовать и горевать всем сердцем, у него не получается выжать из себя слезу. Это всё из-за того, что грехи наши служат заслоном между нами и Творцом. Мы должны укрепиться и сначала горевать о том, что ходим в потемках, а свет *Шхины* настолько далек от нас, что мы даже не ощущаем своих недостатков и сердца наши заплыли жиром. Если бы не было на наших глазах пелены, то всякий раз, вспомнив о том, что согрешили против Великого Царя и доставили Ему и всему Небесному воинству страдание, мы должны были бы лить слёзы рекой и переживать намного больше, чем об умершем единственном сыне. Именно так переживал о совершённых грехах раби Элазар бен Дурдия²³⁷. Но мы при жизни – как мертвецы, а мертвое тело не чувствует ножа (*и мы, подобно ослам, лошадям или мулам, ничего не понимаем*). Об этом следует плакать.

Надо всегда стараться думать о подходящих к случаю вещах, пробуждающих сердце. Во время радости – о том, что пробуждает радость, а во время печали – о том, что пробуждает грусть. В любом случае стоит проявлять нужное чувство внешне, ибо это помогает пробудить сердце: следует в радости петь хвалу Творцу и благодарить Его, а в печали – громко рыдать. И сперва надо попросить Творца о помощи, чтобы Он открыл сердце и позволил выполнить всё как должно, в нужное время. А Он обязательно поможет. Сказано: «Всему свое время»²³⁸. То есть во время радости должна быть радость, а во время печали – печаль. А тот, кто мешает одно с другим²³⁹, поступает неумно. Надо знать, когда печалиться, а во время радости сердце должно быть наполнено только радостью.

Сладость

מתוקות

Слова того, кто говорит мягко и приятно, – слаще мёда. Таким человеком довольны и Бог, и люди, к его словам прислушиваются, и он в мире

²³⁷ Авода Зара 17а.

²³⁸ Кохэлет 3:17.

²³⁹ Т.е. проявляет эмоции, неуместные в определенной ситуации. – Прим. ред.

и с другими людьми, и с женой, и с домочадцами. Ведь «мягкий ответ успокаивает гнев»²⁴⁰. В нашем поколении люди совершенно не принимают авторитета других. Гневливому же достается только его гнев, ведь люди не всегда слушают даже мягкие, дружеские наставления! Сказано: «Наставляй мудрого, и он будет тебя любить»²⁴¹. Комментаторы разъясняли, что увещевать надо такими словами: «Ты ведь умный человек! Тебе не подобает делать то-то». Подобным образом должен поступать рав с членами своей общины, любой человек с другими людьми, отец с сыном и муж с женой. И даже если человеку доставляют огромные неприятности и грубят, пусть отвечает спокойно, красиво и с улыбкой. Тогда нападающему станет стыдно за свое поведение. И сказано: «Мягкий язык ломает кость»²⁴². Это великое жизненное правило. Такое поведение угодно и Богу, и людям – и приносит добро в этом мире и в будущем. Счастлив тот, кто так поступает, ведь он оказывается сосудом, содержащим благословение и мир.

Учителя (меламеды)

מלמדי תינוקות

Если меламеды относятся к своей работе добросовестно, то их доля прекрасна! О них сказано: «А сияние тех, кто обучает многих людей Торе, будет вечным, как (сияние) небесного свода»²⁴³. Но для этого необходимо много трудиться с утра до вечера, и я опасаясь, что нет даже праведного человека, который полностью и до конца посвящает себя обучению детей, не используя ни минуты учебного времени на личные нужды. А ведь если человек не полностью занят обучением в учебное время, то он грабит родителей, которые платят ему. В Талмуде рассказывается, что у рава Шмуэля бар Шилата был сад, которого он не видел²⁴⁴ 13 лет²⁴⁵; а Аба Хилкия, который был наемным работником на день, в рабочее время не отвечал на приветствия, чтобы даже на мгновение не отвлечься от работы, ведь ему платили за рабочее время²⁴⁶. Кто (тот меламед, который) может сказать, что абсолютно чист и в рабочее время занимается исключительно работой?! Богобоязненный человек опасается,

²⁴⁰ Мишлей 15:1.

²⁴¹ Мишлей 9:8.

²⁴² Мишлей 25:16.

²⁴³ Даниэль 12:3, см. комментарий Мальбима.

²⁴⁴ Т.е. не приходил ухаживать за ним. – Прим. ред.

²⁴⁵ Бава Батра 8б.

²⁴⁶ Таанит 23б.

как бы не оказаться вором и, не дай Бог, не стать тем, про кого сказано: «Проклят, кто относится к работе (у) Бога²⁴⁷ недобросовестно»²⁴⁸, – и он должен договориться с родителями, чтобы ему разрешалось присматривать при необходимости в течение дня за домашними делами, а если рабочий день длинный, то пусть договорится о времени для отдыха, чтобы не пришлось «добывать хлеб с опасностью для жизни»²⁴⁹. Лучше человеку голодать, но сберечь душу. В любом случае каждый должен стараться по возможности не тратить рабочее время на посторонние вещи, а трудиться изо всех сил.

Изучение должно приводить к правильному поведению на основании еврейской нравственности. Нужно изучать законы, с которыми человек сталкивается в жизни, и стараться объяснять детям смысл исполняемых заповедей. Также надо научить детей вести молитву; знать семь свадебных благословений; благословение, произносимое в доме скорбящего; благословение хозяина дома и т.п. – чтобы дети могли вести себя достойно среди людей. Учить надо постепенно, поднимаясь в изучаемом материале ступень за ступенью, ведь тот, кто приобретает знания не постепенно, а прыжками, не преуспеет. *Меламед* не должен слушать родителей, которые ничего не смыслят в учебе и хотят, чтобы их сыновья немедленно оказались на вершине и изучали Талмуд. Здание без фундамента будет снесено ветром. Вот правильный порядок обучения: сначала пусть дети основательно научатся читать Тору со всеми огласовками и *таамим*²⁵⁰ и изучат все *биньяним*²⁵¹ глаголов, чтобы уметь правильно разговаривать и читать на святом языке любую книгу без ошибок. Затем надо выучить с ними весь Танах с разъяснениями, попутно извлекая из изучаемого мораль. *Меламед* должен наставлять

²⁴⁷ Обучение детей Торе называется «работой (у) Бога». – *Прим. ред.*

²⁴⁸ Ирмеяху 48:10.

²⁴⁹ Эйха 5:9.

²⁵⁰ Таамим (*таамей ха-микра*) – знаки кантилляции, т.е. система интонационных знаков для сохранения правильного произношения Танаха. – *Прим. ред.*

²⁵¹ Биньян – в иврите выделяют семь пород глагола. Для их обозначения применяется корень לׁוּז, образующий слова со значением действия. Породы глаголов иврита принято изображать парами, в каждой паре один глагол обозначает действительное действие (породы *пааль*, *пиэль*, *хифиль*), а другой глагол – страдательное по отношению к нему (породы *нифаль*, *пуаль*, *хуфаль*). А есть порода *хитпаэль*, которая не имеет пары и обычно обозначает действие возвратное (одеваться) или взаимное (переписываться). – *Прим. ред.*

детей и отчитывать за дурное поведение и детские шалости. Если необходимо отшлепать – не следует шлепать слишком сильно, надо делать это милосердно. Кто услышит, тот поймет. Но лучше всего мягко увещевать. Далее следует научить детей изучать комментарий Раши – сперва надо обучить их простому пониманию, а когда они будут это знать, копнуть глубже в понимании Торы. *Меламед* должен тщательно следить за детьми и отдалять их от греха и дурных качеств характера, а также приучать их к добрым качествам и прямоте. В особенности надо развивать в детях стыдливость и уважительное отношение к другим людям. Также надо привить им качества мудреца и отдалить от качеств *голема*^{252, 253}. *Меламед* должен умолять Творца помочь ему, чтобы усилия его принесли желанные плоды и дети выросли достойными, знающими и исполняющими Тору людьми. Тот, кто всё это делает, выполняет свою работу добросовестно как по отношению к Богу, так и по отношению к людям. О таком человеке скажут: «Счастлив он! Он вырастил святые ростки!» *Меламед* должен ко всем относиться одинаково – не отдавать предпочтения богатому и не отворачиваться от детей бедняков²⁵⁴, ведь мудрецы Торы выйдут из семей бедняков²⁵⁵. Вот некоторые правила поведения для *меламеда*. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. Тогда будет он радоваться своим ученикам в этом мире, и это принесет ему радость в будущем мире, и нет большей радости, чем эта.

Руководителям общины также необходимо следить за работой всех, кто ей служит, – и, в частности, надо следить за *меламедами*, которые

²⁵² Как заготовка предмета называется *голем* (Мишна Келим 12:6) (к примеру, кузнец сделал форму ножа, но еще не отточил его, не заострил и не вырезал украшения, как принято делать), так и человек, который обладает определенными хорошими качествами и задатками разума, но все они не упорядочены и у него еще не хватает внутренней цельности, называется *голем* (комментарий рабейну Овадьи из Бартенуры на эту мишну). По мнению рабейну Йоны, *голем* – это человек, который знает то, чему его научили, но не умеет думать своей головой. Рамбам пишет, что источник слова – иврит, и приводит стих Теһиллим: «Мой исходный материал (мой *голем*, мое неоформленное тело; Радак комментирует, что это застывшая капля, которой не придали форму) видели глаза Твои» (139:16). Мишна противопоставляет *голема* мудрецу, приводит семь качеств мудреца и подытоживает, что качества, обратные этим, – это качества, присущие *голему*. – Прим. ред.

²⁵³ Авот 5:7.

²⁵⁴ А прилагать усилия и обучать их Торе. – Прим. ред.

²⁵⁵ Недарим 81:1, см. там комментарий рабейну Нисимы.

занимаются святым трудом. Но не следует быть с ними слишком строгими, и надо простить им, если они не полностью добросовестны в своей работе, чтобы они не были наказаны Богом. Однако следует укорять их за нерадивость – только не строго и со злостью, а мягко, по-доброму, по-дружески. И порядочный человек будет вести себя так со всеми, даже с самыми простыми наемными работниками, и тем более с *меламедами* и *хазанами*, а также служителями синагог. Ведь эти люди служат общине и не могут сделать так, чтобы абсолютно все были ими довольны, поскольку у каждого члена общины свое мнение о том, как они должны работать. И эти служители общины должны принимать критику каждого, даже если это их обижает, и про них тогда сказано: «А любящие Его – как солнце, светящее в полную силу»²⁵⁶. Пусть поучатся у нашего учителя Моше, да покоится с миром, который терпел и нес на себе весь народ Израиля, несмотря на все их претензии. Но члены общины не должны обращаться с ними грубо или нагло, а также обижать их. Бог заступится за них и накажет обидчиков.

Надо также следить за тем, чтобы *меламеды* еженедельно получали достойную оплату наличными деньгами. Следует назначить столько *меламедов*, сколько необходимо, чтобы не получилось, что у одного *меламеда* слишком много учеников. Надлежит также выделить для уроков подходящее помещение, чтобы *меламед* мог выполнять свою работу, и не следует при этом скупиться, ведь эта заповедь больше, чем строительство Храма²⁵⁷, и она будет охранять общину от всякой беды и служить источником благословения.

Смерть

מיתה

При жизни следует задумываться о смерти. Ведь каждый видит, что умирают в итоге все – умные и глупые, а значит, и с ним это в какой-то момент произойдет. Хорошо иногда оказаться рядом с умирающим в момент, когда его душа покидает тело, чтобы воочию увидеть немного из того, что происходит с человеком, когда душа оставляет тело, и различить те признаки, которые указали наши мудрецы, благословенна память о них, в святой книге «Зоһар»²⁵⁸. Рамбан пишет: даже если всю жизнь человек страдал как Иов и даже больше – все эти страдания

²⁵⁶ Шофтим 5:31.

²⁵⁷ Шабат 119б.

²⁵⁸ Точный источник не найден. – Прим. ред.

ничто в сравнении с тем, что происходит с ним, когда он умирает²⁵⁹. А то, что происходит с человеком, когда он умирает, – ничто в сравнении с тем, что его душа испытывает после. Присутствие человека во время подготовки к похоронам, плача и траурных речей, а также на самих похоронах поможет ему уразуметь, что ждет его в конце жизненного пути: его тоже оплачут и закопают в землю, в яму размером 4 амот на 1 ама²⁶⁰, а потом он останется один, и его будут ждать тяжкие страдания. Обо всём этом надо помнить постоянно, и тогда человек точно не станет грешить и будет выполнять каждую заповедь, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Пусть человек постоянно с помощью своего доброго начала ведет войну с дурным... а если это не помогает, пусть напомним себе о дне смерти»²⁶¹. Получается, что мысль о будущем дне смерти лучше всего помогает одолеть дурное начало.

И пусть человек не говорит: «Это еще далеко! Я молод и полон сил!» Дурное начало твердит ему: «Радуйся, пока молод, а когда состаришься – расскаешься перед Творцом». На это есть ответ: смерть не щадит ни детей, ни юношей, она не мешкает. Мы можем видеть крепкого юношу, которого вдруг настигает смерть. Как дороги слова раби Элазара, который сказал: «Раскайся за день до смерти. Раскайся сегодня, на случай, если умрешь завтра. Таким образом, вся твоя жизнь будет проходить в раскаянии и исправлении дурных поступков»²⁶². К сожалению, люди забывают о том, что смертны, и никто не обращает на это внимания. А есть люди, сердце которых не дрожит и не смиряется даже при виде умершего, ведь дурное начало крепко держит их, чтобы они продолжали грешить. Уже сказано: «Нечестивцы не раскаиваются даже во вратах *Гехинома*»²⁶³. Но сердце праведного человека будет трепетать от страха, и он постоянно будет исправлять свои поступки. Этим он приобретет себе доброе имя, и день смерти его окажется лучше дня рождения²⁶⁴, и когда он оставит этот мир, ему покажется, что он отправился на *хуну*²⁶⁵.

²⁵⁹ Рамбан в книге «Шаар ха-Гмоль».

²⁶⁰ Обычный размер могилы, приблизительно 2 метра на 0,5 метра (1 ама = 0,5 метра). – *Прим. ред.*

²⁶¹ Брахот 5а.

²⁶² Авот 2:10; Шабат 153а.

²⁶³ Эрувин 19а.

²⁶⁴ Кохэлет 7:1.

²⁶⁵ Т.е. на свадьбу.

Утешение

נחמה

Известно, что одна из заповедей, входящих в категорию *гмилут хасадим*¹, – это утешение скорбящих. И речь не только о скорбящих по умершему. Есть заповедь сопереживать человеку, которого постигла любая беда, и утешать его словами, западающими в сердце. Одна из таких утешающих истин – что есть более тяжкие беды, а потому следует возблагодарить Творца и просить Его спасти от худших вещей. Если случились неприятности с деньгами, человеку надо утешиться тем, что он не заболел или не травмировал себя. Если же заболел – утешиться тем, что никто не умер. А если у человека умер близкий, пусть утешится тем, что этот близкий не отрекся от веры, не стал разбойником или не умер в страшных страданиях, а также что оставил после себя потомство. И так можно найти утешение в любой беде и невзгоде – независимо от того, поразила она имущество, тело или принесла смерть. Следует утешиться и возблагодарить Творца за то, что осталось, и просить у Него милосердия – чтобы оставшееся сохранилось. И не следует слишком уж горестно оплакивать умершего, ведь сказано, что за это человек будет плакать о другом умершем (не об этом), – и получается, что он, не дай Бог, проливает кровь^{2,3}.

¹ Добрые поступки по отношению к другим. – *Прим. ред.*

² Моэд Катан 27б, см. «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа», глава 394, пункт 1.

³ Некоторые комментаторы поясняют, что имеется в виду тот, кто плачет и выполняет обычаи траура дольше времени, установленного мудрецами. А есть комментаторы, поясняющие, что речь о том, кто проявляет горе большее, чем действительно чувствует. Ведь этим он как бы показывает, что не согласен с решением Бога, и тогда начинают судить его самого – и могут наказать тем, что умрет другой его близкий. Поэтому получается, что он как бы проливает кровь – кровь этого близкого. – *Прим. ред.*

Откровенно говоря, по логике вообще не следовало бы плакать об умершем, ведь чем это ему поможет?! Если человек будет убиваться, разве этим он вернет кого-то с того света?! Так говорил царь Давид, когда умер его сын⁴, и так вел себя раби Ханина, у которого умерла дочь, но он о ней не плакал. А когда жена сказала ему, что он ведет себя как если бы у него померла курица, раби ответил: «Потерять ребенка и еще потерять глаза?»⁵ По всей видимости, если бы он плакал, то сильно навредил бы своему зрению. Мы же должны выполнять сказанное нашими мудрецами, благословенна память о них: «Три (дня) для слёз»⁶. И только если умерший был великим праведником и мудрецом, можно плакать о нем больше, ведь мы видим, что нашего учителя Моше оплакивали 30 дней. Когда человек оплакивает умершего, пусть не плачет о разлуке с ним и от тоски, а также оттого, что не разделит больше радостей этого умершего. Всё это пустое. Этот мир – мгновенно улетающий пар, мир лжи, а истинная жизнь – на том свете. Но о чем же тогда надо горевать человеку? О том, что совершил такие грехи, за которые его постигла эта беда⁷, и о том, что прогневил и расстроил Великого Царя, который делает ему добро. Ведь когда человек страдает, страдает и *Шхина*. Надо переживать, что из-за чужих грехов умер праведник – и что он не сможет больше радовать Творца своими деяниями. Об этом горюют Небеса. Следует размышлять о таких вещах и горько плакать о них, а также раскаяться и исправлять свои проступки, ведь именно для этого надо о них сожалеть, как сказано: «Иследуем пути наши и вернемся»⁸. Надо также подумать о том, что, быть может, душа умершего испытывает страдания, и горевать об этом. Для этого надо представить умершего горящим в пламени и умолять Бога, чтобы Он проявил к нему милосердие.

Есть и еще один вид утешения, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Беда других – это половина утешения»⁹. Человеку надо подумать о том, что многих постигли беды – и даже кедры настигло пламя. Многих великих, праведных людей постигли самые разные беды, невзгоды и страдания. А чем он лучше их?!

⁴ Шмуэль II 12:23.

⁵ Шабат 151б.

⁶ Моэд Катан 27б.

⁷ Т.е. смерть близкого человека. – *Прим. ред.*

⁸ Эйха 3:40.

⁹ Сефер Хинух, мицва 331.

И другое утешение – непоколебимо верить, что от Бога не исходит никакого зла. Всё, что делает Милосердный, – всё к лучшему¹⁰. И даже когда Он поражает человека, Он знает всё, что произойдет до конца всех поколений, и делает то, что необходимо. Поэтому и на то, что нам кажется плохим, надо говорить благословение¹¹. Ведь Бог непременно сделал это во благо. Наш учитель Моше не убил египтянина, пока не проверил, какие потомки могли бы произойти от него до конца всех поколений¹². А Всевышний терпел грехи Амона и Моава ради двух праведниц, которые должны были произойти от этих народов¹³. И как есть заповедь утешать, так есть и заповедь утешиться и принять решение Небес с любовью. Ведь откуда на человека свалилась эта беда?! Она была послана Владыкой мира, который всё делает по Своему желанию. Мы же Его рабы, Его народ и должны за всё благодарить и благословлять Его. Тот, кто принимает утешения других, показывает этим, что мыслит правильно и обладает истинной верой.

Щедрость

נדִיבוּת

Как прекрасно качество щедрости! Оно хорошо в глазах Творца, хорошо и для людей, и для самого обладателя этого качества, и вообще для всего этого и будущего мира. Это качество характера человека – подарок Бога, и оно свойственно людям. Но иногда случаются крайности: человек может стать транжирой – или, наоборот, быть не в состоянии потратить даже минимум, необходимый для себя. Счастлив тот, у кого это качество уравновешено. Если же человек по своей природе транжира или скупец, это не послужит ему оправданием в день Суда после смерти. Ведь размышлениями и изучением *мусара*, а также постоянной борьбой с дурным началом человек может преодолеть врожденные качества характера и исправить их. А награда соответствует затраченным усилиям. Надо молить Творца о помощи в этом. Однако, к сожалению, каждому кажется, что он действует правильно и выполняет то, что от него требуется. Поэтому Тора указывает, сколько человек должен давать. Мера для среднего человека – десятая часть годового дохода.

¹⁰ Брахот 60б.

¹¹ «Барух... даян ha-эмет» – «Благословен истинный Судья». – *Прим. ред.*

¹² Мидраш Шемот Раба 1:29.

¹³ Рут из Моава – жена Боаза (см. Мегилат Рут); Наама из Амона – жена царя Шломо, мать Рахавама. – *Прим. ред.*

Всему надо вести счет. Если будешь так поступать, укрепись в этом мире и в будущем.

Щедрость необходима и самому человеку, и его домашним, чтобы он заботился обо всех их нуждах в соответствии со своими возможностями. Бог пошлет благословение в соответствии с тем, как человек тратит собственные деньги. Если он не жалеет ни себя самого, ни домашних, Бог тоже не пожалеет его. И к тому, кто слишком придирчив ко всем тратам своих домашних, будут придирчиво относиться и с Небес. Известна притча о воронке: когда из ее нижней части выливается, наполняют ее верхнюю часть, а если нижнюю часть закупорят, сверху тоже перестанут лить. Это вещи, которым нет установленной меры. Каждый должен тратить в соответствии со своими возможностями, а если он видит, что оказался в стесненных обстоятельствах, то пусть сократит траты, ведь сказано: «Пусть твой шабат выглядит как будний день, но не проси милостыню у других»¹⁴. В такой ситуации человек не имеет права тратить много денег на *цдаку* или на заповеди. Ведь его жизнь и жизни его домочадцев предшествуют. Ну а если у человека долги, то тем более он должен сильно сократить траты на собственные еду и одежду и на нужды домочадцев. Пусть живет стесненно, пока не выплатит все долги. И нет необходимости объяснять, что в этом случае он не должен давать много в *цдаку*, ведь иначе это будет не заповедь, а прегрешение. Тратиться нужно с умом и расчетом.

Одно из проявлений щедрости – не быть слишком педантичным в купле-продаже. Надо снизить цены так, чтобы и другой смог заработать, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них¹⁵. И тем более следует поступать именно так, если другой человек – бедняк или мудрец Торы. Тогда лучше вообще не получить прибыли: продать им даже ниже себестоимости, а купить у них за ту цену, которую они запросят, даже если это дороже предполагаемой стоимости товара. Если нанимаешь бедняка или мудреца Торы на работу, заплати ему больше, и это наивысшее выполнение заповеди *цдаки*, ведь тогда получающий не стыдится. И не следует поступать подобно многим богачам, которые, желая что-то купить у бедняка или нанять его на работу, торгуются с ним, говоря: «Когда мы хотим дать *цдаку*, мы даем, но в торговле мы торговцы». Хоть бы они поняли, что дать бедняку возможность

¹⁴ Шабат 118а.

¹⁵ Книга «Орхот Цадикиим», глава «Щедрость – נדיבות».

заработать – это высшее проявление *цдаки*, ведь тогда бедняк чувствует, что берет свое, а не чужое, и не стыдится.

Еще из проявлений щедрости – давать другим в пользование свои вещи, и не следует обращать внимания на ущерб, который может быть причинен вещам, ведь это великая заповедь. Надо сопоставить награду за нее с убытком от ее невыполнения. К сожалению, в наше время хозяйки не любят давать попользоваться своей утварью, и из-за этого начинаются ненужные ссоры. Муж должен объяснить жене, что в этом следует проявлять щедрость. Известно высказывание наших мудрецов о том, что (во времена Храма) человека поражала проказа за скардность, за то, что не желал давать пользоваться своими вещами, а потому лгал, что у него их нет. Бог раскрывал его ложь – приходил *коһэн*¹⁶ и велел вынести всё из дома. Дом опустошали, и вся утварь человека оказывалась снаружи, где все могли увидеть, что на самом деле всё у него было¹⁷. И тем более обязанность давать свои вещи в пользование другим относится к святым книгам. Следует давать свои книги всякому, кто просит, и не беспокоиться о том, что пострадает переплет. В книгах сказано, что если человек не делится своими книгами, то и его потомству они тоже не останутся¹⁸. Так что пусть никто не уклоняется от этого, и будет дом его процветать, а праведность его будет вечна.

А еще щедрость – это самому помогать другим, делиться своей мудростью и давать советы тем, кто их просят. Пусть человек щедро делает всё, что может, ведь он доставляет этим радость Творцу и получит награду.

Мстить и держать зло

נקימה ונטירה

Мстить и держать зло на кого-то – это два запрета Торы: «Не мсти и не держи зла на сынов народа твоего»¹⁹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Месть – это когда человек рассуждает: “Как тот мне сделал, так и я ему сделаю” или “Он мне не сделал, и я ему тоже не сделаю”. Держать зло – это, наоборот, не отвечать тем же: то есть, например, дать, хотя тот не дал, но при этом сказать: “Я не такой, как

¹⁶ Чтобы установить природу пятен, появившихся на стенах дома. – Прим. ред.

¹⁷ Мидраш Дварим Раба 6:8; Йома 11б.

¹⁸ Сефер Хасидим, пункт 869.

¹⁹ Ваикра 19:18.

ты!» – показывая этим, что не забыл, как тот поступил»²⁰. Мы обязаны не держать обиды и тем более не радоваться неудачам наших врагов, причинивших нам зло. И не следует поступать подобно тем безмозглым, которые, увидев, что причинивший им зло пострадал, тут же говорят: «Это он получил из-за меня! Вот его наказание!» – как будто они указывают Всевышнему. Хоть бы они образумились и поняли, что это им лишь во вред. Ведь если кто-то стал причиной наказания другого еврея, ему не дадут приблизиться к Творцу на том свете!²¹ В Тосафот разъясняется, что великие мудрецы в таких случаях переживали: «Я привел на него наказание!» – опасаясь, что это из-за них²². А еще сказано: «Зло-радствующий не будет очищен»²³.

При поверхностном взгляде человеку кажется, что можно выполнить заповедь «Не мсти», но совершенно невозможно не держать зла в сердце и не радоваться неудачам врага. Поэтому некоторые говорят: «Эту заповедь могут выполнять одни лишь ангелы, ведь между ними нет зависти, ненависти и соперничества!» Однако Всевышний повелел нам эту заповедь – а значит, в наших силах ее выполнять, ведь Всевышний не ищет, на чем бы подловить человека. И Тора была дана именно людям, а не ангелам. Выполнить эту заповедь станет легко, если задуматься и непоколебимо поверить, что абсолютно всё, даже самая незначительная вещь, случающаяся с человеком, – всё происходит по слову Творца. И это касается как вещей, о которых ясно, что они посланы Небесами, так и того, что причиняет другой человек. Никто не может даже в самой малости навредить другому либо сделать ему добро, унижить его либо почтить – без согласия на то Творца. «Человек не повредит и пальца, если на то не вышло указания с Небес»²⁴. У Творца много посланников. Добро посылается через достойных людей, а наказание – через согрешивших. И получается, что тот, кто сделал добро или зло лично тебе или твоему имуществу, – всего лишь посланник Небес. Когда вера в это прочно и непоколебимо укрепит в сердце человека, он поймет, что нет причин никого ни в чем винить, как сказал царь Давид: «Бог велел ему: “Проклинай!”»²⁵ Тот человек – он «как

²⁰ Йома 23а.

²¹ Шабат 149а.

²² Бава Батра 22б, начиная со слова *ана*.

²³ Мишлей 17:5.

²⁴ Хулин 7б.

²⁵ Шмуэль II 16:10.

топор в руке дровосека»²⁶ и в итоге получит свое воздаяние от Того, кто его послал, подобно тому, как сказано: «Горе Ашуру, бичу Моего гнева»²⁷. Надо всегда молиться, чтобы Творец побудил всех грешников народа Израиля раскаяться, а также о том, чтобы Бог не сделал тебя посланником для чьего-то наказания. Не радуйся неудачам нечестивцев – ведь от того, что страдают они, страдает и *Шхина*, как я уже писал в пункте «Любовь к ближним – אהבת רעים».

Каждый раз, когда дурное начало соблазняет тебя нарушить какую-либо из заповедей Творца, начинай усиленно размышлять на святые темы и гони прочь дурное начало. Так следует поступать в отношении всех заповедей, связанных с сердцем: «Не питай ненависти к брату своему в сердце своем»²⁸, «Не следуйте за своим сердцем»²⁹ и т.д. Надо гнать от себя ненависть, зависть и соперничество – и молить Творца о помощи в этом и о спасении от греха. А Бог не утаит блага, ведь Он помогает каждому, кто хочет очиститься.

Омовение рук (нетилат ядаим)

נטילת ידים

«Нетилат ядаим» – это постановление мудрецов. Многие не изучающие Тору относятся к нему пренебрежительно. Некоторые вообще не делают омовения рук перед тем, как есть хлеб, другие льют воду лишь на пальцы или только на одну сторону руки. И когда они делают «нетилат ядаим», то не обращают внимания на вещи, являющиеся препятствием для выполнения этого постановления. Подобные препятствия – это кольца на пальцах или вода, которую уже использовали для какой-то работы, а потому она негодна для омовения рук. Кроме того, если рука, которую уже омыли водой, дотронулась до еще не омытой руки, следует вытереть ее и снова сделать «нетилат ядаим». Препятствием является также грязь, скопившаяся под ногтями. И есть еще ряд законов, связанных с «нетилат ядаим». Наши мудрецы, благословенная память о них, сказали, что тот, кто пренебрегает «нетилат ядаим», должен быть подвержен *нидую*³⁰, заслуживает смерти³¹

²⁶ Йешаяһу 10:15.

²⁷ Йешаяһу 10:5.

²⁸ Ваикра 19:17.

²⁹ Бемидбар 15:39.

³⁰ Брахот 19а.

³¹ Сота 4б.

и беднеет³². Намек на последнее содержится в том, что заглавные буквы слов благословения «аль нетилат ядаим – על נטילת ידיים» составляют слово *ани* – אני – «бедняк». И потому надо тщательно изучить все законы «нетилат ядаим» из книг или у знатоков Торы – и следить за тем, чтобы выполнять это постановление мудрецов как должно. Тогда руки человека наполнятся благословением Свыше.

Есть еще более важное омовение рук – «маим ахроним»³³. Оно обязательно и настолько важно, что когда евреи отправлялись на войну, то им разрешалось не делать «нетилат ядаим» перед едой, однако «маим ахроним» они были делать обязаны, поскольку речь шла об опасности³⁴. Даже в наше время, когда сдомская соль не встречается и опасности нет, человек всё равно обязан выполнять слова мудрецов; и хотя нет опасности для физических глаз, но невыполнение слов мудрецов застит глаза разума и души. Во всех их постановлениях содержится высокий духовный смысл, все постановления основаны на тайнах Торы. Люди же пренебрегают ими и делают «маим ахроним», только если едят дома, в кругу семьи, а когда они едят в своей лавке или в пути, этим не утруждают себя, тем самым совершая нарушение. Богобоязненный человек должен иметь у себя в лавке или с собой в пути сосуд для «нетилат ядаим» и сосуд, в который можно лить воду «маим ахроним», ведь ее не льют прямо на землю. Благодаря этому с ним не случится никакого зла.

Есть и еще случай, при котором обязательно надо делать «нетилат ядаим»: когда человек ест что-то, что принято макать в жидкость – в мёд, воду, вино, масло или молоко. Многие не изучающие Тору и к этому тоже относятся пренебрежительно, выполняя это постановление всего раз в году – во время Пасхального Седера³⁵. А ведь это постановление следует выполнять постоянно. Богобоязненный человек

³² Шабат 62б.

³³ Омовение рук после трапезы с хлебом. – *Прим. ред.*

³⁴ Одна из причин постановления мудрецов омыwać руки после трапезы – из-за сдомской соли: так как во время каждой трапезы на столе присутствует обычная соль, то имеется опасение, что в нее попало немного сдомской соли, которая, попадая в глаза, ослепляет их. – *Прим. ред.*

³⁵ Перед тем как кушают *карпас* – овощ (обычно это вареная картошка или сельдерей), который макают в соленную воду во время Пасхального Седера, предварительно омывая руки, с целью изменить привычный порядок и этим привлечь внимание детей к происходящему за столом. – *Прим. ред.*

всегда будет делать «нетилат ядаим» перед тем, как есть пищу, которую требуется обмакнуть в одну из вышеперечисленных жидкостей. Если же еда была сварена в жидкости – то есть если это варенье, каша, тушеная пища и т.п. – и ее едят ложкой или вилкой, то «нетилат ядаим» делать не нужно.

Также следует делать «нетилат ядаим» перед молитвой, если человек не уверен, что не сделал какого-то действия, требующего последующего омовения рук. Сказано: «Тот, кто находится в пути и хочет молиться, должен пройти вперед на расстояние до 4 милей или вернуться назад на расстояние до 1 мили, чтобы сделать “нетилат ядаим”»³⁶. Но многие не соблюдают и этого. Если человек учит Тору и в это время дотронулся до выделений из ушей или носа, почесал голову или дотронулся до тех частей тела, которые должны быть скрыты, то он должен сделать «нетилат ядаим» из уважения к Торе. Если он дотронулся до этих мест, когда ел хлеб, то также должен заново сделать «нетилат ядаим». Необходимо тщательно следить за тем, чтобы делать «нетилат ядаим» всегда, когда того требует закон. Ведь человек, нарушающий слова Торы или мудрецов там, где их легко выполнить, не слишком при этом утруждаясь и без денежных затрат, будет строго наказан. Это великое правило, и известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Наказание тому, кто не привязал на свою одежду даже белые нити, чтобы выполнить заповедь *цицит*, больше, чем наказание тому, кто не привязал нити, окрашенные в голубой цвет»³⁷, которые стоят намного дороже и которые труднее достать. На что это похоже? На случай,

³⁶ Псахим 46а.

³⁷ Тхелет – голубой цвет, схожий с цветом моря, небосвода и драгоценного камня сапфира. Этот краситель добывали из морского моллюска, а затем варили с добавкой каких-то веществ до получения необходимого цвета. Тора повелевает, что одна из нитей *цицит* должна быть окрашена этим цветом (Бемидбар 15:37-41). Талмуд посвящает краске *тхелет*, процессу окрашивания этой краской нитей, а также заповеди о *цицит* главу «הא-Тхелет» в трактате Менахот и упоминает *тхелет* в нескольких других местах. Но секрет изготовления краски *тхелет* был утрачен еще в древности, и сегодня нет прямой традиции источника ее производства. Тем не менее отсутствие этого цвета не препятствует исполнению заповеди. Сегодня существует не менее трех предполагаемых вариантов изготовления краски *тхелет*. Есть евреи, которые добавляют к своему *цицит* нить, окрашенную по одному из этих способов, и среди этих людей есть знатоки Торы, но все-таки великие мудрецы поколения не приняли эти мнения как практическую *халаху*. – Прим. ред.

когда царь приказал двум своим слугам принести ему кольца, которые надевали на животное или на раба, чтобы было можно отличить, кому те принадлежат. Одному царь приказал принести кольцо, сделанное из (обожженной) глины, а другому – кольцо, сделанное из золота. И оба слуги не исполнили приказ. Наказание для кого из них будет больше? Для того, кому царь приказал принести кольцо из глины, ведь его легче раздобыть»³⁸. Поэтому надо строго выполнять даже легкие заповеди – и бежать от греха, ведь Бог будет судить за всё. Тот, кто выполняет любую заповедь, получит великую награду.

Похабные речи, пошлости

נבלות הפה

Известно, насколько строго запрещены похабные речи, и даже сказано, что если человек оскверняет свой рот похабным разговором, то даже если Бог уже вынес решение предоставить ему 70 лет процветания, они обернутся годами зла³⁹, не про нас будь сказано. И также сказано: «Потому не радуется Бог юношам Своим и не проявляет милосердие к вдовам и сиротам... ведь на всех устах сквернословие»⁴⁰. И еще: «Увеличивают ему наказание в *Гехиноме*»⁴¹. Тот, кто слушает похабные речи и молчит, не упрекая говорящего, также будет наказан, как сказано: «Ров глубокий – уста чужих, тот, на кого гневается Бог, упадет туда»⁴². И еще многое другое было сказано нашими мудрецами по поводу похабных речей. К сожалению, похабные разговоры очень распространены среди непорядочных людей, а слушающие их смеются, вместо того чтобы упрекнуть за это. Горе им в день Суда!

Расскажу вам историю, которую я слышал своими ушами. Это случилось в наши дни. Был один шут, который часто выступал на разных вечеринках, шутил и т.д. Многие из его шуток были похабными, и его слушатели-бездельники смеялись и получали от них удовольствие. В конце своей жизни он тяжело заболел и несколько дней пролежал без сознания. И вдруг посреди ночи он открыл глаза и принялся горько причитать: «Ой-вай, ой-вай! Что со мной будет?!» Находившиеся при нем люди задрожали от страха, а он стал говорить: «Разве не видите вы

³⁸ Менахот 43б.

³⁹ Шабат 33а.

⁴⁰ Йешаяху 9:16.

⁴¹ Шабат 33а.

⁴² Мишлей 22:14.

черные фигуры, похожие на людей?! Они показывают мехи⁴³, полные огня, и этот огонь они собираются вливать в мой рот! А еще они несут с собой железные цепи!» И продолжал, горестно стеная, описывать, какие еще наказания ждут его за паясничание и похабные речи. Наутро весть о ночном происшествии распространилась по городу, и люди повалили к этому человеку. И он, крича и рыдая, всем рассказывал о том, что его ожидает. Если к нему заходил человек, который поступал так же, как и он, то умирающий говорил ему: «Ты ведь тоже делал всё это, и тебя тоже ждут все эти наказания!» А когда его навещал кто-то из слушавших, но не протестовавших, он говорил: «Помнишь, в такой-то день ты слушал мои шутки, похабщину и паясничание, и вместо того чтобы ударить своей сандалией по моему рту, ты продолжал слушать и смеяться?! Ты тоже получишь наказание!» И он всё кричал и рассказывал всем, какие наказания ожидают его после смерти. Это продолжалось три дня и три ночи. В конце концов он руками до невозможности широко раскрыл свой рот и закричал: «Лейте! Лейте сюда огонь!» – и тут душа его покинула тело. Многие свидетели этого происшествия рассказали. Пусть каждое сердце содрогнется от ужаса!

Похабными речами считаются также песни идолопоклонников, ведь в большинстве своем они переполнены похотью и похабными словами. И как потом такими грязными устами служить Творцу?! Об этом сказано: «А нечестивцу сказал Бог: “Что тебе рассказывать о законах Моих?”»⁴⁴ Поэтому тот, кто бережет свою душу, должен держаться от подобных речей подальше – и не только не произносить, но и не слушать их, ведь похабщина наносит огромный урон. Тот, кто следит за своей речью и не проводит время среди шутов, – бережет свою душу. А если случается услышать подобные слова – нельзя смолчать. Пусть на том, кто послушается, будет благословение Бога.

Чистота

נקיות

Главная чистота – это быть чистым от грехов, ведь грехи пачкают и загрязняют душу, а также духовные миры, Обитель Творца. Любое

⁴³ Мех, мехи (а также бурдюк) – мешок из цельной шкуры животного, предназначенный для хранения жидкостей (вода, вино, масло и т.п.). С глубокой древности и во времена автора книги, рава Папо, мехи использовались в странах Востока, в Испании, Закавказье, Средней Азии и среди других народов. – *Прим. ред.*

⁴⁴ Теһилим 50:16.

прегрешение оставляет след в душе, в духовных мирах и у престола Славы и наносит огромный вред, который недоступен нашему пониманию. Поэтому каждый должен дрожать от страха и следить за тем, чтобы избегать даже малейшей возможности совершить прегрешение. А если человек согрешил – пусть поспешит раскаяться и исправиться, чтобы искупить свою вину. Надо прилагать все силы для исправления того, что испортил в духовных мирах. Ведь если человек не делает всё, что в его силах, для исправления – то вина его больше, чем за сам проступок, ибо он показывает этим неуважение к Творцу – не желает вычистить свою же грязь в Его чертоге. Я напишу об этом больше в пункте «Раскаяние и исправление (тшува) – תשובה».

Также необходимо тщательно следить за чистотой тела, в особенности когда собираешься служить Богу – во время молитвы, благословений и изучения Торы, как сказано: «Пусть человек всегда ощущает близость святой Шхины к себе»⁴⁵, – и поэтому надо следить за чистотой тела. И еще сказали: «Не следует молиться, когда есть надобность посетить уборную. А если человек молился в этом состоянии, то его молитва – мерзость»⁴⁶. Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось кала в заднем проходе, ведь иначе нельзя молиться. Чистыми (от кала) должны быть также одежда и место, где человек молится или изучает Тору. И еще там не должно быть дурного запаха. О тех, кто не следят за этим, сказано: «Ведь слово Бога он посрамил, душа его будет истреблена»⁴⁷, – не дай Бог. Женщины должны следить за чистотой дома и детей, особое внимания уделяя помещениям, где находятся малыши. Женщина, которая за этим не следит, понесет наказание. «А женщина богобоязненная будет прославлена»⁴⁸.

Надо всегда надевать чистую выглаженную одежду и не выходить из дома запачканным, подобно какому-то бездельнику. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, об изучающем Тору, на одежде которого жирное пятно⁴⁹. В этом пусть каждый ведет себя как изучающий Тору.

⁴⁵ Таанит 11а.

⁴⁶ Брахот 23а.

⁴⁷ Бемидбар 15:31.

⁴⁸ Мишлей 31:30.

⁴⁹ Этим он вызывает презрение людей к Торе, которую представляет, и ему полагается наказание Небес (Шабат 114а). – Прим. ред.

Верность

נאמנות

Верность – это основа всех качеств. Великое правило в Торе: человек должен быть верным рабом хозяину, верным работником работодателю и посланником, верным пославшему его. Те, кто заняты богоугодной работой – *меламеды, хазаны* и т.п., – должны быть особенно верными работниками и выполнять свою миссию предельно честно, даже в мелочах не уклоняясь от нее, чтобы не было о них сказано, не дай Бог: «Проклят, кто относится к работе (у) Бога недобросовестно»⁵⁰. Работодатели также должны быть верными и честными с работниками, следить за их нуждами и вовремя выплачивать заработок. Особенно это касается занятых богоугодной работой – *меламедов, хазанов* и т.п., – ведь они зависят от общины, а община зависит от Творца. Качество верности необходимо каждому человеку. Следует выполнять свою работу честно и добросовестно, со всей душой. Не надо искать наживы, следует делать добросовестно всё, что требуется. Работодатель или заказчик должны щедро оплачивать труд работника. Также человек должен делать всё необходимое для тех, кто от него зависит – от него самогó, от его денег, мудрости, советов и т.п. Пусть делает всё для других столь же добросовестно, как для себя, и не ищет себе выгоды. А Бог воздаст ему. К сожалению, в наше время никому нельзя доверять, всякий думает лишь о собственной выгоде. О нашем поколении сказано: «Не верьте в ближнего»⁵¹, – а также: «И брата не выкупит»⁵² (*люди говорят про это: «Каждый за себя»*). И если в былых поколениях мудрецы, благословенна память о них, предупреждали: человеку следует подозревать других, как разбойников, но уважать их, как если бы перед ним был великий мудрец рабан Гамлиэль⁵³, – то сегодня тем более положиться можно лишь на Отца нашего на Небесах. А если удалось тебе найти человека, заслуживающего доверия, – держи его и не отпускай от себя. И даже тот, кто слывет честным, должен всё равно доказывать это, как сделал наш учитель Моше: он представил народу отчет о всех расходах на строительство *Мишкана*⁵⁴. Верный человек заслуживает множества благословений.

⁵⁰ Ирмеяху 48:10.

⁵¹ Миха 7:5.

⁵² Теһилим 49:8.

⁵³ На основе Дерех Эрец Раба, глава 5.

⁵⁴ Шемот 38:21 по 39:31; Мидраш Раба 51:1.

Нида

נידה

Известно, насколько строг запрет *нида*⁵⁵. Святая книга «Зоһар» крайне устрашает по отношению к *нида*, и там говорится так: «Нет в мире такой духовной нечистоты, как нечистота *нида*, и лишь только человек вступает с ней в интимные отношения, эта нечистота переходит и на него, как сказано: “И будет ее нечистота на нем”⁵⁶»⁵⁷. Нельзя даже затягивать разговор с женщиной в этом состоянии⁵⁸, и есть на это намек: «Закрыв рот свой...»⁵⁹ – נִאֲלַמְתִּי דוּמִיָּה הַחֲשִׁיתִי⁶⁰. Тот, кто смотрит на женщину, когда она *нида*, наносит себе вред, и нехорошо, если женщина *нида* смотрит на мужчину. Есть ряд законов, которые не все соблюдают во время *нида*, а ведь если муж и жена осторожны в это время, то удостоятся ребенка с чистой душой, и наоборот. И в этом причина того, что мы часто видим глупых детей или детей с отрицательными качествами характера, далеких от веры. Богобоязненный человек, который опасается за свою душу и не хочет умереть молодым, а также желает удостоиться праведных детей, должен сразу, как женится, открыть книги и выучить законы *нида*. Также следует обучить этим законам детей, когда они женятся. Следует тщательно соблюдать эти законы, и тогда человек удостоится праведного потомства. Когда жена *нида*, нельзя передавать вещи из рук в руки, даже если при этом не касаются друг друга, нельзя бросать вещи друг другу, а также в эти дни не едят с общего блюда и жена не должна омыwać мужу руки. С этими днями связан и еще ряд запретов, которые не все соблюдают, хотя и должны. Прислушайтесь!

Обеты

נדריִם

Известно, насколько строго Тора относится к обетам: за невыполнение обета могут умереть жена или дети⁶¹. А также сказано: «Тот, кто дал обет, как

⁵⁵ С момента наступления месячного цикла и до момента, когда женщина окунется в водоем, разрешенный законом Торы для очищения *нида*, женщина находится в статусе *нида* – и ей запрещено вступать в интимную близость. За нарушение запрета и женщине, и мужчине полагается строгое наказание. – Прим. ред.

⁵⁶ Ваикра 15:24.

⁵⁷ Зоһар, на книгу Шемот, лист 3.

⁵⁸ Авот де-раби Натан 2:1.

⁵⁹ Теһилим 39:3.

⁶⁰ נִאֲלַמְתִּי דוּמִיָּה הַחֲשִׁיתִי – начальные буквы составляют слово נדה – *нида*. – Прим. ред.

⁶¹ Шабат 32б.

будто построил жертвенник⁶², а когда он его выполнил, то как будто принес на нем жертву»⁶³, – и еще сказали, что дающий обеты считается грешником⁶⁴. В наше время обеты частенько дают женщины, да и мужчины тоже дают в синагоге обеты, что принесут пожертвование. А ведь сказано: «Не дай своему рту привести тебя к греху и не говори... это нечаянно, чтобы не разгневался Бог на твои слова и не послал неудачу делам твоим»⁶⁵. Наши мудрецы, благословенна память о них, толковали, что речь здесь о том, кто дает в синагоге обет принести пожертвование, а потом не дает обещанного⁶⁶. Это может оказаться причиной смерти его детей, и еще такой человек теряет даже те немногие заслуги, которые у него имеются за выполненные заповеди. И это не только когда человек прямо говорит, что дает обет, но даже когда он вслух произносит, что сделает какое-то хорошее дело, или когда он исполнил какой-либо добрый обычай и при этом не произнес: «*Бли недер*» – не обязуясь на будущее. Всё это тоже считается обетом. Поэтому стоит приучиться всегда говорить: «*Бли недер*». Тогда даже если человек некоторое время будет выполнять какое-то доброе дело, это не станет для него обязанностью, поскольку не будет считаться обетом. И он оставит за собой право прекратить так поступать, когда захочет. Если же человек обязался дать определенную сумму в *цдаку*, то пусть немедленно выплатит ее, ведь иначе он наносит ущерб ангелу, созданному благодаря этому обязательству. И пока обязательство не выполнено, ангел как бы неустойчив. А поскольку сказано, что тот, кто дал обет, как будто построил жертвенник, а тот, кто его выполнил, как будто принес на нем жертву, то если случилось, что человек дал обет, ему надо поскорее освободиться от него. Пусть пойдет к мудрецу и попросит отменить этот обет, а затем постарается выполнить всё, что сказал, но уже *бли недер*. Так правильно поступать.

Чудо

סג

Наши мудрецы предупредили, что человек не должен полагаться на чудо⁶⁷. Ведь Бог может решить не совершать чудо ради него, а если

⁶² Говорится о времени, когда есть запрет строить жертвенник и приносить на нем жертву, кроме жертвенника в Иерусалимском Храме, см. комментарий Рана (раби Нисим бар Реувен Гиронди) на Недарим 22а. – *Прим. ред.*

⁶³ Недарим 22а.

⁶⁴ Недарим 77б; Таанит 11а.

⁶⁵ Кохэлет 5:5.

⁶⁶ Шабат 32б.

⁶⁷ Шабат 32а.

и совершит, то за это в будущем мире вычтут из заслуг человека⁶⁸. Хватит с нас тех чудес, которые Бог делает для нас постоянно. Ведь народ наш – как овечка среди волков, и если бы не Он, волки глотали бы нас живьем. Сказано: «Тому, кто делает великие чудеса в одиночку⁶⁹»⁷⁰, – наши мудрецы разъясняли, что человек, для которого Бог совершает чудо, даже не замечает этого⁷¹. Множество людей страдают и мучаются от разных болезней, невзгод и напастей! Если происходит чудо и они спасаются – уста их полны благодарностей и хвалы Творцу. Как же надо благодарить Его за то, что Он ниспосылает нам здоровье, мир и благоденствие?! Об этом сказано: «Всякая душа (*нешама*) пусть восхваляет Бога»⁷², – то есть человек обязан благодарить и восхвалять Творца за каждый вдох (*нешима*), за то, что Он бережет его от болезней и разных невзгод⁷³. «И даже если бы уста наши были полны восхвалений... мы всё равно не смогли бы полностью отблагодарить Творца за всё»⁷⁴. И если наш праотец Яаков сказал: «Я недостоин всех милостей и всей справедливости, которые ниспослал Ты рабу Твоему»⁷⁵, – то что же сказать нам?! Мы хотя бы должны всюду, где только возможно, не оказываться в ситуации, когда Бог «вынужден» будет сотворить для нас чудо. Ведь у нас и так крайне мало заслуг. Так что же от этих заслуг останется, если из них вычтут за чудо?! Мы останемся совсем «голыми», не дай Бог.

А если человек надеется на чудо ради материальной выгоды – то он глупец и похож на того, кто обменивает драгоценный камень на горсть праха. Если для него не совершат чудо, то он подвергает себя смертельной опасности и будет за это наказан, поскольку это сродни самоубийству. Кроме того, человек, сознательно подвергающий себя любой опасности, нарушает заповедь: «И оберегайте очень души

⁶⁸ Шабат 32а.

⁶⁹ Т.е. Богу. – *Прим. ред.*

⁷⁰ Теһилим 136:4.

⁷¹ Нида 31а.

⁷² Теһилим 150:6.

⁷³ Мидраш Ялкупт Теһилим 150:6.

⁷⁴ Слова из утренней субботней и праздничной молитвы *Нишмат коль хай* («Душа всего живого восхвалит Тебя»), составленной мудрецами Великого Собрания в начале эпохи Второго Храма, см. Сидур Вильно, примечания к *Нишмат коль хай* в конце *Псукей де-зимра*. – *Прим. ред.*

⁷⁵ Берешит 32:1.

ваши»⁷⁶. Необходимо проявлять большую осторожность и беречься даже при малейшей вероятности, что окажешься в опасности. А тот, кто ослушается слов Творца, будет наказан в этом мире или в будущем. В святой книге «Зоһар» стих «Умный увидел зло и спрятался, а глупцы прошли там и были наказаны»⁷⁷ трактуется так: даже если единственным прегрешением человек было то, что он не берегся от опасности, он будет наказан⁷⁸. А того, кто выполняет эту заповедь, Бог убережет от беды.

Испытание

נסיון

Мы каждый день просим Творца⁷⁹, чтобы не подверг нас испытанию. Смысл этого, во-первых, в том, чтобы Бог не напускал на нас дурное начало, которое тогда будет намного сильнее пытаться убедить нас нарушать законы Торы, как это произошло с царем Давидом⁸⁰, да покоится с миром. Во-вторых, мы просим, чтобы Бог не посылал нам слишком тяжелых испытаний, таких как нищета и т.п., как он послал Иову. Но тем не менее нет человека, которого Бог не подверг бы тому или иному испытанию. Богатого испытывают богатством, бедного – бедностью, мудреца – мудростью, страдающего – его страданиями, торговца – торговлей, ремесленника – его ремеслом. Человек подвергается испытаниям постоянно, ведь дурное начало всякий раз пытается соблазнить его на проступок или невыполнение заповеди, привести к греху в мыслях, словах или в деле. Необходимо быть сильным, преодолевать дурное начало, отдаляться подальше от любой возможности согрешить, выполнять заповеди и делать добрые дела. На это следует направить все свои силы. А поскольку полностью избежать испытаний невозможно, то надо молить Творца, чтобы Он смилостивился и, когда подвергнет испытанию, помог достойно это испытание выдержать. Каждый еврей должен сказать: «Я люблю своего Господина и ради Него всем сердцем готов терпеть мучения, подобные страданиям Иова, и даже больше. Только пусть ничто не отвлекает меня от служения Ему и от Его Торы». Так сказал раби Акива: «Всю свою жизнь я переживал – когда же я смогу выполнить эту

⁷⁶ Дварим 4:15.

⁷⁷ Мишлей 22:3.

⁷⁸ Зоһар, часть 1, лист 69.

⁷⁹ В последнем из 15 утренних благословений. – Прим. ред.

⁸⁰ Теһилим 51 (Раши) и 26.

заповедь⁸¹?!»^{82, 83} И из слов раби Акивы можно понять, что хорошо после каждой молитвы просить Творца, чтобы Он сделал с нами всё, что угодно, ради служения Ему, чтобы Ему было приятно наше служение и чтобы мы могли удостоиться исправить все искры святости.

Вино, предназначенное для идолопоклонства יין נסех (яин несех)

Законоучители разъясняли, насколько строго запрещено евреям вино, предназначенное для идолопоклонства. В книге «Яин ha-Мешумар»⁸⁴ перечислен ряд проклятий и запретов от имени великих мудрецов, призванных предотвратить использование такого вина. Волосы встают дыбом! К сожалению, в городах Эдома это нарушение встречается часто, ведь у евреев в доме есть слуги-идолопоклонники и невозможно уследить за тем, чтобы они не дотрагивались до вина, а также за тем, чтобы вино не оставалось без присмотра⁸⁵. Некоторые едут делать вино в далекие деревни. Но это люди, у которых нет ни знаний, ни богобоязненности. Ведь они не следят за тем, чтобы до вина не дотронулась рука идолопоклонника, и за тем, чтобы не оставлять вино без присмотра. И таким образом они приводят к нарушению тех, кто пьют это вино. Богобоязненный человек должен всеми силами остерегаться этого, ведь это большой грех, в котором есть определенная связь с запретом на идолопоклонство. А одно нарушение влечет за собой другое,

⁸¹ Т.е. умереть, освящая Имя Творца. – *Прим. ред.*

⁸² Брахот 61б.

⁸³ Так об этом рассказывается в Талмуде: «Раби Акиву выводили на казнь, когда наступило время чтения *Шма*. Его тело раздирали железными щипцами, а он читал *Шма*, принимая на себя Царство Небес. Его ученики спросили: “Учитель наш! Как ты можешь?..” И он ответил: “Всю мою жизнь я сокрушался о том, что не удостоился исполнить заповедь Торы “И люби Бога твоего... всей душой твоей...” (Дварим 6:5), значение которой: “Даже когда Он забирает душу твою...” Каждый день, произнося эти слова, я думал: когда же я удостоюсь их исполнить? Теперь же, когда мне выпал случай, неужели я не исполню эту заповедь?” И он растягивал слово “один” в завершении *Шма* до тех пор, пока его душа не рассталась с телом» (Брахот 61б). (Цитируется по «Пиркей де-раби Элиэзер» издания общины «Байт Сфаради», стр. 85–86.) – *Прим. ред.*

⁸⁴ В книге «Яин ha-Мешумар» приводятся законы, связанные с яин несех – вином идолопоклонников. Автор – рав Натан Шапира ha-Йерушалми, мудрец и каббалист, живший в XVII веке.

⁸⁵ И в том и в другом случае вино становится запрещенным. – *Прим. ред.*

и приводится в книге, что тот, кто нарушает запрет на *яин несех*, теряет в какой-то мере связь с Богом и свою долю в будущем мире – и в итоге придет к таким тяжким проступкам, как запрещенные Торой интимные отношения⁸⁶. Поэтому следует избегать вина при малейшем опасении, что, возможно, оно *яин несех*, выполняя этим сказанное: «Лучше засунь нож внутрь своего горла, если у тебя есть разум»⁸⁷.

Душа

נפש

Каждый должен ценить свою душу и не заботиться о денежных убытках там, где необходимо сделать что-то для души. Ведь человек должен быть готов отдать за душу всё. Когда речь идет о спасении души, не следует жалеть ни своего тела, ни детей, ни домочадцев. Тело когда-то перестанет существовать, исчезнет, словно проходящая тень. И все материальные удовольствия хороши лишь на время, ибо все они – обман. Душа же вернется к Богу и будет питаться плодами своих поступков, хороших или плохих. На том свете душа получит истинное наслаждение, истинный почет или истинное наказание, которое может длиться сотни лет, – в зависимости от приговора Творца. В этом мире мы гости, путники, остановившиеся на постоялом дворе. А путник не беспокоится о материальных благах в дороге, он стремится попасть домой. Так же должен вести себя каждый человек в этом мире: не гнаться за материальным, а заботиться о будущем доме души – будущем мире. Тот, кто удостоился истинно любить Творца, даже жизни не пожалеет, а будет делать всё ради вечной высшей души, являющейся частью Его, – и так же разъясняется в книге «Зоһар»⁸⁸ на стих «Душой моей я стремился к Тебе ночью»⁸⁹. Сердце такого человека будет гореть желанием доставить радость Творцу. И даже если бы оказалось, что за грехи он удостоится *Ган Эдена*, а за выполненные заповеди – *Геһинома*, такой человек выбрал бы смерть и мучения, лишь бы доставить радость Творцу. Ведь нет ничего лучше даже одного часа Торы и добрых дел, которые Владыка, величия которого мы не можем даже представить, согласился принять от нас, ничтожных! Это ведь прекраснее всего будущего мира! И когда мы просим в молитвах: «Да удостоимся мы жить и унаследовать добро и благословение для жизни в будущем мире», – это тоже во Имя Славы

⁸⁶ Рав Хида «Дваш ле-Пи», глава 60, пункт 32.

⁸⁷ Мишлей 23:2.

⁸⁸ Зоһар, часть 3, лист 67.

⁸⁹ Йешаяһу 26:9.

Его, на основе стиха «Чтобы восхваляла Тебя душа моя»⁹⁰. Все помыслы должны быть о том, чтобы доставить радость Творцу, и только этому мы должны посвятить свою жизнь.

Желание побеждать

ניצחון

Желание побеждать – это качество, которое в итоге может привести к падению того, у кого оно есть, а еще оно задерживает приход Машиаха. Качество это приводит к раздорам между знатоками Торы, и любые ссоры, ненависть и соперничество в мире происходят из желания одержать верх. Когда человек идет к мудрецу с вопросом, разрешено что-то или запрещено, то он примет постановление мудреца с любовью, даже если это постановление причинит ему ущерб в тысячи золотых монет. Он не станет спорить, а, наоборот, скажет: «Благословен Тот, кто дал нам Тору!» Однако если между двумя людьми возникает спор даже по поводу мелочи и они идут судиться, то происходит следующее: тот, кого суд обязал заплатить, начинает спор и ссору с судьей и со вторым судящимся! А сколько денег и жизней загублено из-за клеветы?! Люди разделяются на враждующие группы, возгорается пламя раздора, и некому его потушить. Ведь каждая группа считает себя правой и не желает унизиться и подчиниться другим. Хоть бы они образумились и поняли, что главное – следовать истине, и совсем не важно, победишь ты или будешь побежден. Склониться перед мнением Торы – значит проявить похвальное качество характера! Наши святые мудрецы, благословенна память о них, были способны прилюдно признать: «То, что я сказал вам ранее, было ошибкой»⁹¹.

И даже если человеку кажется, что он прав, а другие ошибаются, он не должен силой утверждать свое мнение. Лучше пусть принизит себя и станет побежденным ради сохранения мира. И это будет истинной победой – победой над своим дурным началом! Ведь что толку в победе над другим смертным, таким же, как он сам?! Настоящий герой тот, кому удалось победить сильного и грозного царя, самого *Сатана* – дурное начало, которое борется с человеком при помощи разных уловок и пытается погубить. Если человек победил свое дурное начало – тогда ему честь и хвала, и большой почет ожидает его на том свете. А награда дается согласно затраченным усилиям.

⁹⁰ Теһилим 30:13.

⁹¹ Шабат 63б.

Женщины

נשים

Женщины обязаны выполнять все заповеди, исполнение которых не связано с определенным временем, так же, как и мужчины. Но есть некоторые заповеди, связанные со временем, которые женщины также должны соблюдать: *Кидуш*, три трапезы в шабат, заповедь слушать Мегилат Эстер в Пурим, а также все заповеди, связанные с проведением Седер Песах. Все предостережения по отношению к мужчинам действительны и в отношении женщин. К сожалению, в наше время многие женщины не выполняют даже те заповеди, которые выполнять обязаны. Многие не говорят благословений на удовольствия – «биркот ха-неһенин» и «биркат ха-мазон», не молятся, не делают омовение рук и не соблюдают как положено шабат. Многие женщины совершают и прочие нарушения, поскольку любят поговорить, затевают ссоры, а также им свойственна определенная скаредность⁹². Некоторые женщины вводят мужчин в грех тем, что наряжаются так, чтобы на них засматривались и думали о них. И еще встречаются среди женщин такие, кто из-за недостаточного понимания позволяют себе послабления и не соблюдают запретов. Кроме того, они не знают молитв и благословений. Невозможно описать, сколько проблем такие женщины доставляют – не со зла, конечно, но по незнанию. А вот те из законов, которые женщины знают, они соблюдают строже, чем мужчины. Пусть милосердный Бог искупит их грехи, совершённые из-за недостатка знаний. Но такое положение не спасает их от нарушений, и на женщин возложена обязанность изучать законы. Пусть поднимаются в *эзрат нашим* – женское отделение в синагоге – и слушают оттуда уроки, а также пусть обучают друг друга. Когда они собираются вместе, то взамен песен о любви, сплетен и прочих запрещенных разговоров пусть лучше изучают молитвы, благословения и путь служения Творцу. Пусть учатся, как правильно выполнять свои обязанности по отношению к мужу, а также по поддержанию мира в доме и воспитанию детей в духе Торы. Каждой женщине следует нанять учителя или учительницу, чтобы обучали ее молитве и разным благословениям и их законам. Муж обязан оплачивать обучение жены, а отец – обучение дочери. Хорошо обучить жену и дочь письму, ведь тогда им будет легче учиться. Глава семьи обязан мягко наставлять жену и дочерей и обучать их законам, чтобы те не причинили

⁹² Скаредность может проявиться, например, в том, что женщина без причины откажется одолжить что-то соседям или накормить бедняка. – *Прим. ред.*

нечаянно вреда. Кроме того, следует обучать их законам скромности и наставлять в этом, как сказано: «Весь почет царской дочери внутри»⁹³, – и этим «женщина богобоязненная будет прославлена»⁹⁴. (Если Бог будет мне в помощь, я хочу составить брошюру, в которой соберу все законы, касающиеся женщин, на понятном им языке и переводе на него молитвы и благословения. И Бог поможет мне ради Славы Имени Его, чтобы удостоить евреев, амен, да будет так.) И особенно остерегаться любой возможности нарушить какую-либо заповедь следует женам мудрецов Торы, чтобы не случилось осквернения Имени Творца. Им также необходимо отличаться добрыми качествами характера и праведным поведением. Жене мудреца Торы полагается мудро вести хозяйство и вовсе не обращать внимания на красоту своей одежды и украшений. Хватит ей той доли, что она получит в будущем мире в заслугу Торы ее мужа – которая дороже жемчуга, ведь с ней ничто не сравнится! Пусть помогает мужу в служении Творцу и не докучает ему просьбами. Ей следует вставать затемно и готовить мужу всё необходимое, а затем будить его для служения Богу. Единственной целью женщины должна быть помощь мужу, чтобы он мог изучать Тору и выполнять заповеди. И она должна быть преданной этому всей душой. Еще женщина должна внимательно следить за воспитанием детей, ведь почти всё свое время она находится дома. Заботой о муже и тем, что предоставляет ему возможность учить Тору, а также воспитанием детей она приобретает себе долю в будущем мире. Чем женщины удостаиваются будущего мира? Тем, что направляют мужа и детей к изучению Торы. Если они заботятся о Торе мужа и детей, то Бог обещает им еще бóльшую награду, нежели мужчинам, – ведь заслуга того, кто удостаивает других Торы и заповедей, больше, чем заслуга того, кто выполняет их сам.

Падание ниц

נפילת אפיים

Тот, кто правильно направляет мысли во время *нефилат апаим* – падания ниц, – удостоится многих заслуг. Они перечислены в книге «Дваш ле-Пи». Я приведу их вкратце, и вот что в этой книге написано: «Приводят от имени рава ha-Ари, благословенна память о нем: первая заслуга – этот человек как будто заново рождается, ведь перед этим он как умерший, а когда он мысленно готов пожертвовать ради

⁹³ Теһилим 45:14.

⁹⁴ Мишлей 31:30.

Бога жизнью, душа его поднимается к Нему; вторая заслуга – человеку даются отвага и силы для борьбы с дурным началом; третья заслуга – человеку добавят понимания Торы и ее тайн; четвертая заслуга – этот человек еще больше прилепится к Творцу; пятая заслуга – удостоится особой тропы, которой пойдет после смерти; шестая заслуга – этот человек влияет на *Шхину*; седьмая заслуга – этот человек почти не грешит, а если и случится, что согрешит, то будет наказан уже в этом мире, чтобы грех его полностью стерся»⁹⁵. Кто после всего этого не приложит все силы, чтобы правильно сосредоточиться во время *нефилат апаим*?! Каждый человек должен стараться сделать то, что подвластно его пониманию, и достигнуть тех глубин, на какие способен его разум. Если человек знает наизусть молитву, произносимую во время *нефилат апаим*, то пусть падёт на левую руку и всем сердцем сосредоточится на произносимых словах. И когда произносит слова «К Тебе, Бог, вознесу душу»⁹⁶, то пусть ощущает готовность отдать жизнь ради освящения Имени Творца – если сложится ситуация, когда надо будет это сделать. В святой книге «Зоһар» сказано, что тот, кто не сосредотачивает на этом свои мысли, оставит этот мир раньше предназначенного ему времени⁹⁷. Поэтому тот, кто жаждет жизни, должен ощущать в себе эту готовность каждый день. И пусть человек думает и желает, чтобы всё, что он делает, доставляло радость Творцу. Это очень глубокие понятия. Вообще все молитвы и благословения необходимо произносить сосредоточенно, с должной направленностью сердца. Это же касается изучения Торы. Всё это как лестница, достигающая Небес.

Великие чудеса

נפלאות

Тот, кто помнит о совершённых Богом чудесах, в заслугу этого спасется от беды. В мидраше Шохер Тов сказано: «Всевышний вывел народ Израиля (из Египта) и творил им чудеса, чтобы они вспоминали об этом. Сказал царь Давид: “Раз так, то я буду вспоминать Твои чудеса, а Ты спаси меня”»⁹⁸. Эти слова мудрецов приведены в книге «Дваш ле-Пи»⁹⁹. Поэтому очень хорошо читать книгу Теһилим, сознавая при этом, что

⁹⁵ Дваш ле-Пи, глава 50, пункт 1.

⁹⁶ Теһилим 25:1; *ашкеназим* говорят Теһилим 6.

⁹⁷ Зоһар, часть 3, лист 121.

⁹⁸ Мидраш Шохер Тов на Теһилим, глава 70.

⁹⁹ Дваш ле-Пи, глава 50, пункт 5.

произносишь. Есть особые времена, когда человек обязан вспоминать о чудесах и великих деяниях Творца и рассказывать о них жене и детям: в Песах, в Хануку, в Пурим и т.д. Когда человек находится в компании, то вместо пустой болтовни или сплетен и прочих запрещенных речей, о которых сказано: «Утомили вы Бога речами вашими»¹⁰⁰, – пусть лучше заговорит о чудесах, которые Бог делал еврейскому народу – или, в частности, ему и другим людям. Тогда другие возьмут с него пример и тоже станут говорить о великих деяниях Творца, что приведет к Его возвеличиванию. Это является выполнением заповеди, и человек получит награду.

Свеча шабата и свеча Хануки

נר שבת וחנוכה

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что человек, следящий за тем, чтобы зажигать их как должно, удостоится сыновей, которые станут мудрецами Торы¹⁰¹. Но что значит – зажигать как должно? Надо, чтобы подсвечник, в котором их зажигают, был красивым и чистым, а масло было бы отборным оливковым маслом¹⁰². В шабат следует зажигать побольше свечей, и хорошо, чтобы их было не менее семи. По преданию от ha-Ари, благословенна память о нем, готовить свечи должен мужчина, а зажигать – женщина. И если все заповеди необходимо выполнять как можно лучше, чтобы доставить радость Творцу, то тем более надо стараться выполнять эту заповедь, за которую человека ждет такая прекрасная награда, – ведь человек готов отдать всё, чтобы удостоиться детей, знающих Тору. В моем обыкновении перед зажиганием свечей Хануки произносить такую молитву:

«Ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины* я готов выполнить заповедь зажигать свечи Хануки, как постановили наши мудрецы, благословенна память о них. И да будет угодно Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы нам засчиталось, как будто мы правильно сосредоточились на выполнении этой заповеди и подразумевали всё, что должно. И пусть заслуга нашего зажигания свечей Хануки вознесется ввысь

¹⁰⁰ Малахи 2:17.

¹⁰¹ Шабат 23б.

¹⁰² Перед наступлением шабата и в Хануку зажигают свечи с оливковым маслом. Для этого есть специальные подсвечники с емкостью для заливания масла, которое и зажигают. Ханукальный подсвечник называется «ханукия». – *Прим. ред.*

вместе с заслугой тех праведников, которые сделали это с должными мыслями. И в заслугу зажигания свечей Хануки удостой нас и наше потомство света Торы и заповедей, и пусть восполнятся все духовные уровни нашей души. И отстрой Храм поскорее, в наши дни, и там святые *kohanim* будут зажигать Менору. И подобно тому, как сотворил Ты чудеса для отцов наших, спаси нас и сейчас, избавь от других народов и собери нас всех вместе, чтобы могли мы благодарить Тебя и петь Тебе хвалу! А если нет у нас заслуг, то спаси нас из великого Своего милосердия!» И дальше я говорю: «Ва-йеһи ноам...»

Буква ט (самех)

Терпение

סבלנות

Каждому человеку необходимо приобрести такое прекрасное качество, как терпение. Терпение требуется всем, от мала до велика. Глава общины должен терпеливо исполнять свои обязанности, мириться с оскорблениями из уст противников и принимать всех с одинаковым спокойствием. Главе семьи следует столь же терпеливо относиться к жене и детям, по принципу «левая рука должна отталкивать, а правая¹ приближать» – в соответствии с тем, что он за человек, а также в зависимости от возраста и разума ребенка, его характера, и еще с учетом ситуации. И всегда надо тщательно взвешивать, как правильно будет поступить в конкретном случае: отругать или стерпеть и промолчать, говорить мягко или сурово. Во всём, что касается слов, необходима исключительная выдержка. Один мудрец сказал: «Пока ты не произнес слово – оно твой пленник, а после того, как произнес, – ты его пленник»². Поэтому даже если всё внутри кипит и слова так и просятся наружу, надо сделать над собой усилие и промолчать. Истинно сказали: «Слово за сэла³, а молчание – за два (сэла)»⁴. То, что делается степенно, без спешки, сохранит человеку много денег⁵. И особенно человек должен стараться смолчать, если гневается. Ведь когда человек злится, он бросает слова не подумав, разжигает

¹ Т.е. более сильная рука. – *Прим. ред.*

² Сефер Хасидим, пункт 86.

³ Сэла – древняя серебряная монета, упоминается в Мишне (например, Эрхин 3:4). Согласно мнению Раши, вес этой монеты примерно 14 граммов. Археологические находки времён Второго Храма подтверждают это мнение. – *Прим. ред.*

⁴ Мегила 18а.

⁵ Брахот 20а.

распря. Он начнет ругаться и проклинать, и ничто не будет для него свято. Поэтому надо стерпеть и промолчать, ведь «тот, кто оберегает свои уста и язык, бережет свою душу от беды»⁶ и удостоивается великого блага.

Огромное терпение требуется от того, кто хочет обучать детей Торе. Иногда детям тяжело что-то понять, а еще они иногда быстро забывают пройденный материал из-за недостатка сообразительности или внимания. Конечно, это раздражает учителя, но он должен запастись терпением, увещевать учеников подходящим образом и повторять с ними изучаемые тексты. Примером может послужить история про раби Прейду, который повторял с учеником изучаемый материал 400 раз и был удостоен великой награды⁷. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

Если мужчине не повезло и ему досталась сварливая жена, он должен набраться сил и терпеть всё ради мира в доме, ведь мир – самое важное. Но человек, которого все уважают и волю которого выполняют, не заслуживает похвалы за то, что не сердится. Похвалы будет достоин тот, кого злят, с кем поступают несправедливо, а он тем не менее терпит и не держит обиду. Этим он удостоивается того, что Бог простит ему все грехи. Мудрецы, благословенна память о них, стих «Землю (Бог) подвесил ни на чём»⁸⁹ трактовали так: «Мир держится в заслугу тех, кто сдерживает¹⁰ уста во время ссоры»¹¹. Все знают, что терпение – прекраснейшее качество, но считают, что оно мало кому доступно. Однако поскольку это качество чрезвычайно важно и приносит благо душе и телу, в этом мире и в будущем, – необходимо собраться с силами и воспитать это качество в себе. Ведь на самом деле человек может с Божьей помощью сделать всё, чего он действительно хочет. Награда зависит от приложенных усилий, и Бог помогает тому, кто хочет очиститься.

Сукка

סוכה

Сукка – это важная и любимая заповедь, которая исполняется в определенное время. Счастлив народ Израиля! Большинство строят красивую

⁶ Мишлей 21:23.

⁷ Эрувин 54б.

⁸ Аль блима. – Прим. ред.

⁹ Иов 26:7.

¹⁰ Использовано слово *болем*, похожее на *блима*. – Прим. ред.

¹¹ Хулин 89а.

сукку и украшают ее, вносят в нее красивую посуду. Однако есть и невежды, которым неохота приложить даже самую малость усилий, и потому они не строят сами, а используют общественную сукку, в которой съедают *ке-заит*¹² хлеба в первую и вторую¹³ ночь праздника. А некоторые из тех, кто строят сукку, заходят туда в течение праздника лишь время от времени, а едят и спят дома. Хоть бы они набрались ума и поняли, как приятна эта заповедь! Во-первых, она искупает грехи человека – так же, как искупают их скитания. Во-вторых, согласно тайнам Торы, в этой заповеди содержится глубокий духовный смысл. И нам доступна лишь малая толика понимания этого смысла – в сукке *Шхина* раскрывает над нами свои крылья и бережет нас, как «птица, высиживающая птенцов»¹⁴. В сукку приходят семь гостей – *ушпизин*¹⁵, и поэтому ее святость приравнивается к святости синагоги. Вот почему запрещено легкомысленно вести себя в сукке, и о святом раве *ha-Aри* рассказывали, что он следил за тем, чтобы не вести в сукке праздных разговоров. И конечно, кто все семь дней праздника живет в сукке в чистоте, радости и богобоязненности, тот приобретает святость и духовный свет своей душе, он удостоивается весь год истинно служить Творцу.

В праздник Суккот есть и другие заповеди: *нетилат лулав* и покачивание четырьмя видами растений¹⁶ во все стороны света во время

¹² Установленное законом минимальное количество хлеба, которое надо съесть в сукке, чтобы выполнить заповедь. Как уже говорилось, наиболее распространено мнение, что размер *ке-заит* – это объем пищи, соответствующий 27–30 миллилитрам воды, что соответствует 27–30 граммам. Пусть каждый спросит своего рава, как поступать, поскольку есть несколько методов подсчета мер, приведенных в Талмуде. – *Прим. ред.*

¹³ За пределами страны Израиля. – *Прим. ред.*

¹⁴ Здесь автор книги, рав Папо, перефразирует стих «Если встретится тебе гнездо... а мать высиживает птенцов...» (Дварим 22:6). – *Прим. ред.*

¹⁵ На арамейском языке *ушпизин* – «гости». В праздник Суккот евреи выходят из своих домов и заходят в сукку, чтобы выполнить повеление Бога («Семь дней находитесь в сукке» (Ваикра 23:42)), и удостоиваются там присутствия *Шхины*. Семь душ праведников спускаются из *Ган Эдена*, приходят в сукку и становятся в ней гостями – *ушпизин*. Это Авраам, Ицхак, Яков, Ахарон, Моше, Йосеф и Давид, которые находятся в сукке вместе с евреями все дни праздника Суккот, и каждый из них – главный гость в один из дней: семь дней и семь праведников. И как еврейский народ счастлив, что столь великие праведники древности находятся у них в гостях, так и эти праведники радуются, когда видят потомков, идущих их путями. (*Выдержка из книги «Сефер ha-Тодаа» рава Элияху Ку-Това.*) – *Прим. ред.*

¹⁶ Этрог (цитрон), *лулав* (пальмовая ветвь), *хадас* (мирт) и *арава* (ива). – *Прим. ред.*

молитвы *הלель*, произнеся предварительно благословение на них. Эти растения надо держать в руках и во время обхода *бимы* в синагоге, когда произносят *хошанот*¹⁷. Эти действия имеют очень глубокий духовный смысл, но люди пренебрегают ими. В некоторых местах даже те, кому удалось бы приобрести четыре вида растений для себя лично, не приобретают их, а полагаются на общественные. А те, кто берут свои «четыре вида», не качают ими, считая это действие лишь благочестивым обычаем. А ведь на самом деле в покачивании и есть основное выполнение заповеди! Сказано: «Как только ребенок научится делать движение *лулавом*, отец обязан купить его ему»¹⁸. В Талмуде разъясняется, как и когда выполняют эту заповедь: «Когда покачивают? – во время произнесения *ходу* и *Ана*¹⁹»²⁰, «Каждый день обходят жертвенник (держа *лулавы* в руках)»²¹ и в других местах. Богобоязненному человеку, любящему заповеди, подобает позаботиться о том, чтобы иметь личные, отборные четыре вида растений. И позаботиться об этом надо уже с начала года – отправив посланников в разные места, чтобы наверняка достать себе эти «четыре вида». Это прекрасная заповедь, выполнение которой даст человеку благо на весь текущий год. И пусть он не уклоняется от покачивания четырьмя видами растений и от обхода с ними *бимы*. А если не удалось достать собственные «четыре вида», надо стараться выполнять связанные с ними заповеди «четырьмя видами» другого еврея. И пусть такой человек не боится насмешек – ведь если бы ему представилась возможность заработать 1000 золотых монет, он не дал бы насмешкам остановить себя. Так тем более не следует давать насмешкам других

¹⁷ *хошанот* – особые молитвы, произносимые в синагоге во время утренней молитвы в дни праздника Суккот. Само слово *хошанот* является сочетанием двух: «*хоша на!*», что означает «(молим Тебя:) Спаси!». В основном это молитвы о дожде и плодородном годе. Во времена Храма *коһаним* приносили ивовые ветви, расставляли их вокруг жертвенника, обходили вокруг жертвенника с *лулавами* в руках, зывали: «(Молим Тебя:) спаси нас! (Молим Тебя:) пошли нам успех!» – и затем добавляли еще разные мольбы и просьбы. В каждый день праздника обходили жертвенник один раз, а на седьмой день – *хошана Раба* – семь раз (отсюда и название: большая [т.е. умноженная] *хошана*, поскольку в этот день умножали количество таких молитв). В наши дни подобным образом обходят *биму* в синагоге: один раз в каждый из дней праздника и семь раз – в *хошана Раба*. – Прим. ред.

¹⁸ Сукка 42а.

¹⁹ Стихи из молитвы *הלель*.

²⁰ Сукка 37б.

²¹ Сукка 45а.

мешать выполнять волю Творца – а Он к тому же даст за это награду. Это великое правило в Торе. «Если будешь жаждать ее (Тору и ее заповеди), как серебро... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»²².

Еще одна особая заповедь праздника Суккот – радоваться заповеди. И хотя человек должен веселиться во все праздники, но в Суккот радость должна быть особенной, ведь этот святой праздник назван «временем нашего веселья», как мы говорим в молитве, и про него сказано: «И веселись в свой праздник, и будь только радостным»²³. Бог повелел нам, чтобы сердце наше наполнилось радостью от выполнения заповеди. Нам стоит задуматься: ведь мы всего лишь плоть и кровь, и как же прекрасна наша участь, ведь Творец выбрал нас и всегда нас любит! И хотя мы не можем постичь всей глубины Его любви к нам, но мы можем осознать и почувствовать хоть малую часть этой любви: ведь Бог дал нам Рош ha-Шана и Йом Кипур, чтобы искупить наши грехи, проявляя к нам любовь и милосердие как отец к сыну. И Он пожелал порадовать нас после грусти и мук, испытываемых нами в Дни раскаяния, а потому сразу после них дал нам праздник Суккот и повелел веселиться. Разве можно представить что-либо слаще?! Всевышний хотел удостоить народ Израиля – и поэтому умножил нам Тору и заповеди. Он велел нам исполнять как заповедь сукки, чтобы раскинуть над нами «шатер мира», так и заповедь брать «четыре вида», которая является добрым знаком народу Израиля – и знаком для нас, что вышли мы из Суда Бога оправданные, как сказали мудрецы: «Это похоже на двух людей, которые попали на суд. Мы не знаем, что решил судья, но, когда мы видим, что один выходит наружу и держит в руках пальмовую ветвь, мы знаем, что он победил»²⁴. И Он повелел нам радоваться в Суккот, и это приводит добро на весь год. Ученики рава ha-Ари, благословенна память о нем, писали, что тот, кто будет радоваться в течение всего праздника и вообще не грустить, будет всегда в радости и удостоится хорошего года.

Поэтому человек должен приложить усилия и забыть на время этого праздника обо всех своих проблемах и невзгодах – и радоваться этой заповеданной радостью в каждый из этих семи дней, как написано об этом в святой книге «Зоһар»²⁵. И еще пусть человек подумает о том, что благодаря ему происходят великие вещи на Небесах, что он, плоть и кровь,

²² Мишлей 2:4-5.

²³ Дварим 16:14-15.

²⁴ Мидраш Ваикра Раба 30:2.

²⁵ Зоһар, Ваикра, лист 56.

удостаивается сейчас строить себе духовную обитель на Небесах. «Что (есть) человек, что Ты помнишь его... сделал его властелином над творениями рук Твоих, всё сложил к ногам его»²⁶! Если человек задумается над этим и другими подобными вещами, он не сможет не пробудиться и не сказать: «Как можно не радоваться?!» И начнет воспевать хвалу и благодарность Творцу. Надо помнить, что, когда у нас был Храм, праведники и благочестивые люди чрезвычайно радовались в *симхат бейт ха-шоева*²⁷,

²⁶ Теһилим 8:5, 7.

²⁷ Симхат бейт ха-шоева – празднество, буквально «радость водочерпания». В Суккот во времена Храма спускались к источнику Шилоах, черпали оттуда воду, возвращались в Храм и лили на жертвенник. Это сопровождалось праздничным шествием, игрой на музыкальных инструментах, радостными танцами праведников и мудрецов Торы.

Мудрецы получили устно от Моше с горы Синай, что только в праздник Суккот, во время приношения каждодневной жертвы *тамид*, на жертвенник кроме обязательного возлияния вина лили дополнительно и воду. Бóльшая, чем обычно, радость в эти дни была связана с этой заповедью возлияния воды. И в целом дни праздника Суккот – это дни, когда нам заповедано радоваться больше, нежели в дни других праздников. Празднования продолжались в Храме каждый день Суккота (кроме шабата и первого дня этого праздника, который является *йом тов*). Они начинались за некоторое время до наступления темноты и продолжались до рассвета. В них участвовал весь народ – с преисполненным радостью сердцем евреи благодарили Творца за всё добро, которое Он сделал для них. Каждый участвующий в празднике наполнялся ощущением радости и упования на Творца. Набиралась вода из источника Шилоах, возле которого помазывали на царствование царей дома Давида, а затем шествие возвращалось в Храм, и воду лили на жертвенник. Всё это сопровождалось праздничным шествием, игрой на музыкальных инструментах, радостными танцами праведников и мудрецов Торы. Люди, участвовавшие в этом веселье, удостоивались стать пророками (Иерусалимский Талмуд, трактат Сукка, глава 5). В эти дни люди вспоминали о величии Творца, о том, что всё – мудрость, сила, богатство, почет – от Него, а также что в сердце человека не должно быть места для гордыни. Каждый ощущал, сколь он любим Богом. Приказав черпать воду из источника Шилоах, Бог как бы сказал: «Моя любовь к вам не зависит ни от чего – в Моих глазах равны вино, производство которого требует хлопот и умения, и вода, приношение которой не требует ничего, только делайте это с радостью, от всего сердца! Так исполняйте любую заповедь». Выполнение заповедей, связанных с праздником Суккот, приносило благословение всему миру. Сегодня нет Храма, но заповедь радоваться в Суккот осталась. Принято собираться в один из дней праздника и устраивать веселье с музыкой и танцами. (*Подробнее можно прочитать в «Сефер ха-Тодаа» / «Книга нашего наследия», написанной равом Элияһу Ки-Тов (1912–1976) и издававшейся на русском языке, а также в трактате Сукка с листа 48а до 53а.*) – Прим. ред.

и даже сказано: «Тот, кто не видел *симхат бейт ха-шоева*, не видел в жизни радости»²⁸. Эта радость приводила к возвышенному духовному состоянию, близкому к пророчеству, – и, конечно, Бог теперь очень страдает оттого, что Храм разрушен, и утешением Ему служит то, что Он наблюдает, как радуются Его дети в синагогах, как описывается в святой книге «Зоһар»²⁹. Поэтому народ Израиля должен «радоваться своему Создателю»³⁰ так, как предписывает Тора. Разумеется, речь не идет о веселье, вызванном разгулом, обильной выпивкой и песнями о любви, как считают некоторые глупцы. Потому что всё это не веселье, а распутство. Такие люди думают, что выполняют заповедь, но на самом деле совершают проступок. Пусть Бог испкуит их вину.

Когда человек радуется, он должен не забывать радовать бедняков. Эту заповедь надо выполнять во все праздники, и если он в радости, но не порадовал бедняка, то про это сказано: «Раскидаю помёт на лица ваши, помёт на праздничные жертвы ваши»³¹. Особенно велика обязанность радовать бедняков в Суккот. То, что человек им дает, считается долей *ушпизин*³².

²⁸ Сукка 51а.

²⁹ Зоһар, часть 3, лист 114.

³⁰ Теһилим 149:2.

³¹ Малахи 2:3.

³² Доля *ушпизин*: «Поскольку праздничная сукка – это обитель *Шхины* и в ней находятся *ушпизин*, то правильно, чтобы хозяин дома на свои праздничные трапезы приглашал гостей, особенно гостей бедных, чтобы доставить радость *Шкине*. Ведь радость бедняков приносит радость Небесам (“Бог) на Небесах, но одновременно Он находится (внизу) вместе с бедняками и униженными и “оживляет” их душу” (Йешаяһу 57:15)). В Суккот евреи радуются и благодарят Бога за всё добро, признавая, что всё благополучие от Него и что будет справедливо, если в такое время они порадуют любимых Богом – бедняков. Но как их порадовать? Поделиться с ними своим благополучием или пригласить их к своему столу, усадить как самых уважаемых гостей и уважить их самыми лучшими кушаньями из тех, что имеются у человека, ведь бедняки его гости и возле них сидят Небесные гости – *ушпизин*.

Человек приглашает к своему столу *ушпизин*. Конечно, если бы было возможно, чтобы эти души праведников ели от его трапезы, то как бы человек старался, сколько готов был бы на это потратить! Но хотя *ушпизин* и не кушают, но они видят стол человека и говорят ему: “Всё, что бы ты предложил нам, дай нашим любимым – беднякам, и зачисляется тебе, как если бы дал нам”. Есть обычай у евреев сефардских общин: посылая бедняку всё необходимое к празднику, они говорят: “Это доля *ушпизин*”. И если человек радуется бедняков, он радуется Бога и удостоивается великих благословений». (Выдержка из книги «Сефер ха-Тодаа» рава Элияһу Ки-Това.) – Прим. ред.

Того, кто этого не делает, *ушпизин* проклянут, и наоборот: если человек дает со своего стола беднякам, он получит от *ушпизин* благословение, как разъясняется в святой книге «Зоһар»³³. Поэтому каждый должен желать благословения и страшиться проклятия – и приглашать к своему столу бедняков. А если не может, то пусть выделит в канун праздника в *цдаку* такую сумму, которой хватит на все праздничные трапезы. И пусть произнесет вслух следующее: «Эту сумму я даю на *цдаку*, и она является долей праотца Авраһама от моей трапезы, а эта сумма – доля праотца Ицхака...» и т.д. Можно также перед каждой трапезой посылать бедняку еду. Тогда человек получит благословение.

Предостережение

סי

Сама Тора повелела делать к ней ограду, как сказано: «И оберегайте предостережение Мое»³⁴ – то есть сделайте ограду Моему предостережению. Наши святые мудрецы уже поставили нам крепкие ограды, чтобы отдалить нас от нарушений, и строгость наказания за нарушения постановлений мудрецов строже, чем за нарушения закона Торы. Не изучающему Тору человеку не следует объяснять, что причина того или иного ограничения в том, чтобы не нарушить закон Торы, поскольку тогда он отнесется к ограничению легкомысленно, ведь это не запрет Торы. Эти люди не понимают, что, не выполняя постановления мудрецов, они нарушают запрет «Не отклоняйся (от постановлений мудрецов)»³⁵ – даже если при этом не нарушают закон Торы. Тот, кто нарушает постановления мудрецов, заслуживает смерти и будет страшно наказан в *Геһиноме*³⁶. Еще одна причина, по которой не следует разъяснять причины каких-либо постановлений мудрецов не изучающим Тору людям, заключается в том, что они станут применять к ним свою логику – и не будут выполнять как надо. Я знал одного человека, в котором было немного богобоязненности, так он не пил напрямую молоко, надоенное неевреем без того, чтобы еврей при этом присутствовал, а сначала сгущал это молоко (делал из него масло или сметану). Он рассуждал так: поскольку разрешено есть масло, изготовленное неевреем, поскольку молоко некошерного животного не сгущается (а следовательно, из него нельзя сделать масло), то я сам точно так же сделаю дома. И этот глупец

³³ Зоһар, часть 3, лист 104.

³⁴ Ваикра 18:30.

³⁵ Дварим 17:11.

³⁶ Эрувин 21б.

не понимал, что разрешено кушать молочный продукт, если его изготовил сам нееврей, а в таком случае не опасаются добавки некошерного молока, поскольку нееврей знает, что такую смесь невозможно сгустить (и изготовить масло). Но если нееврей продал свое молоко еврею, в нем может оказаться примешено какое-то количество некошерного молока. А есть и такие невежды, которые разрешают себе пить молоко, надоенное неевреем, поскольку считают: такое молоко запрещено из опасения, что к нему примешано молоко некошерного животного, но я уверен, что этот нееврей не смешивает разные виды молока, – и, следовательно, я могу его пить. Так подобные люди придумывают себе поводы не соблюдать разные постановления мудрецов. Но всё это происки дурного начала. Поэтому ради Славы Творца не следует раскрывать несведущим в Торе, что тот или иной запрет – от мудрецов, и не следует разъяснять его смысл. Надо просто сказать, что нарушение подобного постановления является большим грехом.

И еще есть причина, по которой не следует открывать причины постановлений мудрецов людям, не изучающим Тору: чтобы они не стали злиться и роптать на наших святых мудрецов, считая, что те давят народ лишними законами, запретив больше, чем того требует Тора. Эти люди не понимают, что если бы не постановления мудрецов, то законы Торы не выполнялись бы. И было бы лучше, если бы они установили нам еще больше оград. Ведь из-за того, что мудрецы разрешили носить с собой вещи по улице в шабат в городе, окруженном стеной, если сделали *эрув*, в некоторых местах невежды носят их в шабат и там, где нет крепостной стены, или за ее пределами³⁷. Еще один пример: поскольку мудрецы разрешили заимодавцу брать процент с ссуды, если сторонами подписан *heter иска*, то некоторые дают ссуды под процент и без

³⁷ По закону Торы в субботу запрещено выносить из «частного владения» в «общественное», а царь Шломо сделал ограду и запретил вынос из любого «владения» в другое. И он же постановил, что можно сделать «смешение владений» – *эрув хацерот*, чтобы таким образом разрешить перенос вещей. Это постановление в силе там, где по каким-либо причинам нет «общественного владения». Крепостная стена вокруг города или просто стена высотой не менее 10 тфаким снимает проблему «общественного владения», и можно сделать «смешение владений». Согласно мнению рава Авраама-Хаима Наэ (1890–1954), разработавшего систему конвертирования мер Торы и Талмуда, 10 тфаким – это 80 сантиметров. Тогда как согласно мнению рава Авраама Йешаяху Карелица (1878–1953), известного как Хазон Иш, одного из величайших законоучителей нашего времени, 10 тфаким – это 96 сантиметров. – Прим. ред.

подписания этого документа. К сожалению, есть и еще ряд примеров, когда разрешение приводит к нарушению запрета Торы, а потому было бы лучше, если бы мудрецы запретили больше. Но они выносили запрет только в тех случаях, когда было ясно, что большинство людей смогут его соблюдать. Кроме того, у мудрецов был очень высокий духовный уровень, и все их решения принимались под влиянием некоего уровня пророчества, которым они обладали. Ведь даже в двух парах *тфилин*, которые мы накладываем ежедневно, – один изготовленный по мнению Раши, а другой изготовленный по мнению рабейну Тамы, – содержится много духовных тайн. Также и в корне постановления мудрецов о праздновании двух дней *йом тов*³⁸ за пределами страны Израиля скрываются глубокие тайны мира. Все эти тайны Бог раскрыл Моше на горе Синай, и они передавались устно. К ним нельзя прибавить, и от них нельзя убавить.

Каждому человеку подобает ставить ограду самому себе – в соответствии с тем, что он за человек. А если человек возглавляет общину, он должен выносить для всей общины необходимые постановления, которые уберегут ее от нарушений законов Торы. Всё зависит от времени, места и ситуации. С дурным началом надо бороться при помощи уловок, и лучше сто раз избежать разрешенного, чем хотя бы раз нарушить запрет. Этим человек соблюдает заповедь Торы «И оберегайте предостережение Мое»³⁹. Когда Бог увидит, что человек всячески старается спастись от происков дурного начала, то увиденное принесет Ему радость – и Он не оставит человека и поможет преодолеть препятствия.

Рамбам, благословенна память о нем, писал, что хотя правильно во всем выбирать золотую середину, но если у человека вошло в привычку совершать какое-то нарушение или он обладает каким-то дурным качеством, ему следует сначала уйти в противоположную крайность – и лишь затем двигаться к середине⁴⁰. Например, если человек страдает пьянством – а это великое зло, истребляющее душу и тело, – то он должен некоторое время полностью воздерживаться от алкоголя, употребляя его лишь для *Кидуша* и *хавдалы*. А тот, кто по природе ленив, должен приучать себя к быстроте и расторопности, пока не привыкнет к этому. Человеку под силу полностью изменить свой характер и поведение, эти

³⁸ В праздники Суккот, Песах и Шавуот. – *Прим. ред.*

³⁹ Ваикра 18:30.

⁴⁰ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Деот 1:3 и 2:2.

изменения постепенно войдут у него в привычку и станут второй натурой. Каждый должен ежедневно работать над своим характером и менять дурные привычки. Для этого следует использовать разнообразные уловки и устанавливать себе ограду там, где необходимо, а также штрафовать самого себя и т.д. А награда зависит от потраченных усилий. Слышал следующее высказывание мудрецов: «Тому, кто ежедневно повторяет законы, обещано, что он удостоится будущего мира»⁴¹. Но можно видеть в этих словах намек: тому, кто меняет свое поведение⁴² каждый день, всё более совершенствуясь, обещано, что он удостоится будущего мира.

Тайна

תנו

Изучение тайн Торы – это высший уровень учебы. Счастлив тот, кого Бог наделил пониманием, и он занимается каббалой, и есть у него понимание в этой области знания. Когда такой человек во время изучения Торы, молитвы и выполнения заповедей направляет свои мысли согласно изученному в этой области, невозможно описать, насколько ценными эти заповеди становятся. Тот, кто знает святую книгу «Зоһар», имеет представление о величии таких людей. И нехорошо для человека, если он не занимается этой мудростью, ведь про него сказано в «Зоһар»: тому, кто «не входит и не выходит»⁴³, лучше было бы не рождаться⁴⁴, и еще написано многое другое, огорчающее сердце. Конечно, у Всевышнего не будет претензий к тому, у кого способностей недостаточно для изучения каббалы. Ведь каждый должен учить

⁴¹ Нида 73а.

⁴² Намек здесь в игре слов: на языке Мишны «повторяет законы» – *шонэ халахот*, а «меняет поведение» (буквально – «меняет пути») – *шонэ халихот*. – Прим. ред.

⁴³ Т.е. тому, кто не входит в сад мудрости и не выходит из него. Садам мудрости (*Пардес*) называют изучение тайн Торы. Как уже говорилось, слово *Пардес* (*ПаРДеС*) – это аббревиатура из начальных букв четырех терминов (*Пишат*, *Ремез*, *Драш*, *Сод*), обозначающих уровни понимания и толкования текстов Танаха и Талмуда. При этом *Пишат* – прямое, буквальное понимание текста; *Ремез* – намек, гематрия, скрытый, глубокий, аллегорический смысл; *Драш* – толкование текста в соответствии с принятой традицией; *Сод* – тайный, мистический смысл. А прогулкой по *Пардесу* часто называют изучение еврейской мистики. Неслучайно Талмуд упоминает четырех мудрецов, вошедших в *Пардес* – т.е. достигших высочайшего уровня в постижении Торы и ее тайн. – Прим. ред.

⁴⁴ Зоһар, часть 3, лист 141.

то, что ему под силу. А вышесказанное относится к тем, кто в состоянии изучать тайны Торы.

Каждый мудрец Торы, после того как наполнится знанием Талмуда и трудов законоучителей, должен попробовать себя в изучении каббалы. И он обязан приложить к этому все усилия, используя те возможности, которые Всевышний ему дал. Но прежде необходимо выполнить несколько условий, как разъясняется в предисловии к книге раби Хаима Виталя «Эц ха-Хаим», в респонсе «Хавот Яир» и в других книгах по каббале. Тогда человеку открываются тайны Торы – и он становится подобным «источнику, воды которого всё прибывают и прибывают»⁴⁵. Надо обязательно прилагать к этому учению все силы и терпение, ведь тем самым человек доставляет великую радость Творцу. Тот, кто изучает «Тикуним» – раздел книги «Зоһар» – и другие книги мудрецов каббалы, узрит величие этой мудрости. А награда зависит от приложенных усилий.

И даже тот, у кого нет понимания в этой области, не должен уклоняться от изучения книг мудрецов каббалы, разъясняющих тайные смыслы молитв, благословений и заповедей. Ведь тогда, выполняя их, человек почувствует духовный подъем, осознавая, какие глубочайшие вещи стоят за каждым словом и поступком. Счастлив тот, кто строит себе духовную обитель на Небесах! И не следует молиться ради получения награды, а надо желать исправить всё, что требует исправления на духовном уровне, – исправить в соответствии с теми внутренними намерениями, которые заложены в текст молитвы ее святыми создателями. И надо просить Творца ниспослать в этом успех.

Тот, кто изучает труды мудрецов каббалы, может хоть немного осознать величие Творца, а также немного понять, какой огромный духовный ущерб наносят грехи. Ему доступно понимание того, насколько великий урон мы понесли с разрушением Храма, а ведь причиной этого разрушения были наши собственные грехи. Вспоминая об этом, следует горько рыдать! Человек, который изучает каббалу, лучше понимает, какие изменения в духовном мире производят наши молитвы и выполнение заповедей, наша учеба, наши шabbаты и праздники. Он будет служить Творцу с еще большей радостью.

⁴⁵ Авот 6:1.

Знай, что не вкусивший тайного учения – не вкусил трепета перед Богом и не почувствовал по-настоящему, каково служить Ему в любви и радости. Тот, кто старается изучать эти книги, обнаруживает, что нет сугубо материальных действий. Даже еда, питье, одевание, интимные отношения с женой, посещение уборной – всё имеет глубокий смысл и влияет на духовный мир, если только человек выполняет эти вещи с должным намерением сердца. Мы – счастливый народ! Поэтому каждому хорошо приучиться выполнять всякую заповедь так, как указано в каббале и как поступают благочестивые люди, – даже если он не понимает смысла. Этим человек доставляет радость Творцу.

Человек должен быть сдержанным и не раскрывать каждому изученные им тайные вещи, ведь «мудрость – со скромными»⁴⁶, и даже о повседневных вещах сказано в книге «Бен Сира»: «Многие будут твоими друзьями, но тайну свою раскрой одному из тысячи»⁴⁷. А я считаю, что даже одному из тысячи можно рассказывать только при крайней необходимости – например, чтобы посоветоваться. Ведь сказано: «Не рассказывай другу то, что скрываешь от врага»⁴⁸, – если этот друг еще не проверен тобой многократно и не оказался достойным. Ведь друг может стать врагом – и раскрыть твой секрет. Тому, насколько осторожным следует быть, чтобы не разглашать тайну, можно поучиться у нашего праотца Яакова, да покоится с миром. Сказано: «И послал Яаков позвать Рахель и Лею в поле, где скот его»⁴⁹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Это учит нас, что человек не должен рассказывать тайны дома, а должен выбрать для этого открытое место, ведь и у стен бывают уши»⁵⁰. Более того, раби Йехуда ха-Наси, ведя тайные разговоры с (императором) Антонинусом⁵¹, говорил лишь намеками, ведь даже «птица может разнести молву»⁵². И известен случай с Бавой бен Бутой

⁴⁶ Мишлей 11:2.

⁴⁷ Йевамот 66б.

⁴⁸ Возможно, это из книги «Мивхар ха-пниним», автор которой Шломо ибн Гвириоль – мудрец, живший в XI веке в Испании. – *Прим. ред.*

⁴⁹ Берешит 31:4.

⁵⁰ Брахот 8б, см. там комментарий Раши.

⁵¹ Возможно, это римский император Антонин Пий, правивший под именем Тит Элий Адриан Антонин и живший примерно в то же время. – *Прим. ред.*

⁵² Авода Зара 10б.

и **hóрдосом**^{53, 54, 55}. Поэтому человеку следует быть очень осторожным, ведя секретный разговор с домочадцами, чтобы его секрет не оказался известен: ведь и у стен есть уши – или секрет разболтают те, с кем он поделился, или дети, крутившиеся по дому, расскажут о нем другим, ведь дети не умеют хранить тайну. «Тот, кто оберегает свои уста и язык, бережет свою душу от беды»⁵⁶.

Надо быть очень внимательным, чтобы не разгласить кому-то – даже собственной жене – чужой секрет. И даже если расскажешь его другому человеку с условием, чтобы тот никому его не выдал, человек этот поступит как ты: расскажет кому-то с условием, чтобы тот никому не говорил... И в итоге тайное станет явным. Сказали в святой книге «Зоһар»⁵⁷, что разглашающий секреты Торы – как будто убивает людей и занимается идолопоклонством. И еще сказали: душа того, кто разглашает секреты, не из святого источника, а потому он не способен хранить тайну, и когда его душа оставляет тело, она не прилепляется обратно к святому источнику душ, ведь она не оттуда. Горе такому человеку, горе ему – и горе его душе. Пусть человек устрашится и никому не открывает своих секретов. И нельзя распространять далее слова другого человека не только когда тот предупредил, что это тайна. Мудрецы сказали: пока человек сам не сказал тебе, что ты можешь рассказывать услышанное от него, у тебя нет права этого делать^{58, 59}. Ведь когда человек говорит с домочадцами или

⁵³ Царь Ирод I Великий (на иврите **הֵרֹדִים** – **hóрдос**) – царь Иудеи (37–4 годы до н.э.), основатель идумейской династии Иродиадов. Его описывали как «сумасшедшего, убившего свою семью и множество раввинов», «злого гения иудейской нации», «готового на любое преступление в угоду своим неограниченным амбициям» и «величайшего строителя в еврейской истории». Его имя стало нарицательным для обозначения злого и жестокого человека. – *Прим. ред.*

⁵⁴ Бава Батра 4а.

⁵⁵ **hóрдос** (царь Ирод I Великий) ослепил мудреца Баву бен Буту, а затем пришел к нему и, пользуясь его слепотой, пытался разговорами вытянуть, что мудрец про него думает, и лишь осторожность мудреца спасла его от смерти (ибо если бы Бава бен Бута сказал что-то дурное о **hóрдосе**, тот убил бы его). – *Прим. ред.*

⁵⁶ Мишлей 21:23.

⁵⁷ Зоһар, часть «Идра Зута Кадиша», на недельную главу «һаазину», лист 294.

⁵⁸ А тем более нельзя, если человек напрямую запретил рассказывать, и это может войти в запрет Торы на *лашон һа-ра* – злословие, см. «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 156, и там комментарий «Маген Авраһам». – *Прим. ред.*

⁵⁹ Йома 4б.

друзьями, он может не подумать о том, что надо их предупредить, чтобы молчали. А они разглашают его слова. Смотри, что случилось с раби Шимоном бар Йохаем, когда Йехуда сын *герим* разгласил его слова^{60, 61}.

Лучшее лекарство – молчание. Те, кто суют свой нос в чужие дела и пытаются – подслушивая, или вскрывая чужие письма, или обманом – выведать чужие секреты, грешат и заслуживают всяческого порицания. Известно, что великий рабейну Гершом наложил запрет (*херем*) открывать чужие письма без разрешения хозяина. В респонсе «*ха-Лекет*»⁶² сказано, что тот, кто пытается выведать чужой секрет, нарушает запрет «Не ходи сплетником в народе своем»⁶³. Ведь нет разницы, выведать чужую тайну и выдать ее другим – или самому себе. В любом случае это в итоге приведет к раздорам, несчастьям и ненависти. Лучше держаться от всего этого подальше, ибо Богу такое поведение ненавистно.

Книга

תפס

Известно, что одна из 613 заповедей – чтобы каждый написал себе свиток Торы. У кого есть такая возможность, должен обязательно эту заповедь выполнить. В святой книге «*Зоһар*»⁶⁴ сказано, что даже за одну заповедь, которую человек мог выполнить, но не выполнил, ему придется еще раз вернуться в этот мир⁶⁵, и про это говорится в стихе «Проклят тот, кто не выполнит слов этой Торы»⁶⁶. И хотя законоучители писали, что в наше время человек выполняет эту заповедь, покупая книги, где разъясняются законы и комментарии к Торе, но, согласно тайному смыслу заповеди, всё же очевидно, что человек обязан именно написать свиток Торы по всем правилам⁶⁷.

⁶⁰ Шабат 33б.

⁶¹ Раби Шимон критиковал римскую власть. Эти слова услышал Йехуда сын *герим* и рассказал другим. Слова дошли до властей, и раби Шимону пришлось бежать и долгое время скрываться. – *Прим. ред.*

⁶² Респонса «*ха-Лекет*», часть 1, глава 276.

⁶³ Ваикра 19:16.

⁶⁴ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 70, лист 132.

⁶⁵ Т.е. пройти через мучения *гильгуля*. – *Прим. ред.*

⁶⁶ Дварим 27:26.

⁶⁷ Тур, часть «Йоре Деа», глава 74, см. комментарий «Приша». Автор этого комментария – раби Йехошуа Фальк Кац (1555–1614). Жил в Варшаве и Вене. Ученик раби Моше Исерлиша, автор двух комментариев на Тур: «Дриша» («Толкования») и «Приша» («Пояснения»), а также автор комментария на «Шульхан Арух» и книги «Сефер Меират Эйнаим». – *Прим. ред.*

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть одна заповедь отменилась или была заменена на другую. Ведь Бог знает абсолютно всё – и видит всё, что произойдет до конца времен. Невзирая на это, Он дал нам заповедь именно в такой форме на все времена. В каждой заповеди заложены глубочайшие тайны. И подумай: если бы эта заповедь заключалась лишь в том, чтобы у человека была книга, по которой он мог бы учиться, то подошла бы книга, написанная в любой форме! Почему же Всевышнему важно, чтобы она была написана чернилами на пергаменте, в виде свитка? И еще: Моше на горе Синай получил много законов, связанных с написанием свитка Тора. И если один из них не будет исполнен – свиток окажется негодным. Но, конечно, вся заповедь основана на великих тайнах Торы.

Из вышесказанного ясно, что те, кто скидываются и покупают себе в общее пользование свиток Торы или собирают деньги на приобретение свитка Торы и дарят его в синагогу, не выполняют эту заповедь, ведь каждый должен написать свиток Торы лично для себя. Лучше бы такие люди потратили эти суммы на другие, более важные заповеди – ведь тот, кто собирается потратить деньги на заповедь, должен посчитать, какая заповедь принесет ему больше награды, подобно торговцу, вкладывающему деньги в прибыльный товар. Сказано: «Два мудреца проходили там, где стояло несколько синагог. Один сказал другому: “Сколько денег потратили мои отцы на эти здания!” И ответил ему собеседник: “Сколько душ утратили⁶⁸ твои отцы здесь! Разве не было здесь людей, изучающих Тору?!”»^{69, 70} Отсюда можно сделать выводы относительно некоторых затрат на заповеди, принятых среди людей. Нет у них достаточно разума, чтобы тратить те же деньги на более важные дела. Всегда хорошо в подобных вещах либо обратиться с молитвой к Творцу и попросить у Него совета, либо посоветоваться с мудрецом Торы – и выбрать наилучший способ потратить деньги. Если же человек богат, то пусть дает деньги на разные добрые дела. Хорошо всё делать вовремя, и уже сказали⁷¹, что тот, кто дарит синагоге новый свиток Торы в Шавуот, как будто приносит Творцу жертву «новая минха», которую приносили в Храм в праздник Шавуот⁷².

⁶⁸ Т.е. погубили. – *Прим. ред.*

⁶⁹ Иерусалимский Талмуд, Шкалим 5:4.

⁷⁰ Ведь правильнее было потратить эти деньги на них, а не на здания. – *Прим. ред.*

⁷¹ Рав Хида в «Мидбар Кадмот», глава 60.

⁷² В Шавуот приносили в Храм новую жертву минха – два хлеба, после чего можно было приносить менахот из нового урожая. Обычное значение слова минха

в Танахе – «подарок, приношение» как проявление подчинения, как дар раба господину (в отличие от подарка важного человека менее важному, который называется *масэт* (Берешит 43:34) и означает «поднятие, возвышение», т.е. статус получающего этот подарок становится выше). *Минха* это жертва из муки из двух злаков – пшеницы и овса, смешанной с оливковым маслом или *левоной* (ароматическая смола, одно из благовоний, которые воскурjali в Святом Храме в Йерушалаиме). Все *менахот* состояли из отборной, несколько раз просеянной пшеничной муки, кроме двух, приносимых из овса: *минхат омер* (которую приносили в Храм в Шавуот) и *минхат сота* (которую приносили, когда делали проверку *сота*). Есть *менахот* обязательные, а есть добровольные. Некоторые приносил человек как частное лицо, а некоторые – общественные. Некоторые приносились сами по себе, а некоторые – вместе с жертвами *ола* (всесожжения) и *шлалим* (мирные). Большая часть *менахот* требовала добавления оливкового масла и *левоны* – смолы определенного дерева; есть мнение, что дерево это называется босвеллия. Две *минхи* приносились без масла и *левоны*: это *минхат хотэ* (*минха* согрешившего) и *минхат сота*. Также *менахот* разделялись на добровольные, которые человек приносил по желанию (*недер*, *недава*), и *менахот*, которые Тора обязует принести. Добровольных – пять видов, и основное различие между ними в том, как их приносили. Обязательных *менахот* от частного лица – четыре вида, а общественных – три вида. Одна из обязательных общественных *менахот* называется *минха хадаша* (новая *минха*). Приносилась она в праздник Шавуот, как сказано: «Сосчитайте 50 дней и принесите новую *минху* во Имя Бога», «Принесите два хлеба ... *хамец*, первые из урожая во Имя Бога» (Ваикра 23:15-17). Два этих хлеба назывались *минха* и на жертвеннике не сжигались, а съедались *коһаним*. Вместе с двумя хлебами приносились еще жертвы из животных, но основная жертва, связанная с этими хлебами, – это два барана возрастом менее года, которые называются «бараны праздника Шавуот». Это мирная жертва (*шлалим*). После того, как этим баранам сделали *шхиту*, *минха* получала ритуальную святость, а после того, как бросили их кровь на жертвенник, *минха* становилась разрешенной в пищу *коһаним*. Новая *минха* (или первая *минха*) – так как приносилась она из нового урожая пшеницы и после нее разрешалось в Храме приносить *менахот* из нового урожая (*хадаш*). Особенность этой *минхи* в том, что она почти единственная, когда приносился *хамец*, тогда как другие *менахот* – это маца (еще *хамец* – часть хлебов из *минха тода* (*минха* благодарности)). И еще новую *минху* просеивали 12 раз, и это больше, чем просеивали другие *менахот* (возможно, кроме *минхат омер*). Одно из объяснений необходимости просеивать 12 раз: поскольку эта *минха хамец* и приносилась в Шавуот; а *хамец* символизирует дурное начало, и в этом причина, по которой Бог дал людям Тору, – потому что она является противоядием дурному началу. Тора дана в Шавуот, и мы благодарим Бога за получение Торы, принося благодарственную *минху*. (Выдержка из предисловия к трактату *Менахот* издательства «Артскролл».) – Прим. ред.

Следует и покупать святые книги, и постараться приобрести свиток Торы. А приобретать святые книги надо обязательно. И уже сказали, что как ремесленник не может без инструментов, так и мудрец Торы не может быть без книг⁷³. Эти книги для нас – путеводители в жизни, и, не имея необходимых книг, мудрец не имеет права выносить халахические постановления. Даже тот, кто не занимается изучением Торы постоянно, должен покупать книги, подходящие к его уровню знаний и способностям: комментарии на Тору, книги о нравственности, книги законов, книги Пророков и Писания, Мишну, «Зоһар» и т.д. Те, кто знают святой язык, пусть приобретают книги на этом языке, а которые не знают – пусть покупают книги на том языке, какой им доступен. Надо всеми силами охотиться за святыми книгами и не жалеть расходов на это. Ведь любви к Творцу можно достигнуть только через любовь к Торе. А еще наши мудрецы сказали: «Я (Бог) создал дурное начало, и Я же создал ему противоядие – Тору»⁷⁴. В самой Торе сказано: «Не на небесах она⁷⁵... и не за морем»⁷⁶. Наши мудрецы разъясняли: «И даже если бы она была на небесах или за морем, ты должен был бы отправиться за ней»⁷⁷.

Поэтому следует приобретать как можно больше святых книг, не жалея денег. Кроме того, надо выполнять слова мудрецов: «Покупай истину, но не продавай»⁷⁸. И даже если у тебя уже есть книги, которые ты не можешь читать, или несколько одинаковых – не продавай их, разве только чтобы купить вместо них другие. В книге «Сефер Хасидим» рассказывается об одном человеке, у которого было две копии книги «Зоһар», и он продал одну из них. Ему явился сон, в котором его обозвали *беһема* – «животное» и разъяснили, что это аббревиатура: *беһема* (בהמה) – *беарта ха-кодеш мин ха-баит* – «убрал святое из своего дома»⁷⁹. А еще следует покупать книги и давать другим в пользование. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что о том, кто

⁷³ Гвуль Биньямин, друш 1. Автор книги «Гвуль Биньямин» (комментарий на Тору и еврейские праздники) – рав Биньямин ха-коһэн Витали (1651–1727), раввин в Италии, автор книг и стихов.

⁷⁴ Кидушин 30б.

⁷⁵ Т.е. Тора. – *Прим. ред.*

⁷⁶ Дварим 30:12-13.

⁷⁷ Эрувин 55а.

⁷⁸ Мишлей 23:23.

⁷⁹ Это приведено в книге рава Хиды «Дваш ле-Пи», глава 2, пункт 3.

так делает, сказано: «Изобилие и богатство в доме его, и праведность его пребудет вечно»^{80, 81}. В Мидраше сказано, что в награду за это у такого человека родятся сыновья, которые вырастут достойными евреями и будут изучать эти книги. Тора не должна пылиться на полке. Надо одалживать книги другим людям, чтобы они могли учиться, но следует брать у них расписку – кто какую книгу взял, чтобы потом получить обратно. У хозяина книги будет доля в награде за учебу взявшего книгу.

Следует ухаживать за книгами, время от времени стряхивать с них пыль и относиться к ним с большим уважением. Надо бережно их хранить и класть на место так, чтобы не падали. При святых книгах нельзя недостойно себя вести – ведь тот, кто пренебрежительно относится к святым книгам, как будто «посрамляет слово Бога»⁸². Книги считаются царскими одеждами. Тот, кто почитает Тору, сам будет почитаем и удостоится ее короны. Из проявлений уважения к святым книгам – не писать на их листах или обложке ничего будничного, как это делают несмышленные юноши; не облакачиваться на книги; не класть их на землю и т.д. Чем уважительнее человек относится к книгам, ради Творца, тем больше почета получит сам.

Хорошо произносить все молитвы и благословения, глядя в книгу. Так человеку будет легче сосредоточиться на произносимых словах. Можно увидеть намек на это в стихе: «И сказал, (что) письмом»⁸³ отвратит его злое намерение»^{84, 85}. А если во время молитвы *Амида* человек молится не с закрытыми глазами, то он обязан смотреть в книгу, а не глазеть по сторонам. В святой книге «Зоһар» сказано: того, кто смотрит во время этой молитвы по сторонам, ожидает серьезное наказание⁸⁶. По поведению человека во время *Амиды* видно, невежда он или богобоязненный человек.

⁸⁰ Теһилим 112:3.

⁸¹ Ктубот 50а.

⁸² Бемидбар 15:31.

⁸³ Использовано слово *сефер* – «книга». – Прим. ред.

⁸⁴ Эстер 9:25.

⁸⁵ В стихе говорится о необходимости разослать письма, отменяющие злой приговор евреям, который измыслил *хаман*. Здесь автор книги, рав Папо, использует игру слов, поскольку письмо называет *сефер* – «книга», и видит в этом намек на то, что книга отгоняет неподходящие для молитвы мысли. – Прим. ред.

⁸⁶ Зоһар, Дварим, лист 260.

Каждый должен стараться быть вызванным к Торе⁸⁷ и сильно радоваться, когда это случается; благодаря этому душу человека постигает озарение. Не имеет значения, каким по счету тебя вызвали к Торе, и не следует обижаться, что тебе дали не «важную» *алию*⁸⁸. Всё это пустое. И если тебя вызывают к Торе⁸⁹ в другой общине – выйди к Торе и окажи этим ей почет⁹⁰. А тот, кто не идет к Торе, когда его вызывают, – возможно, попадает в категорию тех, о ком сказано: «Тому, кому дают читать свиток Торы, а он не читает, укоротят дни жизни»^{91, 92}. И только исключительно веская причина может позволить человеку не подняться к Торе после того, как его вызвали. В любом случае человек должен постараться заплатить за *алию*, чтобы не потерять большое благо. Тот, кого вызвали к Торе, должен произнести соответствующие благословения громко и четко. Но многие невежды делают ошибки. А ведь какой позор показать всей общине, что не знаешь благословений Торы! Вот почему эти люди произносят благословения шепотом, чтобы их не слышали, – вместо того чтобы раз и навсегда их выучить. Согласно мнению многих законоучителей, произнесенные таким образом благословения считаются напрасными, ведь их установили, чтобы их слышала вся община⁹³. Тот, кого вызвали к Торе, должен шепотом произносить за *хазаном* читаемый им текст Торы – опять же, чтобы его благословения не оказались напрасными; хотя даже в этом случае, по некоторым мнениям, они напрасны⁹⁴.

Надо оставаться возле *бимы*, пока не закончит чтение Торы человек, которого вызвали к Торе следующим, – и возвратиться на свое место в то время, когда тот объявляет о своем пожертвовании. Это необходимо, чтобы не привести людей к проступку, ведь они громко скажут тебе: «Хазак у-барух», – заглушив чтение следующего отрывка Торы. Надо

⁸⁷ Когда Тору читают в синагоге. – *Прим. ред.*

⁸⁸ От слова *лаалот* – «подняться». В разных общинах принято вызывать рава или другого важного человека на третью или пятую *алию*. – *Прим. ред.*

⁸⁹ Т.е. дают *алию*. – *Прим. ред.*

⁹⁰ Даже если тебя вызвали не в соответствии с твоим статусом. – *Прим. ред.*

⁹¹ Брахот 55а.

⁹² Во времена Талмуда было принято, что каждый вызванный к Торе сам читал предназначенный ему отрывок, да и сегодня есть сефардские общины, где так себя ведут. – *Прим. ред.*

⁹³ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 139, пункт 6.

⁹⁴ Поскольку такой человек сам не читает громко текст Торы. – *Прим. ред.*

внимательно следить за чтением Торы, чтобы не пропустить ни буквы, ни слова, – и с воодушевлением, как бы получая ее сейчас с горы Синай. Большой грех разговаривать во время чтения Торы, а уж тем более выходить из синагоги. По словам наших мудрецов, о том, кто так делает, сказано: «А оставляющие Бога сгинут»^{95, 96}. Надо размышлять о том, что в каждом слове и каждой составной части буквы содержится множество тайн. Счастлив наш народ!

Хазан обязан читать Тору для общины с предельной точностью, по всем правилам. А если он так не делает, то проявляет пренебрежение к этой заповеди; к тому же неточное чтение может привести еще и к изменению смысла текста, а иногда может даже послышаться, что читающий Тору произносит проклятия. Кроме того, неправильное чтение ослабляет то положительное влияние, которое должно было пойти в заслугу чтения Торы. Такой человек будет наказан. И наоборот: читающий Тору по всем правилам удостоится большой награды, и про него сказано, что «будет как ливанский кедр»⁹⁷, «как прекрасный цветок»⁹⁸.

Человек, которому Бог дал разум и помог приобрести знания, пусть запишет свои знания, чтобы распространять то, что выучил. Тогда каждый раз, когда кто-то будет учить его книгу после его смерти, его уста будут как бы повторять ее слова в могиле. И будет ему вечная добрая память. Пусть каждый мудрец хорошо подумает, какую книгу написать, чтобы принести наибольшую пользу многим людям. Например, можно разъяснять спорные места в Талмуде и в трудах *ришоним* – и делать это во Имя Небес, а не ради хвалы; или можно составить краткий свод законов – в помощь изучающим их. У автора книги и у всех, кто помог выпустить ее в свет, будет доля в награде тех, кто станут учиться по его книге. Ведь если бы не книги и не книгопечатание, Тора забылась бы, не дай Бог! Прежде чем приступать к написанию книги, следует молить Творца, чтобы не вышло никакой ошибки и чтобы книга эта оказалась полезной. Не следует опасаться, что кто-то уже составил подобную книгу, ведь в нашей истории были даже пророки, которые произносили одинаковые пророчества. Каждый, кто пишет книгу,

⁹⁵ Йешаяху 1:28.

⁹⁶ Брахот 8а.

⁹⁷ Теһилим 92:13.

⁹⁸ Мидраш Раба на Шир ха-Ширим 2:2 говорит, что как *шошана* (название цветка) по сравнению с колючками, так и *хазан* по сравнению с другими молящимися. – Прим. ред.

должен остерегаться кого-либо в ней ругать, поскольку это приведет лишь к раздорам и осквернению Имени Творца. Лучше вообще ничего не писать о других книгах – ни хорошего, ни плохого. Надо записать свое мнение и указать, что для дальнейшего рассмотрения можно посмотреть такую-то книгу. Тогда изучающий сам решит, как относиться к тому, что там написано. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

Защита

סנגוריא

Известно, что Всевышний любит, когда высказываются в защиту евреев, когда оправдывают как весь народ в целом, так и отдельных людей. Пророк Элияху, да будет упомянут к добру, был наказан за то, что обвинил народ Израиля: «Взревновал я за Бога Воинств, ведь оставили союз Твой сыны Израиля»⁹⁹. Пророк Йешаяху также был наказан – за то, что сказал: «Среди народа, чьи уста нечисты, живу я»^{100, 101}. Более того, наш учитель Моше был наказан за то, что сказал: «Ведь они мне не поверят»^{102, 103}. С другой стороны, судья Гидон оправдывал народ Израиля – и за это удостоился быть их спасителем, как сказано: «Иди с этой твоей силой и спаси Израиль»¹⁰⁴. Смысл всего этого в том, что, когда человек говорит что-то, его слова оказывают влияние на духовный мир и приводят в действие ангелов. Если он говорит что-то обличающее, то приводит в действие ангелов-обвинителей, а если оправдывающее – ангелов-защитников.

Мудрецы разъясняли историю с дочерью раби Нехунии¹⁰⁵, которая упала в колодец. Она не могла выбраться, пока не пришел раби Ханина бен Доса и не сказал: «Разве может быть, чтобы потомок раби Нехунии пострадал от вещи, над которой тот трудился во благо другим?!» И лишь только раби Ханина произнес эти слова в защиту семьи раби Нехунии, девушка смогла выбраться из колодца¹⁰⁶. А вот сын раби Нехунии умер

⁹⁹ Мелахим I 19:10.

¹⁰⁰ Йешаяху 6:5.

¹⁰¹ О том, что эти пророки были наказаны, говорится в трактате Йевамот 49б. –

Прим. ред.

¹⁰² Шемот 4:1.

¹⁰³ Об этом сказано в трактате Шабат 97а. – *Прим. ред.*

¹⁰⁴ Шофтим 6:14.

¹⁰⁵ Его называют раби Нехуня *хофер сихин* – «копающий колодцы». – *Прим. ред.*

¹⁰⁶ Книга «Шита мекубецет» на трактат Бава Кама 50а.

от жажды, так как некому было высказаться в его защиту¹⁰⁷. Всевышний в Небесной йешиве упоминал постановления всех мудрецов, кроме раби Меира, потому что тот учился у Ахера¹⁰⁸, пока один из мудрецов¹⁰⁹ не высказался в защиту раби Меира, сказав: «Раби Меир нашел гранат, съел содержимое, а кожуру выбросил». После этих слов Всевышний стал упоминать и его постановления¹¹⁰. Я сам слышал историю о том, как во времена гонений случилось так, что нескольких евреев повели на казнь. И навстречу вышла одна еврейская женщина и сказала: «Владыка мира! Ты хорошо знал, кого выбирать! Ведь кто подобен евреям, готовым пойти на смерть ради освящения Твоего Имени?!» Как только она это сказала, злой приговор был отменен. И есть еще много подобных примеров.

Поэтому *даршаним*¹¹¹ должны быть очень осторожны и не призывать Суд Небес на евреев своими обличительными речами о грехах общины, тем более в Дни трепета, когда Бог судит мир. Пусть лучше *даршан* не говорит: «Вы грешите тем-то», – а скажет: «Надо делать так-то», «Следует остерегаться поступать так-то». И тот, кто хочет услышать, – услышит. А если человек находится среди невежд и слышит там обличительные речи против евреев, пусть старается оправдать их. А там, где не может придумать оправдания, пусть скажет что-то вроде: «Разве кто-то может быть безгрешен?! Не всегда удастся побороть дурное начало», или «Что поделаешь, это всё из-за бедности», или «Это всё из-за того, что мы находимся в изгнании и попали под влияние других народов», или «Они, наверное, ошиблись или не знали, что это запрещено», или другие оправдывающие слова. Того, кто оправдывает других, оправдают на Небесах. Можно поучиться оправдывать на примере нашего праотца Ицхака, который высказался в защиту еврейского народа следующим образом: Сказал Бог Ицхаку: «Дети твои согрешили». Ответил праотец Ицхак: «Сколько уж они могли нагрешить? Все годы жизни человека 70 лет. Вычтем первые 20 лет, ведь за них нет наказания Небес, осталось 50 лет. Вычтем 25 лет ночей, когда человек спит – осталось 25. Вычтем 12 с половиной лет на молитву, трапезы,

¹⁰⁷ Бава Кама 50а; Йевамот 121б.

¹⁰⁸ Это Элиша бен Авуя. Он был мудрецом Торы, который затем стал отступником. И с тех пор его стали называть Ахер – «другой». – *Прим. ред.*

¹⁰⁹ В этом мире. – *Прим. ред.*

¹¹⁰ Хагига 15б.

¹¹¹ Люди, говорящие перед общиной слова Торы, в том числе наставления. – *Прим. ред.*

уборную. Осталось 12 с половиной лет. Если сейчас Ты готов простить им – хорошо, а если нет, давай поделимся: половину прости им по великому Своему милосердию, а половину прости им в мою заслугу, а если Ты не готов простить, прости им ради меня»^{112, 113}. Всевышний желает нам добра и принимает любые слова в защиту еврея.

Особенно надо стараться высказываться в защиту человека, попавшего в беду, и ни в коем случае не упоминать его грехов. Есть некоторые люди, которые не задумываются и говорят: «Эта беда свалилась на него за такой-то проступок». Они поступают скверно, ведь известно, что *Сатан* обвиняет человека, когда тот в опасности. Надо также остерегаться упоминать грехи уже умерших, ведь на Небесах судят и души тоже. Я видел некоторых невежд, говорящих, что можно обсуждать людей после смерти: «После смерти святых – скажи!» – и начинают их поносить: «Прокаженный после смерти»¹¹⁴. Хороший человек будет говорить о других добро и приведет в мир спасение.

Известно сказанное мудрецами: «Тот, кто выполнил одну заповедь, приобрел себе одного защитника. А тот, кто совершил одно нарушение, приобрел себе одного обвинителя»¹¹⁵. Каждый человек должен стараться иметь как можно меньше обвинителей и приобрести как можно больше защитников – выполнением заповедей и изучением Торы. И пусть человек не думает: «Какая разница, будет у меня одним защитником больше или меньше?!» Ведь этот один «лишний» защитник может спасти человека от наказания. И еще – поскольку ангел-обвинитель не может превратиться в защитника, надо следить за тем, чтобы тратить на выполнение заповедей честно заработанные деньги – дабы не

¹¹² Шабат 89б.

¹¹³ Имеется в виду, что Суд идет за большинством, а Ицхак показал, что большую часть жизни человек не грешит. – *Прим. ред.*

¹¹⁴ Автор книги, рав Папо, использует игру слов, говоря, что эти люди видят доказательство своей правоты в последовательности недельных глав в книге Ваикра: «Ахрей Мот», «Кдошим», «Эмор». Если прочесть их как одно предложение, получается: «После смерти святых – скажи». Но на самом деле, говорит рав Папо, они не относятся к умершим как к святым, а наоборот: «Мецора», «Ахрей Мот» – недельная глава «Мецора» расположена перед главой «Ахрей Мот». Если сложить их в предложение, получается: «Прокаженный после смерти» – поскольку эти люди говорят об умершем гадости. – *Прим. ред.*

¹¹⁵ Авот 4:11.

выполнить заповедь через прегрешение. Сказано: «Добрыми делами¹¹⁶ утвердишься, отдален будешь от притеснения, ведь не будешь бояться»¹¹⁷. Этот стих разъясняют так: твоя *цдака* будет утверждена, если удалишься от притеснения. И тогда не будешь бояться^{118, 119}. А о человеке, который неосторожен в этом, сказано: «Горе тому, чей защитник стал обвинителем»¹²⁰. Уследить за этим сложно, особенно в нашем поколении. Ведь кто может быть абсолютно уверен, что его деньги целиком и полностью добыты честно, без единого нарушения?! Поэтому богобоязненные люди обмениваются деньгами: дают друг другу в подарок определенную сумму и эти подаренные деньги тратят на заповеди. Так следует поступать всем, ведь деньги, полученные в подарок, – это честно приобретенные деньги. Особенно важно приобрести за честные деньги саван, чтобы последнее одеяние человека не обернулось против него¹²¹. Тот, кто будет следить за тем, какие деньги он тратит на выполнение заповедей, приобретет добро.

Слихот¹²²

סליחות

Начиная с первого дня месяца элул (и до Йом Кипура) евреи встают затемно на *слихот*. Как прекрасна доля тех, кто ломают свои привычки! Ведь ночи еще коротки, а люди любят поспать, но тем не менее встают и идут молиться. Конечно, этим они доставляют Творцу радость – и будут спасены от злого приговора. Но всё это лишь при условии, что человек делает всё как подобает, ведь иначе он изнуряет тело

¹¹⁶ Т.е. заповедями; здесь использовано слово *цдака*. – Прим. ред.

¹¹⁷ Йешаяху 54:14.

¹¹⁸ Т.е. не будешь бояться, что твоя заповедь не засчитается. – Прим. ред.

¹¹⁹ Где именно так разъясняют этот стих, найти не удалось. – Прим. ред.

¹²⁰ Иерусалимский Талмуд, Сукка, начало главы 3.

¹²¹ У слова *бегед* – «одежда» – тот же корень, что и у слова *бгида* – «измена». – Прим. ред.

¹²² Слихот – покаянные молитвы. Само это слово – производное от глагола *סלח* (прощать), в таком значении оно особенно часто употребляется в псалмах, а в Средние века оно получило значение молитвы о прощении грехов и милости. *Слихот* призваны побудить сердца к раскаянию. Первоначально *слихот* предназначались для чтения в Йом Кипур. Позднее их стали читать в Рош ha-Шана и в общественные посты, а также до рассвета на протяжении всего месяца элул (по обычаю *сфарадим*) или на протяжении недели, предшествующей Рош ha-Шана (по обычаю *ашкеназим*). До наших дней дошли *слихот*, написанные еще в IX веке. Во время чтения *слихот* несколько раз перечисляют также 13 качеств милосердия Творца.

понапрасну – это ничем ему не поможет. Вот как следует отправляться на *слихот*: быстро встать, омыть руки и умыться лицо. Затем следует подготовиться к «встрече» с Творцом, как готовятся к встрече с вельможей, – то есть тщательно одеться. В синагоге надо произносить *слихот* тихим, умоляющим голосом, тщательно проговаривая каждую букву и каждое слово. Следует вдумываться в произносимые слова, осмысляя их. В начале *слихот* произносят: «Проверим пути наши, и исследуем их, и вернемся к Тебе» и «Возвращаются к Тебе всем сердцем, молитву их прими из великого Своего милосердия». Человек должен содрогнуться, вспомнив, что натворил за последний год и вообще с тех пор, как появился на свет, а также подумать о том, что, возможно, натворил и в предыдущих жизнях. Какой ущерб он нанес своей душе и духовному миру, на всех его уровнях, своими грехами! Из-за наших грехов был разрушен Храм, прекратились жертвоприношения и произошло множество других бед. Мы доставили Богу горе – и не можем осознать даже малой толики своего плачевного положения! Сказано¹²³: «Зарычит ли лев в лесу и нет у него добычи?!»¹²⁴ Слово *арье* – «лев» – комментаторы рассматривали как аббревиатуру: Элул, Рош ha-Шана, Йом Кипур, *хошана Раба* (אריה – אלול, ראש השנה, יום כיפור, הושעמא רבה) и разъясняли так: если человек кричит¹²⁵ в эти дни, то он должен кричать о «лесе» – так называется Храм, поскольку нет в нем добычи: в нем не приносят больше жертв из-за наших грехов. Каждый должен задуматься о том, что в Рош ha-Шана он предстанет перед Судом Великого Царя, судящего весь мир. И перед Ним открыты в этот день Книга жизни и Книга смерти. От одной мысли об этом человека должен объять ужас. Пусть подумает о том, как трепетал раби Йоханан бен Закай^{126, 127}, и сделает вывод, насколько он сам должен страшиться Суда и готовиться к нему.

Наибольший же трепет должен охватить человека от того объяснения, которое приводят мудрецы, разъясняя следующий вопрос: «В Рош ha-Шана открываются три книги: праведники сразу же записываются в Книгу жизни, нечестивцы – в Книгу смерти, а средние пребывают

¹²³ В книге «Шней Лухот ha-Брит» («ШЛА»), на трактат Рош ha-Шана от имени мудрецов прошлого. – *Прим. ред.*

¹²⁴ Амос 3:4.

¹²⁵ Т.е. взывает к Богу. – *Прим. ред.*

¹²⁶ Брахот 28б.

¹²⁷ Раби Йоханан бен Закай, великий праведник и мудрец, перед смертью плакал. На вопрос учеников, в чем причина его слёз, он ответил, что боится Суда Бога. – *Прим. ред.*

в ожидании до Йом Кипура, а пока записываются в Книгу средних – находящихся в “подвешенном” состоянии»¹²⁸. Однако мы наблюдаем, что нечестивцы процветают, а праведники страдают и умирают. Мудрецы разъясняли, что приговор в Рош ha-Шана относится в основном к жизни и смерти души. Это похоже на ситуацию с человеком, который сидит в полностью затемненном доме с закрытыми глазами. Два препятствия мешают ему увидеть свет. И если в дом принесут свечу, то, хотя этот человек и почувствует присутствие источника света, он не сможет получить от него пользу, пока не откроет глаза. И чем шире он будет раскрывать глаза, тем больше пользы сможет получить от света. Так и человек рождается с необузданными страстями, и глаза его закрыты и не видят истины этого мира. Всевышний хотел удостоить народ Израиля, и поэтому Он дает им воспринять Свой свет. В Дни трепета это свет трепета и страха. Поэтому нет еврея, который не ощущал бы в эти дни страха, и даже тот, чьи глаза закрыты, воспринимает немного света. В праздники же Всевышний светит нам светом любви и радости, а в шабат – светом удовольствия. Каждый человек может ощутить этот свет – в зависимости от своего духовного уровня и проведенной подготовки. Чем больше он старается открыть глаза, тем более глубоко воспримет этот свет и ощутит трепет, любовь или удовольствие. Есть много ступеней восприятия этого света, и каждый человек находится на своей ступени и воспринимает его по-своему. И в зависимости от того, насколько он подготовил себя, настолько будет ощущать этот свет и эту святость на протяжении всего года. О степени озарения души этим светом и выносится приговор в Рош ha-Шана – приговор, зависящий от поступков человека и от того, насколько он себя духовно подготовил. В свете сказанного нечестивцы еще при жизни считаются мертвыми. И именно поэтому есть люди, которые, слушая наставления и уроки, укрепляющие богобоязненность, проникаются ими. Их сердце тает, и они раскаиваются в своих проступках. А есть те, чье сердце настолько очерствело, а сами они настолько отошли от всего еврейского, что никакие слова не производят на них впечатления. Их глаза закрыты и сердце заперто – ведь они уже считаются мертвыми, а мертвое тело не чувствует ножа. Поэтому в Дни трепета каждый должен собраться с силами и делать всё, что может, чтобы оживить свою душу. Ведь духовная смерть, даже если это ненадолго, страшнее, чем момент отделения души от тела, когда человек умирает физически. И один час, проведенный в раскаянии и добрых

¹²⁸ Рош ha-Шана 166.

делах, прекраснее всего будущего мира¹²⁹. Надо молить Творца о помощи: «Ради Имени Твоего пощади нас, спаси души наши от беды!»

Даже если человек не понимает, что произносит, он должен с плачем читать *слихот*, выговаривая каждую букву и каждое слово. Достаточно думать в это время о том, что умоляешь Бога простить твои грехи, и пребывать в трепете. Если человек будет это делать, он сможет уповать на милосердие Творца, который прощает наши грехи, не желает человеку гибели и не стремится подловить на проступке. Тот, кто раскаивается и прекращает совершать грехи, будет прощен.

Очень неверна практика чтения *слихот* в быстром темпе. Лучше так не читать, ведь в этом есть пренебрежение к Дням трепета. Ведь основная цель этих дней – проверить свои поступки, мысли и речь и исправить грехи. В эти дни человек должен сам себе устанавливать ограды, чтобы не повторять прошлых проступков. И с этим он предстаёт перед Богом и произносит *слихот*. А если человек встает затемно, быстренько проговаривает *слихот*, а потом продолжает вести себя как прежде, то в его *слихот* нет никакого смысла. Бог разгневается, услышав молитву этого человека. Так комментируют последовательность в стихе «Яви мне лик свой, дай мне послушать голос твой, ведь голос твой сладок»¹³⁰: сначала «яви Мне¹³¹ лик свой», то есть раскайся и смой с себя грязь своих грехов, а потом уже «дай Мне послушать голос твой, ведь голос твой сладок» – когда ты очистился от грехов, твоя молитва приятна Богу. Богобоязненный человек в Дни трепета слушает уроки и изучает книги, которые помогают исправиться и идти праведным путем – стремясь очиститься и удостоиться жизни, покинуть тьму и выйти на свет.

После чтения *слихот* надо поддержать слова делом и не уподобляться некоторым людям, подталкивающим общество поскорее закончить *слихот*, чтобы выпить чашечку кофе и раскурить табачок в лавке нееврея. Ведь это собрание насмешников! Там обязательно предаются пустой или запрещенной беседе и время проводится впустую. Такое поведение запрещено весь год, а уж тем более в эти святые дни. Какой смысл в том, что ты рано встаешь на *слихот* и показываешь, что желаешь

¹²⁹ Здесь автор книги, рав Папо, приводит немного измененную фразу из Авот 4:17. – Прим. ред.

¹³⁰ Шир ха-Ширим 2:14.

¹³¹ В комментарии имеется в виду – Богу. – Прим. ред.

очиститься, если потом идешь грешить?! А некоторые после *слихот* идут спать и пропускают молитву в *миньяне* и в предназначенное время, а если и приходят на молитву – засыпают в *тфилин*, во время чтения *Шма Исраэль* или *Амиды*. Такой человек подобен глупцу, который тратит 100 золотых монет, чтобы заработать всего одну. Поэтому каждый должен обдумывать свои действия и оценивать свои силы. Если человек может – пусть идет на *слихот*, а затем пусть до утренней молитвы занимается изучением Торы, дома или в синагоге, или читает Теһилим. А когда придет время молитвы, пусть соберется с силами и молится сосредоточенно и не спеша. Затем на протяжении дня, когда выпадет свободная минутка, пусть меньше занимается разными делами, а больше времени посвящает изучению Торы и книг по еврейской нравственности. Так следует поступать всегда, и в особенности в Дни трепета, когда всех судят на Небесах и решается, кто будет жить, а кто умрет. Величие Торы в том, что она дает жизнь. Надо раскаиваться в своих грехах и подкреплять благие мысли благими деяниями, а также ежедневно давать *цдаку*, чтобы выполнить сказанное: «Искупи грехи свои *цдакой*»¹³², «А *цдака* спасет от смерти»¹³³ и «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, приобретет жизнь»¹³⁴. Вот немного о том, как должен себя вести тот, кто жаждет вернуться к Богу, и тогда Он простит ему грехи. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. Тому, кто хочет очиститься, помогают Свыше, и будет он записан в Книгу жизни.

Трапеза

סעודה

Есть не заповедованные трапезы, а есть трапезы, которые являются выполнением заповеди. А вообще любая трапеза в обществе других людей содержит в себе опасность, и время приема пищи – время сражения. О не заповеданной трапезе мы говорим, что она сама по себе является проступком, как сказано: «Мудрец Торы не должен участвовать в трапезе, которая не является выполнением заповеди»¹³⁵. И еще сказано: «Где устраивают трапезу, которая не является выполнением заповеди, – там почетным гостем *Сатан*, и он даже пляшет среди приглашенных»¹³⁶. Один проступок влечет за собой другой, и обилие пищи и питья прибавляет сил

¹³² Даниэль 4:24.

¹³³ Мишлей 10:2.

¹³⁴ Мишлей 21:21.

¹³⁵ Псахим 49а.

¹³⁶ Книга «Аводат ха-Кодеш», глава 3, пункт 106.

ситра ахре – «другой стороне». И как заповедь, которая совершается прилюдно, добавляет святости, так и прегрешение, совершаемое прилюдно, наоборот, добавляет духовной нечистоты. Люди много едят и пьют, и чем больше наполняются их животы, тем больше список их разнообразных грехов – это насмешки, легкомысленные разговоры и паясничание. Всё это приводит человека к разврату. Дружеские пирушки могут привести еще ко многим грехам, и о подобных застольях сказали мудрецы, что «все столы (как бы) наполнены нечистотами, ведь в этом месте не вспоминали Бога»¹³⁷. Поэтому богобоязненному человеку следует бежать от не заповеданных трапез, как от меча. А в тех случаях, когда он не может отказаться – для поддержания добрых отношений и т.п., пусть решит для себя, что не станет слишком много есть и пить, а будет питаться на этой трапезе умеренно. И пусть говорит на ней слова Торы, хотя бы самому себе, и напоминает себе, что из-за наших грехов разрушен Храм и стол¹³⁸ Бога пустует, тогда как его стол богат и изобилен. Пусть переживает об этом. И пусть человек старается перевести беседу на слова Торы и нравственные поучения. А если захочет петь – пусть поет о Храме, и о том, что надо исправляться, и о тому подобных вещах, и пусть не соглашается на то, чтобы на трапезе звучали любовные песни, не дай Бог. Тогда человек удостоится сам и удостоит других. И быть может, Бог не засчитает ему эту трапезу за проступок. Таким же образом следует поступать на трапезе, которая является заповедью, чтобы она не оказалась заповедью, выполненной через прегрешение. Тогда его трапеза будет угодной Богу и засчитается выполнением заповеди. Стол такого человека будет называться «стол, стоящий перед Богом»^{139, 140}.

Корабль

ספינה

Учили мудрецы: «Мореходы чаще всего благочестивы, ибо видели они великие и чудесные деяния Творца в пучине»¹⁴¹. И соответственно, человек должен приложить все усилия и понести большие расходы, чтобы избежать передвижения на корабле по морю. Ведь если все дороги считаются опасными, то морские и речные пути тем более. Там человек

¹³⁷ Йешаяху 28:8; Авот 3:3.

¹³⁸ Т.е. храмовый жертвенник. – *Прим. ред.*

¹³⁹ Т.е. засчитывается как жертвенник Бога, на котором принесли жертвоприношение. – *Прим. ред.*

¹⁴⁰ Йехезкель 41:22; Авот 3:3.

¹⁴¹ Кидушин 82а.

находится на волосок от смерти. Если же человек вынужден плыть на корабле, то должен принять особые меры предосторожности. Каждый день, находясь в пути, необходимо читать *Тфилат ха-Дерех* – молитву для находящихся в дороге. Кроме того, следует с особой тщательностью выполнять все заповеди и раскаиваться в проступках, ведь *Сатан* обвиняет человека в момент опасности. Особенно хорошо каждый день сосредоточенно и смиренно читать книгу Теһилим. Ее благотворное влияние общеизвестно.

Сомнение

ספק

Наши мудрецы говорили: когда человек сомневается в том, что совершил плохой поступок, – это хуже явного греха¹⁴². Ведь если человек знает, что согрешил, он может пожалеть о своем поступке и раскаяться. А в случае сомнений человек обычно утешает себя: «Скорее всего, я не грешил». Поэтому каждый должен, как меч, остерегаться любого действия, которое может оказаться запрещенным Торой. Больной избегает всего, что только может принести ему вред, даже если не вполне в этом уверен. И если так человек поступает в материальных делах, то уж тем более следует делать так в делах духовных. Следует опасаться прогневить Творца, нанести духовный ущерб миру и причинить другое возможное зло. Тот, кто не опасается, что его поступок может оказаться грехом, проявляет неуважение к Творцу, даже если опасность эта отдаленная! Я писал уже об этом в пункте «Благочестие – תפילות». При малейшем сомнении лучше воздержаться от действия. Богобоязненный человек следит за тем, чтобы его поступки были безупречными по мнению всех законоучителей.

Отказ

סרבנות

Когда человеку предлагают почетную должность, хорошо отказаться, но не следует отказываться многократно. Сказали мудрецы: «Тот, кого просят вести молитву, должен сначала отказаться, после повторной просьбы – начать делать вид, что почти согласен, а на третью просьбу – ответить согласием. Если человек соглашается сразу, его можно сравнить с едой, приготовленной без соли; у такой еды нет вкуса. А если он отказывается снова и снова – похож на еду, которую передержали на огне»¹⁴³.

¹⁴² См. «Авот де-раби Натан», глава 30, и там же комментаторов.

¹⁴³ Брахот 34а.

И еще сказано: «Можно отказать тому, кто младше (по положению), но нельзя отказать тому, кто старше»¹⁴⁴. Правильное поведение – ни с кем не спорить и быть готовым отказаться от своего мнения или желания ради мнения или желания другого человека; но, конечно, если это не приводит к какому-нибудь нарушению. Раби Йосэ говорил: «Я никогда не перечил своим товарищам. Я знаю, что я не *кохэн*, но если бы мои товарищи сказали мне подняться на возвышение¹⁴⁵, то я бы поднялся!»¹⁴⁶ Распространилось дурное обыкновение, когда человек настойчиво хочет кому-то что-то подарить, а получатель отказывается. Дающий начинает без конца упрашивать, а получателю приходится вновь и вновь отвечать отказом. Особенно такое распространено среди женщин. Поэтому следует предложить раз-другой – и если человек не соглашается, то лучше оставить его в покое. Тот, кто уважает желания других, будет проявлять к ним уважение – и будет любим людьми.

Сокрытие

סתר

Как прекрасно, когда человек делает добрые дела скрыто! В особенности это касается заповеди *цдаки*, как сказано: «Дар (принесенный) втайне – потушит гнев»¹⁴⁷. А тот, кто дает *цдаку* прилюдно, будет наказан, как сказано: «Бог будет судить за всё скрытое, хорошее или плохое»¹⁴⁸, – и мудрецы разъясняли этот стих: «Это сказано о том, кто дает *цдаку* прилюдно»¹⁴⁹. И еще там же рассказывается, что раби Янай однажды увидел, как кто-то дал *цдаку* прилюдно, и сказал ему: «Лучше бы ты не давал, чем дать и (тем самым) застыдить того человека»¹⁵⁰. Многие простые люди ошибаются и дают *цдаку* на людях. Дают они мало, а позор получающих велик. Пусть милосердный Бог искупит вину таких дающих. Сказано: «Каждый пусть даст сколько может, согласно благословию, которое Бог твой дал тебе»¹⁵¹. Этот стих разъясняли так: как благословение падёт на то, что скрыто от глаз, так и дар бедняку должен быть скрыт от глаз¹⁵².

¹⁴⁴ Псахим 86б.

¹⁴⁵ Возвышение – *духан*; ступени, ведущие к *арон ха-кодеш* в синагоге. – Прим. ред.

¹⁴⁶ Шабат 118б.

¹⁴⁷ Мишлей 21:14.

¹⁴⁸ Кохэлет 12:14.

¹⁴⁹ Хагига 5а.

¹⁵⁰ Хагига 5а.

¹⁵¹ Дварим 16:17.

¹⁵² Источник не найден. – Прим. ред.

И известна история про Мара Укву и его жену, которые запрыгнули в горячую печь, чтобы бедняк, которому они принесли пропитание, не заметил бы их и не устыдился; ведь лучше человеку броситься в пылающую печь, чем опозорить кого-то¹⁵³. На самом деле уровень стыда человека, получающего *цдаку*, зависит от его природы и положения – и еще от того, привык ли он принимать помощь людей. К примеру, если человек был богат и обеднел, но еще не принимал помощь, то ему обязательно следует помогать как можно более скрыто, ведь он особенно стыдится. Надо поступать так, как я пишу в пункте «Погоня – **פְּרִיָּפָה**». А другой уже привык просить, и ему не так стыдно. Однако нет такого человека, который не стеснялся бы совершенно. Каждый хотя бы немного стыдится, и следует проявлять особую чуткость, чтобы не задеть человека.

Скрытность хороша во всём, что касается выполнения заповедей, изучения Торы, благочестивого поведения и обычаев, призванных помочь в достижении большей святости. Тот, кто выполняет свою духовную работу втайне, будет подниматься ввысь и спасется от гордыни и дурного глаза. Более того, он показывает, что все свои деяния совершает во Имя Небес; «мудрость – со скромными»¹⁵⁴; на том, что скрыто, лежит благословение Творца; и такой человек неподвластен дурному началу. Лучше скрывать свои благочестивые поступки даже от домочадцев. Но можно совершать благочестивые поступки при них в воспитательных целях – чтобы показать пример.

Средство (на всякий случай жизни)

סגולה

Есть некоторые вещи, чудесным образом помогающие устранить зло и очиститься от греха. Каждому человеку правильным будет выполнять их, ведь благодаря им можно искупить грехи, не прибегая к изнурению тела и постам. Но выполнять эти действия надо строго так, как следует, с трепетом и любовью. А тот, кто их не выполняет, будет наказан вдвойне. Ведь все эти действия – не что иное, как приведенные в Талмуде и Мидраше советы наших святых мудрецов, благословенна память о них, а все их слова – истина. Тот, кто не верит в слова мудрецов, будет наказан в *Гехиноме*¹⁵⁵, а тот, кто верит, но не выполняет, заслуживает

¹⁵³ Ктубот 67б.

¹⁵⁴ Мишлей 11:2.

¹⁵⁵ Эрувин 21б.

смерти¹⁵⁶, поскольку он пренебрегает возможностью очиститься столь простым образом. Такому человеку нет оправдания, и этот его грех тяжелее, чем первый. Ведь невыполнением он показывает пренебрежение к Творцу и к собственной душе. Поэтому каждый должен стараться выполнять все предписания мудрецов – и тем более следовать тем несложным советам, которые они дали, чтобы человек мог искупить свои проступки.

Запишем здесь эти советы вкратце, как они приведены в книге «Ципорен ha-Шамир»¹⁵⁷ рава Хиды, благословенна память о нем, чтобы все могли их помнить и выполнять. Вот они: тому, кто всеми силами¹⁵⁸ отвечает на *Кадиш*: «Амен, йеһе Шме Раба», – прощаются даже мысли об отступничестве¹⁵⁹. Тому, кто соблюдает шабат как должно, в соответствии с требованиями *халахи*, прощаются грехи, даже если он служит идолам, как в поколении Эноша^{160, 161}. Тому, кто прощает другим проступки против него, Бог прощает его собственные грехи¹⁶². Тому, кто слушает *драшу*¹⁶³ по *хагаде* и *Кадиш* по ее окончании и отвечает: «Амен, йеһе Шме Раба», – прощаются все грехи¹⁶⁴. Тому, кто читает «Шират ha-Ям»¹⁶⁵ – «Песнь у (Красного) моря» – в радости, ощущая самого себя спасшимся, и видит в воображении фараона, тонущего вместе с его армией, прощаются все грехи¹⁶⁶. Тому, кто скорбит и плачет об умершем праведнике, прощаются все грехи¹⁶⁷. Каждому, кто читает субботнюю молитву в ночь шабата и произносит: «Ваяхулу»¹⁶⁸...»¹⁶⁹, два ангела говорят: «И убралась вина твоя, и грех твой

¹⁵⁶ Т.е. смерти от Небес. – *Прим. ред.*

¹⁵⁷ Ципорен ha-Шамир, глава 10.

¹⁵⁸ Т.е. полностью сосредоточившись мысленно – и так, чтобы чувствовать, как тело напрягается изнутри. – *Прим. ред.*

¹⁵⁹ Шабат 119б.

¹⁶⁰ Энош – сын Шета, внук первого человека Адама. Именно во времена Эноша человечество начало служить идолам (см. Рамбам, «Мишне Тора», нильхот Аводат Кохавим ве-Хукотеһем 1:1). – *Прим. ред.*

¹⁶¹ Шабат 118б.

¹⁶² Йома 23а.

¹⁶³ Драша – урок, лекция, толкование. – *Прим. ред.*

¹⁶⁴ Мидраш Шохер Тов, Мишлей, глава 10.

¹⁶⁵ Шемот 14:30-31; 15:1-19.

¹⁶⁶ Мишна Брура, глава 51, пункт 17.

¹⁶⁷ Шабат 105а.

¹⁶⁸ «И закончилось Творение». – *Прим. ред.*

¹⁶⁹ Проявляя этим веру в то, что Бог сотворил мир, и свидетельствуя об этом. – *Прим. ред.*

искуплён»¹⁷⁰. Страдания искупают грехи человека. И если он принимает их с любовью, то удостоится увидеть несколько поколений своего потомства и будет ему сопутствовать удача¹⁷¹. Тому, кто учит законы жертвоприношений, засчитывается, как будто он сам принес жертвы, и ему прощаются все грехи¹⁷². Тому, кто учит Тору во Имя Небес, прощаются все грехи¹⁷³, и духовный уровень его растёт¹⁷⁴. Тому, кто каждый день надевает *талит* и *тфилин*, прочитывает *Шма Исраэль* и *Амиду*, прощаются все грехи¹⁷⁵. Тому, кто в Йом Кипур скорбит и плачет о смерти праведников, когда читают отрывок из книги Ваикра¹⁷⁶, Всевышний возвещает: «И убралась вина твоя»¹⁷⁷. Если для человека было совершено чудо и он сказал благодарственную песнь, то может быть уверен, что его грехи прощены¹⁷⁸.

Хорошо читать Теһилим с радостью и благодарностью. Необходимо энергично пробуждать в себе любовь святыми мыслями, а также выполнять каждую вещь как подобает, но самое главное – надо оставить грех и не совершать больше прошлых нарушений. Надо выполнять всё вышесказанное не ради себя, чтобы снять с себя грехи, а ради Творца. Не следует искать почета, он сам найдет достойного. Надо размышлять над тем, какую радость все эти действия доставляют Всевышнему, ведь Он даже дает за них великую награду! Счастлив тот, кому удалось доставить Творцу радость! Нет большей награды, чем это, ведь для этого и создан человек!

Довольство, удовлетворение

סיפוק

Умение довольствоваться самым необходимым – это прекрасное качество, украшающее его обладателя в этом мире и в будущем. Надо довольствоваться необходимым в том, что касается условий проживания, одежды, еды и питья. В этом мире мы гости и находимся здесь временно.

¹⁷⁰ Шабат 119б.

¹⁷¹ Брахот 5а.

¹⁷² Таанит 27б.

¹⁷³ Брахот 5а.

¹⁷⁴ Авот 6:1.

¹⁷⁵ Тур, часть «Орах Хаим», глава 37, ссылаясь на книгу «Шимуша Раба».

¹⁷⁶ Ваикра, недельная глава «Ахарей Мот», о смерти Надава и Авиһу, сыновей Аһарона.

¹⁷⁷ Зоһар, Ваикра, лист 57.

¹⁷⁸ Мидраш Шохер Тов на Теһилим, глава 18.

А поэтому к чему растрачивать силы и время на строительство дворцов, разукрашивая их картинами и разными ненужными предметами?! Ведь человек в итоге окажется в темном «жилище» размером 4 амот на 1 ама¹⁷⁹. Лучше на эти деньги соорудить себе прочное здание для удовольствия в будущем мире. К чему человеку носить шелка, если его ждет тлен?! Лучше подготовить одеяния для души! Что за польза от погони за удовольствиями и изысканными яствами и винами?! Всё это минутное наслаждение, к тому же приводящее к страданиям. Надо готовить «яства» для души, чтобы она могла наслаждаться в вечном будущем мире. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Тот, кто может кушать ячменный хлеб, а он кушает пшеничный, нарушает запрет “Не уничтожай”»¹⁸⁰. Но Талмуд там не принимает это мнение, поскольку важнее сберечь здоровье, а ячменный хлеб считался более вредным¹⁸¹. Отсюда можно сделать вывод, что тот, кому ячменный хлеб не вредит, нарушает запрет. Но ведь сказано: «Если у тебя есть (возможность) – (сделай) хорошо себе»¹⁸². Здесь имеется в виду: используй имеющееся так, как принято в твоём городе. Ведь человек должен выглядеть достойно и поэтому должен одеваться в соответствии со своим достатком, но в еде и питье будних дней следует экономить насколько возможно, больше денег отдавая в *цдаку*, а изысканную еду надо покупать на шабат и праздники. Сказано в книге «Кикар ле-Эден»: «Пусть дом твой будет широко открыт (для бедняков)» – это будет возможно, если “и будут бедняки твои домочадцы”, то есть если ты приучишь домочадцев питаться так, как питаются бедняки»¹⁸³. Лучше как можно больше тратить на приобретение будущего мира, ведь там настоящее жилище человека.

А если у человека стесненные обстоятельства, пусть довольствуется малым и радуется своей доле, глядя на тех, у кого доход еще меньше, как сказал раби Акива своей жене: «Смотри, у этого человека нет даже соломы (чтобы спать на ней)!»¹⁸⁴ То есть пусть человек возблагодарит Бога за то, что у него есть. И не надо ощущать себя обделенным, не имея

¹⁷⁹ Размер могилы, приблизительно 2 метра на 0,5 метра (1 ама = 0,5 метра). – *Прим. ред.*

¹⁸⁰ Дварим 20:19.

¹⁸¹ Шабат 140б.

¹⁸² Эрувин 54а.

¹⁸³ Кикар ле-Эден на Авот 1:5.

¹⁸⁴ Недарим 50а.

большого дома, дорогой одежды и обильной пищи, ведь все блага этого мира – обман. Уже свидетельствовал великий царь, который испробовал все удовольствия: «Суета сует, сказал Коһэлет, суета сует, всё суета»¹⁸⁵. «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей!»¹⁸⁶ Наши мудрецы учили, что о человеке, недовольном тем, что у него есть, сказано: «Все дни бедняка – плохи»¹⁸⁷. А о том, кто доволен своей долей, сказано: «А у кого сердце весело, у того всегда пир»¹⁸⁸. Сказал мудрец: «Тот, кто довольствуется (тем, что есть), сокращает расходы вполтину»¹⁸⁹. Всё хорошо в свое время и к месту. Есть время экономить, а есть время тратить. Всё зависит от времени, места, самого человека и потребностей его и его семьи. Хорошо вести счет деньгам и тратить разумно. Правильно придерживаться золотой середины.

¹⁸⁵ Коһэлет 1:2.

¹⁸⁶ Авот 4:1.

¹⁸⁷ Мишлей 15:15.

¹⁸⁸ Мишлей 15:15; Бава Батра 110б.

¹⁸⁹ Рав Шломо ибн Гвириоль, книга «Мивхар ha-Пниним», глава «Шаар ha-Хохма», пункт 3.

Буква **א** (аин)

Служение Творцу

עבודת ה'

Служить Творцу следует со всем тщанием, без изъяснов, с трепетом, любовью и радостью. Надо прилагать все усилия, чтобы выполнять каждую заповедь во всех деталях и с должным намерением сердца. Конечно, Всевышний не ищет, как бы поймать человека на чем-то, но каждый должен делать всё, что может, согласно своему духовному уровню и способностям. И даже если человек не делает всё в точности как положено, он всё равно получит награду. Всевышний не остается «в долгу» ни у кого, ведь Он дал награду даже Балаку – за то, что тот принес 42 жертвы. Однако, несмотря на то что даже и за неполное служение Творцу человек получит награду, он будет также и наказан – за то, что не выполнял заповеди так, как мог бы. Наши мудрецы, благословенна память о них, говорили: «В день Суда (после смерти) с человека спросят: “Почему ты не учил Тору методом *пильпуля* и не изучал тайны Торы и *маасэ меркава*?!”»¹ Совершенство в служении Творцу зависит в основном от того, насколько человек сможет постоянно направлять мысли на вещи, связанные со служением Ему. Сердце человеческое должно наполниться ощущением трепета, радости и любви, а также проникнуться большим смирением, ведь Бог желает сердце человека – это великое правило в Торе, правило служения Ему. А дурное начало, таящееся внутри нашего сердца, пытается отвлечь сердце на пустое, в результате даже во время выполнения заповедей мысли наши блуждают далеко – и служение наше неполно. Богобоязненный человек должен следить за тем, чтобы не отвлекаться во время молитвы или выполнения заповедей, дабы его служение было цельным, как подобает. А уж если отвлекся,

¹ Шабат 31а; Мидраш Раба на Мишлей в главе 10.

надо снова сосредоточиться на служении Творцу. Человек должен постоянно вести из-за этого войну со своим дурным началом – подобно тому, как он борется с дурным началом, чтобы не убивать, не прелюбодействовать и не грабить. Надо помнить, что Бог будет судить за всё. Награда человека, который постоянно боролся с дурным началом, чтобы выполнять Его волю, будет очень велика, ведь награда зависит от того, сколько усилий человек приложил. Об этом можно сказать: «Человек рожден для труда»². Надо очень много трудиться, чтобы мысли были сосредоточены лишь на служении Творцу.

Смирение

ענוה

Смирение – это прекрасное качество, о котором наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Смирение превыше всех других качеств»³. Это качество – основа Торы и всех других добрых качеств, и оно приводит за собой любовь, братство, мир и дружбу со всеми окружающими. Смиренный человек совсем не гневается, легко уступает, в нем нет гордыни, и в сердце его нет надменности. Он не обижается, бежит от почестей, не ищет важных должностей и не считает себя лучше других. Есть и еще много добрых качеств, происходящих из смирения. Это качество прекрасно – и, видимо, потому его тяжело приобрести. Для этого необходимо преодолевать свое дурное начало и часто размышлять о том, насколько человек ничтожен. Дурное начало побуждает человека к гордыне, а это качество противно Богу. Поэтому надо исхитряться и не поддаваться на уловки дурного начала. Хорошо постоянно напоминать себе: «Что есть человек?! Чего стоит его жизнь?! Ведь и более сильные, праведные и мудрые сгинули! Вся наша жизнь и все наши достижения – пустое!»

И даже если человек сведущ в Торе и заповедях, как наш учитель Моше, да покоится с миром, какая польза будет ему от его гордыни?! Ведь гордыня противна Богу, и этот человек будет в Его глазах как один из нечестивцев. Про гордеца сказано: «Я (Бог) и он не можем находиться в мире вместе»⁴. А зачем тогда человеку жизнь?! После смерти гордец не восстанет из мертвых, а душу его ждет множество бед. Поэтому каждый должен приложить усилия и научить себя смирению. Человеку

² Иов 5:7.

³ Эрхин 16б.

⁴ Теһилим 101:5; Сота 5а.

необходимо задуматься: чем больше у него способностей, тем больше Бог востребует с него в служении Ему. Всевышний рассматривает поступки праведников до мельчайших деталей. Это похоже на то, как два человека были в долгу у царя. Один был должен ему 1000 золотых, а другой – 1000 серебряных монет. Каждый из них вернул царю по 500 монет из своего долга. Тем не менее долг взявшего золотые монеты остался больше, чем долг того, кто взял серебряные. Так и здесь. Каждый человек должен думать: «Чем мне порадовать Творца, ведь Он по доброте Своей дал мне немного разума и помог делать больше, чем другие! А ведь это лучше и всей жизни в этом мире, и всей жизни в будущем! Я не заслуживаю всех полученных благ и никогда не смогу отплатить за них!» Так постоянно рассуждал наш учитель Моше, да покоится с миром, и потому он был самым смиренным из всех людей.

Человек должен также постоянно помнить о своих грехах и размышлять: «Какая мне польза от почестей, оказываемых мне людьми, которые на самом деле меня не знают?! Мне-то известны мои собственные грехи! И если бы эти люди хотя бы догадывались о них, то сторонились бы меня! Милосердие Творца – в том, что никто не ведает о моих проступках!» В нашем поколении духовный уровень людей столь низок, что любой человек может с легкостью осознать и собственную ничтожность, и ущербность своего служения Творцу. Ведь мы не делаем и малой доли всего того, что от нас требуется. Мы все много грешим. Всё вышесказанное способствует смирению сердца. Надо быть особенно осторожным и не возгордиться, давая урок или принимая почести. Ведь в такие моменты дурное начало еще сильнее старается соблазнить человека, побуждая его получать удовольствие от оказываемого ему почета. В подобные минуты следует укрепиться святыми мыслями, подкрепляя их святыми словами: ведь рассказывается про Рава, который, видя толпы людей, пришедших уважить его, говорил себе слова, которые могли помочь ему не возгордиться⁵. Надо молить Творца, чтобы Он спас от гордыни. Когда человек сделает всё это – сердце его смирится и он покажется самому себе ничтожным. А Бог будет в помощь.

Богатство

עשירות

Богатство – это испытание еще более тяжкое, нежели бедность, ведь богатство может привести к множеству нарушений. Богатому

⁵ Санһедрин 76; Йома 87а.

необходимо пристально следить за тем, чтобы не возгордиться, не стать наглым и не обижать бедняка. Ему не подобает отворачиваться от мольбы неимущего, наоборот – он должен щедро помочь бедняку и обеспечить всем, что тому необходимо. Состоятельный человек должен материально поддерживать изучающих Тору и всех нуждающихся. Ему следует помогать людям встать на ноги, выдавая им ссуды с удобными условиями выплат, и вообще делать побольше заповедей и добрых дел. Пусть богач вспоминает историю с дочерью Накдимона бен Гориона^{6,7} и страшится, что, возможно, не сделал всего, что от него требуется. Хорошо, если богач будет отдавать десятину в синагогу или *бейт-мидраш*, ведь тогда он может быть спокоен насчет того, что выполнил возложенное на него. Но богачу не следует сорить деньгами ради излишеств – поскольку состояние было дано ему, чтобы выполнял он волю Творца и приобретал себе будущий мир. Богач должен стараться давать много денег в *цдаку* – но таким образом, чтобы бедняк не стыдился. Также ему не следует добиваться высокого положения в обществе и гнаться за почетом. Еще богачу не следует считать себя важным только из-за того, что он помогает многим беднякам, ведь он и должен быть их опекуном, и он просто дает бедным то, что тем принадлежит. Это его миссия, для этого он и послан в этот мир. И богач будет вознагражден за это так, что окажется, что бедняк сделал для него больше, чем он для бедняка. Так мудрецы толковали стих: «Человек, которому я делала (добро) сегодня, – Боаз»⁸.

Богатый должен поддерживать обездоленных также и добрым словом. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Того, кто дает *цдаку* бедному, с Небес благословят шестью благословениями. А того, кто говорит ему добрые, ободряющие слова, благословят одиннадцатью благословениями»⁹. Богач должен уважительно относиться

⁶ Накдимон бен Горион был из числа богатейших людей Йерушалаима. – *Прим. ред.*

⁷ Ктубот 66б. Там рассказывается, что Накдимон бен Горион был очень богатым человеком, но от этого богатства ничего не осталось – и его дочь после смерти своего мужа была вынуждена просить милостыню и обращаться за денежной помощью к мудрецам. Отсюда богатый человек должен сделать вывод: богатство не вечно и может иссякнуть – а потому, пока оно есть, надо спешить делать с его помощью как можно больше добрых дел, ведь заслуга за них останется даже после того, как деньги закончатся. См. Тосефту в конце главы 5 на это место в Талмуде. – *Прим. ред.*

⁸ Рут 2:19; мидраш Рут Раба 5:9.

⁹ Бава Батра 9б.

к беднякам и помогать им во всём, в чем нужно, ради Творца, который особенно заботится о них. Бедняки должны быть гостями богача на всех его торжествах. И вообще его дом должен быть постоянно открыт для всех нуждающихся и для мудрецов Торы. Пусть богач думает о том, что это его задача в этом мире – и что выполнением этой задачи он заботится о собственной душе.

Богачу следует поменьше заниматься делами, чтобы больше времени посвящать изучению Торы. А если он не может учиться сам, пусть учится у мудреца. А если он очень занят, то пусть как минимум не пропускает молитвы *Шахарит*, *Минха* и *Арвит* в *миньяне* – и хотя бы какое-то постоянное время отведет для изучения Торы. Ему надо также изучать книги по еврейской нравственности или слушать уроки, чтобы знать, как правильно себя вести, и чтобы не исполнились с ним слова мудрецов о том, что тот, кто не будет изучать Тору в богатстве, обеднеет – и тогда уже не сможет изучать ее (из-за повседневных забот)¹⁰. Понятно, что богатство и многочисленные дела не освобождают человека от служения Творцу, ведь сказано: «(Поведение) *хилель*¹¹ обвиняет бедных, а (поведение) раби Элазара бен Харсома¹² обвиняет богатых – нечем им будет оправдаться в день Суда»¹³. Если человек материально поддерживает изучающих Тору, это может послужить ему оправданием за то, что не изучает ее постоянно сам, и он получит награду – как получил награду Звулун, поддерживавший Исахара¹⁴. Но это не освобождает богача от молитвы в *миньяне*, от обязанности установить себе постоянное время для изучения Торы и каждую свободную минуту посвящать изучению Торы, дабы научиться богобоязненности и выполнению всего, что от него требуется. Смешно предполагать, что деньгами можно откупиться от выполнения заповедей.

¹⁰ Авот 4:11.

¹¹ *хилель*, законоучитель эпохи Второго Храма, занимался Торой, будучи крайне беден. – *Прим. ред.*

¹² А раби Элазар бен Харсом, также живший в эпоху Второго Храма, занимался Торой, будучи чрезвычайно богат. – *Прим. ред.*

¹³ Йома 35б.

¹⁴ В Торе предусмотрена возможность предварительной договоренности между человеком, посвятившим себя зарабатыванию денег («Звулун») и человеком, посвятившим себя изучению Торы («Исахар»), о последующем разделе доходов. «Звулун» помогает «Исахару» заработанными деньгами, а «Исахар» отдаст наградой за изучение Торы. – *Прим. ред.*

Богатый должен быть славен не своим богатством, а добрыми делами и *цдакой*. И пусть не возгордится – ибо кто сказал, что богатство у него навечно?! Ему следует постоянно вспоминать о дне смерти – а в смерти равны и бедный и богатый. В книге рава Хиды¹⁵ приводится, что слово *ашир* – עשיר – «богатый» можно рассматривать как аббревиатуру: *ашир* – *яшпиль ацмо шетиквато рима*, то есть «пусть богатый пригнетса, ведь ждет его тлен». Состоятельный человек должен делать сам и своими деньгами добрых дел столько, сколько только может, и пусть не устает раздавать деньги на благие нужды. Также он должен своим богатством делать добро самому себе и своим близким, как сказали мудрецы: «Если у тебя есть (возможность) – (сделай) хорошо себе»¹⁶. Пусть богатый одевается в соответствии со своими возможностями и обеспечивает жену согласно своему положению. Его дом должен соответствовать его статусу, но в разумных пределах – так, чтобы он мог спокойно служить Богу и принимать гостей.

Богатый должен нанять помощников, чтобы уменьшить для себя хлопоты, связанные с ведением дел, и пусть не жалеет на это денег. Так он сможет частично освободить себя для изучения Торы и служения Творцу. Богатый также не должен жалеть денег на то, чтобы освободить себя от необходимости отправляться в дальний путь. Таким образом он спасется от подстерегающих в пути опасностей – и ему не придется надеяться на чудесное спасение Свыше. Тогда этот человек будет жить спокойно, как царь. Что толку человеку от постоянной суеты?! Ради чего Бог послал ему богатство, если он свои дни проводит в заботах и не освобождается для занятия Торой?! Пусть радуется своей доле и получает удовольствие от посланного ему Богом благословения. А если он будет щедро давать деньги на благие нужды, то будет у него достаток и в этом мире, и в будущем – и богатство послужит ему во благо.

Интимные отношения с женой

עונה

Интимные отношения с женой – это одна из 613 заповедей Торы, как сказано: «Не лишит ее супружеской близости»¹⁷. О подобных вещах сказано: «Прямы пути Бога, и праведники пойдут по ним, а нечестивцы

¹⁵ Книга «Зроа ямин» на Авот 4.

¹⁶ Эрувин 54а.

¹⁷ Шемот 21:10.

споткнутся на них»¹⁸, – ведь всё зависит от намерения сердца. Если человек совершал это действие с намерением выполнить заповедь – тогда это засчитается ему как заповедь и он получит награду подобно тому, как получает награду за то, что накладывает *тфилин* или выполняет прочие заповеди Торы. Если же он вступил в интимные отношения с женой ради собственного удовольствия, чтобы удовлетворить свою страсть, то он «нечестивец в рамках Торы». Такому человеку Тора повелела: «Будьте святы!»¹⁹ – будьте отделены²⁰. Освяти себя тем, что тебе разрешено. Каким образом вступают в интимные отношения ради выполнения заповеди? Вступают в них в то время, которое предписывается требованием закона Торы, и чтобы это было после полуночи. А детали зависят от того, что это за человек, как я уже писал в пункте «Нахождение пары, женитьба – **זיווג**».

Перед близостью с женой пусть подумает, что выполняет заповедь, чтобы выполнить этим волю Бога. Если же человек стремится выполнить заповедь плодиться и размножаться, чтобы иметь много детей, которые будут служить Творцу, это тоже хорошо. *(Если жена желает близости и показывает это, большая заповедь вступить с ней в интимные отношения, и, согласно тайнам Торы, в этом и состоит основа этой заповеди. Тогда у них будутмышленные дети, как сказали мудрецы²¹, благословенна память о них. Также хорошо вступать в интимные отношения, чтобы насытить свою потребность и не прийти к греху. Но мудрецы, благословенна память о них, уже сказали об этом: «Тот, кто утоляет его (это желание), – будет голоден, а тот, кто морит его голодом, – будет сыт»²². Поэтому надо действовать с умом, в зависимости от своих сил и врожденных наклонностей. И пусть все действия человека будут во Имя Небес. Остальные предупреждения, а также то, как следует освятить себя во время выполнения этой заповеди, приведены в пункте «Нахождение пары, женитьба – **זיווג**».)*

Углубленное изучение

עיון

Углубленное изучение требуется во всех областях Торы и жизни. Сказано: «Основная награда при изучении Талмуда – за кропотливый труд,

¹⁸ хошеа 14:10.

¹⁹ Ваикра 19:2.

²⁰ Т.е. не идите на поводу у телесных желаний, отделитесь от них. – Прим. ред.

²¹ Недарим 20б.

²² Сукка 52б.

чтобы максимально понять изучаемую тему»²³. Надо углубиться в изучение закона и методом *пильпуля* задавать вопросы и искать ответы, чтобы отделить зерна от жмыха²⁴. Этим человек освобождает Тору от власти «нечистоты» и украшает *ха-кала*²⁵, и это также буквы слова *халаха* (закон Торы). А также во время суда требуется углубиться во все детали, дабы убедиться, что принятое решение – истинно. И в мирских делах, прежде чем совершить какое-либо действие или произнести что-либо, следует хорошенько подумать, а надо ли делать или говорить это, – и если надо, то как правильно это сделать. Тот, кто продумывает каждый свой шаг, обретет добро. И вот великое правило: пусть человек не считает себя большим мудрецом и не полагается на то, что первым пришло в голову, как сказано: «Сказал я поспешно: каждый человек лжив»²⁶.

Поэтому важно иметь напарника в изучении Торы, ведь как железо оттачивает железо, так и напарники смогут рассмотреть вопрос со всех сторон. И в мирских делах: «Тот, кто слушается советов, – мудр»²⁷, «Спасение (придет) благодаря многим советникам»²⁸. А если человек хочет положиться на собственное разумение, так как не с кем ему посоветоваться, пусть сделает так – и, возможно, будет ему сопутствовать удача и в мирских делах, и в изучении Торы: пусть постарается опровергнуть первую мысль, которая пришла ему в голову в связи с рассматриваемым вопросом. Надо представить, что кто-то во что бы то ни стало хочет опровергнуть его мнение, – и в таком воображаемом споре, возможно, удастся докопаться до истины. Но если человек захочет полагаться лишь на свое разумение, то не будет спасен от промахов, ведь воображение человека легко приведет его к ошибке. И особенно это касается людей нашего поколения – следует крайне тщательно рассматривать каждый вопрос и просить Творца указать правильное решение.

Отвечать «амен»

עֲנִית אָמֵן

Ответ «амен», «йеһе Шме Раба», а также ответы на *Барху* и *Кдуша* имеют огромное духовное значение, но люди обычно относятся к этому

²³ Брахот 6б.

²⁴ Т.е. чтобы выявить истину. – Прим. ред.

²⁵ Т.е. невесту; здесь намек на *Шкину*, которую мудрецы называют невестой. – Прим. ред.

²⁶ Теһилим 116:11.

²⁷ Мишлей 12:15.

²⁸ Мишлей 11:14.

пренебрежительно. Некоторые вообще не говорят того, что полагается, подобно глухим и немым. А некоторые говорят, но не проговаривают всех букв или спешат ответить, когда благословение еще не закончено, а то и задерживаются с ответом. Но ведь известно, какие суровые вещи написаны в святой книге «Зоһар» о человеке, который не отвечает «амен»! Даже сказано, что того, кто пренебрегает и не отвечает «амен», судят в *Гехиноме* за те многочисленные «амен», которые он потерял, и спускают его на самый нижний уровень, и он уже не поднимается оттуда, не дай Бог²⁹. А еще там же в книге «Зоһар» написано, что про человека, который слышит благословение и отвечает на него «амен», но не задумывается о смысле произнесенного слова, сказано: «Презирующих Меня посрамлю»^{30, 31}. «Зоһар» имеет в виду, что недостаточно просто ответить «амен», а следует при том задуматься о смысле, который требуется вложить в это в зависимости от благословения. Например, отвечая «амен» на благословение, восхваляющее Творца, надо подразумевать «воистину», а на благословение молитвы – «да будет так». Если же благословение подходит под обе категории, надо подразумевать «воистину, да будет так»³². Числовое значение (гематрия) слова «амен» (91) равняется сумме числовых значений Имен Бога *Һа-Шем* (26) и *Адо-най* (65). И когда человек произносит «амен» в ответ на благословение, он должен думать об этих Именах в таком порядке. А тот, кто отвечает «амен» на *Кадииш*, должен сначала подумать «Адо-най», а потом «Һа-Шем». А о человеке, который отвечает «амен» не задумываясь, сказано: «Презирующих Меня посрамлю»³³. Надо переживать об этом, ведь кто может свидетельствовать о себе, что всегда говорит «амен» сосредоточившись и с должным намерением?! Каждый должен хотя бы стараться ответить «амен» как подобает – на один раз больше, чем обычно, и стараться избегать глотания букв, а также должен стараться не отвечать до окончания благословения или выдержав большую паузу после его окончания. Наказание за такой ответ упоминается в Талмуде³⁴ и в книгах законоучителей³⁵. Смотри там и очень остерегайся.

²⁹ Зоһар, глава «Ваелех», лист 286.

³⁰ Шмуэль I 2:30.

³¹ Зоһар, глава «Ваелех», лист 286.

³² Также, отвечая «амен», следует подумать, какое благословение было произнесено: на пищу, на исполняемую заповедь и т.д. – *Прим. ред.*

³³ Шмуэль I 2:30.

³⁴ Брахот 47а.

³⁵ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 124, пункт 8.

Следует также особенно сосредоточиться, отвечая на *Кдуша*. Ведь это особое восхваление Творца, которое произносят ангелы на Небесах в трепете и страхе. Следует закрыть глаза и обратить мысли к Небесам. При словах «Кадош, Кадош, Кадош»^{36, 37} надо трижды оторвать пятки от пола и стремиться выполнить заповедь «И освящусь среди народа Израиля»³⁸. А еще надо почувствовать готовность освятить Имя Творца, отдав жизнь за Него, и искренне желать этого. Также следует вдуматься в смысл произносимого: «Свят на Небесах, свят на земле, свят во всех мирах»³⁹. Каждый раз, когда человек произносит эти слова, он должен осознавать, что в них содержатся глубочайшие духовные тайны и что ими он строит себе обитель в духовном мире и доставляет радость Творцу. Можно понять важность этих слов из награды, которая за них полагается, как сказано: «Тому, кто изо всех сил отвечает “амен” и “йеһе Шме Раба”, прощаются все грехи и разрывается плохой приговор»⁴⁰. Комментаторы писали, что «изо всех сил» означает сосредоточившись и с внутренним напряжением всего тела. В Талмуде, Мидраше и особенно в святой книге «Зоһар» много похвального сказано о том, кто говорит «амен» и прочее должным образом⁴¹. Поэтому каждому богобоязненному человеку следует укрепиться и ответить «амен» как полагается – хотя бы на один раз больше обычного. Если бы все те, кто не заботятся о том, чтобы отвечать «амен», «йеһе Шме Раба» и на *Барху* и *Кдуша*, знали о награде, которая ожидает того, кто слушает и отвечает, они гнались бы за этой возможностью! Они бы радовались всякий раз, когда это получилось, как если бы нашли клад. Но вот беда, они не знают, насколько важна эта заповедь, насколько велико наказание пренебрегающим ею и насколько велика награда за нее. Пусть милосердный Бог искупит нам эту вину и поселит в нашем сердце любовь и трепет, чтобы мы могли выполнять Его волю так, как Он того желает. Амен, да будет так!

Лень

עצלות

Всем известно, что лень – это качество, отвратительное для тела и души. И нет необходимости в доказательствах этому. Качества характера

³⁶ «Свят, свят, свят». – Прим. ред.

³⁷ Стих из Йешаяһу 6:3.

³⁸ Ваикра 22:32.

³⁹ Так объясняет смысл *Кдуша* тана Йонатан бен Узиэль в своем комментарии (Таргум Йонатана) на этот стих. – Прим. ред.

⁴⁰ Шабат 119б.

⁴¹ Зоһар, глава «Пинхас», лист 220.

даются каждому человеку Творцом. Один получает в подарок расторопность и деятельность, а другой – лень и тяжесть на подъем. В материальных делах лень крайне вредит мужчине, но еще больше – женщине, которая должна заведовать своим домом. Ежели женщина ленива – горе ей и ее семье! Она оказывается втянутой в ссоры и подвергается ненависти, зависти и соперничеству с другими женщинами⁴². И всё же лень в мирских делах – не такой уж большой грех. А если ленивый человек богат, то он и не особо страдает от этого своего недостатка, поскольку вся его работа выполняется другими. Однако в том, что касается духовного, лень – великое зло. И даже если это врожденное качество человека, он не освобождается от ответственности за проступки. Ведь человек в состоянии трудом и прилежанием полностью изменить свой характер. Если он приучит себя действовать противоположно своим наклонностям, то сможет со временем достигнуть золотой середины – нужного баланса. Надо владеть собой, и это возможно. А награда зависит от затраченных усилий. Можно штрафовать себя каждый раз, когда не получается обуздать свою натуру. Для выполнения воли Творца надо прибегать к уловкам, быть легким как орел и быстрым как олень⁴³.

Грусть, уныние

עצבות

Уныние, меланхолия – это тоже отрицательная черта характера. Она истребляет душу и тело, и корень ее от «первобытного змея», про которого в Торе сказано: «Прах – хлеб его»⁴⁴. Грусть происходит из основы «прах»⁴⁵. Качество уныния⁴⁶ связано с нечистой стороной, и человек становится ее частью и приходит к семяизвержению, и намек на это содержится в словах «грусть – посеешь семя»⁴⁷. И еще несколько дурных вещей являются следствием уныния: человек служит Творцу в печали и с грустным лицом. И об этом сказано: «Из-за того, что не служил ты

⁴² К примеру, с матерью мужа. Или если она почувствует, что другая женщина ведет дом лучше и муж про это знает. – *Прим. ред.*

⁴³ На основе Авот 5:20.

⁴⁴ Берешит 3:14.

⁴⁵ Есть четыре исходника, разное сочетание которых дает основу материальному миру, и в том числе они влияя на существование разных типов людей, – это огонь, вода, воздух и прах. – *Прим. ред.*

⁴⁶ Эцев (עצב). – *Прим. ред.*

⁴⁷ Возможно, это выражение произошло от перефразирования стиха «трава (эсев – עשב, похоже на “грусть” – עצב), сеющая семя» (Берешит 1:11). – *Прим. ред.*

Богу твоему с радостью и веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всём, – будешь служить врагам твоим»⁴⁸. Уныние приводит к ссорам и раздорам, ведь когда к человеку, находящемуся в подавленном настроении, обращаются приветливо, он часто огрызается.

Уныние может овладеть человеком из-за обрушившегося на него или его имущество несчастья, а может возникнуть и от гордыни. Когда делают что-то против воли гордеца или проявляют к нему недостаточное, как тому кажется, уважение, в нем мгновенно возгорается гнев. А если гордец не может ответить или отомстить, его гнев сменяется унынием. Таким образом, уныние может быть порождением гордыни и гнева – ведь одно отрицательное качество порождает другое. Богобоязненный человек должен отгонять от себя грустные мысли. И если он расстроился из-за того, что другие люди поступили против его воли или выполнили что-то не так, как ему хотелось, то пусть подумает: «Что я?! Разве для меня прибудет или от меня убудет от того, что меня уважит или унизит подобный мне?! Всё это пустое!» А если человек расстроен из-за случившейся беды, то пусть осознает, что ничто не происходит случайно, всё с ним свершается по замыслу Всевышнего и для его же пользы: «Ведь того, кого Бог любит, – (Он) наставляет»⁴⁹. И сердце человека тогда возрадуется от того, что Творец его любит.

Человек должен расстраиваться из-за своих грехов, из-за того, что огорчил и прогневил Великого Царя. И это тоже следует делать в положенное время. Например, когда мы вспоминаем о разрушении Храма, которое произошло из-за наших многочисленных грехов. Тогда грусть уместна⁵⁰. Но в другое время, и в особенности во время служения Творцу, следует позабыть о своих печалях и быть радостным.

Автор книги «Сефер ха-Брит» писал, что разумный человек способен понять, что горевать вообще не о чем. Печаль может возникнуть в двух случаях: когда случилось что-то, что возможно исправить, и когда случилось что-то, чего исправить нельзя. Если дело поправимо – то зачем горевать?! Исправь и не грусти. А если нет возможности исправить, то чем поможет печаль?! Когда умер сын царя Давида, он повелел накрыть стол и принести хлеба, объясняя: «А теперь, когда он умер, какая мне

⁴⁸ Дварим 28:47-48.

⁴⁹ Мишлей 3:12.

⁵⁰ Но видно, что здесь даже не совсем грусть, но переживание. – *Прим. ред.*

польза от поста?! Разве я смогу его вернуть?! Я иду к нему, а он ко мне не возвратится»^{51, 52}.

Когда человеку грустно, пусть он задумается о том, что всё временно. Ведь нет бóльшего блага для нас в этом мире, чем Тора, поскольку она и ее справедливые законы – истина. Пусть человек представит себе, что владеет тысячами золотых и потерял мелкую монету, не представляющую никакой ценности. Тот, кто грустит или гневается по поводу материальных вещей, похож на человека, потерявшего мелкую монету и выбрасывающего из-за этого большое количество золота. Если человек станет задумываться обо всём этом, то сможет отогнать грусть, успокоится – и сердце его повеселеет.

Бывает печаль, вызванная болезнью, которую называют у нас меланхолией. Она встречается у небольшой части богатых людей, в особенности на исходе шабата или утром, прежде чем они выпьют чашечку кофе и выкурят сигарету. И эти люди должны искать излечения, ведь такая болезнь приносит вред и им самим, и тем, кто с ними общаются или им прислуживают. Пусть постараются заняться тем, что их радует. И лучше всего заниматься Торой: «Законы Бога истинные, радуют сердце»⁵³. И даже если сердцу не хочется и нет сил взять в руки книгу – надо заставить себя. Вначале будет тяжело, но потом, если только человек понимает то, что учит, и углубится в учебу, его сердце возрадуется. Пусть углубленно изучает Талмуд или займется *hagaдой* или Мидрашем. И тогда у него станет легко на сердце.

Дерзость

עזוז

Известно изречение Мишны: «Сказал раби Йеһуда бен Тейма: “Будь дерзок как тигр, легок как орел, быстр как олень и могуч как лев, исполняя волю твоего Отца на Небесах”»⁵⁴. И еще сказано: «Стеснительный не научится»⁵⁵. Человек отказывается от выполнения многих заповедей и добрых дел из-за стыда. В особенности пострадала заповедь

⁵¹ Шмуэль II 12:20-23.

⁵² Пока сын болел, царь Давид пребывал в посте и раскаянии, надеясь на отмену приговора Небес. – *Прим. ред.*

⁵³ Теһилим 19:9.

⁵⁴ Авот 5:20.

⁵⁵ Авот 2:5.

увещевать. Ее почти не выполняют. Если кто-то видит, что богач или другой уважаемый человек ест и пьет без благословения или разговаривает в синагоге во время молитвы и совершает прочие нарушения, ставшие, к сожалению, распространенными, то стесняется подойти и сделать замечание. Все закрывают на подобное поведение глаза, никто не решается отчитать нарушителя. Человек от стыда совершает множество проступков. Наш учитель раби Моше Альших писал, что об этом говорит стих: «Стыд съел труды наших отцов»^{56, 57}. Еврей должен сопоставлять награду за выполнение заповеди с убытком от ее невыполнения. Лучше стыдиться в этом мире, чем позориться в мире будущем перед душами тысяч святых праведников, находящихся там. И это помимо ожидающего его наказания! Лучше всю жизнь слыть дураком, но не оказаться даже на краткий миг нечестивцем в глазах Творца.

А люди нарушают заповеди Торы, поскольку стыдятся выполнять их перед неевреями. К примеру, они не надевают *тфилин* в дороге или не молятся как должно, ходят в кожаной обуви 9 Ава и в Йом Кипур. Но это же глупость, ведь евреев и так не любят, над ними всё равно насмехаются! Зачем нам обращать на это внимание?! Ведь все народы следуют своим обычаям, а мы будем жить по законам нашего Творца, как сказал царь Давид: «Буду говорить я о свидетельствах Твоих перед царями и не устыжусь»⁵⁸. Пусть человек задумается: если бы у него появилась возможность заработать 10 000 золотых монет, разве он отказался бы из-за стыда?! Так тем более не следует стыдиться, когда речь о том, чтобы доставить радость Творцу и заработать будущий мир. Об этом сказано: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»⁵⁹.

Есть и отрицательный вид дерзости – наглость, как сказано: «Наглому место в *Гехиноме*»⁶⁰. И еще наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Если у человека нет качества стыда, то его отцы

⁵⁶ Ирмеяху 3:24.

⁵⁷ В своей книге «Торат Моше» на Ваикру, недельная глава «Беһар», глава 25, пункт 7, раби Альших говорит о вреде «ложного» стыда в учебе Торы и исполнении заповедей. – *Прим. ред.*

⁵⁸ Теһилим 119:46.

⁵⁹ Мишлей 2:4-5.

⁶⁰ Авот 5:20.

точно не стояли у горы Синай⁶¹. Он потомок *эрев рав*»⁶² (то есть его душа происходит от душ *эрев рав* – «великого смещения», толпы разных народов, вышедшей с евреями из Египта). Ведь одна из отличительных черт еврейского народа – стыдливость⁶³. Но в наши дни, к сожалению, наглость распространилась повсеместно. И это одна из причин, почему люди не увещевают других: нет того, кто прислушался бы к увещеваниям. Сын не уважает отца, слуга – хозяина, дочь восстает против матери, а невестка – против свекрови, и никто не почитает старцев. А если кто-то сделает другому замечание, тот ответит резко и заносчиво, а то и будет мстить. Поэтому праведные люди предпочитают молчать, предоставляя людям возможность продолжать совершать проступки. Горе такому поколению! Единственным утешением могут послужить слова мудрецов: «В преддверии прихода Машиаха будет процветать наглость. Лик поколения будет подобен морде собачьей»⁶⁴.

Но богобоязненный человек пусть следует праведным путем и пусть наставляет своих домашних и всех, кто его слушает, чтобы были стыдливы и уважали родителей и старших по возрасту или мудрости. И даже равному себе не пристало отвечать нагло, а следует говорить с ним спокойно и уважительно. Надо приучить своих детей и учеников никогда не выступать нагло против кого-либо и не оговаривать людей. В особенности нельзя отрицательно высказываться по отношению к мудрецам Торы, а, наоборот, надо выполнять сказанное: «И почет будет старцам его»⁶⁵. И когда некий человек говорил с тобой неуважительно или даже тебя ударил – смолчи. Если же хочешь оправдаться и очистить себя от подозрений, говори уважительно. И тем более те, кто учатся у мудрецов Торы, а также сами мудрецы должны с особенным уважением относиться друг к другу и говорить спокойно и с почтением, ведь сказано: «Мудрые слова в спокойствии – будут услышаны»⁶⁶. И еще сказано: «Мудрые унаследуют почет»⁶⁷.

⁶¹ Когда евреи получали Тору. – Прим. ред.

⁶² Недарим 20а.

⁶³ Йевамот 79а.

⁶⁴ Сота 49б.

⁶⁵ Йешаяху 24:23.

⁶⁶ Кохэлет 9:17.

⁶⁷ Мишлей 3:35.

Надо приложить усилия и приобрести качество стыдливости, ведь сказано: «Стыдливый не скоро согрешит»⁶⁸. И стыдливому обещан будущий мир, как сказано: «Стыдливому место в *Ган Эдене*»⁶⁹. Знай, что наглость – порождение гордыни и гневливости. Поэтому человек, желающий избавиться от этого дурного качества, должен быть смиренным и обуздывать свой гнев. Надо стараться побольше молчать, а если говорить – то тихо и почтительно. Это поможет искоренить в себе наглость. А с Небес помогают тому, кто хочет очиститься.

Труд

עמל

Труд – это великое понятие Торы. От труда зависит всё ее исполнение и вообще весь иудаизм. Человек рожден для труда над Торой и труда в служении Творцу, благословен Он. Ведь что за польза человеку от всех трудов, связанных с материальным миром?! Счастлив тот, кто трудится ради Торы, кто обуздывает свое дурное начало и избегает малейшей возможности нарушить ее повеления, даже в словах или мыслях. И этот человек трудится, чтобы выполнять каждую заповедь делом, словом и мыслями. «Если человек скажет тебе: “Я не прилагал усилий, но достиг”, – не верь⁷⁰»⁷¹. Достоверно известно, что и у наших святых праотцев Авраама, Ицхака, Якова и нашего учителя Моше и других праведников тоже было дурное начало. Мы – как они. Но они тяжелым трудом одолели его и полностью прилепились к Творцу, и тогда даже их дурное начало стало помогать им в служении Богу. Про Авраама сказано: «И нашел Ты сердце его верным пред Тобой»⁷². А царь Давид, да покоится с миром, сказал: «Сердце мое сокрушено во мне»⁷³ – только сперва приходится тяжело⁷⁴.

⁶⁸ Недарим 20а.

⁶⁹ Авот 5:20.

⁷⁰ В вещах, связанных со служением Творцу. – *Прим. ред.*

⁷¹ Мегила 6б.

⁷² Нехемья 9:8.

⁷³ Теһилим 109:22.

⁷⁴ Согласно традиции мудрецов, месторасположение дурного начала – в сердце. И сердце является источником разных желаний человека, при том что человек ощущает, чего именно он желает, и эти два праведника свидетельствуют про себя, что удостоились полностью подчинить свои физические желания служению Творцу; более того, возможно, что в определенный момент все их желания были исключительно такими, какие желанны Творцу. – *Прим. ред.*

Разница в характерах людей зависит, в частности, и от их зачатия и периода беременности. Одного зачали и выносили в святости, и душа его особенно свята и получает особую помощь от Бога. А другой был зачат и выношен в грехе, и душа его покрыта *клипой*, как я уже писал в разделе «Нахождение пары, женитьба – לויז». Эти вещи относятся к тайнам управления Богом этим миром, и иногда из нечистого выходит святость – как, например, Авраам, наши праматери и царь Иудеи Хизкияһу, а также праведные *герим*, такие как Шмайя и Автальон⁷⁵. А бывает, что из святого выходит нечистое – например, Эйсав, Ишмаэль и т.д. Однако то, что человек был зачат и выношен не в святости, не освобождает его от ответа за свои поступки и от Суда за грехи. И хотя Всевышний может принять это во внимание, но судить человека за то, что тот мог сделать, но не сделал, Он будет со всей справедливостью. Каждый обязан бороться со своим дурным началом, остерегаться греха и выполнять заповеди – хотя бы в том, что связано с действием и разговором. Зачатие в святости дает человеку более крепкую связь с Богом, любовь к Нему и богобоязненность, желание всей душой служить Ему. Для святости мысли нужна помощь Свыше. Но во всём, что касается разговора и поступков, каждый способен преодолеть дурное начало и отбросить в сторону собственные желания ради выполнения воли Творца. И если сначала это будет трудно, то в итоге это станет приятно и желанно. А святость поступков и речи приведет к святости мысли, поскольку Бог окажет такому человеку особую помощь в этом. Он вдохнет в человека новый дух, и человека охватит трепет перед Ним, и станет он подниматься на новые уровни святости. Таким образом, каждый человек может стать похожим на Авраама, Ицхака и Якова.

На самом деле дурное начало пытается овладеть человеком каждый день, чтобы духовно убить его. И если бы не помощь Всевышнего, человек не смог бы справиться с ним. Надо постоянно молиться и просить Его, чтобы спас от греха и помог выполнить заповедь, как я уже писал. Но одной только молитвы недостаточно. Если человек весь день будет только молиться о спасении и о помощи в борьбе с дурным началом, но сам при этом никакой борьбы вести не будет, то это напрасная молитва. Ведь Бог создал в человеке дурное начало для его же пользы, чтобы он боролся с ним, преодолевал и получал награду. В том и заключается его предназначение. Если бы у человека не было дурного начала, он был бы подобен ангелам – к нему неприменимы были бы награда и наказание,

⁷⁵ Ават 1:10.

и ему не нужно было бы вообще являться на свет. Весь этот мир был создан для того, чтобы человек обуздывал свое дурное начало и получал за это награду. А награда зависит от приложенных усилий. Своим трудом над этим человек доставляет радость Творцу. Только после прихода Машиаха наше сердце перестанет быть «каменным». Поэтому только молитвы здесь не помогут. Это похоже на человека, который весь день сидит дома, связав себе руки, и не занимается никаким делом, но просит Творца послать ему достаток. Конечно, молитва его бесплодна. Всевышний не станет творить для него чудо и открывать Небесные закрома, как сказано: «Чтобы благословил Бог тебя во всех делах, которые ты будешь совершать»⁷⁶. Человек должен посвящать определенное время ремеслу или торговле и просить Творца благословить его труды. Так и в борьбе с дурным началом – надо самому прилагать усилия. В том, что касается заработка, у человека может оказаться заслуга, благодаря которой он найдет клад или у него будут работники, которые будут вести его дела вместо него. Но ничто не может полностью избавить человека от борьбы с дурным началом. Он должен трудиться и молить Творца о помощи. Тогда со временем ему удастся победить и отогнать от себя духовную нечистоту. Всевышний же не проведет эту работу вместо человека, а только пошлет ему помощь, ибо всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами. Но Бог помогает каждому, кто хочет очиститься.

Нарушение

עברה

Известно высказывание мудрецов: «Тот, кто совершил одно нарушение, приобрел себе одного обвинителя»⁷⁷. Это нарушение хватает человека и вместе с ним приходит на Суд. И даже если человек совершил лишь одно-единственное нарушение, о нем сказано: «Проклят тот, кто не выполнит слов этой Торы»⁷⁸. Каждым грехом человек показывает, что не почитает Творца. Если он верит, что Он наполняет весь мир, и всё равно грешит, то будет за это наказан. А если не верит, то всё равно будет наказан, поскольку весь мир получает приговор с Небес в зависимости от того, каких дел было в нем совершено больше. Ведь может оказаться, что поступок этого человека оказался решающим и перетянул чашу весов, которыми судится мир, в сторону наказания, и человек будет повинен в том, что задерживает приход Машиаха, и виноват в страданиях,

⁷⁶ Дварим 14:29.

⁷⁷ Авот 4:11.

⁷⁸ Дварим 27:26.

испытываемых в этом мире. А от этого страдает и духовный мир тоже. Каждое нарушение, которое человек совершает, сродни идолопоклонству. Как идолопоклонник оставляет Единого Владыку мира и служит кому-то другому, так и тот, кто грешит, вместо Бога делает своим господином свое дурное начало. Согрешивший достоин наказания еще за многие вещи, помимо непосредственного наказания за проступок, ведь зло, которое он причиняет во всех мирах, невероятно велико.

К сожалению, есть целый ряд нарушений, на которые люди настолько привыкли не обращать внимания, что им кажется, будто эти вещи разрешены: засматриваться на женщин, злословить, говорить похабно, паясничать, льстить, лгать, упоминать Имя Бога всуе, давать напрасную клятву, глотать слова молитв и благословений и произносить их, не задумываясь о том, что говоришь, вести праздные разговоры в синагоге, говорить о будничных делах в шабат, возгордиться, гневаться, не заниматься Торой, что равнозначно всему вышеперечисленному, – и еще множество других запретов, дурных качеств и отказа от выполнения заповедей можно было бы привести здесь. Люди настолько привыкли делать всё это, что не огорчаются и не раскаиваются из-за совершённого, а продолжают катиться вниз. Каждый должен внять этим истинным словам и осознать, что нарушение Торы – это ужасно. В первую очередь человек причиняет этим зло самому себе, но еще и всему миру, материальному и духовному. Богобоязненный еврей, верящий в Творца, Его Тору и в слова наших святых мудрецов, благословенна память о них, содрогнется и побеспокоится о служении Богу, о судьбе миров и о своей душе, дочери Царя. Он будет убегать от любого нарушения, как от меча, одолевая дурное начало, взывать к Творцу о помощи. О спасении от греха надо молиться больше, чем о собственном тяжелобольном ребенке. Нет большей беды в мире, чем та, которую приводит за собой грех. О такой беде молился царь Давид: «Беды сердца моего умножились, из страданий моих вызволи меня!»⁷⁹ Мне кажется, что все беды, о которых говорится в книге Теһилим, – это именно такая беда. Каждый благочестивый человек должен молить Творца о спасении от греха.

Помощник

עזר

Всевышний помогает каждому, кто оказался в беде. И человек должен следовать Его путем и помогать другим людям действиями, деньгами

⁷⁹ Теһилим 25:17.

и добрым словом. Надо сопереживать другому, а не говорить: «Зачем мне лезть в это?! Слава Богу, у меня всё хорошо, меня это не касается!» Все мы потомки одного человека⁸⁰, все мы братья и должны поддерживать друг друга! А тому, кто помогает другим, будет сопутствовать помощь Свыше в его собственных делах.

Удовольствие

אנוח

Известно, насколько важно сделать всё, чтобы наслаждаться шабатом. Мудрецы, благословенна память о них, сказали, что тот, кто это делает, удостоивается неограниченного надела, спасается от гнёта царств, а все его желания сбываются⁸¹. Богачи, живущие за пределами страны Израиля, удостоиваются благословения Небес за то, что следят за тем, чтобы шабат был удовольствием⁸². Вспомни историю о Йосефе, почитавшем шабат, и о его награде в заслугу уважительного отношения к шабату⁸³, и поймешь, какую радость такой человек доставляет Творцу⁸⁴. И можно понять, что столь большая награда свидетельствует о том, что такой человек своим поведением доставил Богу большую радость. И это одна из вещей, свидетельствующих об особо хорошем отношении Бога к нам. Ведь человек проводит шабатный день в удовольствии, радуется этим Творца и еще получает награду. Счастлив тот, кто удостоится этого! Как прекрасна наша доля!

И истинны слова комментаторов, обративших внимание на то, что мудрецы, когда говорили об удовольствии от шабата⁸⁵, использовали слово *меанег* (доставляет удовольствие), а не *митанег* (получает удовольствие). Это означает, что удовольствие должно быть не тем, что сам человек считает таковым. Если для него наслаждение – это бездельничать или проводить время в праздных беседах и играх, то это

⁸⁰ Берешит 42:11.

⁸¹ Шабат 118а.

⁸² Шабат 119а.

⁸³ Йосеф был бедным человеком. Большую часть своего скудного заработка он оставлял на расходы шабата, а на протяжении всей недели довольствовался лишь хлебом и водой. На шабат же он покупал самые лучшие продукты и пребывал в этот день в большой радости. И однажды в рыбе, купленной на шабат, Йосеф обнаружил большой бриллиант – и с тех пор разбогател (Шабат 119а). – *Прим. ред.*

⁸⁴ Шабат 119а.

⁸⁵ Шабат 118а.

не является наслаждением от шабата, а совсем наоборот – это неуважение к нему. Шабат и праздники были даны нам для изучения Торы. Однако и простое значение слов «получать удовольствие» имеет место, и все согласны, что в шабат нужно доставить удовольствие самому себе в прямом понимании слова. Пусть человек делает и то и другое. Пусть досыта ест и пьет то, что любит, и спит больше, чем в будние дни, ведь и сами мудрецы в Талмуде сказали: «Чем человек наслаждается в шабат? – Жирной рыбой...»⁸⁶ и так далее.

Каждый человек пусть справляет шабат так, как ему доступно, главное, чтобы он делал это во Имя Небес. Ведь при выполнении заповедей, которые доставляют удовольствие телу, надо приложить усилие, чтобы делать это во Имя Небес. Пусть не будет так, что человек проголодался, а потому говорит: «Сегодня шабат! Давайте пировать!» Вот как можно проверить истинные намерения человека: если в будние дни он не гонится за материальными удовольствиями, а позволяет себе их только в шабат – возможно, он действительно делает это ради Творца. Однако даже тому, кто в будние дни живет скромно, тяжело наслаждаться в шабат только ради Творца. Стих «Как прекрасна и приятна любовь с наслаждениями»⁸⁷ я разъясняю так: праведный, благочестивый человек ни от чего в мире не получает такого удовольствия, как от служения Творцу. И когда он получает материальное наслаждение, оно ему не по нраву, однако он делает это, поскольку такова Его воля. Надо помнить, что заповедь наслаждаться в шабат не отодвигает на второй план все другие связанные с этим днем заповеди Торы и постановления мудрецов. Некоторые неучи ради собственного удовольствия позволяют себе просить неевреев, чтобы те разогрели для них еду или сварили кофе, а то и купили для них фруктов. Надо порицать их за это, чтобы их удовольствие не привело к наказанию.

Если человек богат и живет спокойной жизнью, то нет у него особенной заслуги в том, что он наслаждается в шабат. Достоин похвалы тот, кто находится в стесненном материальном положении, на кого обрушились беды или неприятности, но кто к шабату всё же тратит хоть незначительно больше, чем может себе позволить; тот, кто экономит в будний день, чтобы оставить что-то на шабат. А когда шабат наступает, освобождает свое сердце от грусти и забот и радуется и наслаждается по

⁸⁶ Шабат 118а.

⁸⁷ Шир ха-Ширим 7:7.

велению Творца. Похвалы достоин тот, кто владеет собой и ведет себя всегда соответственно: когда следует радоваться – радуется, а когда наступает время печали – печалится. Даже если, не дай Бог, в шабат умер близкий, надо укрепиться и взять себя в руки и отложить все проявления горя до исхода шабата. Так следует поступать всегда, когда речь идет о служении Творцу, ведь служить Ему надо в радости, с веселым сердцем. Следует на это время отложить всякую грусть и заботы. Для чего надо подумать о том, что нет в мире бóльшего зла, чем разрушение Храма, а ведь это случилось из-за наших грехов. Сказано даже: «Хоть бы наполнилась голова моя водою, а глаза мои стали источниками слёз! Оплакивал бы я днем и ночью загубленных народа моего»⁸⁸. А ведь даже о Храме нельзя горевать в дни, когда заповедана радость! Поэтому и личное горе надо в эти дни оставить и радоваться Творцу.

Как человек обязан наслаждаться в шабат, так же он обязан воздерживаться от погони за удовольствиями в будние дни. Все эти удовольствия – пустое, они длятся мгновение, а после исчезают, будто и не было их вовсе. Всё наслаждение пропадает, и остается от них только вред. Все наказания, которые душа получает сразу после смерти, – *хи-бут ха-кевер*, поедание тела червями и т.п. – именно за эти удовольствия. Дело в том, что в удовольствия в будние дни примешивается *ситра ахра* – отрицательные духовные силы. Но они не примешиваются к удовольствиям в шабат и праздники, и потому в эти дни удовольствия не вредят. Так сказано в святой книге «Зоһар»⁸⁹. И сказано: «Того, кто получает удовольствия в этом мире, лишат удовольствий в будущем мире»⁹⁰. Поэтому праведник ест столько, сколько необходимо для насыщения, и даже немного меньше, и отказывает себе в той еде, которая ему особенно нравится. Этим он искупает свои грехи. Не следует придавать особого значение тому, что кушаешь. Надо довольствоваться тем, что есть – отборная это пища или простая, много ее или мало. Таков путь Торы, она приобретается уменьшением удовольствий. Тогда человек удостаивается наслаждаться близостью к Творцу и пребывать в радости, а стол его будет благословлён. Да сбудется поскорее, в наши дни, сказанное: «Тогда скажут среди народов: “Великое сотворил им Бог”»⁹¹, амен!

⁸⁸ Ирмеяху 8:23.

⁸⁹ Зоһар, часть 2, лист 141.

⁹⁰ Авот де-раби Натан 28:5.

⁹¹ Теһилим 126:2.

Наказание**שנש**

Известно сказанное: «И наказание для праведника – нехорошо»⁹². И сказали мудрецы, благословенна память о них: «Душу того, из-за кого наказали другого человека, лишают особой близости к Всевышнему (на том свете)»⁹³. Тот человек, который приводит своими проклятиями смерть на другого, делает много зла. Во-первых, у проклинаемого человека могут родиться праведные дети. *(И кто тот, что может сделать так, как сделал наш учитель Моше, когда он убил египтянина?! Сказано: «И повернулся он в разные стороны»*⁹⁴. Мудрецы развясняли, что Моше проверил всё будущее потомство этого человека до конца всех поколений и убедился, что от него не произойдет ни одного достойного человека⁹⁵. Так же поступил пророк Элиша, прежде чем проклясть нечестивых юношей⁹⁶.) Во-вторых, пока человек жив, он может совершать заповеди и добрые дела и радовать Творца. А когда мучается даже злодей, вместе с ним страдает *Шхина* и как будто говорит: «Тяжко Моей голове, тяжело Моей руке»⁹⁷. Рав Хида в дополнениях на книгу «Дваш ле-Пи» писал так: когда Талмуд говорит о мудреце, который «посмотрел на него (провинившегося), и тот превратился в груды костей»⁹⁸, это означает, что мудрец желал тому смерти, только если тот ее заслуживает и если таково желание Творца; если же это противоречит воле Всевышнего – пусть это не сбудется. И это подобно тому, как наш учитель Моше посоветовался с ангелами, подлежит ли этот египтянин смерти, прежде чем убить его. И только убедившись, что тот нечестивец и заслуживает смерти, – убил⁹⁹. Писали Тосафот: «Где каждый из мудрецов в Талмуде сказал: “Я его наказал”, – там имеется в виду, что каждый из них переживал, думая, что стал причиной наказания другого, ведь сказано: “Душу того, из-за кого наказали другого человека, лишают особой близости к Всевышнему (на том свете)”¹⁰⁰»¹⁰¹. Поэтому каждый

⁹² Мишлей 17:26.

⁹³ Шабат 149б.

⁹⁴ Шемот 2:12.

⁹⁵ Мидраш Шемот Раба 1:29.

⁹⁶ Книга Царей 2 2:24.

⁹⁷ Санһедрин 46а.

⁹⁸ Шабат 34а.

⁹⁹ Мидраш Шемот Раба 1:29. Там комментаторы говорят, что Моше собрал Небесный Суд и спросил мнение Суда, можно ли убить этого египтянина. – *Прим. ред.*

¹⁰⁰ Шабат 149б.

¹⁰¹ Бава Батра 22а, начиная со слова *ана*.

должен прощать всякого человека и просить Бога, чтобы не наказывал никого из-за него. И еще надо делать это, чтобы и самому спастись от греха. Ведь трудно не нарушить сказанное: «Падению врагов твоих не радуйся»¹⁰². И сказано: «Злорадствующий не будет очищен»¹⁰³. И даже если сам человек не злорадствует, возможно, что кто-то другой его в этом подозревает. И тогда получается, что он виноват в том, что кто-то его беспричинно подозревает, а это грех. Тот, кто проклинает другого и желает ему зла, вредит самому себе, подобно тому, как сказано: «Тот, кто просит Бога наказать кого-то, будет наказан первым»¹⁰⁴. Ведь когда человек просит о наказании для своего обидчика, ангелы-обвинители обращаются к Творцу: «Владыка мира! Ведь этот является Твоим обидчиком, и он сам тем более заслуживает наказания за свои грехи!» А тому, кто прощает других, Бог прощает все его грехи.

Но, разумеется, предводителям общин следует стыдить и наказывать грешащих, накладывая на них *херем* или *нидуй*, подвергая ударам ремнем или штрафам – в зависимости от прегрешения. Это необходимо, чтобы нечестивый оставил грех и чтобы отпугнуть от греха остальных. Такие наказания будут искуплением за грехи провинившегося. Наказуемый должен принять свое наказание с готовностью, осознавая, что оно ему на пользу, ведь сказано, что когда происходит земной суд, то не происходит Суд Небесный¹⁰⁵. На самом деле это незначительное наказание спасает согрешившего от более тяжких наказаний здесь и в мире ином. А если люди, увидев, как этот человек был наказан, воздержатся от греха, то у него будет заслуга за это. Можно поучиться от праведника Цлафхада, который совершил нарушение ради Творца: он нарушил шабат, чтобы получить наказание и чтобы все евреи осознали, что нарушение шабата – тяжкий грех¹⁰⁶. Необходимо вести себя мудро и понять, как и кого наказывать, чтобы тот не оставил путь Торы и чтобы в городе не возникло раздора. Всегда следует учитывать время, место и о каком конкретно человеке идет речь. «Мягкий язык ломает кость»¹⁰⁷. Надо объяснить провинившемуся, что наказывают его для его же блага, чтобы исправить изъян, образовавшийся в его душе, и чтобы искупить его

¹⁰² Мишлей 24:17.

¹⁰³ Мишлей 17:5.

¹⁰⁴ Рош ха-Шана 16б.

¹⁰⁵ Мидраш Танхума, глава «Мишпатим» 5.

¹⁰⁶ Тосафот на Бава Батра 119б; Таргум Йонатана на главу «Бемидбар» 15:32.

¹⁰⁷ Мишлей 25:15.

грех. Тот, кто назначает наказание, должен сперва помолиться Творцу, чтобы Он послал правильное решение и чтобы наказание не принесло никакого ущерба. А Бог поможет тому, кто хочет поступить правильно.

Совет

הצו

«Тот, кто слушается советов, – мудр»¹⁰⁸ и «Спасение (придет) благодаря хорошему советнику»¹⁰⁹. Хорошо иметь близкого друга, с которым можно советоваться. Не следует полагаться лишь на собственное разумение, ведь «каждый человек ненадежен»¹¹⁰ и «двое лучше одного»¹¹¹. И надо советоваться даже с тем, кто младше по возрасту, мудрости или положению, как это делал сам Всевышний, когда советовался с ангелами: «Сказал Бог: “Сделаем человека...”»¹¹² Он сделал это, дабы научить нас, что там, где нет старших, надо советоваться с младшими. Но необходимо, чтобы советчик был для человека настоящим другом, которому можно доверять. Если же это не так, советоваться с таким не стоит, поскольку тот может дать плохой совет. Кроме того, если советующийся не доверяет советнику и начинает беспричинно подозревать его, то в итоге не примет даже хороший совет. А если последует совету, но совет окажется неудачным, он будет подозревать, что тот дал плохой совет специально. Нет более верного друга, чем жена. Поэтому сказано: «Если твоя жена низкого роста – пригнись и прислушайся к ее словам»¹¹³. Но лучше обратиться к мудрецу, с которым в общине принято советоваться. Мудрец даст верный совет, основанный на Торе и здравом смысле. Как правило, мудрец Торы заслуживает доверия и дает добрый совет, даже если он сам заинтересованное лицо в данном вопросе. Но в вопросах, касающихся торговли, мудрец редко бывает заинтересованным лицом. Каждый человек должен стараться дать верный совет даже своему врагу, и написано в книге «Сефер Хасидим», что так следует поступать, чтобы быть достойным перед Богом¹¹⁴. Кроме того, если другой человек чувствует себя твоим врагом, и станет подозревать, что твой совет ему во вред, и поступит по-другому, ты этим (верным советом) отомстишь

¹⁰⁸ Мишлей 12:15.

¹⁰⁹ Мишлей 11:14.

¹¹⁰ Теһилим 116:11.

¹¹¹ Коһэлет 4:9.

¹¹² Берешит 1:26.

¹¹³ Бава Мециа 59а.

¹¹⁴ Сефер Хасидим, пункт 134.

ему. И даже если твой совет на благо другого нанесет убыток тебе самому, не следует обращать на это внимание. Бог наградит тебя и пошлет многократное благо. А если человек хочет избежать убытков, он не должен из-за этого давать дурной совет, а должен сказать: «Мне нечего тебе посоветовать. Обратись к кому-то другому». Надо прислушиваться к советам, обдумывать то, что услышал, и молить Бога направить тебя по правильному пути. «Замысел Бога – он исполнится»¹¹⁵.

Поручитель

עֲרָב

Сказано: «Зло за злом придет на поручающегося за чужого»¹¹⁶¹¹⁷. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Одно зло за другим постигнут того, кто оставляет должника и первым делом требует с поручителя»¹¹⁸. В наше время это уже распространенный обычай: тот, кто дал ссуду и потребовал поручителя, не желает заводить тяжбу с должником и искать, как бы получить с того долг. Лишь только заимодавец видит, что должник не возвращает долг, он тут же обращается к поручителю, ведь он давал деньги в долг, полагаясь на него. А некоторые заранее ставят условие, что взыщут долг с того, с кого захотят (должника или поручителя). На самом деле это очень обременяет поручителя, и если он будет вынужден выплачивать не свой долг, то тысячу раз пожалеет о совершённом добром деле. А иногда человек попадает в неловкое положение: он отправляется с кем-то на ярмарку, а там его просят послужить этому товарищу поручителем. Если он откажется – заимодавец решит, что лучше не давать тому товарищу ссуду, поскольку тот ненадежен, и таким образом он может испортить товарищу весь заработок. Поэтому человеку приходится стать поручителем помимо воли. Правильным будет не соглашаться становиться поручителем, пока берущий в долг не даст залог. А лучше вообще отказаться, заявив заимодавцу: «Я взял на себя обязательство не быть поручителем никому, даже царю, поскольку встречаются должники-обманщики». И если кто-то обратится к тебе с просьбой послужить поручителем, то если есть у тебя деньги – соглашайся, а если нет – откажи так, как я написал выше. И хорошо будет, если эта весть распространится: пусть все знают, что ты не выступаешь поручителем, и не просят об этом. Заимодавец не должен

¹¹⁵ Мишлей 19:21.

¹¹⁶ Т.е. человека, верность которого не проверена. – *Прим. ред.*

¹¹⁷ Мишлей 11:15.

¹¹⁸ Йевамот 109б.

просить кого-либо послужить поручителем в присутствии должника или говорить должнику, что одолжит ему деньги, только если поручителем выступит такой-то. Ведь в этом случае он фактически заставляет человека стать поручителем против воли, поскольку тому будет стыдно или неловко отказаться. Тот, кто ставит другого в подобную ситуацию, нарушает заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»¹¹⁹, ведь одно из положений этой заповеди – не делать другому того, что ненавистно тебе самому. Заимодавец при необходимости может обратиться к человеку не при должнике так, чтобы должник про это не знал, и спросить, согласен ли тот стать поручителем такому-то, а если нет, он ссуду не даст. И если человек откажется, то пусть постарается найти предлог и отказать просящему ссуду так, чтобы не обидеть его.

Если ты выступил поручителем, то лишь только заимодавец потребует с тебя долг – немедленно заплати, иначе тот будет гневаться на тебя даже больше, чем если бы ты сам был должником! Ведь если бы ты сам был ему должен, заимодавец пожалел бы тебя: «Что поделаешь, этот человек беден, ему нечем вернуть!» Однако когда ты поручитель, он скажет: «Зачем же ты тогда поручился?! Ведь я дал тому человеку займы лишь потому, что доверяю тебе. И что же получается – ты хотел сделать добро ему, а навредить мне?! Кто сказал, что должник важнее меня?! Ты должен был взять у должника залог. А если ты этого не сделал, это твоя беда. Я поверил ему только из-за тебя!» Поэтому не надо спорить с заимодавцем и отсылать его к должнику, а следует заплатить, а потом самому взыскивать с должника. С другой стороны, если два человека взяли сумму в долг как деловые или финансовые партнеры и один из них выплатил свою часть долга, то достойный человек не будет требовать с него, чтобы он выплатил и долг второго партнера как поручитель. Достаточно, что он выполнил свое обязательство. Великое правило в денежных вопросах: поступать не строго по букве закона, но по совести. Тем, кто поступает именно так, довольны и Бог, и люди.

Оценка

ערה

Во всём, что касается служения Творцу, следует постоянно взвешивать и оценивать – как правильно себя повести, чтобы вместо пользы не получился убыток. Те, кто учат Тору по ночам, должны проверить, смогут ли они потом, утром, не засыпать во время чтения *Шма Исраэль* и молитвы. А если

¹¹⁹ Ваикра 19:18.

такой человек не отдыхает днем, то может заснуть во время вечерней молитвы или «биркат ха-мазон». И получится, что он потерял больше, чем приобрел. А за учебой уставший будет клевать носом и ничего толком не выучит. Лучше не обрести добра, чем обрести зло, и потому лучше сделать меньше, но сосредоточенно и с направленностью сердца. Иначе получится как с человеком, который желает заработать одну золотую монету, а тратит на это четыре. Так и здесь: человек думает выполнить заповедь, но при этом теряет несколько других. Всегда необходимо следить, чтобы добавка не оказалась за счет основного, чтобы не потерять большую сумму ради мелочи. Также надо продумать, что будет более удачным. Например, выбирая, что учить, следует руководствоваться своими умственными способностями и количеством свободного времени, а также тем, что сейчас важнее. Возможно, сейчас для человека важно изучить какие-то определенные законы, связанные с повседневной жизнью, или он желает изучать законы жертвоприношений – ведь эта учеба очень важна перед Богом. А может, сейчас ему лучше изучать книги с нравственными наставлениями, приводящими к богобоязненности. Если же свободного времени достаточно, можно успеть изучать несколько тем. А когда человек решил потратить некую сумму денег на заповедь, то пусть поразмыслит, что более угодно Богу. Известен рассказ мудрецов о том, сколько душ потратили на постройку великолепных синагог, а ведь в этом месте были люди, изучающие Тору!¹²⁰ Тот, у кого денег немного, должен тщательно продумывать, на какую заповедь сейчас важнее их потратить, – подобно тому, как торговец оценивает, в какой товар вложить деньги, чтобы получить наибольшую прибыль. Лишь тот, кому Бог даровал богатство, может позволить себе давать деньги и на разные нужды общины, и в *цдаку* на синагогу, и заплатить, чтобы его пригласили быть *сандаком*, и т.п. Важно тщательно обдумывать каждое действие.

Бедность

עניות

Бедность – тяжелое испытание. Сказали наши мудрецы, говоря о разных испытаниях, что бедность тяжелее всего¹²¹. Человек, вынужденный

¹²⁰ Автор книги, рав Папо, подробнее изложил эту историю ранее, в пункте «Книга – *דפוס*»: «Два мудреца проходили там, где стояло несколько синагог. Один сказал другому: “Сколько денег потратили мои отцы на эти здания!” И ответил ему собеседник: “Сколько душ утратили (т.е. погубили) твои отцы здесь! Разве не было здесь людей, изучающих Тору?!”» (Иерусалимский Талмуд, Шкалим 5:4) Ведь правильнее было потратить эти деньги на изучающих Тору, а не на здания. – *Прим. ред.*

¹²¹ Мидраш Кохэлет Раба, в конце главы 7.

выпрашивать кусок хлеба, света белого не видит. Его дети просят есть, а ему нечего им дать – дома нет ни хлеба, ни одежды, ни самой мелкой монеты. Пустой дом – тяжкое испытание. Заимодавцы требуют выплаты долгов, а хозяин – арендную плату. Беды одна за другой вереницами ходят. На бедняка часто злятся, его обижают, и он считается человеком никчемным, ничего не значащим. Никто не прислушивается к его мнению или советам. Ему столько всего хочется, но он ничего не в состоянии себе позволить. И можно так еще долго перечислять несчастья, выпадающие на долю бедняка. В итоге все его дни горше, чем полынь. Единственным утешением ему может послужить разве то, что такая жизнь спасает его от *Гехинома* и что один час наслаждения в будущем мире превосходит все удовольствия этого мира. Бедняк должен подумать о том, что не может быть такого, чтобы Владыка всего мира не вершил праведный суд. Не может быть, чтобы Он просто так одному сыну дал всего вдоволь и заботился, чтобы тот был сыт и одет, а другого сына бросил на произвол судьбы голым и голодным. Бог не вершит кривосудия! Всё, что Он делает, – всё по справедливости. Всё в мире – это замысел Бога, и Он, несомненно, делает то, что лучшее для нас. А награда в будущем мире зависит от усилий, затрачиваемых при этом. Счастлив тот, кто выдержит испытание бедностью и не станет роптать на Творца, а, наоборот, примет свою долю с радостью. Пусть человек приучится о каждой выпавшей ему невзгоде говорить: «И это к лучшему! Если так угодно Творцу – то мне это тем более угодно!» Пусть задумается: ведь многие величайшие мудрецы и праведники на протяжении еврейской истории жили в нищете и испытали разные невзгоды, как рассказывается в Талмуде и Мидраше. Это, к примеру, *хилель*¹²², раби Элазар бен Педат¹²³ и другие. Так чем же он лучше этих великих людей?! Пусть беспрекословно принимает всё, что выпадает ему в жизни, и не позволяет бедности превратить его в нечестивца. Пусть не крадет, не лжет и не творит зла. Лучше умереть с голоду, чем даже ненадолго стать злодеем в глазах Творца. А Он, в свою очередь, не утаит добра от идущих праведным путем. Ведь Всевышний дает необходимое всем творениям, «дает хлеб каждому, ибо навечно милость Его»¹²⁴.

Пусть бедняк, у которого нет занятия, не проводит время с бездельниками, не играет в азартные игры и не водится с пьяницами, как

¹²² Йома 35б.

¹²³ Таанит 25а.

¹²⁴ Теһилим 136:25.

некоторые неимущие – тратящие свои дни впустую и постоянно болтающиеся без дела на улице. А чтобы заглушить страдания – напиваются и спускают на это деньги, которых у них нет. Таких людей презирают, им не хотят помогать. Богатый скажет: «Зачем мне давать ему *цдаку*?! Он же всё пропьет!» Не все люди умеют судить о другом положительно, и многие не понимают, что стакан выпивки – это всё, чем несчастный может заглушить свою боль и повеселить свою душу. Поэтому другие скорее станут отпускать в адрес этого бедняка оскорбительные замечания. На самом же деле спиртное вредно и губит душу и тело. Опьянение не угодно ни Богу, ни людям, и нет от него пользы ни в этом мире, ни в будущем, как я пишу в отведенном для этого пункте. Бедняк, пристрастившийся к спиртному, оказывается в двойном *Гехиноме*¹²⁵.

Достоин хвалы тот бедняк, который, если ему подвернется возможность, готов тяжелым трудом зарабатывать себе пропитание и не стыдится браться даже за «недостойные» работы, подобно тому, как сказал Рав раву Каһане: «Разделявай туши на рынке, чтобы не просить подаяния, и не говори: “Я – важный человек!”»¹²⁶ И в трактате Брахот сказано: «Велик тот, кто ест плоды своих трудов, как сказано: “Когда будешь есть плоды труда рук своих, будешь счастлив и будет тебе благо”¹²⁷»¹²⁸. Пусть бедняк не спешит стать обузой для общины и облегчать себе жизнь, питаясь из общественной кассы. Лучше пусть живет стесненно, экономя каждую мелкую монету, ведь сказано: «Пусть твой шабат выглядит как будний день, но не проси милостыню у других»¹²⁹. И еще мудрецы сказали: «Тот, кто мог бы брать *цдаку*, но не делает этого, не уйдет из этого мира, дожив до старости, пока не станет сам давать *цдаку* другим»¹³⁰.

Пусть бедняк не злится на богачей, которые не дают ему денег, и пусть не жалуется на них Богу – а пусть лучше попросит у Того, Кому принадлежит всё, и притом непоколебимо верит, что именно у Него ключи от достатка и именно Он дает силы преуспеть. Он же и вселяет в сердце богача желание помочь бедному, и на самом деле у Него много посланников. Поэтому пусть бедняк не давит на богатого, чтобы тот выполнил

¹²⁵ Т.е. как в этом мире, так и в ином. – Прим. ред.

¹²⁶ Псахим 113а.

¹²⁷ Теһилим 128:2.

¹²⁸ Брахот 8а.

¹²⁹ Шабат 118а.

¹³⁰ Иерусалимский Талмуд, Пэа 8:9.

его просьбы, и пусть не обижается, если тот отказывает. Лучше пусть представит себе, что обратился к царскому казначею и спросил, не послал ли для него царь пропитание. Если казначей ответит отрицательно, он ведь не станет гневаться на него, а рассудит так: «Он же не виноват, что царь не избрал его для передачи мне пропитания! Значит, царь пошлет мне пропитание через других, ведь у него нет недостатка в посланниках!» Так и здесь. Бог определяет человеку пропитание на год в Рош ha-Шана¹³¹.

Бедняк, который живет на *цдаку*, пусть не тратится на удовольствия и изысканную одежду. Ведь люди скажут: «Смотрите на него! Он берет *цдаку*, хотя в ней не нуждается! Зачем нам давать ему?! Это всё равно, что лить воду в море!» И тем более тот, у кого долги, должен стараться тратить поменьше и не производить впечатление состоятельного человека, ведь иначе займодавцы будут злиться и злословить о нем. Поэтому, если бедняку представилась возможность дешево приобрести дорогую вещь, пусть лучше не покупает, а если купит – пусть перепродаст и заработает на этом, но сам этой вещью пусть не пользуется, чтобы не выглядеть богаче, нежели позволяют его средства. Ведь не все люди знают, каким образом он купил эту дорогую вещь, и будут подозревать его в нечестности, и он нарушит заповедь «Не ставь препятствия перед слепым»¹³².

А когда для бедняка не находится возможности заработать – пусть посвятит свободное время изучению Торы, ведь она – лучший товар! В любом случае, даже если бедность преследует его, если на нем ответственность за его маленьких детей и весь его день уходит на поиски пропитания, бедняк не должен пропускать утреннюю, дневную и вечернюю молитвы в *миньяне* и должен выделить утром и вечером постоянное время для изучения Торы, даже если такого времени будет совсем немного. Каждый должен учиться столько, сколько позволяют его возможности, – и то, что он делает, пусть будет во Имя Небес. И пусть бедняк особенно следит за миром в своем доме. А поскольку из-за отсутствия денег он не может покупать жене то, что должен, пусть дарит ей добрые слова, разговаривает с ней мягко и утешительно и откроет ей боль своего сердца (подобно тому, как это делал раби Акива): «Если бы я мог, то подарил бы тебе (дорогое

¹³¹ Бейца 16а.

¹³² Ваикра 19:14.

украшение) “Золотой Иерусалим”!»¹³³ и «Лучше ломоть сухого хлеба в спокойствии»¹³⁴.

Если человеку кажется, что он может найти заработок в другом городе, то пусть лучше не продолжает зависеть от других, ведь мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Тот, кто приобретает себе хозяйина, молится, но не получает ответа», – и это сказано о том, кому плохо в одном городе, но он не переезжает в другой¹³⁵. Поэтому пусть лучше оставит свое прежнее место проживания и отправится туда, где ему будет легче жить и служить Творцу. Но пусть не отправляется скитаться в одиночку, оставив семью. Мы видим, что это приносит не такой уж большой доход, а в большинстве случаев и вовсе оказывается неудачным решением. Правильно найти место, где можно поселиться вместе с семьей, зарабатывать ремеслом или торговлей или стать наемным работником. И пусть человек не жалеет о расставании с родиной. Главное, что ему не придется больше скитаться в поисках хлеба и что он сможет служить Творцу в душевном спокойствии. И надо молить Творца о помощи и пропитании. Вот немного о том, как правильно вести себя бедняку, чтобы обрести благо в будущем мире и необходимое для существования в этом.

Злой глаз

עין הרע

Злой глаз (завистливость) – это одна из вещей, которые приводят человека к смерти. Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Девяносто девять из ста умирают от злого глаза, и лишь один – по естественным причинам»¹³⁶,¹³⁷. Следует насколько только возможно остерегаться этого – то есть не выставлять напоказ свою мудрость, добрые дела или богатство. Но делать это надо с умом, чтобы никто не заметил, иначе люди станут обижаться на человека, считая, что он подозревает, что у них злой глаз. Например, бедняк может обидеться, если почувствует, что богатый скрывает от него свое богатство, а бездетный – что отец семьи скрывает от него детей. И им будет больно от такого подозрения. Поэтому необходимо вести себя с умом. И не

¹³³ Недарим 50а; Шабат 59а, 59б.

¹³⁴ Мишлей 17:1.

¹³⁵ Бава Мециа 75б.

¹³⁶ Т.е. умирает тогда, когда пришло его время. – *Прим. ред.*

¹³⁷ Бава Мециа 107б, см. комментарий Раши.

следы за достатком другого – не надо сидеть в его лавке, наблюдать за его обогащением и даже говорить о нем. Тогда если тот человек понесет убыток, он не заподозрит, что ты сглазил его. Если же случается похвалить человека при других или рассказать о его успехах, лучше немедленно добавить благословение, чтобы злой глаз не причинил ему вреда.

В священных книгах приводятся разные советы, как спастись от злого глаза. Например, помогает носить на себе растение *ha-руда*¹³⁸. Хорошо следовать этим советам, и тот, кто это делает, выполняет заповедь «И оберегайте очень души ваши»¹³⁹. А чтобы не навредить другому своим злым глазом, в Талмуде приводится совет, что надо посмотреть на свою левую ноздрю¹⁴⁰. И конечно, лучше всего помогает молитва, ведь Бог наш милосерден, слышит молитву каждого и спасает еврейский народ от злого глаза и любого другого зла. Так или иначе, не следует из страха перед злым глазом отказываться от выполнения заповеди – то есть отказываться от того, чтобы привести в дом бедняка, давать уроки и наставления. Ведь «хранящий заповедь не узнает зла»¹⁴¹. Заслуга заповеди – надежная защита. В Талмуде говорится: чтобы спастись от злого глаза, надо сказать: «Я из потомков Йосефа, над которым злой глаз был не властен, как сказано: “Сын приятный Йосеф, сын приятный, притягивающий глаз”»^{142, 143}. Хорошо произносить эту фразу каждый день.

Разврат

ערויות

Народ Израиля – святой народ, и мало кто грешит развратом. Большинство опасаются нарушить этот запрет. И особенно это верно в отношении евреев, живущих в странах Ишмаэля¹⁴⁴. Но есть разновидности поведения, которые граничат с нарушением запрета на разврат, но которых многие не остерегаются. Пусть милосердный Бог простит нам,

¹³⁸ ha-руда – многолетняя трава-полукустарник, сейчас известная под названием *рута*. Используется в альтернативной медицине. В еврейской традиции упоминается как растение, помогающее отвратить зло и отвести дурной глаз. – *Прим. ред.*

¹³⁹ Дварим 4:15.

¹⁴⁰ Брахот 55б.

¹⁴¹ Кохелет 8:5.

¹⁴² Берешит 49:22, на основе перевода рабанит Фримы Гурфинкель.

¹⁴³ Брахот 55б, см. там комментарий Махарша, что все евреи называются потомками Йосефа.

¹⁴⁴ Т.е. в арабских странах. – *Прим. ред.*

ведь это делается по незнанию. В Мидраше говорится, что женщина уподоблена виноградной лозе, как сказано: «Жена твоя – как плодоносный виноградник»¹⁴⁵. Сказал Всевышний: «Если *назир* дал обет не пить вина, то ему запрещено также есть виноград и изюм, пить воду, в которой замачивали виноград, и вообще употреблять всё, что происходит от винограднака. Так и женщина, которая не принадлежит тебе: нельзя дотрагиваться до нее ни при каких обстоятельствах. Тот, кто это делает, навлекает на себя смерть»¹⁴⁶. Мудрецы учили: «Тот, кто умножает разговоры с женщиной, делает себе зло... и в итоге наследует *Gehinom*»¹⁴⁷. Что значит умножать разговоры с женщиной? Сказано: «За то, что раби Йоэц из Галилеи спросил Брурию: “Какой дорогой мне следует идти в Луд?” – она назвала его глупым галилейцем, ибо он был слишком многословен, ведь можно было спросить короче: “Как идти в Луд?”»¹⁴⁸ И сказано: «Нельзя, чтобы женщина (или еще девочка) прислуживала мужчине»¹⁴⁹, – и особенно в таких вещах, как лить ему воду, чтобы он умыл лицо, омыл руки или ноги, наливать вино или другой опьяняющий напиток или стелить постель в его присутствии. Это вещи, которые женщина должна делать только для своего мужа, если она находится в состоянии ритуальной чистоты, или для своего отца или сына. И еще сказали мудрецы: «Голос женщины притягателен»¹⁵⁰. Мужчина не должен спрашивать у женщины о ее личных делах¹⁵¹. Всё это законы, приведенные в Талмуде и «Шульхан Арух»¹⁵².

Запрет засматриваться на женщин – очень строгий, и это считается блудом, ведь сказано: «Не следуйте... за своими глазами, (следуя) за которыми вы блудите»¹⁵³. Душа того, кто нарушает этот запрет, вернется в этот мир в теле птицы, которая называется *раа*^{154, 155}. Рамбам писал, что тот, кто засматривается на женщин, считается отступником в одной

¹⁴⁵ Теһилим 128:3.

¹⁴⁶ Мидраш Шемот Раба 16:2.

¹⁴⁷ Авот 1:5.

¹⁴⁸ Эрувин 53б.

¹⁴⁹ Кидушин 70а.

¹⁵⁰ Брахот 24а.

¹⁵¹ Или передавать ей привет через кого-то, даже через мужа! – *Прим. ред.*

¹⁵² Шульхан Арух, часть «Эвен ха-Эзер», глава 21.

¹⁵³ Бемидбар 15:39.

¹⁵⁴ Это слово – פָּחַד – имеет также значение «видел». – *Прим. ред.*

¹⁵⁵ См. книгу «Шаар ха-Гильгулим» святого рава ха-Ари.

заповеди. А про того, кто не засматривается на женщин, Всевышний говорит: «Он со Мной»¹⁵⁶. Мужчине нельзя засматриваться на женщин, даже если это не порождает у него дурных мыслей, ведь это наносит ущерб его духовному зрению, и он не сможет узреть мудрость. В природе мужчины, что при виде привлекательной женщины ему хочется с ней познакомиться. Но ему надо заставить себя закрыть глаза и не смотреть. А награда будет соответствовать приложенным усилиям.

Легче остерегаться смотреть на чужих женщин, но тяжело избежать нарушения этого запрета с родственницами, особенно по отношению к тем, которые находятся в его доме. Многие мужчины даже не знают, что и здесь надо следить за своими глазами, и считают, что на близких смотреть можно. А тому, кто может и хочет быть осторожным, кажется проявлением спеси говорить женщине, что он не желает, чтобы она помогла ему с омовением рук, или отказываться принять из ее рук бокал с вином. Но богобоязненный человек будет страшиться малейшего нарушения запрета и не станет опасаться ничего другого, как не стал бы ничего опасаться тот, кто хочет сохранить сотни тысяч золотых монет. А если с богатством так, то тем более так надо поступать там, где речь идет о сохранении души и выполнении воли Творца. Это великое правило в Торе.

Женщина – первичный фактор в нарушение запрета на разврат, и она будет подвержена тяжким и горьким страданиям в самой глубине *Gehenuoma*, будет кричать о пощаде, и не будет ей избавителя. Это относится к тем женщинам, которые своим видом или поведением пробуждают в мужчинах дурное начало и наносят им вред. Например, женщина, имеющая обыкновение крутиться между мужчинами или вести с ними излишние беседы, будет наказана, даже если мужчине удалось одолеть свое дурное начало и не поддаться на грех или размышления о грехе. А если она стала причиной греховных мыслей мужчины, то горе ей и ее душе! И когда женщины наряжаются и присоединяют свое пение к мужскому – это как пылающий огонь! Таких женщин постигнет зло в этом мире и в будущем.

«А женщина богобоязненная будет прославлена»¹⁵⁷ – пусть бережется, дабы не стать причиной греха или греховных мыслей мужчины. И пусть подозревает каждого мужчину, как разбойника, ведь никто не закалён

¹⁵⁶ Иерусалимский Талмуд, Брахот 1:5.

¹⁵⁷ Мишлей 31:30.

против разврата. Чем выше человек духовно, тем сильнее его дурное начало¹⁵⁸, постоянно испытывающее человека. И даже если это праведный человек, который будет бороться со своим дурным началом и, возможно, его одолеет, – зачем ей приводить на себя такое несчастье и становиться источником его испытания?! Достойная женщина будет вести себя скромно, ибо «весь почет царской дочери внутри»¹⁵⁹, и тогда она насладится великой наградой от Творца. Каждый мужчина обязан наставлять женщин и девочек в своем доме, чтобы в присутствии любого человека вели себя скромно.

Свидетельство

לדוד

Есть ряд вещей, в которых человек – собственный свидетель и окажется оправданным или осужденным в зависимости от своего поведения. Например, если человек говорит, что ему очень больно оттого, что он не является знатоком Торы, то его поведение будет свидетельствовать, насколько то, что он сказал, соответствует истине. Если он делает всё возможное, не жалеет усилий и трат, чтобы его сыновья изучали Тору, значит, его слова – правда. Если человек говорит, что жалеет, что материально не обеспечен, поскольку из-за этого вынужден заботиться о заработке и не может посвятить всё свое время Торе и служению Творцу, то свидетельством правдивости этого утверждения будет его поведение в шабат, в праздники и в *холь ха-моэд*. Если каждую свободную минуту в эти дни он посвящает изучению Торы и служению Творцу, значит, он говорит правду – и Всевышний даст ему награду, как если бы он изучал Тору и служил Ему постоянно весь год. Ведь когда человек желает выполнить заповедь, но у него вынужденно это не получается, Всевышний засчитывает ему, как будто он ее выполнил¹⁶⁰. Однако если человек в шабат, в праздники и в *холь ха-моэд* всё время, когда он свободен, не занимается Торой – то его заявления, что если бы у него было свободное время, то он делал бы это, оказываются ложью. Всевышний насмехается над таким человеком, как сказано: «Когда выберу время, буду судить справедливо»¹⁶¹. А вот еще одно свидетельство, доказывающее, что если бы человек мог, то он бы всё свое время посвятил Торе и заповедям: если он делает всё возможное, чтобы материально

¹⁵⁸ Сукка 52б.

¹⁵⁹ Теһилим 45:14.

¹⁶⁰ Кидушин 40а.

¹⁶¹ Теһилим 75:3.

или физически помочь изучающим Тору; и тогда у него тоже есть доля в Торе, которую они изучают. А если человек говорит, что сокрушается оттого, что Храм наш разрушен, и нет у нас жертвенника, и *коһаним* больше не могут искупать грехи, то и здесь его поведение будет свидетельствовать об истинности его слов. Если он делает многое другое для искупления своих грехов – дает *цдаку*, помогает людям, изучает законы жертвоприношений, молится сосредоточенно, с направленностью сердца, – это засчитывается как жертва. Если он приносит дары мудрецу Торы, это засчитывается, как будто он принес в Храм *бикурим*^{162, 163}. Тот, кто приносит мудрецам Торы вино, как будто совершил возлияние вина на жертвенник¹⁶⁴. Пост человека похож на приношение жертвы. Страдания, испытываемые человеком, если он принимает их с любовью, и в особенности если человек сам изнуряет себя, – делают его самого похожим на жертвенник. И есть еще ряд вещей, которые помогают искупить грехи вместо жертвоприношений.

Когда человек говорит, что наслаждается в шабат ради выполнения заповеди удовольствия в этот святой день, то свидетельством правдивости этих слов будет его отказ от материальных удовольствий в будние дни. И если человек устраивает в шабат третью и четвертую¹⁶⁵ трапезы, несмотря на то что он сыт и не жаждет больше пищи, это еще одно свидетельство тому, что и когда он голоден и делает трапезу – это во Имя Небес. По этому же принципу, если человек выполняет заповеди, в которых есть мучение¹⁶⁶, этим он свидетельствует, что и заповеди, доставляющие удовольствие, он выполняет во Имя Небес. Каждый день мы упоминаем в молитве возложение Ицхака на жертвенник. Человек может сказать: «Если бы Всевышний повелел мне, как Аврааму, то и я был бы готов на жертву», – ведь когда мы произносим молитву *Шма Исраэль*, мы подразумеваем, что готовы пойти на смерть ради Творца. Но поведение человека свидетельствует, истина ли то, что он говорит. Жизнь человека дороже для него всего на свете. И если он готов нарушить повеление Творца из-за денег, то уж тем более не будет готов

¹⁶² Первинки нового урожая, приносимые в Храм в праздник Шавуот, или «новая минха», – два хлеба, приносимые в Храм в Шавуот. Как *коһэн*, который кушает жертвоприношения и этим искупает грехи евреев, так и мудрецы Торы. – *Прим. ред.*

¹⁶³ Ктубот 105б, см. там Тосафот.

¹⁶⁴ Йома 71а.

¹⁶⁵ Мелаве малка, трапеза на исходе шабата. – *Прим. ред.*

¹⁶⁶ К примеру, пост и ограничения Йом Кипура. – *Прим. ред.*

отдать ради Него жизнь. А если и отдаст, то не ради Него, а поскольку понимает, что рано или поздно умрет, и считает, что выгоднее умереть так, чтобы сразу получить награду, ведь все знают, что умирающий ради освящения Имени Творца сразу удостоивается будущего мира. Если же человек действительно любит Творца, то не нарушит Его волю ни в чем, даже в том, что доставляет ему страдания. А Творец, в свою очередь, засчитает этому человеку, как будто он отдал жизнь ради Него, и даст ему соответствующую награду. И если человек утверждает, что, будь он очень богат, то давал бы много денег в *цдаку* и много помогал людям, то Всевышний проверит, что он делает с теми деньгами, которые у него есть. Таким образом, истинность любого утверждения человека будет проверена на его поведении.

Ацерет¹⁶⁷ (Шавуот)

תשצח

(Хорошо переписать то, что здесь написано, в книгу «Кризэй Моэд» рядом со списком того, что следует изучать, чтобы помнить.)

Ацерет (Шавуот) – это праздник, обладающий особой святостью, ведь в этот день Всевышний освятил нас Торой и заповедями и выбрал нас Своим народом. А если бы Он этого не сделал, то мы были бы как Сдом и Амора – и порядок мироздания разрушился бы. В этот день следует радоваться. И невозможно не испытывать этой радости, ведь Тора и заповеди предпочтительней для нас, чем все материальные блага и вся жизнь в будущем мире. Наш учитель рав на-Ари, благословенна память о нем, составил порядок изучения Торы в ночь Шавуота, и это учение оказывает огромное влияние на Небесах и украшает *Шхину*. Счастлив человек, удостоившийся того, что Могучий Владыка, величие которого не поддается описанию, выбрал его управителем всего Творения! Счастлив народ Израиля, который удостоился прямой помощи Творца и который своими поступками оказывает влияние на Небесное воинство. Еврейский народ должен испытывать счастье от этого – и всю ночь Шавуота должен посвящать изучению Торы, в ясности, трепете, любви и в радости намного большей, чем при нахождении клада. Следует задумываться о том, что в это время происходит на Небесах благодаря нашей учебе, что это за особые дни (праздника) и какого блага мы удостоиваемся. Тот, кто так проводит Шавуот, получит награду: достойных детей, долгую жизнь и материальное благоденствие, как сказано в святой книге

¹⁶⁷ Ацерет – одно из названий праздника Шавуот. – Прим. ред.

«Зоһар»¹⁶⁸. Узнав, какая большая награда ожидает того, кто учит Тору в ночь Шавуота, мы понимаем, какую радость это учение доставляет Творцу. Пусть каждый сделает усилие и бодрствует всю эту ночь. Главное, чтобы человек не бездельничал и не проводил время за курением трубки и в пустой, а то и запрещенной болтовне. Тогда уже лучше лечь спать. Но те, кто хотят служить Творцу, пусть всю ночь непрерывно учат Тору. И в соответствии с усилиями будет награда. Это учение исправляет ущерб, нанесенный глазам тем, что человек смотрел на запрещенные вещи – например, засматривался на женщин или глядел на идолов. Оно исправляет также духовный вред, который человек причинил, проводя ночи в безделье и легкомыслии, гнева Творца. И всё зависит от итога – надо собраться с силами, чтобы быть бодрым во время чтения *Шма Исраэль* и утренней молитвы. Если после бессонной ночи человек будет дремать во время молитвы, то пусть лучше спит часть ночи, а если надо, то и всю ночь. Надо последовать праведному обычаю и, когда начнет светать, окунуться в *микву* – это очень важно, согласно тайнам Торы. Этим человек приобретает дополнительную святость и духовный свет. После молитвы следует устроить обильную трапезу, в соответствии со своими возможностями, в честь святого дня, ведь в праздник надо радовать себя и физическими удовольствиями. Затем следует немного отдохнуть, а потом снова сесть учиться, ведь Тора особенно дорога в годовщину ее получения. В Шавуот хорошо молить Творца, чтобы Он удостоил самого человека и его сыновей короны Торы – учить и обучать, хранить и выполнять.

¹⁶⁸ Зоһар, часть 1, лист 8.

Буква פ (пей)

Воздержание, отдаление

פרישות

Тот, кто отдаляется от греха, как будто отдаляется от смерти. Это верно и тогда, когда человек воздерживается от действия, если имеется хоть малейшее подозрение, что оно запрещено. Например, рав ха-Ари, благословенна память о нем, писал о кофе нееврея: «Тот, кто воздерживается от него в будний день, как будто отдаляется от смерти, а тот, кто воздерживается от него в шабат, удостоится мира, который весь – шабат¹»². Как горько, когда человек, плоть и кровь, ведет себя недостойно перед Великим Царем! Поэтому пусть каждый следит за тем, чтобы отдаляться от малейшего намека на грех, и тогда человеку будет хорошо и здесь, и в мире ином.

Плодиться и размножаться

פריה ורביה

Плодиться и размножаться – это важная заповедь Торы. Счастливы евреи, которые живут в странах Ишмаэля³. Они все без исключения стараются выполнить эту заповедь, кто раньше, кто позже. Но в городах Эдома⁴ многие мужчины не женятся, а стареют и умирают в одиночестве. Горе им и их душам! Ведь разве нашелся бы кто более великий, чем

¹ Т.е. удостоится будущего мира. – *Прим. ред.*

² Точный источник не найден. В ряде книг законоучителей приводится, что рав ха-Ари запрещал пить кофе, приготовленный неевреем, – например, в книге «Каф ха-Хаим», часть 10, 113:21; в книге «Бен Иш Хай», год второй, пункт 16; в респонсе «Ихве Даат» 4:42. – *Прим. ред.*

³ Т.е. в арабских странах. – *Прим. ред.*

⁴ Здесь – Европа. – *Прим. ред.*

царь Хизкияһу?! Он был абсолютным праведником и многое сделал для укрепления Торы в народе. Однако он не женился, поскольку узрел в пророческом видении, что у него родятся дети, которые будут вести себя недостойно. Несмотря на эту, казалось бы, уважительную причину, пророк Йешаяһу объявил ему решение⁵ Бога: «Так сказал Бог: “Дай наставления дому твоему, ибо ты умрешь и не будешь жить!”»⁶ Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «ты умрешь» – в этом, материальном мире; «и не будешь жить» – в будущем мире⁷. И сказано: «Тот, кто не старается, чтобы у него родились дети, – как будто уменьшает подобие Творца, подобен убийце, является причиной отдаления *Шхины* от еврейского народа и заслуживает смерти»⁸. А в другом месте говорится: «У кого нет жены, у того нет и благословения»⁹ и т.д. И в Талмуде, в Мидраше и в святой книге «Зоһар» есть еще много высказываний наших мудрецов, которые осуждают не желающих создавать семью. Разумеется, еврей, который верит в Тору и в слова наших святых мудрецов, благословенна память о них, не станет вредить своей душе и убивать себя и в этом мире, и в будущем. Те, кто не женятся и не желают иметь детей, будут вычеркнуты из Книги жизни и не будут покоиться с миром в могиле.

И даже если мужчина женился и у него родились дети, а потом жена умерла, он не должен оставаться один. Ему следует жениться еще раз, ведь мудрецы сказали: «Женился в молодости – пусть женится и в старости, родил детей в молодости – пусть родит и в старости, как сказано: “Утром сей семя свое и вечером не давай отдыха себе, ведь не знаешь, что удастся – это или то, или всё будет одинаково хорошо”¹⁰»¹¹. Поэтому надо очень стараться, чтобы жена смогла родить побольше детей, а если необходимо, то искать лечение, даже если у них уже есть дети. Ведь может стать, что один из детей или потомков освятит весь мир! Наш праотец Авраһам был единственным в своем поколении, и от него произошел весь еврейский народ, в котором множество праведников и благочестивых людей. И не надо уподобляться тем мужчинам,

⁵ В наказание за то, что он не женился и не произвел потомство. – *Прим. ред.*

⁶ Мелахим II 20:1.

⁷ Брахот 10а.

⁸ Йевамот 63б.

⁹ Йевамот 62б.

¹⁰ Коһэлет 11:6.

¹¹ Йевамот 62б.

которые ошибочно опасаются иметь много детей, поскольку их тяжело растить и они требуют больших затрат, и которые вдобавок жалеют жену, а потому довольствуются двумя-тремя детьми и больше не хотят. Хотя бы они набрались мудрости и поняли: чтобы иметь детей, следует прилагать много усилий – но все эти усилия ничто в сравнении с той пользой, которую приносит потомство. Ведь возможно, что в каком-то будущем поколении от этого человека произойдет праведный, богобоязненный человек! И Всевышний был готов сотворить мир ради одного праведника, как сказано: «Бога страшись и повеления Его выполняй, ведь в этом весь человек»¹². А если кто боится, что ему не по силам расходы на детей, то на самом деле такому человеку не хватает уверенности в Творце. Такой человек недостаточно верит, что Творец кормит всё Творение, от огромного животного, называющегося *рээм*¹³, и до мельчайших насекомых¹⁴. Ведь Он посылает пропитание каждому из людей, причем в соответствии с тем, сколько у человека детей.

А если у кого есть только сыновья, но нет дочери, или есть дочери, но нет сыновей, – то такой человек еще не выполнил заповедь плодиться и размножаться. Мы можем учиться у нашей праматери Леи. Когда у нее уже было четыре сына, она не успокоилась, а продолжала желать еще детей – и даже выдала свою служанку замуж за своего мужа, нашего праотца Яакова, чтобы у него родились еще дети и чтобы, возможно, и она в заслугу этого поступка удостоилась еще родить. И наши прама-тери Сара и Рахель также отдали своих служанок в жены своим мужьям, чтобы в семье были дети. Бесплодные женщины должны взять с них пример и позволить мужу взять еще одну жену, несмотря на то что соперница в доме – тяжелое испытание, ведь любовь и ревность сильнейшие чувства. Но чем больше мучений – тем больше награда. Возможно, за это Всевышний даст и им потомство, как дал Саре, Рахели и Лее. И даже если по Своему глубокому замыслу Он не даст этой женщине

¹² Кохэлет 12:13.

¹³ Рээм – согласно Талмуду, это гигантское млекопитающее с рогами (Бава Батра 73б); в этом месте Талмуда мудрец Рава бар Бар Хана рассказывает, что видел детеныша *рээма* размером с гору. В мидраше Теһилим (22) приводится, что царь Давид увидел *рээма* величиной с гору. В мидраше Берешит Раба (31:13) говорится, что это гигантское животное не уместилось в ковчег – оно плыло рядом с ковчегом, и Ноах кормил его через отверстие. Согласно другим мнениям, *рээм* – это вид антилопы (см. комментарий Раши на Дварим 33:17). – Прим. ред.

¹⁴ Это высказывание мудрецов Талмуда (Авода Зара 3б; Шабат 107б). – Прим. ред.

детей, всё равно о ней сказано: «Радуйся бесплодная, не родившая»¹⁵, – ибо у нее будет большое потомство в будущем мире. Как прекрасна будет доля этой женщины!

Известно, что заповедь плодиться и размножаться распространяется на мужчин, а не на женщин. Поэтому именно мужчина в первую очередь должен прилагать все возможные усилия, чтобы иметь потомство. Если он прожил с женой 10 лет и искал все возможные виды лечения, но тем не менее дети у него не родились, то пусть уговаривает жену разрешить ему взять еще одну жену. Он может также обратиться к мудрецу Торы, чтобы тот уговорил ее на это словами мягкими, западающими в сердце. И эта первая жена должна всегда оставаться главной в доме, ведь она заслуживает всяческого уважения за то, что согласилась ввести в свой дом другую. А новой жене надо поставить условием, что она не будет гневить первую, а, наоборот, будет относиться к ней уважительно. На самом деле двум женам трудно жить вместе, ведь они ревнуют друг друга. Лучше, чтобы они жили в разных домах, а то и в разных селениях. И пусть этот человек возьмет второй женой даже нищую, у которой нет приданого, хромую или слепую, ведь главное – иметь потомство. Если же первая жена не согласна, чтобы у мужа появилась вторая, ему придется развестись с ней – дать ей *get* (разводное письмо) по закону Торы, и пусть тогда он продаст всё, что у него есть, чтобы выплатить жене то, что полагается в случае развода. А затем пусть женится на другой – и, возможно, удостоится потомства. У многих это получилось. И хотя сильна любовь к жене, взятой в молодости, она ничто по сравнению с любовью, которую человек должен испытывать к Творцу и к собственной душе. Большое зло не иметь детей, как разъясняется в Талмуде, Мидраше, святой книге «Зоһар» и книге «Сефер Хасидим». Волосы встают дыбом от того, что там написано. Мы должны умолять Творца, чтобы никого из наших потомков и всех сынов Израиля не подвергал этому тяжкому испытанию и чтобы послал всем бездетным потомство, которое будет служить Ему. Но если человеку всё же выпало такое испытание, пусть он проявит мужество перед Творцом, пусть приложит все возможные усилия, и тогда – ведь мучениям соответствует награда – Бог поможет ему удостоиться детей и еще будет радоваться их детям. И пусть мужчина не говорит, что именно он бесплоден, если не абсолютно в том уверен. Ведь это утверждение не снимает с него обязанности выполнять заповедь плодиться и размножаться и не снимает

¹⁵ Йешаяху 54:1.

с него наказания, если он не приложил необходимых усилий. Человек не должен терять надежду.

Если же, несмотря на все приложенные усилия, человеку так и не удалось иметь детей или он абсолютно уверен, что бесплоден, – пусть не сокрушается и не переживает, ведь он сделал всё, что в его силах. Он получит свою награду от Бога, и в ином мире не будет у него недостатка. Всё происходящее с человеком – происходит по расчетам Бога. Человек должен только выполнить возложенное на него. Ну а что человек чувствует желание иметь детей, хочет оставить после себя наследников – всё это преходящее! Если человек желал выполнить заповедь, но не смог по независящим от него обстоятельствам, Всевышний засчитает ему, как будто он эту заповедь выполнил¹⁶, и даст ему за это награду. А раз так, зачем расстраиваться?! Надо радоваться своей доле и не грустить.

Но все-таки надо постараться сделать то, что возможно: взять к себе в дом сироту или ребенка бедняка и обучать их Торе и заповедям, и тогда человеку засчитается, как будто это его дети¹⁷. А еще можно материально поддерживать мудреца Торы, обеспечивая его всем необходимым, и тогда он будет считаться человеку словно сын, как сказано: «Сыновья Якова и Йосефа¹⁸, сэла»¹⁹. Также пусть этот человек делает пожертвования²⁰, чтобы его имя осталось в памяти. А если он сам мудрец Торы, то пусть выпустит книгу. Тот, кто выполняет всё перечисленное, приобретает себе доброе имя, и его будут помнить здесь и в другом мире – помнить даже лучше, чем если бы у него были потомки.

Но главное – «плодиться и размножаться» в Торе: стараться находить новые объяснения, передавать свои знания другим и обучать многих учеников. Возможно, такой человек удостоится того, что его продолжением станут его добрые дела. Тогда будет его доля прекрасна.

¹⁶ Брахот 6а.

¹⁷ Санһедрин 19б.

¹⁸ Йосеф обеспечивал евреев в Египте всем необходимым. – *Прим. ред.*

¹⁹ Теһилим 77:16.

²⁰ К примеру, на постройку синагоги или йешивы или на какие-либо святыне вещи, и его имя будет написано как имя благодетеля. – *Прим. ред.*

Пурим

פורים

Пурим – это особые дни, дни веселого застолья и заповеданной радости, это дни, когда проявилась любовь Бога к еврейскому народу. Ведь в тот момент, когда евреи присоединись к пиру нечестивца Ахашвероса, когда они радовались происходящему там и гневили этим Творца, они были приговорены Небесами к полному уничтожению²¹. Но тогда Он, из великого Своего милосердия, подготовил нам спасение – повернул события так, что царица Вашти была казнена на том же самом пиру, а затем окончательное спасение произошло во время другого пира с вином. Поэтому мудрецы постановили в эти дни устраивать праздничные застолья и быть в радости. В Пурим мы удостоиваемся исполнить четыре заповеди²²: чтение Мегилат Эстер, застолье и веселье, «мишлоах манот» – посылание съестного друг другу и дары бедным. Это прекрасные заповеди, имеющие очень глубокий духовный смысл, которые мы можем исполнить раз в году, и поэтому надо стараться выполнять их так, как положено.

Мегилат Эстер следует читать, четко выговаривая каждую букву, каждое слово, с напевом. А тот, кто не умеет читать Мегилат Эстер, пусть приложит все усилия и наймет того, кто умеет, и договорится с ним, чтобы читал медленно. Ведь тому, кто выполняет эту заповедь, слушая чтение Мегилат Эстер от другого, а не читая лично, трудно ее выполнить, поскольку редко получается так, чтобы, слушая, человек не пропустил ни единого слова. И по той же причине, если человек уже выполнил эту заповедь ранее, а теперь читает для других, мужчин или женщин, он не должен произносить благословение с Именем Творца – из опасения, что слушатели пропустят какое-то слово и не выполнят заповедь, а тогда благословение окажется напрасным. Женщины обязаны выполнять все заповеди Пурима так же, как и мужчины.

Заповеданное застолье и веселье. Основную часть трапезы надо проводить днем, а не делать так, как некоторые люди, основную часть трапезы проводящие вечером²³. Надо выпить вина немного больше, чем человек привык, чтобы пребывать в состоянии легкого опьянения и веселья. Но веселье должно быть связано с выполнением заповеди,

²¹ Мегила 12а.

²² Установленные мудрецами. – Прим. ред.

²³ Когда праздник уже кончается. – Прим. ред.

а не с разгулом. Некоторые так напиваются в Пурим, что теряют разум и совершают запрещенные поступки, говорят запрещенные речи и пропускают выполнение других заповедей Торы и мудрецов: молитву *Минха*, «биркат ха-мазон» и вечернюю молитву. Они говорят, что выполняют заповедь, а на самом деле совершают нарушение. Разве Всевышний велел нам нарушать Его повеления в благодарность за чудеса и спасение?! Следует искоренить этот дурной обычай! Надо радоваться выполнению заповеди трапезы и пить с разумением, как угодно Творцу.

Заповедь «мишлоах манот» – посылание съестного друг другу. Счастлив народ Израиля, который выполняет эту заповедь даже больше, чем обязан. Но хорошо посылать тому, для кого будет особенно приятно это получить. Например, пусть важный человек пошлет более простому или пусть человек пошлет тому, кто на него обижен. Хорошо послать подарки людям, находящимся в угнетенном состоянии духа, чтобы этим умножить любовь и дружбу. Таким образом, удостаиваясь исполнить одну заповедь, человек исполняет и другую.

Евреи выполняют и заповедь дарить подарки бедным, но кто может быть уверен, что выполнил ее так, как ему подобает, ведь «по верблюду и его ноша»²⁴?! А ведь именно заповедь давать *цдаку* – в этот день самая важная за весь год, поскольку к ней добавляется еще и заповедь давать бедным дары. Следует давать побольше *цдаки* изучающим Тору в Хануку и Пурим – в этом есть глубокий духовный смысл. Об этом писал²⁵ наш святой учитель рав ха-Ари, благословенна память о нем. У каждой заповеди – особая ценность в свое время. Бедняки берут деньги в долг перед Пуримом, полагаясь на то, что в Пурим получают *цдаку* и смогут вернуть долг. А ведь после Пурима каждого еврея ждут большие расходы на Песах. Надо проявить к беднякам милосердие и постараться дать им столько, сколько им требуется на расходы. Ведь бедняки смотрят с надеждой на богатых, а богатые с такой же надеждой поднимают глаза к Богу. Тому, кто добавляет денег и дает больше в *цдаку*, с Небес добавят много заработка. Каждый должен давать в соответствии с тем, что у него есть, а богатство зависит от благословения Небес. Поэтому каждый должен укрепиться в выполнении этой заповеди, и Бог будет в помощь.

²⁴ Ктубот 67а.

²⁵ Источник не найден. – Прим. ред.

Песах**פסח**

Песах – это особенно святой праздник, ведь если бы Всевышний не вывел наш народ из Египта, то и мы, и наши дети так бы и продолжали служить египтянам и не получили бы Тору, а имя «народ Израиля» и не вспоминалось бы. Но Всевышний сделал нам много добра, и мы не можем себе представить, насколько Он нас любит! Мы можем осознать лишь малую толику этой любви – из того, сколь великую милость Он нам оказал, насколько был готов ради нас менять законы мироздания и лично заботиться о каждом из нас! И поэтому Он в святой Торе повелел нам помнить о выходе из Египта и вспоминать это при каждой заповеди, которую выполняем. О выходе из Египта написано в *тфилин*, которые надевают на голову и на руку; благодаря этому событию нам были даны шабат и праздники; и в эти дни, произнося *Кидуш*, мы упоминаем о выходе из Египта.

Основная цель повеления вспоминать о выходе из Египта каждый день (при исполнении заповеди читать *Шма Исраэль*) и при исполнении заповеди *тфилин* – чтобы каждый из нас глубоко задумался о том, сколь велико значение этого события для нашего народа, и радовался Творцу. А это приведет человека к богобоязненности и любви к Богу, к желанию прилепиться к Нему и служить Ему всем сердцем. Именно это подобает нам – после того, как Он явил нам Свою любовь, доброту и *нашгаха пратит*²⁶ – личную заботу. По этой причине Всевышний повелел, чтобы мы в ночь праздника Песах побольше рассказывали о выходе из Египта. Так что чем больше человек об этом рассказывает – тем похвальней. И это кроме того, что рассказ о выходе из Египта имеет глубокие духовные причины, и человек, об этом рассказывающий, влияет на духовный мир и воспламеняет сердце. И подобает рассказывать это в ночь Седер Песах, как говорится в святой книге «Зоһар»²⁷. Следует рассказывать в ночь Песаха о выходе из Египта еще и затем, чтобы

²⁶ *нашгаха пратит* – дословно «личное наблюдение». Означает личный надзор Творца, Его личную опеку над всеми творениями, одушевленными и неодушевленными. Абсолютно всё в мире происходит под Его личным присмотром, и нет ничего, происходящего случайно. У этой опеки могут быть разные уровни. И чем ближе человек к Творцу, тем явственнее он ощущает проявления этой опеки. Провидение Творца над еврейским народом также более явственно, ибо наш народ особенно приближен к Нему. См. также сноску 134 на стр. 265 этого издания. – *Прим. ред.*

²⁷ Зоһар, недельная глава «Бо», листы 40, 41.

пробудить в себе и своих детях любовь к Богу и страх перед Ним, и это главное для человека. Основа исполнения заповеди рассказа об Исходе из Египта – это рассказать домашним о том, как Творец явил нам Себя, и о том, какие любовь и милосердие излил на нас, о Его возможностях и Его заботе о каждом из нас. И поэтому мы в свою очередь должны служить Ему всем сердцем и выполнять все Его заповеди.

В этот святой праздник Всевышний повелел нам есть мацу. Известно, что великие законоучители разошлись во мнениях о том, с какого момента надо следить, чтобы вода не попала в пшеницу, предназначенную для приготовлений заповеданной мацы для ночи Седера. Некоторые из законоучителей даже считали, что следить за этим следует уже с момента покоса и что если пшеницу не берегли от воды с момента, когда ее скосили, то тот, кто ел изготовленную из нее мацу, не выполнил заповедь есть мацу в ночь Песаха²⁸. А поскольку маца – это особая заповедь, содержащая глубокий духовный смысл и в святой книге «Зоһар» названная «едой, которая излечивает»²⁹, поскольку она очень полезна для излечения души, то пусть каждый придерживается этого мнения законоучителей – и хотя бы в ночь Песаха во время Седера ест мацу, изготовленную из пшеницы, которую берегли от воды с момента покоса. Ведь что толку человеку от всего труда, который он вложил в приготовления к этому празднику, если он не выполнил заповедь есть мацу?! И хотя есть законоучители, которые говорят, что такой человек все-таки выполнил заповедь, нужно остерегаться и прислушаться к устражающему мнению. Это подобно тому, как некоего больного посетили 99 врачей – и все они сказали, что такое-то снадобье поможет ему излечиться; и хотя есть другое, лучшее и более полезное снадобье, но и это тоже хорошо. А затем к больному пришел еще один, опытный и знающий врач, и сказал, что снадобье, которое посоветовали другие, не поможет и даже может навредить. А поможет ему только то второе снадобье, о котором и другие врачи сказали, что оно лучше. Кто окажется таким глупцом, что не послушает этого мнения знатока и не предпочтет то снадобье, которое помогает согласно всем мнениям, а возьмет то, которое может не помочь, а то и навредить?! Так и здесь.

Поэтому есть люди, любящие заповеди, которые весь Песах едят одну только мацу из пшеницы, оберегаемой от воды с момента покоса,

²⁸ См. «При хадаш» на «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 453, пункт 4.

²⁹ Зоһар, часть 2, лист 183.

чтобы исполнить мнения всех законоучителей. Ведь если в любой заповеди лучше придерживаться всех мнений, то уж тем более всех мнений придерживаться надо в такой строгой заповеди, как маца и запрет есть *хамец*, за нарушение которого полагается *карет*, а тот, кто уберется от *хамеца*, получит огромную пользу. Сказано от имени рава *ha-Aри*, что тому, кто очень осторожен, чтобы не нарушить в Песах запрет есть *хамец*, и устрашает согласно самому строгому мнению, обещано, что он не согрешит весь год³⁰. И разве может быть награда больше этой?! А что мацу называют «едой, которая излечивает», так это потому, что маца способствует пробуждению в сердце веры, богобоязненности и любви к Творцу, и за это стоит заплатить любые деньги. Счастье вам, сыны Израиля, а еще большее счастье вашим женам за то, что вы очень тщательно следите за тем, чтобы убрать из дома весь *хамец*, и устражаете в этом даже больше, чем надо. Пусть падёт на вас благословение Небес! Но главную осторожность следует проявлять в том, что попадает в рот, – дабы не было ни малейшего опасения, что в еду попадет *хамец*. В этом надо придерживаться самых строгих мнений. И всюду, где пекут мацу, правильно поставить наблюдателей – следить за тем, чтобы в промежутках между замешиванием теста на мацу всю посуду тщательно вычищали и осушали. И надо следить, чтобы, когда раскатают тонко мацу, не оставляли бы ее лежать на столе и лишь после того, как соберется много мацы, клали ее на шест и всю одновременно вносили в печь. Ведь в таком случае, если тесто замешивалось на воде, эта маца – *хамец* в Песах. Руководители общин должны тщательно следить за изготовлением мацы, чтобы всё делалось в точности, как требует Тора.

В святую ночь праздника надо выполнить слова мудрецов: «Каждый обязан ощущать себя так, будто он сам вышел из Египта»³¹. И если

³⁰ «Каф ha-Хаим» (комментарий раби Яакова-Хаима Софера, благословенна его память, на «Шульхан Арух» 447:1) приводит из книги «Зоһар»: «Тот, кто бережется от *хамеца* и закваски, будет защищен от дурного начала» («Зоһар», глава «Ки теце», лист 282). Продолжает «Каф ha-Хаим»: «Написано в книге “Беер haетев” (автор рав Йехуда Ашке-нази, из комментаторов на “Шульхан Арух”) от имени рава ha-Aри, благословенна его память, что тот, кто бережется от малейшего нарушения запрета есть *хамец* в Песах, может быть уверен, что не согрешит весь год». И до настоящего момента я нашел, что было написано так в существующих в наше время записях рава ha-Aри, благословенна его память, только в книге «Мишнат хаасидим» в разделе «Масехет Нисан», глава 3, пункт 4. – *Прим. ред.*

³¹ Псахим 116б.

человек будет размышлять обо всём, что сделал нам Творец, то воспламенится его сердце и он не сможет не ощутить радости; и чем больше он будет пробуждать себя и чем больше совершил добрых поступков до этого, тем больше помощи Небес он получит. Ведь Бог помогает каждому, кто хочет духовно подняться, и человек удостоится ощутить великую радость от исполняемой заповеди. Мудрецы писали, что в Песах строг не только запрет на *хамец*³². У любого нарушения, которое совершено в Песах, больше отрицательных последствий, чем у такого же нарушения, совершённого в любой другой день года. Поэтому в Песах следует быть настороже и избегать греха больше, нежели в другие дни. Еврейские мудрецы установили особый порядок действий в ночь Седер Песах: *кадеш*, *урхац*, *карпас*, *яхац*, *магид*, *рахца*, *моци маца*, *марор*, *корех*, *шульхан орех*, *цафун*, *барех*, *халель*, *нирца*³³. В наши времена многие не

³² Источник не найден. – Прим. ред.

³³ Кадеш – буквально «освятить»: читают *Кидуш*.

Урхац – буквально «и омыл»: делают омовение рук, как для трапезы с хлебом, но не говорят благословения.

Карпас – так называется сельдерей, но можно взять и другой овощ, например картошку; кусочек овоща макают в солёную воду и едят.

Яхац – буквально «разделил на две части»: берут мацу и ломают на две части, одну из которых откладывают для *афикомана* и прячут, чтобы ее не съели раньше времени. Слово *афикоман* – из арамейского языка, это сочетание двух слов: *афику* (вынули, достали) и *ман* (пища); т.е. после того, как едят *афикоман*, больше не выносят еду на стол до утра.

Магид – буквально «рассказчик»: читают Пасхальную *hагада*.

Рахца – буквально «мытьё»: снова делают омовение рук, на этот раз с благословением.

Моци маца – буквально «достает мацу»: говорят благословение и едят мацу.

Марор – буквально «горький»: едят хрен или листья салата.

Корех – буквально «заворачивает»: делают бутерброд (кладут хрен или листья салата между двух кусков мацы) и едят.

Шульхан орех – буквально «накрытый стол»: едят праздничную трапезу.

Цафун – буквально «скрытый, спрятанный»: едят отложенный ранее *афикоман* – кусок мацы.

Барех – буквально «благослови»: произносят «биркат ha-мазон» – благословение после трапезы с хлебом.

халель – читают праздничную молитву *халель*.

Нирца – буквально «принято с удовлетворением»: Пасхальный Седер завершается, весь порядок действий выполнен, и Всевышний доволен нами.

О том, как все эти действия выполняют, записано в каждой Пасхальной *hагаде*. – Прим. ред.

знают, как проводить Седер Песах. Поэтому надо обратиться к мудрецу Торы за разъяснением и записать себе на понятном языке, чтобы помнить и выполнить все действия Седера как положено. Вот великое правило: «Тот, кто идет к мудрецам, наберется мудрости»³⁴.

Заработок

פרנסה

Известно, что «ключ» к заработку – у Творца³⁵. Ибо Он питает всё творение, от гигантского рогатого животного *рээма* и до мельчайшего из насекомых: «Он дает пропитание каждому, ведь Его милосердие вечно»³⁶. Однако что касается человека, то заработок может зависеть от его поведения, от времени рождения и от того, что Всевышний предрешил для него заранее в соответствии с тем, что это за человек. И по причинам, известным только Богу, некоторым людям заработок дается легко, и заработка этого вдоволь. За что бы такой человек ни взялся, всё ему удастся и умножает его богатство. А бывает, что человек тяжело трудится с раннего утра до позднего вечера или вынужден скитаться далеко от дома – и всё же с трудом добывает себе кусок хлеба. Есть и те, кому так и не удастся заработать себе на жизнь, и они вынуждены просить *цдаку*. «А праведник верой своей жить будет»³⁷, то есть надо непоколебимо верить, что весь заработок человека на весь год устанавливается Богом в Рош ha-Шана. И тут не поможет человеку его мудрость или расторопность. Случается, что мудрому приходится скитаться в поисках хлеба, а нечестивец живет в довольстве. Удачу посылает Бог, и никто не может отобрать у человека то, что должно ему принадлежать³⁸. Поэтому не надо обижаться, если покажется, что другой отнимает у тебя заработок, и тем более не стоит затевать с ним ссору. Бог определяет каждому, сколько он заработает, и это не зависит от того, сколько усилий человек для этого приложил. Свидетельством тому – история о мане, который евреи ели в пустыне³⁹. Важно помнить об этом.

³⁴ Мишлей 13:20.

³⁵ Таанит 26.

³⁶ Теһилим 136:25.

³⁷ Хавакук 2:4.

³⁸ Йома 38б.

³⁹ «Собравший больше – не получил больше, а собравший меньше – не получил меньше» (Шемот 16:18). Раши объясняет, что были евреи, которые собрали больше *мана*, а были те, которые собрали меньше. Каждый, придя домой, померил собранный *ман*, и выяснилось, что у всех оказалось одинаковое количество на каждого члена семьи. И это большое чудо, случившееся с *маном*. – Прим. ред.

В Талмуде приведен известный диспут мудрецов: раби Шимон бар Йохай считал, что каждый должен постоянно заниматься Торой – и тогда всю его работу будут выполнять другие; тогда как раби Ишмаэль считал, что следует поступать так, как принято у людей⁴⁰. Комментаторы разъясняли, что истинны слова обоих мудрецов. Благочестивые люди получают особое благословение Небес – и хотя трудятся мало, чудесным образом зарабатывают достаточно: «Благословение Бога – оно обогатит»⁴¹. Остальным же Бог посылает пропитание естественным образом. Хороша Тора, когда она сочетается с ремеслом, поскольку Тора без ремесла в итоге пропадает⁴². И «если нет Торы – нет муки, а если нет муки – нет Торы»⁴³. Поэтому мы, не обладающие высоким духовным уровнем, должны поступать так, как принято у людей: трудиться и прилагать все необходимые усилия для заработка. А Бог, со Своей стороны, сделает то, что угодно Ему. Но даже когда человек чрезвычайно занят, он должен каждый день обязательно совершать все три молитвы в *миньяне* и установить себе определенное время для изучения Торы. Даже если удастся посвятить учебе лишь небольшое время, оно должно быть постоянным, и ни в коем случае нельзя его пропускать. Хорошо изучать в это время книгу «Хок ле-Исраэль», поскольку она содержит весь необходимый материал⁴⁴. Тогда человек удостоится благословения Творца. А в шабат, в праздник или в *холь ха-мозд* всё свободное время должно быть посвящено изучению Торы, а не безделью.

Вести дела надо честно – и очень остерегаясь любого нарушения. Все поступки человека должны быть во Имя Небес. Каждый день следует вслух произносить: «Я отправляюсь заниматься заработком и уверен, что Бог пошлет мне силы и успех, чтобы я смог с честью заработать на все нужды моей семьи, а также смог давать *цдаку* и делать добрые дела, а также чтобы смог я выполнять все заповеди так, как следует. Помогите нам, Бог спасения нашего, ради Твоего святого Имени! Не смотри на наши прегрешения, а прояви к нам милосердие! Да будет моя молитва угодна Тебе!»

⁴⁰ Брахот 35б.

⁴¹ Мишлей 10:22.

⁴² Авот 2:2.

⁴³ Авот 3:17. См. также сноску 60 на стр. 351 этого издания. – *Прим. ред.*

⁴⁴ Книга «Хок ле-Исраэль» построена на принципе каждодневного изучения всех частей Торы: Тора, Пророки, Писания, Мишна, Талмуд, халаха, Мусар, «Зоһар». – *Прим. ред.*

И надо стараться, чтобы и дня не проходило без того, чтобы дать *цдаку* в соответствии со своими возможностями. Тот, кто будет всё это выполнять и уповать на Творца, может быть уверен, что получит Его благословение так, что будет доволен. И с ним сбудется сказанное: «Когда будешь есть плоды трудов своих, будешь ты счастлив и будет тебе благо»⁴⁵. Счастлив – в этом мире, благо тебе – в будущем мире.

А если Всевышний послал человеку достаток, то пусть он поменьше занимается заработком, но часть работы поручит другим людям, а сам освободившееся время посвятит изучению Торы. Об этом сказано: «Если у тебя есть (возможность) – (сделай) хорошо себе»⁴⁶. И не следует быть жадным и любить наживу. Надо довольствоваться тем, что имеется. Человек, радующийся тому, что у него есть, живет спокойно. И пусть делает добрые дела в соответствии с тем благословением, которое дал ему Бог, доставляя радость в ином мире душам своих отца и матери, и готовит «яства» для своей души к тому времени, когда он оставит этот мир.

Однако тот, кто пытается нажить богатство грабежом, обманом, притеснением других и нарушает прочие запреты, как случается в торговых делах, когда человек недостаточно осторожен в своих поступках, а также тот, кто ради заработка пропускает молитву в *миньяне*, в особенности молитву *Минха*, которую некоторые вообще перестают читать, и не выделяет себе время для изучения Торы, – тот поступает нечестиво и губит свой заработок! Не будет ему благословения в делах. И даже если временно этот человек процветает, сказано: «Если кто наживает богатство не по справедливости, это богатство оставит его в середине дней, и в конце дней своих будет он презираем»⁴⁷ и «Есть богатство, которое хранится у человека во зло ему»⁴⁸. Это происки дурного начала: оно делает так, чтобы человек временно преуспел, совершая прегрешения и не выделяя время на молитвы и изучение Торы, – чтобы обмануть этого человека и сделать так, чтобы он продолжал грешить постоянно. А тому, кто идет праведным путем, Бог может сделать так, что он не получит прибыли или понесет временный убыток, чтобы испытать его и чтобы дать ему благо впоследствии. Любой человек, понимающий, что именно Бог посылает успех и пропитание каждому, скажет: не может быть так, чтобы нечестивцы преуспевали больше

⁴⁵ Теһилим 128:2.

⁴⁶ Эрувин 54а.

⁴⁷ Ирмеяһу 17:11.

⁴⁸ Коһэлет 5:12.

благодаря тому, что нарушают Его волю, а праведники терпели бы убытки из-за того, что следуют Его законам! Ведь даже по людским законам это считается несправедливостью. А Бог судит только справедливо и истинно. На самом деле все люди понимают это, но их обманывает дурное начало. Но всё же, несмотря на это знание, есть люди, которые продолжают свое нечестивое поведение, нарушают волю Творца и действуют этим себе во вред. И это несмотря на то, что они понимают, что не преуспеют и что будут после смерти отвечать за свои поступки, а также они понимают, что праведники получают награду и в этом мире, и в будущем, а нечестивцев ждет тяжкое наказание. Эти люди не находят в себе сил, чтобы укрепиться и стараться идти прямым путем перед Богом и людьми.

Но каждый еврей должен осознать, что явился в этот мир для борьбы с дурным началом и для его преодоления. Этим он доставляет радость Творцу и получает за это награду – как в этом мире, так и в будущем. Что толку человеку от всех его трудов в попытках обогатиться, если эта его цель достигается прегрешениями и отказом от молитв и заповедей, да еще когда он знает, что не преуспеет и будет отвечать за свои проступки перед Царем, благословен Он?! Поэтому каждый должен бороться с силами и бороться с дурным началом, чтобы жить по законам Торы, – и тогда он насытится добром в этом мире, а его душа получит наслаждение в будущем. Надо постоянно молить о пропитании – молить Того, в чьих руках всё богатство, ведь молитвой можно добиться многого. Каждый день в молитве *Амида*, во время благословения «Шомеа тфила» – «Слышащий молитву», а также перед едой надо просить Бога о заработке, как я уже писал в пункте «Еда и питье – *אכילה ושתיה*». Кроме того, необходимо со всем вниманием и сосредоточенностью произносить «биркот *ha-nehенин*»⁴⁹ и тем более «биркат *ha-мазон*», тщательно выговаривая каждую букву, каждое слово. А особое внимание надо уделить стиху «Потех эт-ядеха умасбия лехоль хай рацион» – «Открываешь руку Свою и насыщаешь всё живое»⁵⁰. Заработок зависит в основном от этих вещей.

Страх

פחד

Сказано: «Ужас, которого боялся я, пришел ко мне»⁵¹. И еще сказано: «Верно сердце его, он уверен в Боге, полагается (на Бога) сердце его, не

⁴⁹ Благословения на удовольствия. – *Прим. ред.*

⁵⁰ Теһилим 145:16.

⁵¹ Иов 3:25.

устрашится (он)»⁵². Получается, что страхом человек навлекает на себя зло, которое не должно было с ним случиться. «А уповающего на Бога окружает добро»⁵³. На самом деле человеку трудно совладать со своими эмоциями, и даже если весь день ему будут твердить: «Не бойся! Не бойся!» – это не поможет ему перестать бояться чего-то. Но можно успокоиться, размышляя: «Что мне бояться бед, которые приходят в этот мир?! Лучше страшиться Творца и Его величия!» Надо стараться не думать о том, что пугает, а отвлечься на другое, ведь человек не может думать о двух вещах одновременно. Какой смысл в страхе?! Если Свыше было решено послать человеку какую-либо напасть, то ничто не поможет ему ее избежать. А если человеку не послано напастей, то он переживает понапрасну. Более того, своими страхами он может навлечь на себя беду, которую Бог не собирался ему посылать! Поэтому человеку следует укрепиться и быть уверенным, что Творец не пошлет ему зло. А если ему и суждены неприятности, то всё это к лучшему, для его же блага! Однако, хотя паниковать не следует, в любом случае надо делать всё возможное, чтобы избежать той беды, которой человек страшится. Необходимо молиться о спасении прежде, чем беда пришла, и надо давать *цдаку*, ведь *цдака* способствует отмене неблагоприятного приговора. А Бог сделает то, что посчитает нужным.

Но есть и положительный вид страха, как сказано: «Счастливы человек, который постоянно в страхе»⁵⁴. Наши мудрецы разъясняли: «Это сказано о Торе»⁵⁵. То есть человеку надо опасаться за Тору и заповеди – ведь может случиться, что он учит и выполняет недостаточно и не так, как следует. Пусть он повторяет себе: «Дорога длинная, а припасов мало»; и пусть боится, что его поступки не будут угодны, поскольку не соответствуют воле Творца – или потому, что от него ожидается больше в соответствии с его возможностями, или из-за важности заповедей Творца. Этот страх поможет человеку духовно расти, подниматься ступень за ступенью; великое же зло состоит в том, что многие люди довольны собственным духовным состоянием и сами себя расхваливают: «Я соблюдающий еврей. У меня нет желания убивать, грабить или развратничать. Я молюсь каждый день, даю *цдаку* и зарабатываю себе на жизнь». Люди не видят в себе ни малейших изъянов, а потому не

⁵² Теһилим 112:7-8.

⁵³ Теһилим 32:10.

⁵⁴ Мишлей 28:14.

⁵⁵ Брахот 60а.

стремятся духовно расти и исправлять свои недостатки, полагая, что недостатков у них нет. Во времена Рамбама некий важный человек не желал говорить *Видуи* в Йом Кипур, поскольку был уверен, что ни малейших грехов не совершал, и не желал лгать Творцу, печать которого – истина. Рамбам на это сказал ему: «Если бы ты знал, как на самом деле следует служить Творцу, то был бы уверен, что и дня не прошло без того, чтобы ты не нарушил всё, что перечислено в *Видуе*! Ведь мы видим, что царю Давиду был приписан грех запрещенных отношений с замужней женщиной, хотя та женщина была разведена⁵⁶. С каждого Бог требует согласно его уровню и возможностям. И за то, что ты не хотел говорить *Видуи*, ты тоже будешь отвечать перед Творцом!» Рав Хида, благословенна память о нем, писал об этой истории: «Того, кто видит эти святые слова Рамбама, оставляют силы, и колени его дрожат, лишь только он начинает понимать всю силу Небесного Суда и разумеет уровень своей обязанности служить нашему Творцу, Владыке мира!»⁵⁷

Недельные главы

פרשיות

Известны слова наших мудрецов, благословенна память о них: «Каждый должен вместе с общиной завершить чтение глав Торы *шнаим микра вэ-ахат таргум* – дважды читая текст Торы и один раз читая Таргум⁵⁸. И каждому, завершающему *шнаим микра вэ-ахат таргум* вместе с общиной, продлевают дни и годы жизни»⁵⁹. Основное время для выполнения этого – пятница, канун шабата. Но тем, кто сильно заняты

⁵⁶ Шабат 56а.

⁵⁷ Рав Хида, книга «Лев Давид», глава 12.

⁵⁸ Т.е. перевод (имеется в виду Таргум Онколоса). Римлянин Онколос, принявший иудаизм (т.е. он был *гер*), жил в I веке н.э. и был учеником раби Элиэзера ба-Гадоля и раби Йеёшуа бен Хананьи (см. Мегила 3а). Онколос перевел Тору с иврита на арамейский язык – разговорный в еврейской среде того времени. Благодаря понятности и простоте этот перевод – Таргум Онколоса – с одобрения законоучителей стал самым распространенным переводом Торы во всей еврейской диаспоре. В мидраше Танхума (на главу «Мишпатим» 5) приводится, что Онколос был племянником римского императора Адриана. Однажды Онколос вызвал души умерших Тита, Билама и Иссуса и спросил их: «Какой народ имеет значимость в будущем мире?» Все ответили: «Израэль». См. также Гитин 56б, 57а; а также Танхум на главу «Мишпатим» 5. См. также «Энциклопедию для еврейского дома» рава Рафаэля хальперина (1924–2011), благословенна его память, том 1, стр. 183, раздел «Онколос». – *Прим. ред.*

⁵⁹ Брахот 8а.

в такой день своим заработком, лучше читать *شناים מיקרא* *вэ-ахат таргум* в шабат утром. Тот, кто не умеет читать эти тексты, пусть присоединится к тому, кто умеет, и пусть они читают вместе. Мудрецы писали, что читать эти тексты следует тщательно, по всем правилам святого языка, с традиционным напевом. Это одна из заповедей, награда за которые указана напрямую: она несет в себе награду долголетия. Тот, кто не старается выполнять такие заповеди, будет наказан: если он не верит в Тору и слова мудрецов – наказанием ему будут кипящие испражнения, а если верит, но соблюдать не старается, то он выказывает небрежение к собственной жизни и будет отвечать за это перед Творцом, поскольку это напоминает самоубийство. Тем более что заповедь эту легко выполнить! Ну а тот, кто этого делать не желает, – глуп, как животное. И это великое правило в Торе и в выполнении заповедей: пусть человек подумает о своем желании жить долго в этом мире и получить большую награду в мире ином – и пусть выполняет. А затем постепенно он станет выполнять заповедь не ради личной выгоды, а во Имя Небес, чтобы доставить радость Творцу и исправить то, что необходимо, в духовном корне. А поскольку слова Торы – это святые слова самого Творца мира, то, конечно, в каждой букве и в каждой коронке, какие бывают на некоторых буквах, содержатся великие духовные тайны. Вся Тора состоит из Имен Творца, и тот, кто читает их, строит духовные миры для себя. И даже если человек не понимает таких вещей, то пусть просто читает, осознавая, что слова, которые он произносит, содержат великие тайны. А Бог укрепит наши поступки.

Законоучители писали, что невозможно полностью выполнить заповедь *شناים מיקרא* *вэ-ахат таргум* в соответствии с внутренним смыслом этой заповеди, но согласно простому смыслу – мы читаем Таргум, чтобы иметь представление, о чем говорится в недельной главе⁶⁰. В те времена, когда был составлен Таргум, люди говорили на арамейском языке. В наше время мы выполняем эту заповедь, читая недельную главу с комментарием Раши. А те, кто не знают святого языка, могут читать на том языке, какой понимают. Богобоязненный еврей будет читать и Таргум, и комментарий Раши. И хорошо посвятить этому время в шабат. Есть места, где в шабат евреи собираются вместе для учебы. Одни изучают Теһилим, другие Танах, Мишну или Мидраш. Счастливы сыны Израиля! И счастливы те, кто идут праведным путем!

⁶⁰ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 285, пункт 2.

Искупление, избавление

פדוּת

Всевышний, благословен Он, часто дарует нам искупление; как сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Благодарите Бога, ведь Он – добро!»⁶¹ И Творец взимает с человека долг для его же блага. У богатого берет быка, у бедного – ягненка, у вдовы – курицу»⁶². Приводится в мидраше Кохэлет: «Сказал раби Ицхак: “Человек согрешил, и с Небес ему полагается смерть. Чем искупается его грех? – Умирает его бык, или разбивается его посуда, или он режет палец и выходит капля крови. Потеря части души (которая связана с кровью) засчитывается как потеря всей души”»⁶³. Подобным же образом любая из неприятностей, которые человек терпит от другого человека или любым иным путем, идет ему же во благо и служит искуплением его душе.

В Мидраше приводится история, как раби Йеһошуа бен Леви отправился как-то в путь с пророком Элияһу, да будет упомянут к добру. Они остановились на ночлег у одной бедной семьи, которая приняла их радушно и с большим почетом. И вот в полночь пророк Элияһу встал и убил единственную корову хозяев, которой те очень дорожили. Раби Йеһошуа бен Леви был поражен поступком своего спутника, пока пророк Элияһу не объяснил ему, что это плоды радушия хозяина. На Небесах было решено, что хозяйка дома, горячо любимая мужем, должна умереть. Но вместо этого, за доброе поведение хозяина дома, в качестве искупления была забрана их единственная корова. И вот еще одна история: один человек заплатил большую сумму, чтобы его сын научился предсказывать по звездам. Когда сын закончил обучение и вернулся домой, отец попросил: «Скажи, что ты видишь в моем будущем?» Сын ответил: «Я видел, что твоя лошадь помрет». Отец тут же продал лошадь. Так он спрашивал несколько раз, и сын каждый раз говорил ему о новой ожидающей его утрате, и отец принимал меры. В итоге сын сказал отцу, что тот сам должен умереть. Отец схватился за голову, ведь этого он предотвратить не мог. И тогда он понял: все предсказанные ранее потери должны были послужить его искуплением, и тогда он остался бы жив⁶⁴.

⁶¹ Теһилим 118:29.

⁶² Псахим 118а.

⁶³ Мидраш Кохэлет Раба 7:27.

⁶⁴ Оцар һа-Мидрашим, стр. 211.

Поэтому все неприятности, убытки и страдания надо принимать с радостью. Человек должен представить себе, будто власти приговорили его к смерти, а потом отменили приговор, заменив его ничтожным штрафом. Конечно, он будет счастлив! Если с человеком случается болезнь, дурной сон или иная беда, хорошо провести *пидьйон нефеш*. Ведь *цдака*, молитва и духовная сила святых слов, которые упоминаются при этом обряде, защищают от любой беды и приносят спасение.

Рот, уста

פ

Сказано: «Все труды человека – для рта его?»⁶⁵ Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что всех заповедей, исполненных при жизни, и всех добрых дел, которые человек сделал, будет недостаточно, чтобы искупить грехи, совершённые устами⁶⁶. И сказано: «Тот, кто оберегает свои уста и язык, бережет свою душу от беды»⁶⁷, а также: «Жизнь и смерть во власти языка»⁶⁸. Многие прегрешения совершаются устами, но, к сожалению, люди не обращают на это внимания, и все подобные запреты кажутся им чем-то дозволенным. Это, например, злословие, лесть, паясничание, похабные речи, ложь, напрасные клятвы, упоминание Имени Бога всуе и так далее. И хуже всего праздные разговоры, ибо люди вообще не думают, что в них есть что-то дурное. Но можно сделать выводы из того, что сказано в Мидраше о праздных разговорах: «Сказал Всевышний: “Я сотворил все миры и не устал, как сказано: “Не устал и не утомился”»⁶⁹. “Но утомляют Меня те, кто ведут праздные беседы!”», как сказано: “Утомили вы Бога речами вашими”^{70»}⁷¹. И если так говорится о праздных разговорах, то уж тем более это верно в отношении прочих запретов, связанных с речью. А это очень строгие запреты. Сердце болит оттого, что они забыты! Мало того что эти запреты в глазах людей превратились в нечто дозволенное, так вдобавок к этому сейчас принято еще и быть сведущими в новостях со всего мира. А уж если подобный человек умеет еще и паясничать и насмехаться, то он слывет душой компании, и на него обращено

⁶⁵ Кохэлет 6:7.

⁶⁶ Мидраш Ваикра Раба 4:2.

⁶⁷ Мишлей 21:23.

⁶⁸ Мишлей 18:21.

⁶⁹ Йешаяху 40:28.

⁷⁰ Малахи 2:17.

⁷¹ Мидраш Шемот Раба 123:1.

всеобщее внимание. Дом такого человека всякий раз открыт на исходе шабата, и там за сигарами и кофе собирается большая компания, коротающая время до полуночи. А когда собравшиеся заканчивают обсуждать новости, то говорят: «Зачем сидеть молча?!» – и тут же все опять принимаются болтать ни о чем, обязательно нарушая запреты на злословие и т.п., поскольку чем больше разговоров, тем больше вероятность согрешить. Горе нам в день Суда! И это вместо того, чтобы дорожить драгоценным временем, используя его по назначению, для служения Творцу! Если бы только мы могли хоть ненамного продлить хотя бы один час, чтобы служить Ему! Ведь один час Торы и добрых дел в этом мире лучше, чем вся жизнь в будущем мире! Даже если человек жил бы тысячу лет, ему и их не хватило бы, чтобы выполнить всё, что от него требуется, и подготовиться к будущему миру! Племянник раби Ишмаэля спросил: «Я уже выучил всю Тору, могу ли я поучить греческую философию?» Раби Ишмаэль ответил ему: «Найди себе (для этого) время, которое не день и не ночь»⁷². А мы не знаем, куда девать свое свободное время, и тратим его на пустую болтовню!

Кто-то может возразить: «Кто же способен сразу на исходе шабата взять книгу и ни с кем ни о чем не беседовать, а только учить Тору или говорить лишь о необходимых для жизни вещах?! Такое просто невозможно! Зачем ты говоришь об этом, когда никто это не воспримет! Ведь “как есть заповедь сказать то, что будет услышано, так есть и заповедь не говорить то, что услышано не будет”!»⁷³ Отвечу, как тот мудрец: я говорю для сотни (тех, кто послушают), а если не для сотни, то для десяти, а если не для десяти, то для одного. А если нет и одного желающего слушать, я говорю для себя! Заявление, что никто не будет слушать, не снимает с человека обязательства наставлять и не избавляет от необходимости держать ответ на Суде. Это всё соблазн дурного начала. Человек может сделать всё, главное – захотеть, а награда зависит от приложенных усилий. А тот, кто не заботится о Славе Творца и о своей душе, заслуживает смерти.

А тому, кто скажет: «Но ведь мы видели праведных людей и многих великих знатоков Торы, которые вели праздные беседы!» – отвечу: «Оставьте их в покое! Они знают, что делают! Мы же должны следовать словам наших святых мудрецов!» Как хорошо в свободное

⁷² Менахот 99б.

⁷³ Йевамот 65б.

время посещать мудрецов Торы или изучающих ее и слушать от них слова устной или письменной Торы! Хорошо рассказывать истории, из которых можно узнать о чудесах, которые совершает Творец, и о Его великих деяниях, – и благодаря этому исполниться любви к Нему и трепета перед Ним. Есть от этого и много другой пользы. А человеком, который слушает слова мудрецов, будут довольны и Бог, и люди.

Буква **צ** (цадик)

Цдака**צדקה**

Невозможно описать, насколько велика сила *цдаки*. Есть книга «Меиль Цдака»¹, в которой собраны все высказывания наших мудрецов, благословенна память о них, приведенные в Талмуде и Мидраше в хвалу *цдаки* и о ее великой пользе. А поскольку *цдака* – очень важная заповедь, то дурное начало всячески старается не дать человеку ее выполнять. Об этом сказано: «Человек познаётся по его карману»². Любовь к деньгам очень сильна – и поэтому счастлив человек, которому удастся ежедневно ее преодолевать! Как прекрасна его доля в этом и в будущем мире! В доме его будет достаток, и праведность его – навеки! Такой человек подобен умелому торговцу, который дает займы Богу под тысячи процентов. Он будет вкушать плоды своих деяний в этом мире, а душа его будет наслаждаться в будущем мире. И нет необходимости говорить много слов об этом, ведь общеизвестно, сколь велика заповедь давать *цдаку*. Но дурное начало человека путает его и вводит в заблуждение. Человеку начинает казаться, что он уже выполнил свою обязанность и дал достаточно – и что в первую очередь должен позаботиться о собственном достатке. Дурное начало напоминает ему, что всякий раз, когда он обеспечивает своих детей, больших и малых, он выполняет заповедь *цдаки*, как сказано мудрецами в Ктубот³. Однако человек, желающий исполнить волю Бога, должен убедиться, что отделил десятую часть заработка на *цдаку*, – а обеспечение детей входит в этот счет лишь

¹ Автор этой книги – рав Элияху ha-Кохэн, написавший также книгу «Шевет Мусар». – Прим. ред.

² Эрувин 65б.

³ Ктубот 50а.

для тех, кто оказались в крайне стесненных обстоятельствах, как разъясняют законоучители⁴.

Есть ступени в том, что касается *цдаки*⁵. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Твоя жизнь предшествует (другим беднякам), твои бедняки (твои родственники) предшествуют, бедняки твоего города предшествуют»⁶. Таким образом, человеку, чтобы давать побольше *цдаки*, не подобает слишком сильно сокращать расходы на домашнее хозяйство без согласия своих домочадцев, ибо они предшествуют. А то, что сказано: «Твоя жизнь предшествует», – это включает в себя и то, что следует продать землю и имущество, чтобы иметь пропитание в старости и чтобы удостоиться поселиться в стране Израиля, а также чтобы иметь возможность выполнить больше заповедей и заработать себе будущий мир. И не следует слишком заботиться о том, чтобы оставить всё свое имущество детям. Сперва человеку надо позаботиться о себе. Если его дети будут праведными – Бог благословит их всем необходимым. А если человек богат, то пусть щедро помогает всем, кому необходима помощь, – помогает тем, чем благословил его Творец. Если же материальное положение человека стесненное, то в первую очередь он должен заботиться о себе и своей семье. А если у человека долги, но он их не возвращает, а вместо этого дает много *цдаки*, это не угодно Богу. Но в любом случае нет человека, который может сказать о себе: «Я выполнил свою обязанность заповеди *цдаки*!» И даже бедняк, живущий подаянием, обязан отделять хотя бы мелкую монету в *цдаку* каждый день перед молитвой, чтобы выполнить «А я в справедливости (*бе-цедек*) созерцать буду Лик Твой»⁷.

А то, что сказано: «Бедняки твоего города предшествуют», – это включает в себя бедняков страны Израиля, ведь они действительно бедняки нашего города: «Город – сила наша»^{8,9,10}. Поэтому у всех евреев, проживающих в странах рассеяния, принято давать *цдаку* посланникам из страны

⁴ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 251, пункт 3; а также респонса «Петах Тиква», глава 249, пункт 2.

⁵ Бава Мециа 62а, 71а.

⁶ Бава Мециа 71а.

⁷ Теһилим 17:15.

⁸ Йешаяһу 26:1.

⁹ Намек в словах пророка про Йерушалаим. – *Прим. ред.*

¹⁰ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 253, пункт 3.

Израиля, которые собирают деньги для тамошних еврейских общин. Счастлив народ Израиля! (А я считаю, что «твои бедняки» – это также изучающие Тору, ведь сказано: «Все являются близкими изучающего Тору»¹¹. Известно, сколь велика заслуга того, кто материально помогает изучающим Тору, и сказали мудрецы: «Если хочешь дать цдаку, дай трудящемуся над Торой, как сказано: “Счастливы вы, сеющие у всех вод”¹²»¹³. Тот, кто поступает так, выполняет сразу несколько заповедей: он дает цдаку; помогает изучающим Тору; оказывает им и Торе почет; дает подарок мудрецу Торы, что засчитывается как принесение в Храм бикурим¹⁴; дает цдаку достойным людям. И его награда особенно велика! Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: настолько велика заслуга того, кто способствует другому в выполнении заповеди, что колено Звулуна¹⁵ было названо в Торе ранее колена Исахара^{16, 17}. В будущем мире Всевышний раскинет особый шатер для тех, кто помогал изучающим Тору, – причем раскинет рядом с шатром самих изучающих Тору, как сказано: «Под сенью мудрости, под сенью серебра»¹⁸, – и сказано: «Много мира любящим Тору Твою, и нет у них препятствий»¹⁹. И еще следует учесть, что нужды изучающего Тору больше, чем нужды другого человека. Ведь он не пойдет от одного дома к другому, прося подаяние. С другой стороны, он должен выглядеть достойно, и ему необходимо больше тратить на еду, питье, одежду и прочее имущество. Не подобает изучающему Тору носить лохмотья, и он должен хорошо питаться – есть мясо, пить вино и кофе и т.п., чтобы у него были силы для своего святого труда. Надо заботиться о всех нуждах изучающих Тору, чтобы они могли ни на что не отвлекаться и полностью посвятить себя Торе, а заслуга Торы защищает. «Древо жизни она (Тора) для держащихся за нее, и поддерживающий ее счастлив»²⁰. У тех, кто содержат изучающих Тору, много заслуг, как разъясняется в Талмуде и Мидраше²¹. Но мудрецы

¹¹ Шабат 105б.

¹² Йешаяху 32:20.

¹³ Мидраш Кохэлет Раба 11:1.

¹⁴ Ктубот 105б.

¹⁵ Колено Звулуна материально помогало колону Исахара, основным занятием которого была Тора. – Прим. ред.

¹⁶ Колено Исахара занималось исключительно изучением Торы. – Прим. ред.

¹⁷ Мидраш Ваикра Раба 25:2.

¹⁸ Кохэлет 7:12.

¹⁹ Теһилим 119:165.

²⁰ Мишлей 3:18.

²¹ Ктубот 111б.

Торы обычно не дают об этом уроков, чтобы люди не подумали, будто стараются они ради собственной выгоды. Лишь богатый мудрец Торы может позволить себе давать уроки на эту тему.)

Когда человек дает *цдаку* беднякам своего города, он должен выбирать самых скромных и достойных из них. Бедняку из уважаемой семьи следует дать больше, ведь размер пожертвования должен зависеть от того, что собой представляет тот, кому оно дается. Однако следует не отказывать в *цдаке* никому из бедняков – чтобы уподобиться Творцу, ведь Он проявляет милосердие и посылает пропитание всем творениям. И как человек ведет себя с другими, так и Бог поступает с ним. Если человек не очень пристально всматривается, что за бедняк перед ним, а подает каждому, то и Бог не станет излишне пристально присматриваться к его поступкам. А то, что сказано: «Посылает недостойных людей»²², – означает таких людей, которым не нужна *цдака* для пропитания, и они берут ее на не благие цели, не дай Бог. А сколько человеку требуется для пропитания – не проверяют, и бедняку, постучавшемуся в дверь и попросившему подаяние, надо обязательно дать небольшую сумму. И нельзя отпускать просящего ни с чем, как сказано: «Пусть не вернется обездоленный пристыженным»²³. Так постановил Рамбам²⁴. Мне кажется, в эту категорию входит и бедняк, просящий подаяние у синагоги. Он как бы обращается ко всем, кто туда приходит, и потому каждый должен дать ему мелкую монетку²⁵.

Вообще размер *цдаки* должен зависеть от материального положения ее получателя, его нужд и тяжести испытываемых им страданий. Ведь Рамбам постановил, что выкуп пленнх предшествует *цдаке* – и нет более важной заповеди, чем выкуп пленнх^{26, 27}. И давая *цдаку*, надо определить, насколько бедняк страдает, и проявить к нему милосердие. Тогда и Бог проявит милосердие к дающему. Есть особые времена, когда надо постараться материально помочь бедняку: перед праздниками, или когда у него родился ребенок, или когда он женит кого-то из детей.

²² Бава Кама 16б.

²³ Теһилим 74:21.

²⁴ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Матанот Аниим 7:7.

²⁵ Как дают просящему деньги по домам. – *Прим. ред.*

²⁶ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Матанот Аниим 8:10.

²⁷ В трактате Бава Батра 8а и 8б сказано, что страдания пленного велики, ведь он не знает, что его ждет. – *Прим. ред.*

Расходы на свадьбу огромны, особенно если выдают замуж дочь, и помощь бедняку в этом сродни выкупу пленных. Ведь родители невесты стыдятся, что не могут обеспечить дочь всем необходимым, и очень страдают. Бог проявит особое милосердие к тем, кто помогут беднякам в такой ситуации.

Хорошо было бы привести здесь слова Рамбама из «һильхот Матанот Аниим» («Законы подарков бедным») ²⁸. Там замечательно написано о *цдаке*. Но я должен быть краток (*хотя всё же хочу, с Божьей помощью, переписать его слова в другом месте*) и потому приведу только следующее: Рамбам пишет, что высшая степень *цдаки* – это когда дающий не знает, кому дал, а получатель не знает, от кого получил. Таким образом, бедняк не стыдится того, кто ему помог, а дающий выполняет заповедь во Имя Небес, не ожидая от получателя благодарности. Например, тот, кто дает *цдаку* в кассу общины, выполняет заповедь *цдаки* наилучшим образом. Если же человеку кажется, что его станут подозревать в скупости и жадности и посчитают, что он не дает *цдаку*, то он обязан известить бедняка, которому помог, чтобы умножить любовь и добрые отношения с людьми, а также чтобы выполнить сказанное: «И будете чисты перед Богом и людьми Израиля» ²⁹. Каждый должен стараться, чтобы все его поступки были во Имя Небес. Один из способов выполнить заповедь *цдаки* скрытно – это купить у бедняка что-либо по цене, которую тот просит, даже если это дороже обычного, а продать ему дешево. Другой способ – нанять бедняка на работу и заплатить ему больше, чем принято. Хорошо также купить право быть *сандаком* его сыну или провожающим его сына-жениха на *хупу* – ведь в наши времена расходы бедняка велики. Тогда бедняк почувствует, что получает то, что ему полагается по праву, и посчитает, что тот, кто платит, делает это во Имя Небес – ради чести быть *сандаком* или провожающим жениха, чтобы уважить эти почетные должности.

Тот, кому Бог послал богатство, должен много тратить на *цдаку*, и за это умножится благословение в его доме, как сказано: «Бывает, что (человек) раздает, и прибавляется (ему) еще» ³⁰. На самом деле тяга к деньгам крепка, как железо. И потому сказано: «Человек познаётся по его

²⁸ Рамбам, «Мишне Тора», һильхот Матанот Аниим, начиная с главы 7.

²⁹ Бемидбар 32:22.

³⁰ Мишлей 11:24.

карману»³¹. Если человек победит свое дурное начало в том, что касается денег, и исполнит что должен – то он может быть уверен, что не согрешит и что выполнит все заповеди. Поэтому надо укрепиться и давать на *цдаку* столько, сколько человек обязан по своему положению. Всё зависит от степени любви к Творцу, ведь тогда человек не пожалеет никаких денег. И особенно ничего не пожалеет тот, кто знает и верит в слова святой Торы и мудрецов, благословенна память о них, – в слова о том, что Всевышний вернет ему во много раз больше, чем он потратил на выполнение этой заповеди. Никто никогда не обеднеет³² и не понесет убытков или ущерба от того, что давал *цдаку*, как сказано: «И будет деяние *цдаки* миром»³³.

Крик, молитва из глубины сердца

קריאת

У крика из глубины души – огромная сила отменить дурной приговор, как сказано: «Лик Бога (обращен) к творящим зло, чтобы истребить память о них из земли. Возопят, и Бог слышит»³⁴. И в стихе Теһилим о четырех категориях людей, которые должны произнести особое благословение («Барух... гомель хасадим товим»), благодаря Творца за спасение, сказано: «И возопили к Богу в несчастье своем, из беды вызволил (Он) их»³⁵. Простое понимание слова «кричать» – возвысить голос в молитве из глубины сердца. Но это воспринять трудно, ведь сказано: «Тот, кто повышает голос во время молитвы, – из лжепророков»³⁶. Более того, мы учим законы молитвы из поведения Ханы, матери пророка Шмуэля, как сказано: «А голоса ее слышно не было»³⁷, – то есть даже когда человек произносит личную молитву³⁸, он не должен повышать голос. А в святой книге «Зоһар» даже сказано, что молитва повышающего голос не будет услышана на Небесах³⁹. Но есть и другие места в книге «Зоһар», из которых следует, что надо усиливать голос во время молитвы. Мне кажется, это кажущееся противоречие можно разрешить так: надо, чтобы сердце

³¹ Эрувин 65б.

³² Рамбам, «Мишне Тора», нильхот Матанот Аниим 10:2.

³³ Йешаяһу 32:17.

³⁴ Теһилим 34:17-18.

³⁵ Теһилим 107:6.

³⁶ Брахот 24б.

³⁷ Шмуэль I 1:13.

³⁸ Не молитву Амида. – Прим. ред.

³⁹ Зоһар, часть 1, лист 209.

кричало, взывало к своему Отцу, а голос должен оставаться тихим – уста пусть шевелятся, но звуков слышно быть не должно. Иногда человеку бывает так больно, он так сгорает внутри, что не может удержаться от крика; такой крик важен и достигает Небес. И конечно, если человек *хазан* – ведущий молитву, то он должен молиться громко. Но главный крик – это крик сердца и негромкий плачущий голос. А Бог услышит и ответит, ведь Он слышит крик Своего народа.

Завещание

צוואה

Каждый должен завещать своим детям и домочадцам идти по путям Творца. Ведь природа человека такова, что он скорее готов выполнять завещание отца и матери, чем выполнять десять заповедей, написанных на скрижалях Завета. Если отец оставил детям подобное завещание, то имя его будут вспоминать добром. А еще велика заслуга того, кто удостоивает других выполнять заповеди, и у этого отца будет доля в заслугах детей. Но надо хорошо знать характер детей и не слишком обременять их. Не следует велеть им то, что, как отцу кажется, они будут не в состоянии выполнять. Ведь иначе дети совершат проступок, и получится, что отец станет причиной их наказания. Бог строже наказывает за невыполнение завещания родителей, чем за нарушение заповеди Торы. Лучше написать так: «вот нечестивый путь..., а вот праведный путь...»; то есть записать свои наставления в завещании не как повеления, а как напоминания. Тот, кто пожелает, послушает и удостоится благословения. И хорошо, чтобы человек в завещании попросил домашних делать всё, что в их силах, для возвышения его души. Также следует дать указания относительно подготовки к погребению, самого погребения и могильного камня, распределить раздачу *цдаки* и изучение Торы, а также молитвы для его упокоения. Ведь кто больше самого человека позаботится о его душе?! И даже если человек уверен, что его дети сделают для него многое, тем не менее пусть запишет всё в завещании, чтобы они помнили и знали его предпочтения. Особенно это необходимо в наше время, ведь есть дети, которые быстро забывают родителей и вспоминают, что надо хоть что-то сделать ради их душ, лишь в *йорцайт* – годовщину смерти. Горе таким детям, и горе их родителям, которые ждут, что дети исполнят свой долг. Поэтому лучше обо всем позаботиться самому и всё указать в завещании.

Каждому хорошо будет также привести в порядок все свои дела и понятно записать в специальной тетради, кому он что должен и кто

должен ему. Надо строго велеть домочадцам выполнить всё, что записано в этой тетради, и вернуть необходимые суммы всем, кому человек должен, и так, чтобы все остались довольны. Тогда душа его будет покоиться с миром. И пусть разумно разделит всё свое имущество между детьми, чтобы не было меж ними зависти, ссор и раздоров. Родитель также должен повелеть детям жить в мире и согласии и помогать друг другу. Пусть также даст все другие необходимые наставления согласно времени и месту. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

И подобно тому, как сказано: «Раскайся за день до смерти»⁴⁰ – то есть раскайся сегодня, ведь завтра ты можешь умереть, – так и в этом. Не следует откладывать составление завещания до глубокой старости. Ведь никто не знает, когда придет смерть, и надо опасаться, что конец настанет внезапно, не дай Бог. Человек может умереть молодым, а когда заболит, то может лишиться сознания и уже не сумеет составить завещание. Кроме того, когда человек тяжело болен, то и сам он, и его домочадцы пребывают в панике – и он не может собраться с мыслями. Поэтому правильно написать завещание, пока еще молод и полон сил, и строго наказывать домашним, чтобы они в точности выполнили всё, что найдут в завещании после его смерти. Затем человек может каждый день добавлять или вычеркивать что-то по своему усмотрению. А при разделе имущества, если человек богат, пусть не отдает всё детям. Следует сперва позаботиться о своей душе. Надо отложить определенную сумму и поручить ее доверенному лицу, которое будет использовать эти деньги на добрые дела. Вот как следует поступить, и этот путь хорош для идущего по нему, и люди будут довольны таким человеком.

И каждый человек должен стараться выполнять завещание раби Йехуды ha-Хасида⁴¹, поскольку слова его имеют глубокий духовный смысл. И кто знаком с содержанием этого завещания, но не выполняет его, тот подвергает себя опасности. А кто выполняет – тот бережет свою душу.

Скромность

צניעות

Это качество необходимо всем, и особенно женщинам. Именно этим качеством человек отличен от животного. И человеку необходимо быть

⁴⁰ Авот 2:10; Шабат 153а.

⁴¹ Это завещание можно найти в конце книги «Сефер Хасидим». – *Прим. ред.*

скромным, даже когда он находится в одиночестве, в закрытой комнате, – чтобы оказать почет Великому Владыке, чьей Славой полнится весь мир. В «Шульхан Арух»⁴² постановлено, что не следует надевать нижнюю рубашку стоя. Надо, лёжа на кровати, продеть в рубашку голову и руки, чтобы тело оказалось скрытым, когда человек встанет. Отсюда можно сделать вывод: когда человек меняет одежду перед шабатом, ему следует делать это так, чтобы тело не оголялось. «Шульхан Арух» также предписывает, что скромность необходимо соблюдать и в уборной. Открывать там тело следует ровно настолько, насколько необходимо⁴³. И особую скромность в уборной должна проявлять женщина. Пусть не заходит в нее и не проносит благословение «Ашер яцар»⁴⁴ при мужчинах.

Главное – проявлять скромность во всём, что касается интимных отношений между супругами. Женщина должна следить за тем, чтобы никто не знал, когда она идет окунаться в *микву*. И во время интимных отношений супруги должны быть осторожны, чтобы их не услышал никто, даже малыш. Женщина должна соблюдать скромность постоянно, не вести ненужных разговоров даже с теми мужчинами, которые доводятся ей родственниками, и даже с мужем, ведь сказано: «Рассказывает человеку, о чем (была) его беседа»⁴⁵. Наши мудрецы разъясняли, что после смерти человек будет держать ответ даже за простой разговор со своей женой⁴⁶.

Скромность необходима и в том, что касается Торы и заповедей, как сказано: «В скромности иди с Богом твоим»⁴⁷. А также: «Мудрость – со скромными»⁴⁸.

Цицит

ציצית

Заповедь *цицит* равноценна всем остальным заповедям. И поскольку в наши дни мы не можем выполнять все 613 заповедей, то именно благодаря заповеди *цицит* у нас есть надежда восполнить исправление

⁴² Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 2, пункт 1.

⁴³ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 3, пункт 2.

⁴⁴ Благословение после посещения уборной. – *Прим. ред.*

⁴⁵ Амос 4:13.

⁴⁶ Хагига 5б.

⁴⁷ Миха 6:5.

⁴⁸ Мишлей 11:2.

всех 248 частей и 365 «жил»⁴⁹ нашей души – ведь тот, кто исполняет эту заповедь, как будто выполняет все 613. Но надо обязательно подразумевать это, надевая *цицит*. И хорошо при этом сказать: «Да будет угодно Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, принять выполняемую нами заповедь *цицит* с милосердием, как будто мы выполнили ее во всех деталях и как будто выполнили все 613 заповедей». Поэтому важно всегда носить *талит катан*⁵⁰, а также следить, чтобы и он, и *талит гадоль*⁵¹, который надевают на молитву, были кошерными по всем правилам. Человек, не заботящийся об этом, не выполняет заповедь и лучше бы вообще не надевал ни *талит катан*, ни *талит гадоль*: ведь если он надел одежду, у которой четыре угла, и привязал к ней некошерный *цицит*, то он совершил нарушение – и благословение его напрасное. Надо также следить за тем, чтобы *талит* выглядел красиво, дабы выполнять «Это Бог мой, и восславлю⁵² Его»⁵³. Если у человека красивая одежда, а *талит*, надетый поверх одежды, потрепанный или рваный, то стыд человеку в этом мире и позор в будущем мире. Надо стараться, чтобы и *талит катан*, и *талит гадоль* были из овечьей шерсти, ибо тот, кто носит *талит* из другого материала, выполняет постановление мудрецов, но не заповедь Торы⁵⁴. А это похоже на то, как если бы человек мог заработать

⁴⁹ 248 частей и 365 «жил» нашей души. – Данные еврейскому народу 613 заповедей включают 248 повелительных заповедей и 365 запретов. При этом 248 повелений сопоставляются с тем же количеством частей тела и органов в человеке, а 365 запретов – с тем же количеством жил и сухожилий. Исполнение заповедей влияет на разные органы и части тела, духовно исправляет их. Здесь автор книги, рав Папо, сопоставляет заповеди с частями души и говорит, что исполнение заповеди *цицит* способствует исправлению всех ее частей – ибо тот, кто исполняет эту заповедь, как будто выполняет все 613. – *Прим. ред.*

⁵⁰ На арамейском языке *талит* – «одежда». Это традиционная еврейская одежда прямоугольной формы; и, согласно заповеди Торы, на нее на всех четырех углах следует повязать особым образом сплетенные пучки нитей – *цицит* (Бемидбар 15:38-41). Есть два вида *талит*: это *талит катан* (т.е. малый *талит*), который носят постоянно под одеждой в течение дня (ночная одежда, пижама не нуждается в *цицит* – см. Менахот 43а), и *талит гадоль* (т.е. большой *талит*). См. также сноску 37 на стр. 633 этого издания. – *Прим. ред.*

⁵¹ Большой талит – покрывало с нитями *цицит* с четырех сторон, которым окутываются во время утренней молитвы. – *Прим. ред.*

⁵² В значении «буду украшать Его заповеди». – *Прим. ред.*

⁵³ Шемот 15:2.

⁵⁴ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 9, пункт 1.

1000 золотых монет, но довольствуется заработком в 500 монет. Следует приучать к этой заповеди маленьких детей и заботиться, чтобы у них под одеждой всегда был *талит катан*. Это поможет им обрести святость и преуспеть в Торе и служении Творцу. В святой книге «Зоһар» мы находим много похвал человеку, который выходит из дома, закутавшись в *талит* и надев *тфилин*⁵⁵.

Переживание, огорчение, страдание

תעצ

Ни о чем в мире не следует переживать, ведь всё в этом мире пустое и преходящее – и не стоит того, чтобы расстраиваться. Переживать надо лишь о том, что доставит огорчение Богу. Всевышний не жалеет праведников, которые расстраиваются из-за материальных вещей и с которыми происходят материальные неприятности. Насчет этого есть притча об отце, наблюдающем за маленьким ребенком. Малыш построил домик из веток и соломы и радовался. Но тут подошел человек и разрушил домик. Ребенок бежит к отцу, громко плачет и жалуется, считая, что отец должен убить виновника. Но отец вовсе не обеспокоен, ведь он знает, что это всего лишь детское переживание о пустяке. Просто ребенок еще этого не понимает, а потому сильно расстраивается. Так и здесь. Все переживания о материальных вещах – переживания о пустом и преходящем. И как отец время от времени помогает сыну строить домики или покупает ему игрушки, которые его радуют, так и Всевышний иногда выполняет материальные желания каждого из людей, чтобы порадовать их. И если Бог посылает человеку страдания для искупления его грехов, а человек переживает и плачет, Бог как бы не обращает на это внимания, хотя Он – милосердие и добро. Ведь это похоже на то, как мать отмывает ребенка от грязи, а тот ревет. Мать не обращает на это внимания. И когда врач вынужден прописать больному тяжелое лечение или когда приходится отрезать больному какой-либо из органов, то врач не учитывает, как больной к этому отнесется. Ведь это лечение для его же блага. Так и здесь: всё, что делает Бог, – всё к лучшему. И у понимающего это нет причин расстраиваться о чем-либо.

В книге «Шней Лухот ха-Брит» («ШЛА») приводится история о благочестивом человеке, который прибыл в некий город и обнаружил, что его жители грустны и расстроены. Сам же он был весел, напевал и пританцовывал. Люди спросили его: «Почему это ты такой веселый?!»

⁵⁵ Зоһар, глава «Ваэтханан», лист 265.

И он ответил: «А почему бы мне не радоваться?!» Тогда сказали ему: «Посмотри вокруг – все плачут и переживают, так почему ты радуешься и не считаешься с их чувствами?!» На это он сказал: «Приведу вам притчу: если человек войдет в дом и обнаружит там спящих людей, которым снятся кошмары, отчего они во сне плачут, – разве он расстроится?! Нет, ведь он прекрасно понимает, что всё это лишь сон, и как только люди проснутся, то успокоятся. Все те вокруг, кто расстроен, подобны спящим, я же не сплю, ибо знаю, что всё материальное – пустое!»

Но о том, что приносит огорчение Небесам, надо переживать постоянно. Человеку следует расстраиваться из-за совершённых грехов и проступков, и не потому, что должен получить наказание, а из-за того, что расстроил и прогневил Творца. Переживать также следует из-за того, что Храм разрушен и всё еще не восстановлен из-за наших грехов. И переживать не потому, что мы находимся в изгнании и положение наше плачевно... переживать надо о страданиях *Шхины*. Таким образом, когда выпадет человеку невзгода или бедствие, пусть он страдает от того, что расстроил и прогневил Великого Царя, как сказано: «Во всех бедствиях их – Ему страдание»⁵⁶. Это похоже на сына, который любит отца, но прогневил его так, что тому пришлось отложить свою отцовскую любовь в сторону и хорошенько наказать его. Любящий сын будет больше переживать не о наказании, а о том, что расстроил отца. Он будет раздумывать, чем задобрить отца, чтобы тот больше не переживал и не гневался. Так тем более, когда мы знаем, как милосерден Творец, и насколько он желает делать человеку добро, и насколько любит еврейский народ, – то понимаем, как Его расстраивает то, что приходится нас наказывать, как сказано: «И пали из него многие»⁵⁷. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: даже когда один из евреев погибнет, то для Всевышнего это как если бы погибли многие⁵⁸. Поэтому каждому следует переживать о том, насколько же он расстроил Творца, если Ему пришлось наказать его! И еще: когда человек страдает, то страдает и *Шхина*, как сказано: «Тяжко Моей голове, тяжело Моей руке»⁵⁹.

И поэтому надо переживать о кончине праведников и об их страданиях, ведь они мучаются из-за наших грехов. Праведника забирают из

⁵⁶ Йешаяху 63:9.

⁵⁷ Шемот 19:21.

⁵⁸ Мидраш Мехильта, на недельную главу «Итро», глава 4.

⁵⁹ Санһедрин 46а.

этого мира перед тем, как привести в мир несчастья. Бог переживает оттого, что Ему приходится это делать. Надо сожалеть даже об умерших праведниках прошлого, подобно сказанному, что тому, кто в Йом Кипур переживает из-за смерти сыновей первосвященника Ахарона⁶⁰, прощаются все грехи⁶¹. Смысл здесь в том, чтобы человек задумался: если даже столь великих людей постигли подобные страдания и смерть, то что будет с ним, ничтожным?! И еще следует задуматься над тем, что сейчас почти нет в мире праведников и благочестивых людей – и нет того, кого бы Творец особенно приблизил, как в прошлых поколениях. Виною тому наши грехи, как сказали в Талмуде про одного из мудрецов, что он был достоин пророчества, но его поколение было этого недостойно⁶². А в результате знания в Торе становятся всё скуднее, и об этом надо сильно переживать. Мудрецы, знающие тайны Торы, писали, что грехи нечестивцев и, как результат этого, усиление *клипот* спутывают мысли праведников – и те не могут служить Творцу и достигнуть близости к Нему так, как могли бы. От этого сердца наши должны содрогнуться, и надо горько рыдать о том, что в наше время происходит столь великое зло! И много иной порчи мы причинили духовному миру своими поступками.

Неразумно горевать о материальном, как я уже писал ранее, цитируя книгу «Сефер ha-Брит». Ведь если это что-то, что можно исправить, тогда исправь, и всё уладится. А если это исправить невозможно, то чем помогут переживания?! Но переживания о страданиях Небес оказывают влияние и приносят плоды. Человек должен сопереживать тем, кто горюют, или ему надо хотя бы научиться внешне проявлять заботу о других людях, которых постигло горе. Как порицаемо поведение тех, кто приходят на похороны и, пока совершаются необходимые приготовления, а родственники сидят возле своего умершего и горько плачут, прямо там же выпивают и отпускают шутки! Это ужасно, и такому поведению следует противиться, чтобы искоренить его, – если только послушают. И уж тем более надо сопереживать, если горюют отец, мать или другие родственники. Ведь когда человек видит, что не одинок в своем горе, это его несколько утешает. В точности так же, чем больше человек переживает из-за страданий Небес, тем более он этим как бы утешает

⁶⁰ Один из отрывков Торы, который читают в Йом Кипур, говорит о смерти двух праведных сыновей первосвященника Ахарона (Ваикра 16). – *Прим. ред.*

⁶¹ Зоһар, часть 3, лист 57.

⁶² Сота 48б.

своего Создателя, и чем больше испытываемые страдания, тем больше награда. Не говоря уже о плодах, которое приносит это сопереживание, заставляющее человека стараться исправить всё, что возможно, дабы облегчить боль своего Отца на Небесах, – как любой сын хочет, чтобы отец из-за него не страдал, и готов на всё ради этого. Мудрецы писали, что чем больше человек переживает из-за своих грехов, тем больше он очищает свою душу⁶³. Как ценны слова мудреца, который сказал одному человеку: «Если ты переживаешь из-за материальных вещей, Бог снимет с тебя это переживание, а если ты переживаешь о духовном, то Он добавит тебе еще подобных переживаний»⁶⁴.

Горе и переживания принадлежат сердцу. Дурное начало, также связанное с сердцем человека, производит путаницу – оно пытается пробудить эти чувства в человеке именно по отношению к материальному. А по отношению к страданию Небес дурное начало заглушает всякие эмоции. Праведный человек будет укрепляться правильными мыслями и направлять свои чувства в правильное русло. А Бог поможет тому, кто желает очиститься. Известно написанное в книге «Бен Сира»: «Не горюй о завтрашнем»⁶⁵. А поскольку наша жизнь проходит подобно тени, то какой прок человеку, если он будет постоянно переживать?! Лучше всего радоваться своей доле, уповать на Творца и делать добро.

Беда

צרה

Когда приходит любая беда, следует хорошенько задуматься над своими поступками. Ведь Бог делает так, чтобы люди испытывали страх перед Небесами, и посылает человеку напасть – как напоминание, что надо раскаяться в проступках и исправиться. И если человек так и делает, то перенесенные страдания будут ему искуплением. Если же человек не задумывается над тем, почему пришла беда, а считает ее случайностью, то будет наказан, как написано в Торе в недельной главе «Бехукотай»: «Если после этого не исправитесь и будете бунтовать против Меня... в ярости пойду Я против вас и продолжу наказывать вас»⁶⁶. Поэтому каждый попавший в беду обязательно должен решить начать исправлять что-либо из своего неправильного

⁶³ Источник не найден. – *Прим. ред.*

⁶⁴ Рав Шломо ибн Гвириоль, книга «Мивхар ha-пниним» 44:46.

⁶⁵ Йевамот 63б.

⁶⁶ Ваикра 26:23, 26:28.

поведения – и тогда Бог будет доволен и искупит ему вину, за которую он эту беду получил.

И еще: есть три вещи, которые помогают спастись от любой беды, – пост, молитва и *цдака*. Пост – человек, постясь, изнуряет свое тело, и это засчитается ему как искупающее жертвоприношение. У евреев издревле принято назначать общественный пост, когда беда приходит в мир, как мы учим в трактате Таанит⁶⁷. Столь велика сила поста отменить тяжкий приговор, что мудрецы разрешили поститься из-за дурного сна даже в шабат, хотя если на шабат выпадает пост траурного дня – 9 Ава, этот пост переносят на следующий день. Но пост надо проводить так, чтобы он был угоден Богу. Я напишу об этом далее, в пункте «Пост – *תענית*». «А голос – голос Яакова»⁶⁸ – помощник еврейского народа в беде. Есть два вида голоса: голос Торы и голос молитвы. Голос Торы: пусть человек занимается изучением Торы. И сказано в святых книгах, что чтение книги Теһилим с намерением сердца и в смирении, а лучше всего в *миньяне*, очень помогает спасению от любой беды. Еще один совет приводится в святых книгах на случай, если какой-то населенный пункт постигла беда: читать все стихи псалма 119, которые начинаются с букв, составляющих название этого города или селения, и молить Всевышнего о спасении. Хорошо, если в городе есть мудрец Торы, который может составить специальную молитву о спасении от конкретной беды, в которую попала община. Перед молитвой следует задуматься над своим поведением и раскаяться в проступках. И чтобы молитва была желанна Богу и принята Им, в ее начале следует произнести текст *Видуя*. Я пишу об этом далее, говоря о значении молитвы. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Надо всегда молиться прежде, чем приходит беда. Ведь если бы наш праотец Авраһам не помолился заранее между Бейт-Элемом и городом Ай, то от нашего народа, не дай Бог, не осталось бы ничего»⁶⁹. Отсюда следует, что надо молиться и о будущих потомках. *(Если Бог будет мне в помощь, я постараюсь составить личную молитву о спасении от разных бед, случающихся в жизни. Пусть каждый произносит ее хотя бы в Десять дней раскаяния. Эту молитву я хочу поместить в своей книге «Бейт Тфила».)*

⁶⁷ Таанит 19а.

⁶⁸ Берешит 27:22.

⁶⁹ Санһедрин 44б, см. там комментарий Маһарша. – *Прим. ред.*

Нет большей беды в мире, чем беда, случившаяся с душой⁷⁰. Каждому следует молиться Творцу и просить Его помощи в борьбе с дурным началом, чтобы спастись от гордыни, гнева, обидчивости, грабежа, обмана, запрещенных речей и нарушения прочих запретов Торы, которые человек может нарушить. Необходимо также молить Творца помочь служить Ему как должно и поизносить молитвы и благословения с должным внутренним намерением, помочь достигнуть трепета перед Ним и любви и близости к Нему. А еще надо просить о помощи в совершении добрых дел. Молиться Богу надо обо всем – и тогда, возможно, человеку удастся спастись от всякого зла (*об этом я тоже хочу, с Божьей помощью, составить молитву*). Любая молитва приносит плоды и напоминает человеку об осторожности. Пусть человек щедро дает *цдаку*, ведь эта заповедь настолько важна, что отменяет плохой приговор и дарует человеку жизнь, как сказано: «А *цдака* спасет от смерти»⁷¹. И также: «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, приобретет жизнь»⁷². Когда человек дает *цдаку*, пусть объявит людям о своей беде. А получающие должны молиться за его спасение, и тогда он будет избавлен.

Рисунок, воображение

ציור

Воображение – очень полезная вещь. Писали от имени рава ха-Ари, благословенна память о нем: чтобы выполнить «Представляю Бога пред собой постоянно»⁷³, надо вообразить перед собой четырехбуквенное Имя Бога, написанное так, как в свитке Торы, и с огласовками, которые используются для слова «трепет» (*יראה*)⁷⁴. И это очень способствует укреплению богобоязненности. Сказано в Талмуде: «Когда человек молится, он должен представить, что перед ним находится *Шхина*»⁷⁵. И всякий раз, когда дурное начало пытается соблазнить человека на прегрешение или уговорить не выполнить заповедь, пусть представит себя стоящим в этот момент перед Великим Владыкой (*как на самом деле и есть*) и что Владыка громогласно вещает: «И люби Бога твоего всем сердцем

⁷⁰ Т.е. проявление плохих качеств характера, плохие поступки, совершённые человеком. – *Прим. ред.*

⁷¹ Мишлей 10:2.

⁷² Мишлей 21:21.

⁷³ Теһилим 16:8.

⁷⁴ Т.е. огласовка *хирик* под буквой йуд и огласовка *камац* под буквой алеф-Тора («Ликутей ха-Ари» на недельную главу «Бо»). – *Прим. ред.*

⁷⁵ Санһедрин 22а.

твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим»⁷⁶. И пусть также человек вообразит, что находится между *Ган Эденом* и *Гехиномом*. Если он поступит правильно – попадет в *Ган Эден*, где душу его ждет наслаждение. А если согрешит – немедленно падёт в *Гехином*. И пусть вообразит страшных и ужасных обитателей этого места, которые будут мучить его душу. Мудрецы, знатоки тайного учения, писали, что следует всегда представлять себе образ своего рава, это очень способствует приобретению мудрости. А перед сном хорошо представлять себе образ отца, это помогает спастись от напрасного семяизвержения. Те, кто изучают каббалу, узнают, как велика сила воображения и мысли и сколь многое можно сделать с их помощью. Пророчество и исправление миров зависят в основном от них. Можно сделать вывод из истории о четырех (мудрецах), которые вошли в *Пардес*^{77, 78}. Всё это было достигнуто правильным использованием воображения. Мудрецы писали, что можно узнать о состоянии души человека из того, где находятся его мысли. Счастлив тот, кто желает находиться в святом месте. Когда человек освящает себя на земле, его освящает и Бог.

Ожидание, надежда

ציפוי

Известно, что один из вопросов, которые задают человеку на Суде после смерти, это вопрос «Дожидался ли ты (окончательного) избавления?»⁷⁹. И это одна из вещей, зависящих от сердца. Недостаточно говорить, что ждешь избавления, надо жить этим, жаждать этого всем сердцем. И как человек уверен, что каждый день приближает его к смерти, так должен он быть уверен и в том, что каждый день приближает его к окончательному избавлению. И даже

⁷⁶ Дварим 6:5.

⁷⁷ Т.е. проникли в тайны Торы. Садам мудрости (*Пардес*) часто называют изучение тайн Торы, а прогулкой по *Пардесу* – изучение еврейской мистики. Как уже говорилось, слово *Пардес* (*ПаРДеС*) – это аббревиатура из начальных букв четырех терминов (*Пишат*, *Ремез*, *Драш*, *Сод*), обозначающих уровни понимания и толкования текстов Танаха и Талмуда. При этом *Пишат* – прямое, буквальное понимание текста; *Ремез* – намёк, гематрия, скрытый, глубокий, аллегорический смысл; *Драш* – толкование текста в соответствии с принятой традицией; *Сод* – тайный, мистический смысл. Упомянутые четыре мудреца, вошедшие в *Пардес*, – достигшие высочайшего уровня в постижении Торы и ее тайн. – *Прим. ред.*

⁷⁸ Хагига 14б.

⁷⁹ Шабат 31а.

если случилась задержка, мы ждем – ведь оно обязательно придет, нет никаких сомнений! Надо дожидаться не только окончательно-го избавления еврейского народа, но и избавления от любой беды, которая постигла человека. Надо верить, что Бог может спасти от невзгоды мгновенно.

Писали от имени рава ha-Ари, благословенна память о нем, что каждый день, когда человек произносит в благословении из молитвы (*Амида*) слова «На спасение Твое уповали мы каждый день», – пусть подразумевает спасение от той беды, которая свалилась на него сейчас. Это очень помогает. И во время произнесения этих слов человеку надо подумать о том, что расстроен он бедой не из-за себя, а из-за того страдания, которое испытывает Творец, ведь Он переживает, когда приходится посылать человеку невзгоды, и надо надеяться, что Бог поможет ради Своего святого Имени: «На спасение Твое уповали мы...» Когда человек ожидает спасения, то пусть следит за собой, чтобы не совершать ничего, задерживающего это спасение, и совершать любые хорошие поступки, какие только сможет, ведь мы всем сердцем и всей душой уповаем на помощь Бога и на то, что будет избавление *Шхине*. Не следует человеку размышлять так: «Разве из-за моих поступков задерживается окончательное избавление или в моих силах приблизить его?! Ведь даже если я буду полным праведником, есть тысячи евреев, которые грешат больше, чем я сейчас! Если бы я знал, что являюсь единственной причиной задержки, то всё без остатка отдал бы Торе и служению Творцу». Это глупость. Мы жаждем избавления *Шхины*, а в святой книге «Зоар» разъясняется, что каждая заповедь, исполняемая евреем, облегчает крылья *Шхины* и поднимается вверх (к Богу), а каждое прегрешение каждого еврея утяжеляет крылья *Шхины* и спускается вниз⁸⁰. Это должно каждого повергнуть в трепет и заставить делать всё от него зависящее, чтобы поднять *Шхину* из праха. Кроме того, когда время избавления, известное лишь Творцу, подойдет, то даже один еврей, полностью раскаявшийся и исправивший свои проступки, сможет его приблизить. Сказано: «Вернись, Израиль, к Богу твоему»⁸¹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли, что именно поэтому эти слова сказаны в единственном числе⁸².

⁸⁰ Зоар, часть 3, лист 28б.

⁸¹ hoшеа 14:2.

⁸² Йома 86б.

И после всего, что было сказано, ты сможешь понять слова мудрецов: «Каждому, в чьи дни Храм не был отстроен, засчитывается, как будто в его дни он был разрушен»⁸³. Каждому придется держать ответ за то, что не воздерживался от греха и не делал всё, что в его силах, дабы приблизить избавление хотя бы частично. В этом весь смысл ожидания избавления: человек делает всё, что должен, и получает свою награду, и Всевышний засчитает ему, будто Он избавил его, а также как будто в его дни был отстроен Храм.

Община, общество

ציבור

Сказано в святой книге «Зоһар»: «Молитва человека, который молится в одиночку, должна обладать большой силой, чтобы подняться перед Царем, так как проверяют проступки человека»⁸⁴, но общественная молитва всегда принимается Царем, ибо их грехи не проверяются»⁸⁵. Есть несколько причин, почему молитва с общиной предпочтительней. Во-первых, это предоставляет возможность произносить «амен», «йеһе Шме Раба», а также отвечать на *Барху* и *Кдушша*. Всё это очень важно. Во-вторых, заповедь, выполненная малым количеством людей, непохожа на заповедь, выполненную большой группой. В-третьих, когда человек молится один и не достиг нужной внутренней направленности или у него много грехов, его молитва не принимается на Небесах. Но если он молится с общиной, его молитва будет принята. В наши дни многие простые люди не понимают важности молитвы в общине и молятся в одиночку по любому незначительному поводу. Постепенно им начинает казаться, что это нормально, и они перестают молиться с общиной в синагоге без всякого оправдания. В результате молятся они поспешно, глотая слова и не вовремя. А иногда и вовсе не молятся. Наш учитель рав Хида писал так⁸⁶: «Меня охватывает ужас, когда я вижу, что стало всеобщим принятым молиться в одиночку и даже когда время читать *Шма Исраэль* уже прошло, а ведь мудрецы сказали»⁸⁷, что тот, кто молится в одиночку, заслуживает *нидуя* за то, что не участвует в *Кадиише* и *Кдушша*. И еще: наши мудрецы, благословенна память о них, в трактате

⁸³ Иерусалимский Талмуд, Йома 1:1.

⁸⁴ Т.е. проверяют, достоин ли он. – Прим. ред.

⁸⁵ Зоһар, часть 1, лист 234.

⁸⁶ В книге «Кикар ле-Эден», лист 245.

⁸⁷ Зоһар, часть 3, лист 186.

Брахот⁸⁸ и в книге «Зоһар»⁸⁹ много писали о важности молитвы с общиной. Понятно, что надо следить за тем, чтобы постоянно молиться именно с общиной. Я уже писал об этом в пункте «Молитва *Минха* – *פנח*». И многие мудрецы давали уроки и проводили беседы на эту тему. Хоть бы эти люди слушали наставления мудрецов! Было бы им хорошо в этом мире, а их душа наслаждалась бы в будущем мире.

Велика заповедь проявлять уважение к общине – и велик запрет утруждать ее. Это очень ясно разъясняется в книге «Шалмей Цибура»⁹⁰, смотри там. И поскольку Тора очень строго к этому относится, следует быть в этом очень осторожными. Каждый мудрец, который молится дольше других или вынужден опоздать на молитву, должен предупредить *хазана*, чтобы не ждал его. Ведь лучше молиться самому дома, чем утруждать общину. И даже если община готова ждать, мудрец не должен принимать их жертву. Запрет утруждать общину относится не только к общине, находящейся в синагоге, но и к любой группе в 10 или более человек. Поэтому если человека позвали на какое-то собрание или трапезу, пусть явится первым и не утруждает остальных ожиданием. «Кто уважаем? Тот, кто уважает других»⁹¹. И тем более следует проявлять уважение к группе людей, ведь уважительное к ним отношение важно для Всевышнего так же, как важно уважение к Нему самому. Мы видим это из того, что мудрецы разрешили определенные запреты из уважения к человеческому чувству самоуважения или чтобы не утруждать излишне людей. Тот, кто старается уважительно относиться к общине и не утруждать ее ничем, обретет милость в глазах Бога и людей.

⁸⁸ Брахот 8а.

⁸⁹ Зоһар, глава «Берешит», лист 234.

⁹⁰ Шалмей Цибура, часть 1, глава 1. Эта книга посвящается законам и обычаям молитвы; ее автор, рав Исраэль Яаков Альгази, жил в XVIII столетии в Турции, а затем в Йерушалаиме. – *Прим. ред.*

⁹¹ Авот 4:1.

Святость

קדוּשָׁה

Так сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Человека, который освящает себя на земле, освящают с Небес. Тому, кто освящает себя хоть немного, помогают с Небес достигнуть большей святости. Того, кто освящает себя в этом мире, освящают в будущем»¹. Святость человека зависит от того, насколько он бережется от всякого греха в мыслях, словах и действиях. В особенности святость находится там, где человек ограждает себя от разврата, чтобы не видеть нескромные вещи, и старается избавиться от мыслей, связанных с развратом. Таким путем человек придет к святости. И это прямое понимание стиха: «Не следуйте за своим сердцем² и своими глазами, (следуя) за которыми вы блудите, чтобы помнили... и были святыми Богу вашему»³. И потому сказано: «Дай, сын мой, сердце твое Мне, и глаза твои пусть блюдут пути Мои»⁴.

Мудрецы писали, что каждый орган, которым был совершен грех, притягивает духовную нечистоту на себя и на соответствующую ему часть души. И наоборот: орган, которым выполнили заповедь, притягивает на себя святость. Но грех напрасного семяизвержения притягивает духовную нечистоту на всего человека, с ног до головы. В этом объяснение того, что одна заповедь влечет за собой другую, а одно прегрешение влечет за собой другое. Тело с освященными органами – это обитель Творца.

¹ Йома 39а.

² Т.е. за своими мыслями. – *Прим. ред.*

³ Дварим 15:39.

⁴ Мишлей 23:26.

Сказано: «И сделали Мне Храм, и буду обитать внутри них»⁵. Мудрецы разъясняли: «Не сказано “буду обитать внутри него”, а сказано “буду обитать внутри них” – внутри евреев»⁶. Может ли быть, чтобы человек согрешил, когда *Шхина* с ним?! И даже если сам человек не чувствует этого, но душа его чувствует и страшится грешить, как я писал от имени рава Шломо Примо⁷. Но когда человек грешит, то *Шхина* покидает его, как сказано: «Чтобы не увидел (Бог) у тебя ничего нескромного (в речи, в поведении) и не покинул тебя»⁸. Как только *Шхина* покидает тело, им овладевает *ситра ахра* – «другая сторона», и человек начинает скатываться от одного зла к другому, не дай Бог. Но он этого даже не ощущает, ибо похож на мертвеца. И как мертвое тело не чувствует укола ножа, так и этот человек не чувствует и не боится своего состояния. Даже если он выслушает тысячу наставлений, его огрубевшее сердце не смирится и не проникнется. А всё из-за духовной нечистоты, которая овладела его душой и служит заслоном между ним и его Отцом на Небесах.

Поэтому, пока еврей еще молод и полон сил, и прежде, чем придут дни старости и немощи, он должен очень переживать за то, что не ощущает в себе никакой святости. Пусть причитает: «Горе мне! Ведь я духовно умираю и близок к полной гибели, не дай Бог!» Надо собраться с силами и понемногу удалять из себя духовную нечистоту и приобретать святость, оберегая себя от любого проступка. С другой стороны, пусть человек ежедневно выполняет все заповеди, какие только сможет, пока не станет новым, духовно чистым человеком. Ведь Бог помогает каждому, кто хочет очиститься.

И прежде чем выполнить какую-либо заповедь, хорошо сказать: «Вот я готовлю такой-то орган своего тела для выполнения такой-то заповеди, ради соединения Святого, благословен Он, и Его *Шхины*». Тогда из этого органа удалится «другая сторона» и к нему приблизится *Шхина*.

И если каждая выполненная заповедь вносит в человека святость, то уж тем более вносит в него святость шабат. Надо особенно следить за тем, чтобы произносить *Кидуш* с большой внутренней сосредоточенностью и большим смирением. В пятницу, до наступления шабата,

⁵ Шemoth 25:5.

⁶ См. рав Моше Альшех на Тору, глава «Трума». – *Прим. ред.*

⁷ Мудрец, который жил в Турции в XVII веке. – *Прим. ред.*

⁸ Дварим 23:15.

надо очиститься раскаянием в грехах и окунанием в *микву*. Тогда можно надеяться удостоиться дополнительной души и святости, которые спускаются в мир в шабат, и их влияние продолжается затем всю неделю, помогая человеку в служении Творцу. Когда произносят: «Кдушша» и человек отвечает: «Вся земля полна Его Славой», – пусть желает притянуть на себя святость с Небес. И пусть будет готов, если окажется необходимо, отдать жизнь ради освящения Имени Творца и выполнить «И освящусь среди народа Израиля»⁹. Этим душа человека набирается святости. Главное в приобретении святости и передаче ее будущим детям – святость мысли. Необходимо постоянно следить за святостью мыслей, и даже когда случается отвлечься на нечто постороннее, надо немедленно вновь обратиться мыслями к святому, постоянно помнить о Творце и выполнять заповедь бояться и любить Его, а также искать Его близости. И это самое трудное в служении Творцу, поскольку человек не властвует над тем, какие мысли приходят ему в голову. Но тем не менее надо преследовать эту цель и прилагать максимальные усилия ради ее достижения. Человек должен бороться, пока не удостоится помощи Небес, и тогда он приобретет святость.

Вставание

קימה

Вставать перед старцем и мудрецом Торы – это одна из 613 заповедей. Многие относятся к ней пренебрежительно и теряют великое благо, которое могли бы приобрести столь простым поступком. Ведь сказано, что тот, кто выполняет эту заповедь, удостоится богобоязненности (*и когда подразумевает, вставая перед старцем, дать уважение «большому лику»*¹⁰, *а вставая перед мудрецом Торы, дать уважение «малому лику», – удостоится также мудрости в Торе; так писал рав ha-Ари, благословенна память о нем*), как сказано: «И перед седидами встань... и трепещи перед Богом твоим»¹¹. Разве есть на свете награда бóльшая, нежели эта?! Надо вставать перед отцом, перед матерью и перед своим равом хотя бы дважды в день. А некоторые мудрецы считают, что человек обязан вставать, даже если вставать придется сотню раз. А там, где сказано: «Тот (мудрец Торы), кто обходит (сидящих людей),

⁹ Ваикра 22:32.

¹⁰ «Большой лик» и «малый лик» – каббалистические понятия, означающие разные атрибуты Бога. «Малый лик» ассоциируется с качеством *тиферет* и мужским началом, «большой лик» ассоциируется с качеством *малхут* и женским началом. – Прим. ред.

¹¹ Ваикра 19:32; мидраш Бемидбар Раба 15:17.

будет жить», – имеется в виду, что обходит, дабы не утруждать их вставать перед ним¹². Но это когда человек видит, что эти люди не так уж любят заповеди или вообще не встают, как в нашем поколении, и тогда тот, кто проходит мимо таких людей, нарушает заповедь «Не ставь препятствия перед слепым»¹³. Но если ему известно, что эти люди любят выполнять заповеди, то пусть лучше пройдет мимо них, чтобы они исполнили заповедь и доставили радость Творцу – и получили награду. Я уже приводил в другом месте доказательство этому из Иерусалимского Талмуда.

Согласно книге «Зоһар», обязанность вставать перед старцем начинается по достижению им 60 лет¹⁴. Перед человеком, имеющим статус мудреца Торы¹⁵, следует вставать в полный рост, а не как сегодня делают многие – слегка приподнимаются, да так, что этого почти и не видно. Подобного «вставания» достаточно только либо одному мудрецу Торы, оказывающему почет другому мудрецу Торы, либо старцу¹⁶. И сказано в Талмуде: «Как глупо поступают те, кто встают перед свитком Торы, но не встают перед мудрецом Торы!»¹⁷ И про подобное поведение сказали: «Легкую (в твоих глазах) заповедь исполняй расторопно, как строгую»¹⁸, – ведь награда за каждую заповедь неизвестна. И как человек старается обязательно выполнять такие заповеди, как трубление в *шофар*, *лулав*, *сукка* и *тфилин*, так же должен он стараться выполнять любую другую заповедь Торы – и выполнять даже еще более тщательно, ибо за невыполнение легкой заповеди Бог наказывает строже, как сказано: «Наказание за белые нити *цицит*, которые не привязал к одежде, чтобы исполнить заповедь, строже, чем если не привязал голубые нити»¹⁹. На что это похоже? На то, как если бы царь позвал двух слуг и одному велел принести кольцо из (обожженной) глины, а другому – кольцо из золота»²⁰. А тому, кто выполняет заповедь как полагается,

¹² Кидушин 33а.

¹³ Ваикра 19:14.

¹⁴ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 21.

¹⁵ Который знает законы и умеет разобрать тему в Талмуде. – Прим. ред.

¹⁶ Которому трудно встать полностью. – Прим. ред.

¹⁷ Макот 22б.

¹⁸ Авот 4:2.

¹⁹ Голубые нити намного дороже, и их труднее достать. – Прим. ред.

²⁰ Менахот 43б. См. также стр. 634 этого издания (текст вверху страницы, к сноске 38), там история изложена более полно. – Прим. ред.

Он даст большую награду. Также награда за заповедь «И перед седи́нами встань»²¹ – богобоязненность.

Чтение

קריאה

Чтение может быть разным, и некоторое приносит большую пользу. Это, например, чтение отрывков, рассказывающих, как делались жертвоприношения в Храме, – *маасэ корбанот*, а также чтение книги Теһилим и др. Но подобное чтение приносит пользу только при внутренней направленности сердца. И лучше прочесть немного, но сосредоточившись и задумываясь над тем, что произносишь, – чем прочесть много, но без внутренней направленности. Надо выбирать, что читать, в зависимости от своих знаний и количества времени, какое человек может на это выделить. Следует посоветоваться с мудрецом Торы, чтение какого отрывка Торы будет предпочтительней для Творца. Хорошо всегда иметь при себе книгу Теһилим или какую-то из книг нравственных наставлений, изданную в небольшом формате, – и открывать ее, сидя в своей лавке, всякий раз, когда выпадает свободная минутка. И не надо опасаться насмешек других евреев. Ведь если даже среди идолопоклонников находятся те, кто подобным образом изучают свои книги, так почему же нам не поступать так с нашими книгами?! Быть может, другой еврей увидит, как ты посвящаешь свободное время святым книгам, и возьмет с тебя пример. Тогда ты не только удостоишься блага сам, но еще и получишь награду за то, что удостоил других. Величие Торы принесет благословение – и тому человеку, который каждую свободную минуту посвящает святым книгам, засчитается, как будто он читал их целый день!

Зависть, завистливость

זנאה

Завистливость – очень плохая черта характера, как сказано: «Зависть, ненасытность и честолюбие уводят человека из этого мира (и он теряет будущий)»²². Из-за собственного дурного начала человек стремится быть первым по мудрости, добрым делам или получаемому уважению – человеком поколения. И потому он недоволен, когда кто-то оказывает подобен ему или даже лучше и успешнее. Человек расстраивается, желает сопернику зла и оговаривает его. Ненависть, вызванная завистью, – тяжелейший из недугов. Она сжигает человека изнутри, и нет от

²¹ Ваикра 19:32.

²² Авот 4:21.

нее излечения. Завистливый мучается и страдает всю жизнь. Хлеб свой ест он в грусти, у него нет друзей, он часто ссорится с другими, злорадствует и желает, чтобы другому что-то не удалось. Такой человек жаждет, чтобы другие ошиблись в выведении закона, или проявили недостаточное рвение в служении Творцу, или не смогли понять изучаемый материал и т.п. Зависть – причина множества грехов, вред ее огромен. Человек, жаждущий жизни, должен бежать от этого качества подальше. Пусть обуздывает свое дурное начало мыслями и непоколебимой верой в то, что никто не может прикоснуться к чему-либо, предназначенному (Богом) для другого. И даже если человек окажется в мире единственным, то не сможет он приобрести больше, чем установили ему Свыше. А если станет много людей, занимающихся его ремеслом, его самого от этого не убудет. Надо быть довольным тем, что Бог пожелал ему послать. Ведь Он всё делает по справедливости и каждому дает то, что будет ему во благо.

Весь еврейский народ – как один человек. Надо радоваться успехам другого и расстраиваться из-за его неудач, как из-за своих собственных. И следует помнить, что *Шхина* переживает, даже когда в беде злодеи, и плачет: «Тяжко Моей голове, тяжело Моей руке»²³. И наоборот, когда у евреев всё гладко – Бог в радости. Кроме того, когда человек расстроен или переполнен заботами, он не может служить Творцу. Переживания лишают его душевного спокойствия, он не может служить Богу как подобает, едва ли не впадает в безумие и даже совершает поступки, ему несвойственные. А когда человек спокоен и обеспечен, он делает много добра – и Творец им доволен. Когда в мире есть нечестивцы, в мир приходит гнев Небес, и тогда хорошие люди страдают вместе с плохими. А когда в мире есть праведники, в мир приходят изобилие и благословение. И если блага много, то многие могут им пользоваться.

Человек, который искренне, всей душой любит своих родителей, думает лишь о том, как бы сделать так, чтобы им было приятно. И не важно для него, сам он доставит им радость или кто-то другой. Ведь не ради награды хочет он угодить отцу и матери. Точно так же человек должен сказать: «Какая разница, кто доставит радость Творцу?! И если случится так, что за все выполненные мной заповеди польза будет не мне, а другим, и им будет благо (*подобно тому, как весь мир питался в заслугу раби Ханины*)), а все страдания, которые выпадут на мою долю или которые

²³ Санһедрин 46а.

я приму на себя добровольно, не будут исправлением моих личных грехов, а послужат искуплением всему поколению, – я соглашусь. Тем более если бы мне сказали, что я могу выбрать благо для себя – мне искупится один грех или благо для другого – ему искупятся два греха, то, конечно, я предпочел бы, чтобы благо было другому. Ведь главное для меня не собственная выгода, а возможность порадовать Творца!» Вот как должен рассуждать человек, и это поможет ему удалить из сердца зависть, а этим он, в свою очередь, удалит от себя зло. Тот, кто жаждет приблизиться к Творцу, будет радоваться удачам и радостям других евреев, как материальным, так и духовным, и будет переживать из-за невзгод других евреев как из-за своих собственных.

Однако есть и положительный вид зависти, как сказали наши мудрецы: «Зависть²⁴ между мудрецами преумножит мудрость»²⁵. Надо страстно желать продвинуться как можно дальше в приобретении мудрости и в служении Творцу – и прилагать для этого все возможные усилия. В этом следует равняться на величайших праведников и мудрецов и постоянно подстегивать себя: «Когда же мои поступки достигнут уровня деяний Авраама, Ицхака и Яакова?!»²⁶ И если человек видит, как другой преуспевает, то должен сказать себе: «Безусловно, он получает награду за свои добрые дела». И пусть завидует богобоязненности того человека, подобно тому, как сказано: «И позавидовала Рахель своей сестре»²⁷. Наши мудрецы разъясняли, что она завидовала ее добрым делам, говоря: «Не будь она лучше меня, не удостоилась бы детей»²⁸. Такая зависть заставит человека исправить свои поступки и доставлять радость Творцу. А в этом и есть задача человека.

Есть и еще один вид положительной зависти – ревностность по отношению к служению Творцу, желание искоренить зло и установить закон Торы. Известно, насколько велик был поступок Пинхаса, который взревновал за Творца и удостоился за это союза мира. За такую ревностность колено Леви удостоилось похвалы Творца: «И сказал: “Отца и матери не признавал”»²⁹. И уже сказано в Талмуде: «Чем отличались предыдущие

²⁴ Здесь – соперничество. – *Прим. ред.*

²⁵ Бава Батра 21а.

²⁶ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава 25.

²⁷ Берешит 30:1.

²⁸ Мидраш Берешит Раба 71:6.

²⁹ Дварим 33:9.

поколения, с которыми происходили великие чудеса, от нашего, с которым чудеса не происходят? Если причина в учебе Торы, то ведь наше поколение учит больше?!» И ответили там мудрецы, что предыдущие поколения были готовы отдать жизнь ради освящения святого Имени Творца, как, к примеру, раби Ада, который увидел однажды женщину в одежде, неподходящей для еврейки, – и немедленно сорвал эту одежду с нее³⁰. Велика заслуга того, кто готов пойти на смерть, но не нарушить запретов, о которых сказано: «Пусть погибнет, но не нарушит». Но еще больше этого заслуга того, кто готов отдать жизнь за то, чтобы уничтожить зло, «заступиться» за Творца, спасти притесняемого, всеми силами выразить протест против греха и т.д. И насколько это качество в человеке дорого, настолько оно и редко. К сожалению, в мире умножилась лень, а любовь к Творцу уменьшилась, а ведь ревностное отношение к Его повелениям зависит от того, насколько человек Его любит. На что это похоже? На то, как кто-то видит, как жестоко избивают его отца и мать. Конечно, этот человек будет готов подвергнуть себя опасности, чтобы их спасти. Он не станет бояться никого и ринется в бой. А когда «оскорбляют» Творца, человек должен испытывать гораздо более сильное негодование и быть готовым на большее. «Ведь гнев (наполняет) отца, видящего беспутного сына, и горечь (наполняет) мать его»³¹. И конечно, если человек ревностно вступает за Творца, то не пострадает. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»³², ведь Он им помогает и защищает их.

Проклятие

קללה

Проклятие – это великое зло, которое постигает как проклятого, так и проклявшего. Если проклятие было незаслуженным, то есть проклятый ничем перед проклявшим не провинился, то оно падёт на проклявшего. А в книге «Сефер Хасидим» сказано, что и заслуженное проклятие может постигнуть проклявшего³³. Так, все проклятия, которые царь Давид обрушил на Йоава, исполнились с потомством Давида³⁴. А если проклятие исполнилось, то проклявший будет держать ответ за то, что стал причиной наказания, постигшего этого человека. Может исполниться

³⁰ Брахот 20а.

³¹ Мишлей 17:25.

³² Теһилим 34:11.

³³ Сефер Хасидим, пункт 76.

³⁴ Санһедрин 48б.

даже проклятие простого человека, как сказано: «Пусть не покажется тебе проклятие простого человека ничтожным, ведь Авимелех проклял Сару и это проклятие исполнилось с ее потомством»³⁵. Бывает особое благоприятное время, и произнесенные в это время благословения выполняются, а есть мгновения в течение дня, когда может осуществиться произнесенное проклятие. Поэтому «человек с добрым глазом будет благословлён»³⁶, пусть превратит проклятие в благословение. И когда человек слышит проклятие, пусть скажет: «Наоборот, пусть этот человек получит благословение Небес!» Тогда есть надежда, что проклятие не принесет вреда.

Этот дурной обычай чаще встречается среди женщин, ведь среди них есть сварливые и голосистые. Их уста полны проклятий даже в адрес собственных детей! Они прекрасно знают, что поступают нехорошо, и, конечно, не желают ни капельки зла своим детям, но в гневе не могут совладать с собой – и проклятия срываются с их уст. Получается, что проклятия – следствие гнева, а ведь известно, что тот, кто гневается, как будто служит идолам³⁷. Одно нарушение влечет за собой другое, и в результате человек проклинает собственных детей. А если проклятия исполнятся, то горе этому детоубийце! Он будет держать ответ перед Творцом. И даже если проклятие не исполнилось, проклятому или проклявшему вычтут за это из его заслуг. Ведь мера Суда Небес обвиняет и требует исполнения проклятия. Но если есть у человека заслуга, она используется, чтобы спасти его от исполнения проклятия, но получается, что человек тратит свои заслуги. Есть люди, которые слушают уроки и наставления на эту тему и переживают, что творят зло, но не избавляются от этой привычки, поскольку считают, что им это не по силам. Такое мнение – ложь. Ведь на самом деле человек способен сделать всё, если только достаточно этого захочет. Можно отучать себя от этой привычки постепенно, принимая на себя обет так не делать и налагая на себя штрафы за нарушение. А если человеку требуется что-то сказать, чтобы унять свой гнев, пусть последует примеру некоторых женщин, которые в такой момент говорят: «Чтоб зло пришло врагам, а не тебе!» или «Да будет стерто имя Амалека!» и т.п. На самом деле те, кто не привыкли проклинать, не могут понять, как человек вообще может произносить такое. Как он не боится проклясть ребенка или другого еврея,

³⁵ Мегила 15а.

³⁶ Мишлей 22:9.

³⁷ Зоһар, глава «Корах», лист 179.

пожелать ему зла?! Страшно слышать подобное! Лучше уж пусть ударит того, кто его прогневил. Ведь от удара тот человек не умрет, а от проклятия может, не дай Бог! Если жаждешь жизни, береги язык свой от зла и уста свои от проклятий.

Известно, что один из 365 запретов Торы – проклинать еврея. А если это сделано не в присутствии проклинаемого, то проклявший нарушает заповедь: «Не проклинай глухого»³⁸. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Гость, который благословляет хозяина дома, сам будет благословлён, как сказано: “И благословлю благословляющих тебя”³⁹»⁴⁰. Отсюда следует, что тот, кто проклинает другого еврея, сам будет проклят, как сказано в продолжении того же стиха: «А проклинающих тебя проклянущу»⁴¹. Поэтому каждый должен остерегаться сам и предостеречь жену и всех, кто на его попечении, чтобы ни в коем случае с их уст не срывались проклятия. Пусть они изрекают только благословения.

Каждому следует быть осторожным, чтобы не навлечь на себя проклятие, даже идолопоклонника. И уж тем более надо следить за тем, чтобы не прогневить родителей настолько, чтобы спровоцировать их на проклятие. Горе сыновьям, из-за которых родитель согрешил гневом! Это хуже, чем если бы сын побил отца или мать! Он обязательно будет наказан. Ведь если того, кто подбивает другого на грех, постигнет большое зло, то тем хуже, если он делает это в отношении своего родителя! Он привлекает на себя проклятие, и его ждет зло. Но «мудрый сын порадует отца»⁴² – это тот, кто всеми силами стремится немедленно выполнять волю родителей. Отец и мать будут его благословлять, и ему будет сопутствовать благословение Небес. А в награду будут у него достойные дети, выполняющие его волю.

Устная Тора, устная традиция передачи Торы קבלה

Устная традиция передачи Торы чрезвычайно важна и фактически составляет большую часть Торы, находящейся в наших руках. Устная Тора

³⁸ Ваикра 19:14.

³⁹ Берешит 12:3.

⁴⁰ Брахот 55а.

⁴¹ Берешит 12:3.

⁴² Мишлей 10:1.

была дана Моше на горе Синай и от него передается дальше, из поколения в поколение. И даже сейчас, когда написано множество книг, есть вещи, которые невозможно досконально разъяснить, чтобы правильно установить закон в конкретном случае, без прямого указания, полученного от великого мудреца. Об этом сказано: «Прислуживать (мудрецу Торы) важнее (для человека), чем его собственное изучение Торы»⁴³. Ведь тот, кто постоянно находится рядом с мудрецом Торы, воочию убедится и собственными ушами услышит, как надлежит правильно себя вести. И даже если человек будет жить тысячу лет, он не успеет досконально изучить все книги и все законы. Но тот, кто постоянно и смиренно прислуживает мудрецам Торы, каждый день будет узнавать что-то новое и постигнет путь, которым следует идти, чтобы избежать греха. И даже в 80 или 90 лет он может услышать нечто новое, чего не знал раньше.

Однако во всём, что касается устного предания, надо быть чрезвычайно осторожным, чтобы воображение человека не привело его к ошибке. И даже великие люди ошибались. Сказали мудрецы: «Как легко нам засунуть палец в большую дыру, так же и легко нам забыть»⁴⁴. Это породило несколько споров в Талмуде: один мудрец помнил так, а другой помнил иначе. И если так случалось во время великих людей, то что же скажем мы, в нашем поколении?! Ведь мы забываем еще больше.

Поэтому не следует человеку передавать слова Торы от имени их сказавшего, если ему не предельно ясно, что он помнит всё в точности, и особенно если нет возможности уточнить у самого сказавшего это изначально. И даже если человеку кажется, что он помнит всё точно, пусть всё же опасается: вдруг он забыл какую-то деталь? Поэтому не следует полагаться на услышанное, чтобы сделать себе или другим послабление в каком-то запрете Торы. Прежде чем сделать послабление, следует поискать услышанный закон в святых книгах, и как сказал Рава⁴⁵: «Когда мое решение в суде достигнет вас и у вас

⁴³ Брахот 7б.

⁴⁴ Эрувин 53а. Далее говорится, что даже великие мудрецы могли забыть то, что устно выучили от своих учителей; и это породило ряд споров в Талмуде о том, каков закон в том или ином случае, – ибо каждому казалось, что он достоверно помнит то, что ему объяснял его рав. – *Прим. ред.*

⁴⁵ Сказал другим мудрецам, которые также занимались судопроизводством. – *Прим. ред.*

будет какое-либо сомнение в истинности принятого мной решения, то, с одной стороны, вы не должны полагаться на меня в вашем конкретном случае⁴⁶, а с другой стороны – не отбрасывайте в сторону мое решение^{47»48}. *(И я, ничтожный, строго требую, чтобы никто не делал никаких послаблений, полагаясь на сказанное мной, даже если кто-то утверждает, что точно и ясно помнит, что я так говорил. Не принимайте это на веру, а досконально изучите закон в каждом конкретном случае из книг или из уст мудрецов. Ведь уже неоднократно случалось, что при мне ссылались на мои слова, которые я никогда не произносил, даже в мыслях. Кроме того, я мог и ошибиться и впоследствии поменять свое мнение. Поэтому не следует полагаться на мои слова в том, что касается послаблений. Я очень переживаю из-за этого и потому так строг в этом вопросе. Пусть будут слушающим меня благословение и добро.)* Но человек может всегда устрожать и вести себя благочестиво, ведь тот, кто устрожает, достоин благословения.

Установление постоянного времени (для изучения Торы)

קביעות עיתים

Одна из вещей, о которых спрашивают человека на Суде после смерти, – установил ли он постоянное время для изучения Торы. В наши дни в народе Израиля широко распространилась книга «Хок ле-Исраэль». Она из тех вещей, о которых можно сказать: «Малое, которое включает в себе множество». Это очень важная книга, поскольку она позволяет изучать разные области Торы, посвящая этому небольшое количество времени. Книга составлена согласно тайнам Торы учениками святого рава ha-Ари, и духовное ее влияние велико. С помощью этой книги можно изучать мудрость, *мусар* – нравственность и законы. В некоторых городах существует прекрасный обычай: богобоязненные люди собираются вместе и изучают «Хок ле-Исраэль». Самый знающий из них читает вслух и разъясняет остальным то законы, то «Зоһар», то слова «Йосеф ле-Хок». Таким образом, теперь даже самый безграмотный человек может удостоиться знаний из уст чтеца. И это кроме достоинства совместной учебы в группе, ведь тогда можно также произнести *Кадиш*. Изучение этой книги чрезвычайно важно.

⁴⁶ Ведь каждый судья может решать лишь на основании того, что его разум говорит в конкретном случае. – *Прим. ред.*

⁴⁷ Ведь может быть так, что когда-нибудь ваше сомнение разрешится. – *Прим. ред.*

⁴⁸ Бава Батра 130б.

Я крайне сожалею о всех тех евреях, которые гонятся за ерундой, покидают синагогу еще до окончания молитвы, чтобы успеть на работу, и теряют великое благо. Если бы я только мог, то хватал бы каждого из своих братьев-евреев за шкуру и привязывал бы их узами любви к Творцу – узами прочными, как железо, чтобы они хоть ненадолго остались для учебы. И даже если у человека нет книги, он может слушать – и ему засчитывается, как если бы он читал сам, и так он приобретает великое благо. И как в торговле случается, что удастся крупно заработать на дешевой вещи, так и здесь. Кто постоянно хотя бы немного времени посвящает изучению Торы после молитвы – тот приобретет больше, чем если потратит несколько часов на изучение сложных трактатов Негаим и Охалот.

Большая заслуга устанавливать постоянное время для изучения Торы. И халахическое правило Талмуда гласит, что всё постоянное имеет силу половины⁴⁹. И в соответствии с этим то небольшое, но постоянное время учебы, которое человек установил для себя, Бог засчитает ему, как если бы он занимался Торой полдня. А поскольку качество Творца – великое милосердие, то качество это перевесит в пользу человека, и человеку дадут награду, как если бы он учил постоянно весь день – ночью и днем. Это неслыханно! Кто же не будет жаждать удостоиться этой учебы и великой награды?! Пусть Бог приблизит сердца людей к святости, и они будут доставлять Ему радость.

Каждый день надо найти хоть какое-то постоянное время для слов Торы днем, а также выделить себе постоянное время для учебы ночью. Тогда человек выполнит свою обязанность изучения Торы, как сказано: «И размышляй над ним⁵⁰ днем и ночью»⁵¹, – но это (минимальное время) относится только к тому, кто с утра для вечера сильно занят необходимым для жизни заработком. Но всё же и такой человек обязан выделить себе хоть какое-то постоянное время (ночью и днем) для учебы, несмотря на занятость, так же как обязан выделить время для молитв *Шахарит*, *Минха* и *Арвит*.

Постоянство в учебе должно проявляться в том, что у человека должно быть постоянное время, когда он учится. Это время ни в коем случае

⁴⁹ Йома 84б, Ктубот 15а.

⁵⁰ Т.е. над учением Торы. – *Прим. ред.*

⁵¹ Йешошуа 1:8.

нельзя откладывать или заменять на другое, даже если вдруг представилась в это время возможность крупно заработать. Бог восполнит потерю. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»⁵². Если же у человека остается время для праздного, то он будет отвечать за это на Суде после смерти, даже если большую часть дня изучал Тору, как сказано: «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну»⁵³. Наши мудрецы разъясняли, что человеку придется держать ответ, на что он потратил даже такое короткое мгновение, какое необходимо, чтобы проглотить слюну. Горе нам в день Суда, ведь суд будет внимательным ко всем деталям. И раби Ишмаэль сказал своему племяннику, который выучил всю Тору и желал изучать греческую философию: «Найди себе (для этого) время, которое не день и не ночь, и тогда изучай философию»⁵⁴. Сказано: «Время делать для Бога, (поэтому) оставили Твою Тору»⁵⁵. Мидраш говорит на это: «Тот, кто выделяет постоянное время для изучения Торы, нарушает союз»⁵⁶. Комментаторы там разъясняли, что имеется в виду тот, кто выделяет себе постоянное время для учебы и считает, что этим освобождает себя от изучения Торы в другое свободное время, таким образом посвящая время безделью.

Еврей, который верит в Тору и слова мудрецов, благословенна память о них, знает, что Бог будет судить абсолютно за всё, – и будет стремиться делать угодное в Его глазах на благо своей душе. Он будет слушаться мудрецов и отдаляться от греха, стараться делать только добро. А всякая благая вещь требует ежедневного укрепления и борьбы с дурным началом. И Бог поможет тому, кто хочет очиститься.

Цдака постоянному получателю

קביעות צדקה

В том, чтобы оказывать ежемесячную или еженедельную постоянную помощь одному постоянному бедняку, есть как положительная сторона, так и недостаток. Положительно то, что такому бедняку не придется постоянно пребывать в заботах о пропитании, ведь у него есть постоянный источник помощи, на который он может полагаться. Это большое благо для него. Но есть в том и отрицательная сторона: иногда

⁵² Теһилим 34:11.

⁵³ Иов 7:19.

⁵⁴ Менахот 99б.

⁵⁵ Теһилим 119:126.

⁵⁶ Мидраш Ялкут Шимони на Теһилим 119.

случается, что дающий уже не может давать, а если дает, то лишь потому, что ему неудобно отказаться от того, что обещал. И в таком случае получается, что бедняк совершает нечто похожее на грабеж. Кроме того, может оказаться, что в определенные времена этот бедняк уже не нуждается в этой помощи, и если бы благодетель каждый раз заново решал, кому дать, то дал бы эту сумму туда, где она нужнее, или своему обедневшему родственнику. Но что ему поделать, ведь ситуация складывается так, что он становится как бы обязанным предоставлять этому бедняку эту постоянную помощь, а бедняк не готов отказаться от того, к чему привык. Тогда опять получится, что благодетель дает бедняку пособие нехотя. Поэтому лучше поступать так: давать постоянную сумму одному бедняку, чтобы тот мог полагаться на эту помощь, но чтобы сумма притом была небольшой и не в тягость дающему. А кроме того, давать *цдаку* и другим просящим в соответствии со своими возможностями. Так человек будет давать *цдаку* наилучшим образом.

Родственники

קרובים

Сказано: «Бедняка, который с тобой»⁵⁷. Мудрецы, благословенна память о них, этот стих разъясняли так: «Твои бедняки (твои родственники) предшествуют, бедняки твоего города предшествуют»⁵⁸. И сказано: «От плоти своей не отворачивайся»⁵⁹, – а также: «Брат рождается для беды»⁶⁰. Закон гласит: если у бедняка есть богатые родственники, то ему не помогают материально из общественной благотворительной кассы, поскольку эти родственники обязаны ему помогать⁶¹. Тем более если у человека бедны отец или брат, он обязан пожалеть их и содержать по своим возможностям, делая это с уважением и с приятным выражением лица. Если человек будет много помогать другим, но при этом оставит голодать отца или брата, то ему придется отвечать за это перед Богом. Вместо *цдаки* получится вопль – *цаака*⁶². Если эти бедные братья недостойные люди, то можно им не помогать, но нет никакого оправдания отказу

⁵⁷ Шемот 22:24.

⁵⁸ Бава Мециа 71а.

⁵⁹ Йешаяху 58:7.

⁶⁰ Мишлей 17:17.

⁶¹ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 407, пункт 8.

⁶² Здесь игра слов. Имеется в виду, что вместо выполнения заповеди *цдаки* поступки человека приводят к тому, что его близкие, которым он не помогает, вопиют от голода, т.е. издают вопль (*цаака*). – Прим. ред.

помочь родителям. Каждый обязан выполнять заповедь «Почитай отца твоего и мать твою»⁶³. А что значит почитать? – Кормить, поить, одевать и обувать⁶⁴. И особенно надо помогать родителям в старости. Следует заботиться обо всех их нуждах уважительно и приветливо, с радостью. Ведь даже если человек отдаст всё свое имущество, он не сможет восполнить всё, что родители потратили на него, и всё, что им пришлось вытерпеть.

Но на самом деле родителям тяжело зависеть от детей. Уже сказали: «Если отец кормит 10 сыновей, то и сыновья довольны, и отец доволен. А если 10 сыновей кормят отца, то плачут и отец, и сыновья». Сын обязан утешать и радовать родителей добрыми словами. В этом главное из проявлений заповеди почтения к родителям, как сказано: человек может кормить своего отца жирной курицей – и заработает наказание в *Гехиноме*⁶⁵, а может поставить его молоть муку – и унаследует *Ган Эден*^{66, 67}.

Каждый обязан приближать своих родственников, как говорили наши мудрецы, благословенна память о них⁶⁸. Надо радоваться их радостям, сопереживать их горю, навещать их. Царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Все братья обездоленного возненавидели его»⁶⁹. Так уж заведено в мире. Если у человека есть богатый родственник, пусть даже дальний, то он будет оказывать ему всяческий почет и всем похвалиться, что они родственники. А тот, кто в родстве с бедняком, стыдится признаться, что они родственники, – либо из-за собственного достоинства, либо из опасения, что придется содержать этого

⁶³ Шемот 20:12.

⁶⁴ Кидушин 31б.

⁶⁵ Один сын кормил отца мясом птицы, и однажды отец спросил его: «Сынок, откуда такое богатство?!» Тот ответил: «Старик, какое твое дело? Кусай и глотай!» – т.е. как собака, которая отрывает кусок и глотает. Своим ответом сын дал отцу почувствовать, что тот ему в тягость. – *Прим. ред.*

⁶⁶ Один сын работал на мельнице. Пришел приказ царя, что его отец должен явиться на царские работы. Сын сказал отцу: «Отец, будет лучше, если ты заменишь меня на мельнице, а я вместо тебя поеду на царские работы, время которых не определено, и там работников оскорбляют и подвергают физическим наказаниям»; см также комментарий Раши и Тосафот на трактат Кидушин 31а, б. – *Прим. ред.*

⁶⁷ Кидушин 31а.

⁶⁸ Йевамот 62б.

⁶⁹ Мишлей 14:20.

бедняка. И потому человек ведет себя так, будто между ними нет никакого родства, и отдаляется от этого члена семьи. Но порядочный человек будет приближать своих бедных родственников, навещать их и приглашать к себе, уважительно к ним относиться и говорить о них: «Это мои родные». Ведь это радует и морально поддерживает их, и человек, так поступающий, выполняет великую заповедь – ведь эти несчастные, сломленные бедняки на самом деле очень близки к Богу. А если человек отвергает бедных родственников, то они жалуются на судьбу и еще больше падают духом. И Бог заступится за них. Но не следует ради родственников идти на всё – лгать или поддерживать их ложь. Уже сказал мудрец: «Я люблю тебя, но правду я люблю больше»⁷⁰. Понятно, что не следует поддерживать своих братьев или других родственников в споре с кем-либо, даже если правда на их стороне, – чтобы никто не заподозрил тебя в пристрастности. Кроме того, человек должен опасаться, что из-за доброго расположения к родственнику он не может оценить ситуацию объективно. Если же родственник неправ, ты должен быть первым, кто укажет ему на это. Человек охотнее принимает порицание от близкого. Тогда все будут тобой довольны, ведь они увидят, что ты беспристрастен и заботаешься лишь об истине: «И сказал: “Отца и матери не признал, брата и сыновей не признал”»^{71, 72}, – когда речь идет о выполнении воли Творца.

Штраф

סגף

Судьи еврейского суда и руководители общин обязаны штрафовать провинившихся в зависимости от преступления и от того, что за человек преступление совершил. Штрафовать можно деньгами или же подвергая позору, но в любом случае необходимо тщательно взвесить наказание согласно еврейскому закону, чтобы не добавить лишнего и не убавить от необходимого, а также чтобы избежать неприятностей и споров. «Мягкий язык ломает кость»⁷³ – поэтому можно назвать наказание не штрафом, а исправлением или искуплением. И это на самом деле так, ведь если нет суда на земле, то человека будут судить

⁷⁰ Источник не найден. – Прим. ред.

⁷¹ Дварим 33:9.

⁷² На клич Моше: «Кто за Бога – ко мне!» (Шемот 32:15) – к нему собралось всё колено Леви, и наказали всех, даже родных по матери, которые участвовали в служение золотому тельцу. – Прим. ред.

⁷³ Мишлей 25:15.

на Небесах. Но, когда вершат суд на земле⁷⁴, это служит назиданием для остальных, и, таким образом, у наложившего штраф будет доля в их исправлении. А чтобы люди поверили, что наказание назначено во Имя Небес, наложивший штраф не должен лично пользоваться им. Сказано: «Если мудрец Торы не в состоянии мстить и затаивать злобу подобно змею – он не мудрец Торы»⁷⁵. Комментаторы разъясняли: змей не испытывает удовольствия от того, что жалит, так и настоящий мудрец Торы не должен получать удовольствие от назначенного им штрафа либо другого наказания. Этим познаётся мудрец – действительно ли он богобоязненный, уповающий на Творца человек. Если это так, то он не будет проявлять на суде неуместную жалость к бедняку, не станет оказывать предпочтение уважаемому члену общины и никого не будет опасаться. Ведь суд принадлежит Богу, а Он любит правосудие. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благих»⁷⁶. Вот хороший совет, чтобы выполнять заповеди и отдаляться от греха: штрафовать себя каждый раз, когда совершил нарушение. Это поможет поступать праведно.

Погребение

קבורה

Сказано: «Об этом будет молиться Тебе каждый благочестивый в пору близости к Тебе»⁷⁷. Мудрецы разъясняли, что в словах «в пору близости к Тебе» речь идет о погребении⁷⁸. Ведь есть люди, которые не удостоиваются погребения и остаются пищей для псов, диких животных, птиц или рыб в море. А некоторых хоронят с позором, не дай Бог. Случается, что человек умирает в первый день праздника *йом тов* и его хоронят идолопоклонники – или что он умирает прямо перед наступлением шабата и тело его лежит без погребения в течение двух ночей. Всё случается по решению Всевышнего, который таким образом искупает грехи человека для его же блага. Можно поучиться из истории про раби Хуцпита, который изрекал прекрасные, как драгоценные камни, слова

⁷⁴ Помимо того что искупают этим вину согрешившего. – *Прим. ред.*

⁷⁵ Йома 22б. Т.е. если человек обладает этими качествами змея, то он мудрец Торы; злопамятство – врожденное свойство змея. Автор книги, рав Папо, разъясняет далее: змей не испытывает от этого никакого удовлетворения, и настоящий мудрец также не должен испытывать удовлетворение от того, что наказывает провинившегося. – *Прим. ред.*

⁷⁶ Теһилим 34:11.

⁷⁷ Теһилим 32:6.

⁷⁸ Брахот 8а.

Торы, а после его смерти⁷⁹ его язык нашла в мусоре и тащила во рту свинья⁸⁰; и когда⁸¹ тела многих, даже праведных людей оказались после их смерти брошенными на земле, как сказано: «Оставили тела рабов Твоих в пищу птице небесной, мясо благочестивых Твоих – животным земным. Лили кровь их как воду вокруг Йерушалаима, и некому хоронить»⁸². Если такое случилось с кем-то из близких, то надо утешиться тем, что Бог сделал это для его же блага. И подобно тому, как человек молится о всех своих нуждах, он должен молиться и о погребении. Я уже писал, что каждую личную молитву следует заканчивать словами: «И сделай так, как хорошо в Твоих глазах, ради моего служения Тебе и чтобы Ты был доволен! Сделай ради исправления моей души!»

Надлежит просить Творца о милости, чтобы быть похороненным в земле Израиля и чтобы похороны состоялись сразу, в день смерти. Ведь когда тело не остается без погребения на ночь – это большое успокоение для умершего. И чем скорее спешат его похоронить, тем лучше и приятнее его душе. Поэтому скорое погребение – милосердие по отношению к умершему со стороны похоронного общества, и общество должно приложить для этого все возможные усилия.

Как прекрасна доля человека, который умер и был погребен в пятницу, в канун шабата, после полудня, в стране Израиля! В этом случае, как сказали мудрецы, он избавлен от наказания *хибут ха-кевер*⁸³. Всё зависит от деяний человека, но молитва тоже помогает, ведь Бог наш милосерден и слушает просьбы и мольбы. Поэтому молиться следует обо всём. Жалки люди, чье успокоение зависит от того, как быстро разложится их тело! Поэтому «надежда человека – тлен»⁸⁴: то есть чтобы тело истлело как можно скорее, ведь пока тело существует в могиле, душа пребывает в горе. Хорошо быть похороненным в такой земле, где

⁷⁹ Раби Хуцпит ха-Метургеман (слово *метургеман* означает «толкователь, переводчик») был одним из 10 мудрецов-мучеников, в период после разрушения Второго Храма с особой жестокостью убитых римскими властями за изучение Торы и соблюдение ее заповедей. – *Прим. ред.*

⁸⁰ Кидушин 39б.

⁸¹ Из истории осады Йерушалаима. – *Прим. ред.*

⁸² Теһилим 79:2-3.

⁸³ Хибут ха-кевер, приводится в книге «Решит Хохма» в разделе «Шаар ха-Ира», глава 12. – *Прим. ред.*

⁸⁴ Авот 4:4.

тело истлевает быстро. По той же причине некоторые, чтобы ускорить разложение, кладут известь под тело и на него. Но некоторые законоучители писали, что так делать неправильно, ведь это как будто попытка обойти Суд Творца; если человеку Свыше назначено страдание, он всё равно получит его. Однако в святой книге «Зоһар» сказано, что, пока тело существует, над человеком висит обвинение – которое устраняется лишь после полного его разложения⁸⁵. Известно, что Бог хочет делать человеку добро, но обвинение его задерживает, и потому правильней употребить известь при захоронении (*и я велю поступить так с моим телом*). Лучше всего соблюдать заповеди и избегать греха, раскаиваться и исправлять проступки, воздерживаться от мяса и вина и прочих удовольствий этого мира. Это может помочь человеку избежать мучений *хибут ха-кевер*.

Одно из требований для захоронения – установить каменную плиту на могиле сразу по прошествии семи дней скорби. У умершего есть семь частей души, и каждый день из семи дней скорби одна из них проникает в могилу. А на восьмой день надо немедленно положить каменную плиту, чтобы в могилу не смогли опуститься отрицательные духовные силы⁸⁶. А если не получается поставить плиту сразу, то надо приложить все усилия и поставить плиту как можно скорее, чтобы умерший не оставался без нее длительное время. Отвратить от умершего разные отрицательные духовные силы и прочие напасти поможет также специальный обряд, который описывается в святых книгах: 10 человек обходят умершего семь раз, произнося семь раз молитву *Ва-йеһи ноам*. При каждом обходе говорят один из семи стихов, составляющих одно из особых Имен Бога⁸⁷, а затем сразу опускают тело в могилу. Всё это – истинное милосердие по отношению к умершему. Тот, кто поступает так, сам будет упокоен и получит награду.

Жертвоприношения

קרבנות

Известно несколько высказываний мудрецов о том, что чтение о порядке жертвоприношений очень ценится Творцом⁸⁸. Бог засчитывает

⁸⁵ Зоһар, на книгу Шемот, лист 151; также см. Иерусалимский Талмуд, трактат Моэд Катан 1:5.

⁸⁶ Гешер ха-Хаим, часть 1, глава 25.

⁸⁷ Эти стихи содержат 42 буквы. – *Прим. ред.*

⁸⁸ Мидраш Ваикра Раба 7:3.

читающим, как будто Храм был отстроен в их дни и будто они принесли в нем все жертвоприношения. Святая книга «Зоһар»⁸⁹ также очень похвально отзывается о тех, кто изучают законы жертвоприношений и воскурения *кторет*. Если бы только люди знали важность изучения порядка воскурения *кторет* перед Богом! Если человек внимательно прочитывает этот текст каждый день, он удостоится добра в этом мире и в мире ином, смерть отодвинется от него и от других и он будет избавлен от разных несчастий в этом мире и от наказаний *Гехинома*. И еще сказали в «Зоһар» про жертвоприношения, что есть обещание о том, что ангелы-обвинители, которые вспоминают грехи человека, не смогут ничего сделать во вред ему, но только хорошее, и вообще все ангелы будут говорить о нем лишь хорошее⁹⁰. И есть обещание: если во время эпидемии собраться в синагогах и в *бейт-мидрашах* и читать с полной сосредоточенностью порядок изготовления и воскурения *кторет*, то эпидемия прекратится. Столь велика польза изучения законов жертвоприношений и воскурения *кторет*!

Счастлив народ Израиля! Все читают отрывки Торы о жертвоприношениях и воскурении *кторет*, о порядке общего служения в Храме и главу из Мишны «Места жертвоприношений»⁹¹. Некоторые прочитывают все места в Торе, перечисляющие жертвоприношения. Однако святая книга «Зоһар» говорит очень ясно, что надо читать о приношениях *корбанот* – жертв – с пониманием, и получается, что если читать без понимания, то чтение это не принесет желаемой пользы. Поэтому правильно прочитывать всё это с направленностью сердца, вдумываясь в читаемое и желая доставить радость Творцу. А Он награждает исполняющих Его волю. Как хорошо, если тот, кого Бог удостоил находиться в *бейт-мидраше* и посвятить свою жизнь изучению Торы, выделит время для изучения законов жертвоприношений из Талмуда или книг Рамбама. Этим он порадует Творца больше, чем изучением других областей Торы. О таком сказано: «Счастлив тот, кто трудится над Торой и доставляет радость своему Творцу»⁹².

Молитва Шма Исраэль

קריאת שמע

Чтение *Шма Исраэль* – очень важная заповедь. Она включает в себя принятие власти Бога и неукоснительного исполнения Его заповедей.

⁸⁹ Зоһар, часть 2, лист 218.

⁹⁰ Зоһар, глава «Берешит», лист 100.

⁹¹ Эйзеһу мекоман – приведено в сидурах в начале утренней молитвы. – Прим. ред.

⁹² Брахот 17а.

Выполнение этой заповеди зависит от направленности сердца, и если человек хотя бы на первом стихе этой молитвы не подумал, что принимает власть Творца над собой, что верит в то, что Он единственный Владыка на Небе и на земле и во всех частях света, а также что готов отдать жизнь ради освящения Его Имени, – то заповедь он не выполнил⁹³. Жаль тех, кто не размышляют во время произнесения этого стиха даже об этом. Ведь подобные люди могут умереть, так и не выполнив заповедь чтения молитвы *Шма Исраэль*. Пусть слышащий эти слова постарается отныне, с этих пор и далее, сосредоточиться на вышесказанном, когда будет читать *Шма Исраэль*. Изначально надо сосредоточенно, с направленностью сердца читать всю молитву *Шма Исраэль*. И конечно, лучше, если во время чтения всей *Шма Исраэль* человек будет помнить, что исполняет заповедь.

Мудрецы писали: насколько человек сосредоточится на *Шма Исраэль*, настолько сможет сосредоточиться и на всей молитве. И это подразумевается в высказывании «От того, кто читает *Шма Исраэль*, отдаляются все *мазиким*⁹⁴»⁹⁵. Эти *мазиким* всячески вредят человеку и путают его мысли во время молитвы. Но, читая *Шма Исраэль* как должно, человек убирает их от себя.

Постановление «Шульхан Арух» гласит, что *Шма Исраэль* надо читать в страхе и трепете, в дрожи и поту⁹⁶. Но как достичь этого уровня? Надо представить себе, что ты находишься перед Великим и Могучим, Грозным Владыкой, величайшим из всех, Святым, благословен Он, и говоришь Ему: «И люби Бога твоего...» – и т.д. до конца этой молитвы. И сердце наполнится любовью к Творцу, стоит лишь спросить себя: что мы?! Чего стоит вся наша жизнь? Ведь человек подобен мгновенно улетающемуся пару! И всё же Творец избрал нас и желает, чтобы мы Его любили! Есть ли в мире большее благо и большая честь?! Я считаю, именно это подразумевается в стихе «И люби Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим»⁹⁷. А если спросишь: «За что нам Его любить? Какое благо Он нам сделал?» – ответом послужит продолжение этой молитвы: «...будут слова эти, которые

⁹³ Шульхан Арух, глава 60, пункт 5.

⁹⁴ Мазиким – отрицательные духовные силы. – *Прим. ред.*

⁹⁵ Брахот 5а.

⁹⁶ Шульхан Арух, глава 61, пункт 1.

⁹⁷ Дварим 6:5.

Я повелеваю тебе...»⁹⁸ – благо в том, что «Я, Великий Владыка, повелеваю тебе любить Меня». Если вдумаясь в это, поймешь («в сердце твоём»), что нет для тебя бóльшего блага! А когда Бог говорит⁹⁹: «Берегитесь, чтобы не соблазнилось сердце ваше... и будете служить другим богам»¹⁰⁰, – человек должен представить себе такую возможность и содрогнуться. Я уже писал, что любой грех, совершённый действием, словами или в мыслях, также является «служить другим богам», ведь получается, что человек служит сейчас своему дурному началу – вместо того, чтобы служить Творцу.

Известно, что если *Шма Израэль* читают вечером, до выхода звезд¹⁰¹, то заповедь будет выполнена только прочтением *Шма Израэль*, которую принято читать перед сном¹⁰². Поэтому надо тщательно следить за тем, чтобы не ложиться спать, не прочитав *Шма Израэль* еще раз. Ведь иногда бывает, что человек приляжет немного отдохнуть, собираясь вскоре встать и прочитать *Шма Израэль*, но засыпает до утра – и в результате теряет эту заповедь. А ведь про того, кто не читает *Шма Израэль* либо читает эту молитву, когда время ее уже прошло, сказано в «Зоһар», что он заслуживает быть подверженным *нидую*, не дай Бог¹⁰³.

И еще следует обратить внимание на то, что многие люди немного ленивы и любят поспать подольше в летние месяцы, особенно в шабат и в праздники или после семейного торжества. Такие люди часто пропускают время утренней молитвы *Шма Израэль*. Богобоязненный человек будет стараться выполнить эту заповедь рано утром. И пусть скажет: «Вот я читаю *Шма Израэль*, чтобы выполнить заповедь, как повелел нам Творец. Если во время моей молитвы с общиной мы не успеем прочесть эту молитву вовремя, то я выполняю заповедь, читая ее уже сейчас. А если мы успеем прочесть ее вовремя с общиной, то пусть то, что я читаю сейчас, засчитается мне как изучение Торы». Надо точно произносить каждую букву молитвы, а для этого необходимы осторожность и неспешность,

⁹⁸ Дварим 6:5.

⁹⁹ В продолжении *Шма Израэль*. – Прим. ред.

¹⁰⁰ Дварим 11:16.

¹⁰¹ Есть общины, в которых вечернюю молитву читают до выхода звезд – и, по мнению большинства законоучителей, не исполняют заповедь читать *Шма Израэль*. – Прим. ред.

¹⁰² Есть порядок молитв, произносимых перед сном, и он включает в себя прочтение *Шма Израэль*; приводится в сидурах. – Прим. ред.

¹⁰³ Зоһар, часть 3, лист 186.

а также приобретаемый со временем навык. Надо укрепиться, чтобы доставить радость Творцу, ведь сказано: «Тому, кто правильно выговаривает ее буквы, охлаждают *Гехином*»¹⁰⁴. Тот, кто имеет хоть немного представления о том, что такое *Гехином*, поймет, насколько великое это благо.

Когда мужчина читает *Шма Исраэль* дома, с утра или перед сном, он должен следить, чтобы у жены, находящейся рядом, не было открыто более чем на *тефах*¹⁰⁵ никакое место на теле, которое по закону должно быть прикрыто. Должны быть прикрыты и ее волосы, даже если муж и жена наедине. Нельзя читать *Шма Исраэль* напротив неприкрытых волос любой женщины и даже жены, и недостаточно просто закрыть глаза, но надо отвернуться. Надо также проследить, чтобы помещение было чистым¹⁰⁶. Вот некоторые наставления для того, кто хочет принять власть Бога как подобает.

Голос

קול

«А голос – голос Яакова»¹⁰⁷. Велико значение гласа Торы, который поднимается в Небесные миры и очень ценится Творцом. Тот, кто учится вслух, ясно выговаривая слова, особенно радуется Его. Те же, кто бормочут или читают изучаемый текст про себя, совершают огромную ошибку! Ибо они теряют великое благо – как человек, который мог бы заработать 1000 золотых монет, но довольствуется заработком в 500 монет. И ладно если бы это была просто потеря самого человека! Но нет, он пропускает и возможность порадовать Творца, а еще он забывает то, что учил подобным образом, как сказано в Талмуде: «Открой уста и читай стихи Торы! Открой уста и читай Мишну! Тогда ты будешь помнить то, что учил, и удлинишь свою жизнь, как сказано: “Ведь жизнь они для обретших их (*моцэйһем*)”¹⁰⁸ – они жизнь для извлекающих их из уст»^{109, 110}. И сказано:

¹⁰⁴ Брахот 156.

¹⁰⁵ Тефах (буквально «ширина ладони») – древняя мера длины: ширина четырех сомкнутых пальцев, около 8 сантиметров. – *Прим. ред.*

¹⁰⁶ Т.е. чистым от испражнений человека или от источника резко неприятного запаха. – *Прим. ред.*

¹⁰⁷ Берешит 27:22.

¹⁰⁸ Мишлей 4:22.

¹⁰⁹ Здесь слово *моцэйһем* – «обретшие их» (слова Торы) трактуется как *моциэйһем* – «извлекающие их» (из уст). Пишутся оба слова одинаково. – *Прим. ред.*

¹¹⁰ Эрувин 54а.

«Упорядочена во всём и хранима»¹¹¹, – то есть если упорядочена во всех 248 органах тела, то будет хранима.

Напрасное семяизвержение

קרי

Книги по *мусару* – еврейской нравственности¹¹² – полны материала о том, сколь горькими бывают последствия нарушений законов, касающихся половой сферы, и как строг запрет на напрасное семяизвержение. А в святых книгах «Решит Хохма», «Седер ха-Йом», «Ципорен ха-Шамир», «Шней Лухот ха-Брит» («ШЛА») и других приводятся полезные советы, как уберечься от этого и какое исправление требуется тому, кто нарушил. Они приведены и в «Йосеф ле-Хок», в разделе о недельных главах книги Шемот, которые читают в период *Шовавим*¹¹³. Пусть богобоязненный человек вспомнит грехи юности, пока он еще молод, и пусть изо всех сил исправляет то, что испортил, пока не придут старость и немощность. И пусть всё, что он делает для исправления, не кажется ему достаточным. О совершённом грехе следует помнить всю жизнь, и надо всю жизнь стыдиться совершённого проступка – ведь даже если человек проживет тысячу лет в раскаянии, этого недостаточно, чтобы исправить этот грех, ибо уж очень он тяжёлый, а еще потому, что мы находимся на слишком низком духовном уровне и не умеем раскаяться и исправлять проступки как должно. Но Всевышний не желает придирается к человеку, и Он готов принять раскаяние каждого, если только раскаяние это от всего сердца и человек старается делать для исправления всё, что в его силах. Только пусть человек не поддаётся увещаниям дурного начала, которое говорит ему, что он не сможет изнурять свое тело¹¹⁴. Пусть попробует – в надежде, что Бог поможет,

¹¹¹ Шмуэль II 23:5.

¹¹² И о том, как обуздывать свои желания. – *Прим. ред.*

¹¹³ Шовавим (ШОВАВИМ) – аббревиатура из первых букв названий первых шести недельных глав книги Шемот («Шемот», «Ваера», «Бо», «Бешалах», «Итро» и «Мишпатим»). Это период времени, когда изучают про египетское изгнание, Исход и получение Торы на Синае, и это время считается благоприятным для исправления и укрепления вещей, связанных с интимной сферой человека. – *Прим. ред.*

¹¹⁴ Последние 150 лет мудрецы рекомендуют не мучать себя постами и другими изнурениями, но стараться учить больше Торы, делать больше добрых дел и, конечно, однозначно решить никогда не возвращаться к тому нарушению, которое произошло. Так я слышал от рава Ицхака Зильбера, благословенна память о нем, от имени его бабушки. Тот выразился так: «Не нагружают лошадь больше, чем она может унести». – *Прим. ред.*

ведь Он дает силы утомленным и великую мощь обессиленным. Также всё время надо опасаться, что, возможно, для исправления сделано еще недостаточно. О грехах юности следует помнить всю жизнь – и всю жизнь о них сокрушаться.

Счастлив тот, кто боится Бога с юности и бережется от этого греха. Как прекрасна его доля! Он может с легкостью достигнуть святости и всю жизнь пребывать в спокойствии. Ведь человек, нарушивший этот запрет, всю жизнь переживает – если изучает Тору и знает, насколько этот запрет строг. Но тот, кто спасся от этого греха, счастлив в этом мире и будет наслаждаться в будущем мире. Но кто в нашем поколении избежал этого? Даже если он не нарушает этот запрет всеми возможными способами, то нарушает некоторыми из них. Ведь даже если человек не прелюбодействует, не вступает в интимные отношения с другим мужчиной и не приводит сам себя к умышленному семяизвержению, то он не спасется от мыслей о разврате, посмотрев на то, что видеть запрещено. Во сне у него происходит семяизвержение. Более того, сказано, что если во время интимных отношений с женой муж не очищает мысли и думает о другой женщине, то он считается прелюбодеем, и его дети – *мамзерим*, хотя рождаются от его жены¹¹⁵. А если он не задерживается на теле жены, пока всё семя не вышло полностью, то еще и грешит напрасным семяизвержением. И если жена не тщательно выполняет все законы *нида*, то ее муж вступает в интимные отношения с ней в нечистоте и портит союз *брит милы*. Тот, кто жаждет жизни, пусть позаботится о своей душе – и пусть старается поскорее исправить все связанные с этим прегрешения. Пусть сделает себе ограду и ограду ограде, лишь бы больше это нарушение не повторилось. Тогда, возможно, он и искупит этот великий грех.

¹¹⁵ Недарим 20б.

Буква 7 (рейш)

Милосердие

רחמנות

Милосердие – одна из трех отличительных качеств еврейского народа: милосердие, стыдливость и желание делать добро другому человеку¹. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «К тому, кто проявляет милосердие к другим, проявляют милосердие с Небес, как сказано: “И дал тебе милосердие, (когда ты) проявишь его”»^{2,3}. Человек должен стремиться приобретать качества Творца, о котором сказано: «И милосердие Его на всех Его творениях»⁴. Он проявляет милосердие к собаке и задерживает ее пищу в кишечнике, в милосердии «дает животному пропитание и птенцам ворона, когда они взывают»⁵. Всевышний настолько милосерден, что проявляет терпение к грешникам и делает им добро даже тогда, когда они гnevят Его. Мы не можем даже представить, сколь велико Его милосердие! Мы никак не можем его описать, но мы должны следовать путем Творца. Известно, что Тора запрещает напрасно мучить животных. В книге «Сефер Хасидим» сказано⁶, что если человек дает лошади больше корма, чем той необходимо, чтобы она быстрее бежала, когда в этом нет жизненной необходимости, а только для развлечения, то о нем сказано: «Милосердие нечестивца – жестокость»⁷.

¹ Йевамот 79а.

² Дварим 13:18.

³ Шабат 151а.

⁴ Теһилим 145:9.

⁵ Теһилим 147:9.

⁶ Сефер Хасидим, пункт 669.

⁷ Мишлей 12:10.

Известна история, приведенная в Талмуде о мучениях, которые постигли Раби⁸ из-за случая с животным и покинули его из-за случая с животным. Когда вели бычка резать, этот бычок сорвался и подбежал к нему, ища защиты. Раби сказал ему: «Иди с ними, ведь для этого ты был создан». Всевышний послал ему мучения, ибо поскольку он не проявил милосердие, то и к нему не было проявлено милосердие. *(Мне кажется, в этом бычке находилась душа, которую подвергли гильгулю, и она знала, что бычка ведут резать. Ей было тяжело пережить шхиту, находясь в теле животного, и она просила Раби помолиться, чтобы Всевышний забрал ее из тела бычка прежде, чем того станут резать. Раби ответил ей, что это страдание, нахождение в теле животного, когда его режут, и есть ее исправление. Поскольку он не сжалился над этой душой и не желал о ней молиться, то и к нему не было проявлено милосердие с Небес. И если это мое предположение верно, то не следует говорить в присутствии никакого животного или птицы, что их собираются резать. Надо выражаться иносказательно.)* И окончились страдания Раби тем, что он проявил милосердие к животному. Однажды мать Раби убирала дом, нашла крысят и хотела их убить. Раби сказал ей: «Оставь их, ведь “милосердие Его на всех Его творениях”⁹!» Тогда Всевышний тоже проявил к нему милосердие и убрал от него мучения¹⁰. В святой книге «Зоһар» сказано, что человеку не стоит убивать даже змею¹¹. Смотри там весь текст, и он приведен также в моей брошюре «Орот Эйлим». Это, несомненно, благочестивое поведение, ведь в Талмуде сказано, что ядовитую змею можно убить даже в шабат¹². Но есть определенный запрет по меньшей мере в том, чтобы бить собак и кошек за то, что те причинили человеку некий ущерб, тем более что причинен ущерб не назло, а в силу их природы. И уж тем более следует проявлять милосердие к своим братьям евреям, ведь все мы как одно целое. Поэтому даже если другой человек поступил по отношению к тебе дурно, не оплачивай ему той же монетой. Не мсти и не держи на него зла, а прояви к нему милосердие и помоги ему всем, чем можешь. Ведь как человек относится к другим, так Бог отнесется к нему самому.

Однако качество милосердия также должно быть тщательно взвешено, чтобы поступить по желанию Творца. И если получится, что

⁸ Речь о раби Йеһуде ха-Наси. – Прим. ред.

⁹ Теһилим 145:9.

¹⁰ Бава Мециа 85а.

¹¹ Зоһар, часть 2, лист 68.

¹² Шабат 151б.

милосердие к одному человеку будет означать проявление жестокости к другому, то необходимо тщательно взвесить, как будет правильно поступить по закону Торы и по прямоте. К примеру, к судье еврейского суда пришли заимодавец и должник. Заимодавец требует выплаты долга, и у должника есть чем платить: деньгами, вещами, дорогой одеждой, серебряной и золотой посудой и т.п., – но платить должник не желает. В таком случае следует проявить жестокость к должнику и при необходимости обратиться в государственный суд, чтобы тот заставил его платить. Но если ясно, что должник – честный человек и прилагает все возможные усилия, чтобы постепенно выплачивать долг, а также если ясно, что он сможет продолжить и дальше выплачивать долг по частям, ведя торговлю, то судье не следует вынуждать его выплатить весь остаток долга сразу. Ведь если с должника потребуют сразу значительную сумму, это может свести на нет весь его заработок. Надо предоставить должнику больше времени для выплаты, взяв с него залог или потребовав гаранта либо клятвы, что тот выплатит всё к назначенному сроку. И конечно, следует всегда проявлять милосердие к притесняемому и жесткость к притеснителю, спасая притесненного.

Следует также быть жестким по отношению к грешникам, которые сознательно нарушают законы Торы, и наказывать их, чтобы заставить их вести себя достойно. Ведь в первую очередь следует позаботиться о почитании Творца и об установлении закона Торы. Также при необходимости надо применять жесткие меры к его детям, домочадцам и к самому грешнику, чтобы этим проявить милосердие к его душе и уважение к Творцу. Необходимо также быть жестким и с самим собой – преодолевать свои страсти, отдаляться от греха и соблюдать заповеди. Такой жесткостью человек проявляет милосердие к собственной душе. Пусть лучше душа после смерти наслаждается, а не претерпевает ужасные наказания, ибо множество мучений ждет нечестивца. Главное – заботиться о почете Творца и радовать Его, выполняя Его волю. *(Любовь тоже связана с качеством милосердия. Смотри написанное мной в пунктах о любви – אהבה.)*

Зрение

ראי

Тора строго подходит к тому, на что человек смотрит. Ведь глаз видит, а сердце вожделеет. Глаза – причина множества серьезных грехов. Если человек смотрит на то, что считается развратом, и из-за этого грешит или начинает представлять себе, как сам он предается греху, то вина его

велика. И даже если человек не согрешил действием, а лишь смотрел на развратное из любопытства, то даже сам такой взгляд является грехом и наносит ущерб его душе. Совершает прегрешение также тот, кто смотрит на радугу или на луну. В Талмуде сказано, что такой человек из числа тех, кто не почитают Творца, и лучше бы он не появлялся на свет¹³. Тот, кто смотрит в лицо злодея, также совершает нарушение и наносит вред своим глазам. И тем более это относится к тому, кто смотрит на идолопоклонника или на идола. Он нарушает запрет «Не обращайтесь к идолам»¹⁴. Кто же называется злодеем, в лицо которого запретно смотреть? Даже те, кто судятся между собой¹⁵. Ибо сказано: «Когда судящиеся стоят перед тобой, пусть считаются в твоих глазах злодеями»¹⁶. В святой книге «Зоһар» сказано, что нельзя смотреть в лицо человека, когда тот гневается¹⁷. Глаза человека приводят его к грабежу, разбою, краже и убийству. Почти все грехи начинаются с увиденного глазами.

И даже когда человек просто смотрит на что-то, что не запрещено Торой, это может привести к нарушению. Например, когда человек заглядывается на материальные вещи, то он тратит время впустую и мысли его путаются. Он уже не сосредоточен на любви к Творцу, на трепете перед Его величием и на желании приблизиться к Нему. Человеку трудно сосредоточиться во время молитв и благословений, голову посещают чуждые Торе мысли. Человек устроен так, что, когда он видит что-то – будь то вещь или животное, женщина или мужчина, – он не может не подумать об увиденном. И мысли иногда затягиваются, их цепочка тянется от одной вещи к другой, так что человек удивляется: откуда у него эти мысли?! Он начинает прокручивать цепочку назад, чтобы понять, с какой мысли всё началось. В это время язык машинально договаривает молитву или благословение, но у человека не остается за это никакой заслуги. А с чего всё началось? С увиденного.

А когда человек наносит увиденным ущерб душе, он не сможет постигать глубину мудрости Торы. Его грехи становятся заслоном между ним и его Отцом на Небесах, и у него не получается сосредоточиться

¹³ Хагига 16а.

¹⁴ Ваикра 19:4.

¹⁵ См. Шах на Тур, часть «Хошен Мишпат», глава 17, пункт 13, от имени «Сефер Хасидим».

¹⁶ Авот 1:8.

¹⁷ Зоһар, часть 2, лист 182.

на молитве или заповеди как должно. В святой книге «Зоһар» сказано: нельзя смотреть на то, что приведет к веселью в наше время, ибо дым сгоревшего Храма всё еще застилает нам глаза¹⁸. Также сказано: «Того, чье око высокомерно¹⁹... не потерплю»²⁰. В особенности это относится к молитве. Если человек не опускает глаза или не смотрит в сидур, то его ждет строгое наказание: он приближает приход ангела смерти, а когда смерть придет – не удостоится увидеть *Шхину*.

Если думать только о вреде зрения, то надо было бы страстно желать себе ослепнуть и молиться об этом или даже самому выколоть себе глаза. Но дело в том, что пользы от зрения все-таки больше, ведь глаза необходимы для служения Творцу, благословен Он. Поэтому Он сотворил веки, чтобы человек мог открывать и закрывать глаза по своему желанию. Надо укрепиться и закрывать глаза, чтобы не видеть дурного – не засматриваться на женщин, не смотреть на животных или птиц в момент их спаривания и на прочие запрещенные Торой вещи. Счастлив тот, кто сможет последовать примеру праведников прошлых поколений и не смотреть дальше, чем на расстояние 4 амот от себя. О таком человеке сказано: «Потупившего очи избавит (Бог)»²¹. Ведь когда человек отведет взгляд от материального, то вспомнит о духовном, о трепете перед Творцом, о любви к Нему – и почувствует желание к Нему приблизиться. Еще мудрецы писали, что в глазу человека находится Имя Творца (йуд, кэй, вав, кэй – .ן .י .ן .'), и когда человек смотрит в землю, связанную с Именем господства (*Аднут*) Творца – .ך.ל.ט.ח, то этим он объединяет Имена Творца. Но если он смотрит по сторонам, на то, в чем нет необходимости, то приводит к разъединению этих имен. Мудрецы писали также, что тот, кто бережет глаза²², бережет свое семя. А тот, кто глаза не бережет, обязательно испортит свое семя, ведь оно связано со зрением. И как любая благая вещь требует приложения усилий, в точности так же и охрана глаз. Ведь глаза бегают туда-сюда, и велик ущерб, который они могут нанести человеку. О том же, кто следит за своими глазами и бережет их, сказано: «О том, кто бережется и закрывает глаза, чтобы не видеть дурного, Всевышний говорит: “Он – Мой”»²³.

¹⁸ Зоһар, часть 3 лист 45.

¹⁹ В данном контексте имеется в виду – чьи глаза смотрят на всё подряд. – *Прим. ред.*

²⁰ Теһилим 101:5.

²¹ Иов 22:29.

²² Т.е. не смотрит на то, на что Тора запрещает смотреть. – *Прим. ред.*

²³ Мидраш Ялкут Шимони на Мишлей 23.

Если человек хочет исправить грех, совершённый зрением, то из глаз его должны литься реки слёз, как сказано: «Ручьи текли из глаз моих, из-за того, что не хранили Тору Твою»²⁴ – то есть из-за того, что глаза не хранили Тору. Пусть ограничивает свой сон и встает уже в полночь или хотя бы рано утром, еще затемно. И пусть будет среди тех, кто собираются изучать Тору по ночам – например, в ночь пятницы, в ночь Шавуота и в ночь *хошана Раба*. И если кому удастся не спать в эти времена, а заниматься Торой, несмотря на усталость и на то, что это тяжело для него, тот совершает большое исправление всему попорченному из-за глаз. Но это при условии, что человек в состоянии потом сосредоточиться на утренней молитве. И если человек много грешил глазами, то как исправление этому пусть теперь выполняет много заповедей, связанных с глазами. Например, пусть смотрит на *цицит*, смотрит в святые книги и учит Тору, глядит в сидур на молитве. Хорошо смотреть на своего рава, это способствует приобретению мудрости, как сказано: «И будут глаза твои видеть учителя твоего»²⁵. Когда всматриваешься в лицо злодея, это приносит вред²⁶, и наоборот: когда всматриваешься в лицо человека праведного, мудрого и доброго, это приносит пользу и привлекает к душе смотрящего святость. Приводится в Талмуде: «Сказал Раби²⁷: «Во мне есть преимущества перед другими мудрецами, ибо я (присутствовал на уроках и) видел раби Меира, и это при том, что сидел я позади него, а если бы я (сидел перед ним и) видел его лицо, то я был бы еще выше»²⁸. И еще: «Тот, кто встречает своего рава, как будто встречает *Шхину*»²⁹. Сказано: «И будет жить вечно, и не увидит могилы. Ведь видит – мудрецы умирают»³⁰. Мудрецы разъясняли: «Если так сказано о том, кто видит мудрецов при смерти, то уж тем более это верно о том, кто видит их при их жизни»³¹. Есть и еще одно исправление для вреда, причиненного зрением: оплакивать умершего праведника, плакать от сожаления за собственные грехи и рыдать о разрушении Храма. Тогда человек удостоится узреть свет Творца и посетить Его обитель.

²⁴ Теһилим 119:136.

²⁵ Йешаяһу 30:20.

²⁶ Мегила 28а.

²⁷ Т.е. раби Йехуда ха-Наси. – Прим. ред.

²⁸ Эрувин 136.

²⁹ Иерусалимский Талмуд, Эрувин 5:1.

³⁰ Теһилим 49:10-11.

³¹ Хагига 5б.

Погоня

הרדפה

Сказано: «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, приобретет жизнь³², *цдаку* и почет»³³. Но что значит «тот, кто гонится»? Это значит, что кто-то убегает, а этот человек стремится догнать. Например, если есть неимущий, который не желает брать подавание и предпочитает мучиться, следует гнаться за ним – то есть дать ему *цдаку* без его ведома: продать ему что-то дешево, положить деньги на его пути, чтобы он их «нашел», или незаметно подбросить в его карман. Также можно дать его жене деньги на домашние расходы или купить что-то для его дома. И еще есть разные способы помочь бедняку без его ведома. Такой способ помощи является основным выполнением заповеди *цдаки*. Об этом сказано: «Счастлив думающий про бедного»^{34, 35}.

И также сказано: «Ищи мир и преследуй его»³⁶. То есть когда мир убегает от человека – если тот, кто с человеком в ссоре, не желает мириться: «Я – к миру, но, когда заговорю (о нем), они (готовятся) – к войне»³⁷, – всё равно надо гнаться за миром, ибо мир чрезвычайно важен.

А что означает сказанное: «Только добро и милосердие пусть преследуют меня»³⁸? Это означает, что человеку следует бежать от благ этого мира. Во-первых, потому, что в этих благах кроется опасность – человек может из-за них оставить путь Торы, как сказано: «Чтобы (не получилось, что) ел и насытился... и возгордилось сердце твое, и забыл ты Бога твоего»³⁹. И царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Бедность и богатство не давай мне, чтобы я не насытился и не отверг, сказав: “Кто Бог?”»⁴⁰ Во-вторых, блага, полученные в этом мире, уменьшают те блага, которые ожидают человека в будущем мире. А ведь один час в будущем мире прекраснее всей жизни в этом! Рассказывали об одном богаче, который был также большим благотворителем. К нему

³² Т.е. возможность продолжать давать *цдаку*. – Прим. ред.

³³ Мишлей 21:21.

³⁴ Т.е. думающий о том, как помочь бедному. – Прим. ред.

³⁵ Теһилим 41:2.

³⁶ Теһилим 34:15.

³⁷ Теһилим 120:7.

³⁸ Теһилим 23:6.

³⁹ Дварим 8:12, 8:14.

⁴⁰ Мишлей 30:8-9.

прибыл посланник из страны Израиля, да будет отстроена она поскорее, в наши дни, амен! И богач спросил его, какая сумма потребуется, чтобы спасти евреев страны Израиля от беды. Посланник ответил таким образом, чтобы богач понял, что необходима громадная сумма. Богач тут же обязался дать названную сумму, чтобы посланник мог уже вернуться назад. Тот несказанно обрадовался. Но случилось, что большой корабль, принадлежавший богачу и считавшийся затонувшим, вернулся. Богач прибыл домой недовольным и раздраженным. Посланник решил, что он сожалеет о своем обязательстве, данном за стаканом вина, и стал осторожно объяснять богачу, что по закону тот имеет право отказаться от обещанной под влиянием вина такой громадной суммы. Богач ответил: «Что ты! Не дай Бог! Я не передумал, ведь я обещал от всего сердца. Но я расстроен, потому что Бог меня ненавидит – он выплатил мне награду уже в этом мире, вернув мне корабль!» Тогда посланник ответил: «Не страшись! В будущем мире тебя ждет великая награда! А это лишь плоды твоего доброго поступка, чтобы ты мог делать еще больше добрых дел». Получается, что праведному человеку следует убежать от благ этого мира, а если Всевышний пожелает, добро будет гнаться за ним.

Сказано: «И научимся стремиться⁴¹ к познанию Бога»⁴². То есть даже если множество препятствий мешают человеку служить Творцу, и особенно в том, что касается сосредоточенности и направленности сердца, и человеку кажется, что Бог как бы ускользает от него и отвергает его, ведь у человека не получается удержать мысли о Нем, – он всё же не должен отчаиваться. Ему следует изо всех сил пытаться преодолевать преграды, пока Бог не проявит к нему милосердие. Об этом и говорит вышеприведенный стих. Подобным образом разъясняли высказывание мудрецов в трактате Псахим: «Всё, что говорит тебе хозяин дома, делай, кроме “Выйди!”»⁴³. Разъяснение такое: всё, что говорит тебе хозяин – Всевышний, делай, кроме «Выйди!». Даже если Он скажет о тебе как об отступнике Элише, называемом с тех пор Ахер (Другой): «Вернитесь, сыны шаловливые, кроме Ахера», – протиснись и войди (к Нему), ибо на самом деле это Его желание⁴⁴, и в итоге Он поможет человеку приблизиться к Себе.

⁴¹ Использовано слово *нирдефа* – «научимся гнаться». – Прим. ред.

⁴² Ношеа 6:3.

⁴³ Псахим 86б.

⁴⁴ Решит Хохма, раздел «Шаар Кдуша», глава 17.

И подобает быть из преследуемых, а не из преследователей, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Нет более гонимой птицы, чем голубь, поэтому Тора признала его годным для жертвоприношений»⁴⁵. Сказано: «А Бог ищет преследуемого»^{46, 47}. Мидраш разъясняет, что это сказано даже о случае, когда праведник преследует злодея⁴⁸. И уж тем более это верно, когда злодей преследует праведника. Судьи и те, кто устанавливают порядок, должны страшиться подобного, ведь иногда они обязаны наказывать нечестивцев и преследовать их. Следует тщательнейшим образом взвешивать каждое такое решение в соответствии с законом Торы, чтобы наказание было в точности таким, какое полагается, не больше и не меньше. И наказание должно быть исполнено во Имя Небес⁴⁹. Лишь тогда судья может надеяться, что не будет считаться преследователем.

Бег

הצ'ח

Сказано: «По пути заповедей Твоих побегу»⁵⁰. И наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Пусть человек всегда бежит выполнять заповедь, даже в шабат»⁵¹. В святой книге «Зоһар» говорится: когда человек бежит выполнять заповедь, то на Небесах бегут ангелы-защитники и опережают ангелов-обвинителей⁵². Именно в этом смысле можно толковать стих «Гонцы выбежали срочно по слову царя, а город Шушан радовался и веселился»⁵³. И наоборот: если человек бежит, чтобы совершить прегрешение, то ангелы-обвинители опережают ангелов-защитников на Небесах, наподобие сказанного: «Гонцы выбежали срочно, а город Шушан пребывал в смятении»⁵⁴. И сказано: «Беги выполнять легкую заповедь»⁵⁵, – а еще также: «Будь легок как орел и быстр как олень, исполняя волю твоего Отца на

⁴⁵ Бава Кама 93а.

⁴⁶ Т.е. помогает преследуемому. – *Прим. ред.*

⁴⁷ Коһэлет 3:15.

⁴⁸ Мидраш Коһэлет Раба 3:45.

⁴⁹ Т.е. без примеси личного. – *Прим. ред.*

⁵⁰ Теһилим 119:32.

⁵¹ Брахот 6б.

⁵² Зоһар, часть 2, лист 250.

⁵³ Эстер 8:15.

⁵⁴ Эстер 3:15.

⁵⁵ Авот 4:2.

Небесах»⁵⁶. Конечно же, бег и спешка должны быть в пределах разумного, чтобы окружающие не посчитали человека помешанным. Следует идти быстрым шагом, но не теряя при этом достоинства. Вообще хорошо всегда идти энергично, даже если у человека нет никаких срочных дел и ему некуда спешить. Медленная походка может свидетельствовать о высокомерии человека. Но для выполнения заповеди человеку необходимо спешить более, чем он обычно спешит на работу или туда, куда хочет попасть. А когда человек выходит из синагоги, то, даже если у него есть срочное дело, пусть он сперва идет медленнее, чтобы не казалось, что пребывание в синагоге было ему в тягость. Бег свидетельствует о любви к заповедям, как сказано: «Тяни меня за собой, и побежим»⁵⁷.

Процент

ריבית

Известно, насколько строг запрет давать ссуды под процент. Ростовщик нарушает пять запретов и теряет свое состояние. Он среди тех нечестивцев, которые опускаются в *Гехином* и не поднимаются, и нет у него доли в Боге Израиля⁵⁸. И самое тяжелое из наказаний – в том, что он не восстанет из мертвых, ведь разъясняли наши мудрецы, что из иссохших костей, которые оживил пророк Йехезкель, один умерший не восстал, поскольку был ростовщиком⁵⁹. К сожалению, многие из простых людей дают ссуды под процент, ибо не знают, сколь строго это запрещено. Есть и еще одна причина ошибки: так как мудрецы постановили, что заимодавец и должник могут подписать *heter иска*⁶⁰ и в таком случае ссуда может быть с процентом, то многим стало казаться, что ссужать под процент разрешено в любом случае. В законах о процентной ссуде есть много деталей, которых большинство людей не знают, и они нарушают запрет по неведению. Особенно часто это случается со (страховыми) полисами⁶¹ и с обменом иностранных монет. Есть настоящий процент,

⁵⁶ Авот 5:20.

⁵⁷ Шир ha-Ширим 1:4.

⁵⁸ Бава Мециа 71a, 75b.

⁵⁹ Пиркей де-раби Элиэзер, глава 33

⁶⁰ *heter иска* – буквально «разрешенный бизнес»; письменное соглашение между сторонами о том, что партнеры будут делить между собой прибыль от пущенных в дело денег. – Прим. ред.

⁶¹ Со страховыми полисами случается нарушение запрета на проценты по неведению. – Прим. ред.

а есть случай, похожий на ссуду под процент, и это тоже запрещено (*авак-рибит*, то есть «процентная пыль»⁶²). Пусть Бог искупит этим людям из милосердия!

Из-за этого нарушения евреи обеднели. Бог справедлив, мы же грешили! И если человек, у которого есть немного богобоязненности в сердце, знает, что у него находятся деньги, связанные с процентами, то пусть он немедленно вернет их, чтобы не задерживать у себя в доме запрещенное, – вернет, пока не пропали вместе с этими деньгами и честные деньги. Вообще богобоязненному человеку следует обратиться к мудрецу и выучить законы процентной ссуды, чтобы не нарушать этот запрет. Надо записать себе все эти законы, чтобы было с чем свериться и чтобы не пришлось полагаться на память.

Надо страшиться малейшей возможности нарушить запрет о процентах – страшиться больше, чем человек страшится возможность съесть свинину, запрещенный в пищу жир (*хелев*) или кровь. И этот запрет действительно более суров! Ведь тот, кто ест свинину, жир или кровь животных, нарушает один запрет, а тот, кто дает ссуды под процент,

⁶² Авак-рибит («процентная пыль») – это не запрет Торы, но запрет мудрецов, чтобы не нарушить основной запрет – давать ссуды под проценты. Как если щеткой пройтись по одежде, и выйдет пыль, так есть и некоторые вещи, очень близкие к запрету.

Заработок на одолженных деньгах, если это сделано запрещенным путем, называется *рибит* («процент»), и он запрещен Торой. Если же действие, связанное с заработком на ссуде, запрещено мудрецами, это называется *авак-рибит* – «процентная пыль» (Бава Мециа 67а). Вот несколько примеров:

1) При продаже поля сказать покупателю: если он заплатит сейчас, то поле будет стоить 1000 монет, а если ко времени сбора урожая – то 1200 монет. И это *авак-рибит*, ведь Тора запретила *рибит* только непосредственно при даче ссуды.

2) Получить вознаграждение за одолженные деньги, если изначально об этом не было договоренности, Тора не запретила. Но это *авак-рибит*.

3) Заимодавец зарабатывает, а должник не теряет. К примеру, заимодавец дает деньги в долг – и получает право проживать бесплатно в квартире, принадлежащей должнику, но не предназначенной для сдачи внаем. Но это *авак-рибит*, ведь Тора запретила заимодавцу зарабатывать лишь в том случае, если сумма денег заимодавца возрастет, а от имущества должника будет «оторвано, съедено»: «Не бери с него *нешех* (“откусить от его имущества”), *тарбит* (“то, что увеличивает твоё имущество”)» (Ваикра 25:36) – здесь оба слова обозначают *рибит*, Тора усиливает свой запрет повтором слов. (Источник: «Энциклопедия Талмудит») – Прим. ред.

нарушает пять заповедей. Но я уже писал о том, что есть «везучие», легкие заповеди, которым повезло – их все очень тщательно соблюдают. Если кто-то нарушит такую заповедь, то всполошится вся община – ведь как они посмели нарушить еврейский закон?! А есть запреты намного более строгие и нарушения более тяжкие, на которые люди почти не обращают внимания и которые даже кажутся им чем-то дозволенным. Это, например, ссуда под процент, злословие, напрасная клятва, упоминание Имени Бога всуе и т.д. А самый строгий из подобных запретов – это уклонение от изучения Торы. Человек, который бережет свою душу, пусть остерегается нарушить даже один из таких запретов.

Рош ha-Шана

ראש השנה

Рош ha-Шана – это день Великого Суда. В этот день Владыка судит абсолютно все Свои творения. Все они проходят перед Ним, как скот перед пастухом. «О государствах в этот день будет сказано... и творения будут вспомнены...», как мы говорим в молитве *Мусаф* на Рош ha-Шана. Даже тот, кто не страшится Творца в остальные дни года, в этот день пребывает в трепете, как сказано: «Если протрубит в городе *шофар*, разве народ не содрогнется?!»⁶³ Мудрецы писали, что вся Тора основана на любви и трепете. Трепете перед запретами и любви к повелительным заповедям. Человек создан из земного праха и похож на того, кто сидит с закрытыми глазами в темном доме. Чтобы что-то увидеть, он должен открыть глаза, и еще ему необходима свеча. Только глаз или только свечи недостаточно. Когда человеку принесут свечу, то даже с закрытыми глазами он сможет слегка ощутить, что появился свет. Если он чуть приоткроет глаза, то увидит немного больше света. И чем больше человек будет раскрывать глаза, тем больше света свечи сможет увидеть. То же самое происходит и на духовном уровне. Духовное видение человека закрыто от Торы и от всего, к чему он должен стремиться. Он находится в этом низменном, темном мире и блуждает в потемках. Глаза его слепы, сердце не воспринимает любви и трепета перед Великим Творцом, оно не ощущает этих чувств. А поскольку человек не представляет, какими должны быть эта любовь и этот трепет, то он не может и стараться их почувствовать. Он может только выполнять действия, связанные с этими эмоциями. Ведь он не видит Того, кого надо любить и перед кем следует трепетать, а потому эти чувства в нем не пробуждаются. Что же сделал Всевышний, который желал удостоить евреев, свой избранный

⁶³ Амос 3:6.

народ? Дал им праздники – особые святые дни, когда Он льет на землю особый свет.

В Рош ха-Шана и Дни трепета Бог освещает мир светом страха и трепета. И поэтому нет еврея, который не чувствовал бы хоть какого-то страха в эти дни. Каждый воспринимает этот свет в зависимости от своего духовного уровня. Для одних это страх наказания или смерти, для других – трепет перед величием Творца. Это может быть великий страх, а может – небольшой. У этого страха много уровней, один выше другого, и в зависимости от уровня, на котором человек может воспринять этот свет, он сможет чувствовать его весь последующий год. А также в шабат нам светит свет наслаждения, и каждый его ощущает. Одни ощущают физическое наслаждение, другие – духовное. Всё зависит от подготовленности человека и его духовного уровня. Этот свет оставляет след любви к Творцу и наслаждения Его близостью на всю неделю, в зависимости от того, насколько свет был воспринят, насколько открыты были духовные глаза человека. В праздники Бог светит всем нам светом радости. Есть радость от материального, а есть радость от духовного – радость, которая является выполнением заповедей. Насколько человек ощутит эту радость, зависит от его духовного уровня и от того, насколько раскрыты его духовные глаза. От праздников радость близости к Творцу распространяется на другие дни года. И это глубокое понимание сказанного: «В свете лика Царя – жизнь»⁶⁴. Поэтому в Рош ха-Шана человек должен всеми силами стараться наполнить свое сердце трепетом и великим страхом перед Творцом и Его величием. И хотя я говорил, что уровень этого трепета зависит от духовного уровня человека, всё же врата трепета открыты. Если человек пробудится к этому – Бог ему поможет. И тогда душа человека будет жить весь год. Главное не отвлекаться, а весь день в эту дату посвятить мыслям о Творце, сосредоточившись на трепете перед Ним. Надо почувствовать, что Он – Владыка и Основа всей вселенной, а всё остальное ничто в сравнении с Ним.

В этот день человек обязан пробудиться и раскаяться во всех своих проступках. И особенно это следует делать во время трубления в *шофар*, поскольку именно тогда Царь восседает на троне Суда, и даже ангелы на Небесах дрожат от страха. Во всех общинах Израиля перед трублением в *шофар* подобает вызвать старейшего из раввинов, чтобы он пробудил

⁶⁴ Мишлей 16:15.

общину к раскаянию, своими словами или по книге, поясняя и напоминая им, что происходит в этот день. После своей речи пусть произнесет *Кадиш*, и все присутствующие пусть с полной сосредоточенностью и предельной концентрацией отвечают «амен» и «йеһе Шме Раба». Этот момент очень подходит для искупления грехов и способствует такому искуплению. Затем пусть община начнет с большим смирением читать молитву *Эт шаарей рацон*⁶⁵ и прочие молитвы, предшествующие трублению. Смирение чрезвычайно важно для искупления и для того, чтобы молитвы были приняты.

(Мне очень не нравится, что в этот день каждому хочется показать свой красивый голос. Один в своем углу начинает петь один отрывок молитвы, а другой из своего угла запекает другой. То же самое происходит и во время молитвы Амида – и кому они показывают свой прекрасный голос?! Всё это повторяется и в Йом Кипур. Какое в этом служение Творцу?! Что здесь во Имя Небес?! Это не что иное, как происки дурного начала! Не время хвалиться своим голосом! Ведь сказано, что ангелы спросили Творца: «Почему евреи не произносят халель в Рош ха-Шана и Йом Кипур?» И ответил Творец: «Книги жизни и смерти открыты предо Мною, а они будут говорить халель?!»⁶⁶ Отсюда можно сделать вывод, что не подобает в эти дни хвалиться своим голосом. Надо молиться крайне сосредоточенно и с великим смирением, рыдая и тщательно проговаривая слова, буква за буквой и по всем правилам. Незачем устраивать песнопения. Для этого есть праздники. А дни Суда для этого совершенно не подходят.)

Чтобы пробудить себя и своих соратников, приведу здесь слова нашего святого учителя, великого знатока тайн Торы рава Шалом Шараби, да будет благословенна память о нем до самого будущего мира, из его книги «Наһар Шалом». Эти слова он говорил перед трублением в *шофар*, и хорошо разъяснять его слова людям, ведь это слова (как пророчество) Бога и горят пламенем, исходят от сердца и западают в сердца! И достаточно человеку просто задуматься над ними, как они пронзят его сердце! Вот они: «Всем известно, что простой смысл заповеди трубить в *шофар* – в том, чтобы пробудить дремлющие сердца, как писал Рамбам, благословенна память о нем: “И хотя трубление в *шофар* в Рош ха-Шана – это устная традиция, но есть в этом (трублении) и намек:

⁶⁵ Эт шаарей рацон... – молитва, которую евреи – выходцы из стран Востока читают в Рош ха-Шана перед трублением в *шофар*. – Прим. ред.

⁶⁶ Рош ха-Шана 32б.

"Просыпайтесь, спящие, от своего сна, просыпайтесь, дремлющие, от своей дрёмы и исследуйте свои поступки! Раскайтесь! Помните Творца вашего все те, кто забывают истину и убивают время в погоне за праздным! Вы погружены в праздность и пустоту, а ведь они не помогут и не спасут! Обратите взоры к собственной душе и исправьте ваши поступки! Пусть каждый оставит свой дурной путь и недобрые мысли"^{67, 68}. Пусть каждый сожалеет о времени, прошедшем без Торы, о ничтожном количестве исполненных заповедей, обо всех нехороших поступках. И раскаиваться надо не только в проступках прошедшего года, но и во всех дурных поступках всей своей жизни и даже в прошлых *гильгулим*, ведь Бог будет судить за всё.

А теперь: "Если протрубит в городе *шофар*, разве народ не содрогнется?!"⁶⁹ Давайте исследуем наши пути и вернемся к Творцу! Ведь из-за наших грехов *Шхина* находится в изгнании! Поэтому всё наше стремление в молитве должно быть к избавлению *Шхины* и искр святости из изгнания, которое как темница для нее, как сказано в "Тикуним" на стих "И повернулся в разные стороны"^{70, 71}. Найдется ли кто-нибудь, кто пробудится к раскаянию, чтобы сломать темницу *Шхины* со словами "Узники – выходите!"⁷²? Найдется ли кто-нибудь, кто пробудится к раскаянию и воззовет к Богу, чтобы вернул Он к себе *Шхину* (из изгнания)?! Все, как звери, требуют в молитве Рош ha-Шана и Йом Кипур: "Дай нам еду, прости нам, искупи нам!" Все они набрались наглости, и никто не пробуждается раскаяться и воззвать к Богу, чтобы вернул Он из изгнания *Шхину*. И сердце каждого человека, которому важно исполнить волю Бога, содрогнется от страха перед Его величием, и задумается человек о том, что сегодня его приводят на суд к Царю всех царей, Святому, благословен Он, Судье всего мира. Бог будет судить его самого, его семью, его имущество, и известны Ему все поступки человека, известны самые сокровенные его мысли. Не требуются Ему свидетели и доказательства – Он сам судья, свидетель и истец. Человека должен охватить страх: "Что я буду делать, когда Бог станет меня судить?! Что я отвечу в свое оправдание?!" И станет человек проверять свои поступки, и немедленно

⁶⁷ Это объяснение самого Рамбама. – Прим. ред.

⁶⁸ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Тшува 3:4.

⁶⁹ Амос 3:6.

⁷⁰ Шемот 2:12.

⁷¹ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 6.

⁷² Йешаяһу 49:9.

обнаружит какие-нибудь нарушения, и, возможно, даже окажется, что он нарушил прямые запреты Торы – в частности, такие, которые касаются сердца. К примеру, это “Не питай ненависти к брату своему в сердце своем”⁷³, “Не мсти и не держи зла”⁷⁴, “Не укрепляй сердце свое (против бедняка) и не сжимай руку свою”⁷⁵. А еще не выполнял человек повелительных заповедей, связанных с сердцем: таких как страшиться Бога, любить Его, следовать Его путями⁷⁶; и не выполнял заповедь “И люби ближнего своего, как самого себя”⁷⁷, которая является великим правилом в Торе. Именно нарушение этой заповеди привело к разрушению нашего Храма. И до сих пор мы еще не очистились от этой болезни – беспричинной ненависти! Не избавились еще от злословия, хотя оно считается прегрешением более тяжким, чем кровопролитие, прелюбоддеяние и идолопоклонство⁷⁸! Другие тяжкие прегрешения: напрасная клятва; упоминание Имени Бога всуе, что по строгости запрета похоже на напрасную клятву, и не имеет значения, на каком языке произнесено; грабеж; обман, ложь; вымогание; пропуск молитв и благословений и другие неисполнения заповедей. Каждый может обнаружить за собой множество нарушений, легких и тяжелых. Об этом надо сокрушаться! Разве человек был создан для того, чтобы нарушать волю своего Создателя?! А может, жизнь была дана ему, чтобы проводил время в праздности и безделье?! Человека судят за каждое мгновение и спрашивают, на что оно было потрачено, как сказано: “Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну”⁷⁹. А грех отвлечения от Торы равносителен всем этим прегрешениям: “Из-за чего пропала земля (Земля Израиля)? Из-за того, что оставили Мою Тору”⁸⁰. Первым делом человека судят (на том свете) за Тору. И каждый час, каждое мгновение, проведенное без изучения Торы, пропадает безвозвратно, и невозможно его восполнить. Тот, кто не занимается Торой, называется “отверженным” перед Богом, ведь он презрел Его слова. Каждый день раздается с Небес глас пророчества: “Горе людям, оскорбляющим Тору!”⁸¹ И даже если человек просто

⁷³ Ваикра 19:17.

⁷⁴ Ваикра 19:18.

⁷⁵ Дварим 15:7.

⁷⁶ Дварим 10:12.

⁷⁷ Ваикра 19:18.

⁷⁸ Эрхин 15б.

⁷⁹ Иов 7:19.

⁸⁰ Ирмеяху 9:11-12.

⁸¹ Авот 6:2.

сидит без дела, он считается принадлежащим к четырем группам тех, кто не удостоится узреть *Шхину*; а уж тем более, если он ведет праздную беседу, ведь этим он нарушает предписывающую заповедь⁸². Сказано: “И говори их”⁸³ – слова Торы, а не праздные речи. И сказано: “Утомили вы Бога речами вашими”⁸⁴. А еще сказано: “Рассказывает человеку, о чем (была) его беседа”⁸⁵. Даже разговор, в котором не было необходимости, вспомнят ему в день Суда⁸⁶. Какой стыд! И тем более будет держать ответ тот, кто относится к одной из четырех групп (тех, кто не удостоится узреть *Шхину*), наносящих ущерб четырем духовным мирам⁸⁷ – миру *ацилут*, миру *бриа*, миру *йецира*, миру *асия*: это насмешники, льстецы, лжецы и злословящие. Каждый грех подобен болезненной колючке, которая впивается в *Шхину* и укрепляет ее темницу, добавляет к ее боли столько, что она кричит: “Тяжко Моей голове...”⁸⁸, “Это ли награда, которой Я ждала?! Отдал Меня Бог в руки тех, от кого не смогу спастись”. А чтобы исправить ущерб, нанесенный *Шхине*, следует учить Тору во Имя Небес, без малейшей примеси личной выгоды, как сказано в “Тикуним”: “Голос раздается каждую ночь и спрашивает: “Что я скажу?”⁸⁹ – “Скажи им, чтобы изучали Тору, чтобы поднять *Шхину* (из изгнания) и вернуть ее к Богу” – нет того, кто вернет *Шхину* к Богу”⁹⁰. Из-за грехов наших отослана была наша Мать⁹¹. А теперь благоприятное время. Давайте же укрепимся, смирим наши сердца и искренне раскаемся! Ведь сегодня⁹² врата раскаяния открыты, и мы стремимся исправиться.

⁸² Йома 19б.

⁸³ Дварим 6:7.

⁸⁴ Малахи 2:17.

⁸⁵ Амос 4:13.

⁸⁶ Хагига 5б

⁸⁷ Сущность четырех духовных миров (*ацилут*, *бриа*, *йецира*, *асия*): Всевышний создал систему постепенного перехода от максимально возможного раскрытия существования воли Творца (в верхних мирах) до полного сокрытия (в нижних мирах), чтобы дать возможность свободы выбора людям и предоставить им возможность постепенного приближения к Нему. Но эти четыре мира – очень глубокие духовные понятия, связанные с мирозданием, и необходимы годы учения для того, чтобы получить хоть какое-то представление об их сути и устройстве. – Прим. ред.

⁸⁸ Санһедрин 46а.

⁸⁹ Зоһар перефразирует фразу из пророка Йешаяһу 40:6 и получает ответ. – Прим. ред.

⁹⁰ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 6.

⁹¹ Одно из образных названий *Шхины*. – Прим. ред.

⁹² Т.е. в Рош һа-Шана. – Прим. ред.

То исправление, которое производит звук *шофара* в духовном мире, зависит от раскаяния. Мы обязаны в этот день искренне, от всего сердца раскаяться, ведь без этого трубление в *шофар* – просто звук. И даже когда на человеке грех, который препятствует раскаянию, например если он ввел в грех другого, то, если в этот день его сердце пробудится, он сумеет раскрыть для себя врата раскаяния. В этот день, когда Небеса открыты, даже небольшое раскаяние повлияет так, как повлияет тяжкий труд в этом направлении в другой день.

Надо использовать это особое благоприятное время и искренне раскаться во всех грехах – как в личных, так и в грехах общины. Каждый должен обязательно принять на себя исправить хотя бы один проступок, пусть даже маленький. Тогда человек будет считаться сделавшим *тшуву* – раскаявшимся и праведником. Благодаря этому и на весах, на которых взвешивают его личные поступки, и на весах, взвешивающих весь мир, перевесит чаша оправдания. *Ришоним* писали, что тот, кто не раскаивается в дни, предшествующие Рош ha-Шана, будет в этот день записан нечестивцем. Но если всё же в сам Рош ha-Шана его посетили мысли о раскаянии во время молитвы с общиной, этот приговор отменяется, и он будет записан в Книгу жизни. Ведь врата раскаяния в этот день широко открыты, как сказано: “Ищите Бога, когда Он находится (среди вас)”^{93, 94}. Главной целью раскаяния и молитвы человека должно быть сожаление об изгнании *Шхины* и разрушении Храма, ведь каждое поколение, в котором Храм не был отстроен, как будто его разрушило⁹⁵. И особенно это верно в нашем поколении, когда все сроки избавления уже истекли. Теперь всё зависит лишь от нашего раскаяния и исправления. Давайте же сделаем это!» Вот слова святого рава (Шалома Шараби⁹⁶), да будет благословенна память о нем.

Сейчас мы видим, сколь необходимо, чтобы каждый исправил какой-либо свой грех, однако дело в том, что человек боится, что не сможет устоять и вновь согрешит. Но надо обязательно принять на себя что-то исправить, не давая обета, а затем прилагать все усилия для

⁹³ Это дни между Рош ha-Шана и Йом Кипур. – *Прим. ред.*

⁹⁴ Йешаяху 55:6.

⁹⁵ Иерусалимский Талмуд, Йома 1:1.

⁹⁶ Рав Шалом Шараби жил в XVIII веке. Родился в Йемене, учился там у мудрецов Торы, а впоследствии поселился в Земле Израиля. Был великим мудрецом и каббалистом. – *Прим. ред.*

этого исправления. А Бог будет в помощь, ведь Он помогает всем, кто хочет очиститься. Счастлив народ Израиля! Почти все проводят оба дня Рош ha-Шана в учебе и чтении Теһилим. Некоторые заканчивают всю книгу Теһилим дважды. И получается, что они прочитывают 300 псалмов Теһилим, а это численное значения слова *капер* – כָּפַר – «искупи». Но известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Лучше мало, но с пониманием, чем много, но не вдумчиво»⁹⁷. Когда человек читает псалмы Теһилим, он должен стараться понять значение произносимых слов. И особенно это важно в такие дни. Ведь большинство псалмов – это просьбы и мольбы, составленные пророчески, и, конечно, они влияют на духовный мир. Если человек не знает значения слов, пусть хотя бы тщательно проговаривает каждую букву, каждое слово. При быстром чтении неизбежны ошибки. И человеку надо иметь ввиду, произнося псалмы, что в их словах содержатся великие тайны и что он произносит их в соответствии с тем пониманием, которое заложил в них царь Давид. Всюду, где упоминаются «враги», «недоброжелатели» и «притеснители» и т.д., надо иметь в виду ангелов-обвинителей, ведь они и есть наши истинные враги, враги Бога и враги нашей души. А когда упоминается «беда», «страдание» и подобное, надо подразумевать вред, причиняемый душе, – ведь это действительно беда. Теһилим, произносимые со смирением, от всего сердца и с намерением иметь возможность исполнять желание Небес, эти Божественные слова, как будто произносимые святыми устами царя Давида, да защитят нас его заслуги, конечно, принесут плоды, и человек будет записан в Книгу доброй жизни – жизни души, как я уже писал ранее, в пункте «Слихот – סליחות». Смотри там. Всюду в молитве, где есть просьба о жизни, то подразумевать надо как избавление *Шхины* и искр святости, так и собственную душу. Надо просить, чтобы душа была живой – чувствовала любовь к Творцу и трепет перед Ним. Надо также просить физической жизни и здоровья для служения Богу, чтобы успеть выполнить необходимое исправление души, чтобы не принести огорчения Богу. И если это будет намерением человека в его молитве, то надо тогда очень просить о физической жизни, ведь один час Торы и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в будущем мире. Об этом надо размышлять, когда в молитве *Амида* добавляют⁹⁸: «Вспомни нас на жизнь... ради Тебя, Бог». Задумайся об этом и не спеши, произнося эти слова, ведь в этом весь человек.

⁹⁷ Тур, часть «Орах Хаим», глава 1.

⁹⁸ В Десять дней раскаяния. – *Прим. ред.*

Многие

רבים

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Когда многие выполняют заповеди (вместе), это непохоже на то, как выполняет заповеди малое количество людей»⁹⁹. Заповедь, выполненная большой группой людей, имеет преимущество перед заповедью, выполненной одним человеком. Во-первых, Бог не отвергает ее, даже если в этой группе есть грешники или те, кто исполняют заповедь без трепета и любви или исполняют ее не точно по требованию закона. Она всё равно желанна перед Богом и приносит Ему радость. Во-вторых: «В большом количестве народа – возвеличивание Царя»¹⁰⁰. Как важны молитва, изучение Торы и любая заповедь, выполненные группой людей! Каждому следует присоединиться к богобоязненным людям, желающим исполнить волю Творца, выполняя таким образом сказанное царем Давидом, да покоится с миром: «Друг я каждому»¹⁰¹, кто трепещет перед Тобой^{102»}¹⁰³. Конечно, всё это лишь при условии, что это объединение не приведет к какому-либо нарушению и не получится, что заповедь будет выполнена через прегрешение. Такое может случиться, например, если эта группа придет к раздору или злословию. В подобном случае правильнее будет разделиться. Но если удастся удостоить многих выполнения заповеди как полагается – это прекрасно!

И как заповедь, выполненная многими, желанна перед Богом и имеет особую силу, так и наоборот: прегрешение, совершённое многими, – зло намного большее, нежели зло, совершённое малым числом людей. Оно придает сил *ситра ахре* – «другой стороне». К сожалению, есть целый ряд «забывшихся» в народе запретов, которые совершаются группами людей, считающих, что не делают ничего недозволенного. Люди по шабатам и праздникам, а также на исходе шабата собираются группами для пустых бесед. На этих сборищах неизбежны такие прегрешения, как ложь, паясничество, злословие, похабные речи и т.п. Некоторые собираются для незаповедованной трапезы. А в каких-то местах заведен дурной обычай собираться раз в неделю, чтобы повеселиться (*веселье финджанов*¹⁰⁴). Время

⁹⁹ Мидраш Торат Коһаним, раздел «Бехукотай», глава 2.

¹⁰⁰ Мишлей 14:28.

¹⁰¹ Т.е. я вместе с каждым. – *Прим. ред.*

¹⁰² Т.е. исполняет Твою волю. – *Прим. ред.*

¹⁰³ Теһилим 119:63.

¹⁰⁴ Финджан (демитас) – традиционная чашечка, в каких подают кофе по-турецки. – *Прим. ред.*

проводится в легкомысленной болтовне. И это не что иное, как сборище насмешников. Люди там напиваются допьяна, поют песни о любви и песни идолопоклонников. На это они убивают всю ночь, а потом одно нарушение влечет за собой другое – и они не в состоянии читать утреннюю молитву и *Шма Исраэль*. Такие люди за большие деньги приобретают себе место в *Гехиноме*. Хоть бы этот дурной обычай искоренился в народе Израиля! Пусть не будет больше таких серьезных публичных грехов! Человек, который бережет свою душу, должен сторониться подобного общества. Счастлив народ Израиля – все читают Теһилим, но как же участвующему в подобных сборищах не стыдно читать: «Счастлив человек, который не следовал советам нечестивцев... и в собрании насмешников не сидел. Только к Торе Бога стремление его»¹⁰⁵?! Пусть эти стихи Теһилим всегда будут пред глазами богобоязненного человека и пусть он посвятит свои дни и ночи изучению Торы.

Привычка

רגילות

Весь иудаизм зависит от привычки. Ведь на самом деле что-то выполнять тяжело лишь вначале. А когда человек приучает себя идти праведным путем, привычка становится его натурой. Ему уже не тяжело выполнять заповедь; наоборот, он получает от этого наслаждение. Дело доходит до того, что, когда человеку не удалось выполнить то, к чему он привык, даже если это просто благочестивый обычай, он воспринимает это очень тяжело, и ему даже начинает казаться, будто он в этот день не был евреем. Этот человек очень расстроен! И так сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Когда человек читает *Шма Исраэль* каждый день, то если в один из дней он ее не читал, то ему кажется, будто не читал *Шма Исраэль* никогда»¹⁰⁶. И наоборот: если человек совершил прегрешение, а затем повторил его и привык к нему, то он уже начинает считать его чем-то разрешенным¹⁰⁷. Дело дойдет до того, что даже если человек послушает урок, где будет разъясняться, насколько строго запрещен такой поступок, то он продолжит это делать и не оставит своей дурной привычки. К сожалению, многие нарушения стали казаться людям, не изучающим Тору, чем-то разрешенным. Они привыкли к нарушению этих запретов и следуют своим привычкам всю жизнь. Это такие нарушения, как злословие, напрасная клятва на языках других народов,

¹⁰⁵ Теһилим 1:1-2.

¹⁰⁶ Брахот 63б.

¹⁰⁷ Кидушин 20а.

упоминание Имени Бога все, запрещенные речи, а также смотрение на то, на что Тора смотреть запрещает, и т.д. А неизучение Торы равносильно всем этим запретам. Еврей, верящий в то, что праведников ждет добрая награда, а нечестивцев – горькое наказание, не станет себя губить. Он будет ежедневно изо всех сил стараться отдаляться от греха и выполнять заповеди. Такой человек постепенно будет выполнять «Отдались от зла и делай добро»¹⁰⁸. Вначале ему будет тяжело, а потом станет приятно. И человек будет радоваться своей близости к Творцу – подобно тому, как радуются, найдя великое сокровище.

Песнь (Тора)

רינה

Известно, что Тора названа песнью, как сказали мудрецы: «Песнь (*рина*) Торы звучит именно по ночам»¹⁰⁹. *Рина* – это также одно из названий молитвы. Это намекает на то, что читающий Тору должен читать с приятностью и радостью, с напевом. В молитве же это особенно касается чтения «Шират ха-ям» и молитвы *халель*. Их следует произносить напевно и с благодарностью, а не так, как заведено в некоторых местах, где эти молитвы читают быстренько, словно перечисляя имена 10 сыновей Амана¹¹⁰. Стыд и позор! Бог скажет на это: «Поднеси-ка это правителю своему – будет ли он благоволить к тебе, окажет ли тебе предпочтение?!»¹¹¹ Вообще молитва и благословения, сказанные в спешке, – это большой позор. Ведь человеку не подобает таким образом обращаться к другим людям, а тем более к земному правителю, который разгневается, если с ним попробуют так говорить, и человека могут просто приговорить к смерти. Не подобает говорить скороговоркой, даже отдавая приказы слугам. Пусть человек представит себе, что спешно произносит все эти молитвы и просьбы на своем языке, и тогда он почувствует, сколь это неуместно!¹¹² Пусть устыдится! То же самое происходит, если торопливо читать Тору. Тот, кто так делает, обязательно допустит ошибки. Есть специальные знаки, которые указывают на правильную интонацию, правильный напев при чтении Торы. В них сокрыты глубокие тайны, и тот, кто этим знакам не следует, теряет много

¹⁰⁸ Теһилим 34:15.

¹⁰⁹ Ми́драш Шемот Раба 47:5.

¹¹⁰ При чтении Мегилат Эстер. – *Прим. ред.*

¹¹¹ Малахи 1:8.

¹¹² Видимо, здесь автор книги, рав Папо, говорит про человека, который понимает и чувствует иностранный язык лучше, чем иврит. – *Прим. ред.*

блага. Невозможно даже представить себе, сколь ценно чтение Мишны с правильным напевом! И особенно очень важно с приятным напевом и с благодарностью читать псалмы Теһилим, которые зовутся Песней царя Давида. Как стыдно должно быть человеку, который перед чтением Теһилим произносит: «Так же, как мы произносим перед Тобой песнь в этом мире, так пусть мы удостоимся петь Тебе песнь и хвалу в будущем мире!» – а потом быстренько бормочет сами псалмы. Горе ему, если так же он собирается петь хвалу Творцу в будущем мире!!! Это не песнь и хвала, а ужас!

Когда человек торопится, читая Тору при общественном чтении, или когда *хазан* торопливо ведет молитву, он оказывается ответственным за грех всей этой общины. Ведь все спешат из-за него, чтобы не отстать, и получается, что грешат они вынуждено, а он получит наказание за всех. Бог недоволен теми, кто молится и читает Тору в спешке. А если это люди не особо грамотные, то из-за спешки они совершают ошибки буквально в каждом слове. Всевышний говорит на это: «Кто просил вас об этом – топтать Мои дворы?!»¹¹³ Зачем вам двойной *Гехином*?! Вы мучаетесь – оставляете удовольствия этого мира и заставляете себя вместо этого молиться и учить Тору. А когда вы спешите – и молитесь или читаете быстро, – то совершаете ошибки, и хорошо еще, если ошибки эти не перекрывают награду, которая вам полагалась бы. На самом деле в такой молитве и в такой учебе человек больше теряет, чем приобретает, ведь он не выговаривает всех букв в словах и в Именах Творца, и получается, что он Его поносит. А то, что сказано: «И его знамя (*дигло*) надо мною – любовь»¹¹⁴, – и наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли этот стих так: «И его пропуски (*дилуго*) надо Мною – любовь»¹¹⁵, – это сказано о человеке, который читал и молился старательно и прилагал усилия, чтобы сделать это правильно и не спеша, но

¹¹³ Йешаяһу 1:12.

¹¹⁴ Шир ха-Ширим 2:4.

¹¹⁵ Мидраш Шир ха-Ширим Раба, глава 2, со слов «Приведи меня...». Стих гласит: «И его знамя надо мною – любовь» (Шир ха-Ширим 2:4). Здесь девушка говорит о своем возлюбленном. Мудрецы в мидраше Шир ха-Ширим Раба, глава 2, используют игру слов. Слово *дигло* («его знамя» в оригинале) они читают как *дилуго* («его перескакивание») и толкуют стих Шир ха-Ширим так: «И его перескакивания (пропуски, т.е. ошибки в прочтении, допускаемые человеком) надо Мною (в словах мудрецов, но не в стихе, речь идет о Всевышнем) – любовь». Т.е., по словам мудрецов, Всевышний как бы говорит, что с любовью принимает эти ошибки в чтении. – *Прим. ред.*

всё же в некоторых местах проглатывал слова или по незнанию делал в них ошибки. Тогда Всевышний воспринимает его молитву как лепет малыша, который пока говорит нечетко и пропускает слова, но тем не менее слушающие его умиляются. Однако когда подобным образом, глотая буквы и слова, разговаривает взрослый, это воспринимается слушателями как издевательство. Хоть бы люди уразумели, что лучше немного, но сосредоточенно и с пониманием! Всевышний считает не количество выученных листов (Талмуда), а потраченное на это время. А значит, тот, кто занят святым ремеслом, таким как молитва и изучение Торы, и делает это спешно, – глупец! Зачем ему спешить?! Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Тот, кто читает стих Торы с напевом, приводит в мир избавление»¹¹⁶.

Лечение

רפואה

Сказано: «И вылечивая, вылечит его»¹¹⁷. Разъясняли наши мудрецы, благословенна память о них: «Отсюда (учим), что врачу дано разрешение лечить»¹¹⁸. И еще сказано: «Болезни тяжкие и верные»¹¹⁹. Об этом мудрецы говорили: «Болезни верны своему поручению. Когда Бог посылает их на человека, Он велит им покинуть его тело только в определенный день, благодаря определенному человеку и благодаря определенному лекарству»¹²⁰. И еще наши мудрецы сказали, что человеку не следует жить там, где нет врача¹²¹.

Возникает вопрос: поскольку Бог посылает жизнь и смерть, то чем поможет врач?! Ведь если на Небесах было решено, что больному пора умереть, то все врачи мира не смогут его спасти. Об этом говорят: «Ошибка врача – это воля Творца». От Него нет спасения. А если на Небесах было решено, что больной выживет, то Всевышний пошлет ему исцеление и без врача. Ведь у Него есть много способов это сделать. Он прострёт руку Свою и вылечит. На этот и другие подобные вопросы ответ таков: есть три вида решений по отношению к человеку, которые принимаются на Небесах. Если это человек, у которого есть большие

¹¹⁶ На основе сказанного в Санһедрин 101а. – *Прим. ред.*

¹¹⁷ Шемот 21:19.

¹¹⁸ Брахот 60а.

¹¹⁹ Дварим 28:59

¹²⁰ Авода Зара 55а; мидраш Ялкут Шимони на главу «Итро», пункт 289.

¹²¹ Санһедрин 17б.

заслуги перед Богом и хороший *мазаль*¹²² – он родился «под счастливой звездой», – то даже если у него не будет врача или если ему пропишут лечение, противопоказанное при его болезни, он не умрет, а, наоборот, выживет и выздоровеет. И бывает, что было решено, что человек умрет, не дай Бог. Даже если этот человек будет беречься изо всех сил, ему это не поможет, как не помогут и никакие врачи. А есть третий вариант, когда из-за грехов человека его оставляют на милость закона природы, естественного хода вещей. Если этот человек будет беречься от того, что вредно, и будет лечиться, то выздоровеет и будет жить. А если нет – умрет. Об этом сказано: «И есть погибающий без суда»^{123, 124}.

Поэтому каждый из людей должен считаться с тем, что, возможно, он попал в эту третью категорию, и при необходимости должен обращаться к врачам. Ведь если он этого не сделает и умрет, а окажется, что он действительно был в этой категории, то вина за смерть будет лежать на нем самом, так как он нарушил заповедь Торы: «И очень берегите души ваши»¹²⁵. Человек, который не бережется и не обращается к врачу, когда это необходимо, хотя у него есть такая возможность, не только нарушает заповедь Торы. Получается еще, что он надеется на чудо, а если Бог для него чудо и совершит, то за это в будущем мире вычтут из заслуг человека¹²⁶.

Следует всеми силами беречься, чтобы не заболеть, а заболев – искать опытных врачей и принимать лекарства. И не надо бояться трат на это, ведь жизнь человека стоит всех денег. В святой книге «Зоһар» сказано: «Тот, кто должен потерпеть какой-либо денежный ущерб, заболевает и тратит на свое лечение ту сумму, которую, согласно решению Небес,

¹²² Мазаль – это особое скопление звезд, которое влияет на человека и его судьбу. В сущности, это одно из проявлений управления Творцом природой, хотя многие ошибочно полагают, что *мазаль* означает слепое везение, беспричинный успех, случайное счастье, схожее с выигрышем в рулетку. Еврейские мудрецы разошлись во мнениях: одни считали, что еврей вообще неподвластен влиянию звезд, а другие – что еврей подвластен звездам, но может своими поступками и выполнением заповедей освободиться от их влияния. – *Прим. ред.*

¹²³ Т.е. поступающий неразумно; на основе комментария Раши на этот стих. – *Прим. ред.*

¹²⁴ Мишлей 13:23.

¹²⁵ Дварим 4:15.

¹²⁶ Шабат 32а.

он должен потерять»¹²⁷. Поэтому хорошо поскорее потратить на лечение необходимую сумму. И еще хорошо дать побольше денег в *цдаку*. Этим человек выполнит заповедь, а также известно, что у *цдаки* есть сила отменить плохой приговор. Прежде чем начать лечение, человек должен непоколебимо верить, что его излечение только в руках Творца, верного и милосердного Целителя, излечивающего больных народа Израиля. И перед лечением следует помолиться (*я, ничтожный, составил молитву для больного и поместил в своей книге «Бейт Тфила»*). Если у человека в доме больной, то он не должен давать себе сна и отдыха, пока не отыщет для него всех необходимых врачей и все необходимые лекарства. Если же больной беден и ему нечем заплатить врачу и за лекарства, то жители города или «общество посещения больных»¹²⁸ должны позаботиться о его лечении. И пусть не жалеют средств, ведь это – великая заповедь. Насколько велика обязанность делать всё для исцеления больного, мы учим из того, что Тора разрешает нарушить шабат и все прочие заповеди, чтобы спасти больного опасной болезнью. Сказано, что лучше нарушить один шабат для того, чтобы потом этот человек (больной) мог соблюдать много шабатов (когда выздоровеет)¹²⁹. И тем более если дело касается денежных затрат! Ведь тот, кто спас одну жизнь, как будто спас весь мир. Но если больной всё же умрет, то раз было сделано всё необходимое для его лечения, то нет в этом ничьей вины, и пусть в сердцах жителей города будет радость, ведь они сделали всё, что от них требовалось. Бог знает, что правильно, а этим людям Он воздаст многократно, и дом их наполнится богатством и счастьем.

Врач

רופא

Прежде чем заняться врачеванием, следует как можно тщательней изучить эту премудрость, чтобы впоследствии не навредить вместо того, чтобы помочь. Врач должен быть крайне внимательным, чтобы не ошибиться, ведь в его руках жизнь человека, и Бог спросит с него. Нельзя заниматься врачеванием, пока не приобретены доскональные знания в этой области. В наше время есть множество лжецелителей, в особенности в городах Ишмаэля, которые зарабатывают на жизнь

¹²⁷ Зоһар, часть 3, лист 299.

¹²⁸ Хеврат бикур холим («общество посещения больных») – в еврейских общинах существовали специальные организации, члены которых на добровольных началах посещали одиноких больных и заботились об их нуждах. – *Прим. ред.*

¹²⁹ Шабат 151б.

врачеванием. Такие люди не открывали учебников по врачеванию, и нет у них никаких познаний. Просто им захотелось лечить, и они провозгласили себя сведущими лекарями. Всё их врачевание – как блуждание слепого в потемках. Горе таким лекарям, и о них сказано: «Лучшего из врачей – в *Гехином*»¹³⁰, – ведь эти люди умножают в мире убийства! Не каждый желающий может назвать себя профессиональным врачом! Такого звания заслуживает лишь врач, который действительно досконально знает свое дело. И даже он, если встретит неизвестную ему болезнь, пусть не стыдится признаться, что не умеет эту болезнь лечить, и пусть посоветует обратиться к другому врачу, ибо нельзя играть с жизнью людей. А там, где нет другого врача, пусть постарается лечить согласно своим знаниям. В тех же местах, где вообще не имеется врача, обычно найдется кто-то, знающий какой-то один вид лечения, а еще кто-то знает другой. В любом случае следует проявлять осторожность, и если нет опытного врача, необходимо проводить лишь то лечение, насчет которого всем ясно, что оно не принесет вреда.

Каждый врач должен сначала помолиться. Пусть пойдет к мудрецу Торы, чтобы обучил его подходящей молитве, и пусть выучит ее наизусть. И ему каждый день надо молить Творца о помощи, чтобы он не ошибся и не навредил – а, наоборот, принес исцеление. Врач должен быть быстрым. Как только его позовут к больному, он должен немедленно спешить к нему, будь то день или середина ночи, будь то богатый больной или бедный. И пусть навещает больного ежедневно, а если необходимо, то и по несколько раз в день. Ведь больной очень ждет этих визитов, и всякий раз, когда врач приходит, больному легче. А врачу это засчитается великой заповедью. И бедного больного надо лечить бесплатно так же, как он лечит богатого за деньги. А Всевышний воздаст ему за это многократно.

Врач и любой другой человек, который приходит к больному, должен улыбаться ему и говорить слова поддержки – что с ним не случится ничего плохого и чтобы тот не страшился. Но следует также сказать ему, что для лечения очень полезно помолиться Творцу и раскаяться в грехах. Хорошо молить Творца о прощении и исцелении, ведь Он истинный Целитель. Если Ему угодны деяния этого человека, то Он пошлет ему здоровье. О том, кто так делает, сказано: «Счастлив думающий»¹³¹

¹³⁰ Кидушин 82б.

¹³¹ Т.е. обдумывающий, как лучше помочь. – *Прим. ред.*

про бедного¹³², в день зла спасет его Бог. Бог будет хранить его и даст ему жизнь»¹³³.

Умывание

רחיצה

Умывание лица каждый день является выполнением заповеди «Готовься навстречу Богу твоему, Израиль»^{134, 135}, а также умывание лица – это проявление уважения к Нему: «Ведь по подобию Бога сделал человека»¹³⁶, – и так сказано в Талмуде¹³⁷. Но сперва следует тщательно вытереть руки, чтобы убрать с них духовную нечистоту (после утреннего омовения). И обязательно надо умыть лицо, омыть руки и ноги теплой водой перед шабатом, причем именно в таком порядке: сначала лицо, затем руки, а потом ноги. А лучше всего, при возможности, вымыть всё тело и окунуться в *микву* для духовного очищения. Во всём этом есть глубокие тайны. Тому, кто это делает, обещано, что он удостоится добавочной души в шабат. А тот, кто гонится за деньгами, теряет эту возможность, ведь он возвращается домой (в канун шабата) перед самым наступлением темноты. Праведный же человек закроет свою лавку вовремя и примет шабат с радостью и согласно всем правилам. А Бог пошлет ему благословение.

Известно, что 9 Ава и в Йом Кипур умывание запрещено столь же строго, как еда и питье, до самого исхода этого дня. И даже встав утром или после посещения уборной, в эти дни можно омыwać только кончики пальцев¹³⁸. Многие не знают этого и умываются как в обычные дни. Пусть милосердный Бог искупит им. Каждый, кто знает этот закон, обязан напомнить о нем и предупредить других, чтобы не нарушали его, а соблюдали эти дни как положено.

Твой рав, наставник

רבו

Велика обязанность почитать своего рава и испытывать трепет перед ним, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «И пусть твой

¹³² Т.е. больного. – *Прим. авт.*

¹³³ Теһилим 41:2-3.

¹³⁴ Как подготовка к молитве. – *Прим. ред.*

¹³⁵ Амос 4:12.

¹³⁶ Берешит 9:6.

¹³⁷ Шабат 50б.

¹³⁸ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 554, пункт 10.

трепет перед равом будет как трепет перед Небесами»¹³⁹. И еще сказано: «Если ученик сидит перед своим равом и губы его не чувствуют горечи от трепета, то пусть они обожгутся»¹⁴⁰. Нельзя принимать и указывать халахическое постановление в присутствии своего рава, ведь сказано: «Тот, кто указывает и принимает халахическое постановление в присутствии своего рава, заслуживает смерти»¹⁴¹. И даже такую очевидную *халаху*, как «яйцо в молочной подливке разрешено в пищу», – ученик не имеет права сказать в присутствии своего рава¹⁴². И кто более велик, чем Надав и Авиһу и чем Йеһошуа бин Нун¹⁴³, которые нарушили это предписание и были наказаны?! И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто оспаривает принятое своим равом решение, как будто оспаривает решение *Шхины*»¹⁴⁴. И есть еще также множество других высказываний мудрецов на эту

¹³⁹ Авот 4:12.

¹⁴⁰ Шабат 30б.

¹⁴¹ Брахот 31б; Эрувин 63а.

¹⁴² Эрувин 62б.

¹⁴³ Надав, Авиһу и Йеһошуа бин Нун. Тот, кто указывает и принимает халахическое постановление в присутствии своего рава, заслуживает смерти от руки Небес (т.е. суд людей на земле не может наказать этого человека) (Эрувин 63а). Раби Элизер говорит: «Умерли дети Аһарона (Надав и Авиһу), воскурив *кторет* во время открытия *Мишкана*, из-за того, что (нарушили запрет –) приняли халахическое постановление в присутствии своего рава (Моше рабейну). Какое? Они толковали стих “и дадут дети Аһарона *һа-коһэна* огонь на жертвенник” (Ваикра 1:7) и сказали: “Несмотря на то что огонь снизойдет с Небес на жертвенник (чудесным путем), мы, *коһэны*, обязаны поджечь снизу”. И хотя приняли верное решение, они были наказаны, так не получили разрешения от учителя – Моше» (Рамбам, «Мишне Тора», *һильхот* Талмуд Тора 5; «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа», глава 242, пункт 4, и комментарий Рама там).

Сказал раби Леви: «Тот, кто указывает и принимает халахическое постановление в присутствии своего рава, умрет, не оставив потомства, как сказано (про реакцию Йеһошуа на пророчество Эльдада и Мейдада): “И ответил Йеһошуа бин Нун, помощник Моше, и сказал: “Господин мой, Моше, заточи их в темницу” (Бемидбар 11:28)». Из-за того что Йеһошуа высказал свое мнение в присутствии Моше – о том, что в наказание Эльдаду и Мейдаду (которые пророчествовали, что Моше умрет в пустыне, а Йеһошуа введет народ в страну Израиля) полагается заключение, – ему засчиталось это как грех, и сказано про Йеһошуа в родословной семьи Эфраима: “Нун (сын Элишама), Йеһошуа (сын Нуна)” (Диврей һа-Ямим I 7:27), и не указываются дети Иошуа Йеһошуа, ибо не было у него сыновей (Эрувин 63а). – *Прим. ред.*

¹⁴⁴ Санһедрин 110а.

тему. Пока ребенок еще мал, он, конечно же, боится своего рава, ведь рав может его наказать. Но необходимо внимательно следить за этим, потому что дети подрастают и становятся «умными в своих глазах». Некоторые из подростков до такой степени перестают оказывать уважение своему раву, что он чувствует по отношению к ним то же, что сказано в стихе: «Сыновей растил и возвышал Я, а они восстали против Меня»¹⁴⁵.

И особенно надо предупреждать о почтительном отношении того, чей отец – мудрец Торы, и он же является его равом. В этом случае обязанность почитать во много раз строже. Когда сын привык к отцу, ему трудно оказать тому подобающее почтение и как отцу, и как раву. *халаха* говорит, что рав имеет право отказаться от проявления к нему почета¹⁴⁶, и каждому хорошему человеку следует так поступить, чтобы никто не был из-за него наказан. Тем более так следует поступать раву по отношению к своему ученику, ведь подобает уважать своего ученика, как самого себя, – и, конечно, именно так должен поступить отец по отношению к своим детям, ведь он, разумеется, не желает, чтобы они были из-за него наказаны. Но всё же, даже если рав или отец отказались от того, чтобы к ним проявляли почет, те, кто его не проявляют, теряют великую заповедь и великое благо. Более того, хотя рав и отец могут отказаться от полагающегося им проявления уважения, но пренебрежительное к ним отношение прощено не будет¹⁴⁷. А тот, кто пытается «облегчить» себе жизнь и не исполняет заповеди уважения – скорее всего, нарушит иногда и запрет вести себя пренебрежительно, этим нанесет другому обиду и будет наказан, не дай Бог. Поэтому лучше позаботиться о своей душе, укрепиться и приложить все силы, чтобы выполнить заповедь почитания отца, матери и своего рава. За это человек удостоится короны Торы. И пусть дети очень остерегаются, чтобы каким-нибудь образом не стать причиной страдания и гнева родителей или своего рава, ведь этим они причиняют страдания Творцу и вызывают Его гнев. А тот, кто доставляет родителям и раву радость, доставляет радость Творцу. А Творец в свою очередь даст человеку жизнь и наделит этого человека Своим светом.

¹⁴⁵ Йешаяху 1:2.

¹⁴⁶ Кидушин 32а.

¹⁴⁷ Бейт-Йосеф, часть «Йоре Деа», глава 334, см. в его примечаниях «Бедек ха-байт» на «Бейт-Йосеф».

ДОВОЛЬСТВО

צוֹן

Тот, кто доволен жизнью, не станет обижаться и гневаться ни на что, не станет ни из-за чего расстраиваться. Нет лучшего качества, чем это, ведь оно приносит радость телу и спокойствие душе, это воистину подарок от Бога. Но и тот, кто по природе своей недоволен, может измениться. Ему следует укрепиться при помощи правильных мыслей и искоренить в себе гнев и расстройство. Надо размышлять о том, что не следует гнаться за бренными вещами этого мира, и разум каждого способен это понять. Когда человек решит, что хочет следовать истине и отдалиться от нехороших и запрещенных Торой качеств, то, немного открыв глаза, обнаружит, насколько гнусны нехорошие качества характера, насколько они никчемны. Истина непоколебима, а ложь удержаться не может. Но вот беда: человеку свойственно искать себе оправдания и пытаться обосновать ложь до тех пор, пока она не начинает казаться ему истинной. Каждому кажется, что он прав, и человек будет держаться за свои привычки, как приклеенный. А ведь так человек опускается всё ниже. Тело его страдает, и душа его горюет, ведь он наследует *Гехином*, не дай Бог! (И смотри то, что я писал в пункте «Качества характера – מידות» и в пункте «Углубленное изучение – עיון».)

Надо стараться выполнять волю любого человека и не доставлять никому неприятностей ради собственной выгоды. Иначе человек действует вопреки воле Творца, ведь приводится в Талмуде: «Сказал раби Йосэ: “Я никогда не перечил своим товарищам. Я знаю, что я не *кохэн*, но если бы мои товарищи сказали мне подняться на возвышение¹⁴⁸, то я бы поднялся!”»¹⁴⁹ Сделай отсюда вывод, насколько уступчивым надо быть, отказываясь от своего мнения в пользу мнения другого. И еще сказано в Талмуде: «Ашмедай, царь *шедим*, шел вместе с Бенаяһу бен Йеһоядой¹⁵⁰. (Ашмедай) увидел слепого, потерявшего дорогу, протянул ему руку и вывел его на дорогу. Сказал: “Этот человек – полный праведник, и про него возглашают на Небесах, что каждый, кто сделает ему что-то хорошее, удостоится будущего мира”. После, увидел пьяного, потерявшего дорогу, протянул ему руку и вывел его на дорогу. Сказал: “Этот

¹⁴⁸ Т.е. на возвышение в синагоге. Имеется в виду благословение *коһаним* – они поднимаются на возвышение в синагоге и благословляют общину. – Прим. ред.

¹⁴⁹ Шабат 118б.

¹⁵⁰ Бенаяһу бен Йеһояда был одним из воинов царя Давида, а затем стал военачальником у его сына, царя Шломо. – Прим. ред.

человек – законченный злодей, и про него возглашают на Небесах, что каждый, кто делает ему что-то хорошее, чтобы этот злодей получил свое вознаграждение в этом мире, удостоится будущего мира»¹⁵¹. Из этого тоже надо извлечь урок, насколько хорошо выполнять волю других, если только это не противоречит воле Творца, ведь тогда не надо считаться с желанием всего мира и со своим собственным желанием ради выполнения Его воли! И здесь необходимо тщательно взвешивать в уме все стороны вопроса, чтобы поступить правильно, ведь очень важно относиться к людям с уважением. Иногда надо вести себя так, как принято, чтобы не дать повода о себе судачить, даже если для этого придется отказаться от благочестивого поведения на людях. И невозможно тут установить какие-то рамки. Каждый должен использовать здравый смысл, чтобы найти правильный выход.

Надо уважать желание другого, а потому нехорошо уговаривать человека принять какие-либо почести, если это ему не по нраву, – например, настаивать, чтобы тот пришел в гости, или посадить среди уважаемых людей. Ведь это лишь расстраивает человека, и ему это неприятно. Это не почитание, а позор. Можно поучиться из истории про раби Ишмаэля. Его мать хотела омыть ему ноги и выпить эту воду¹⁵², а раби не соглашался, пока другие мудрецы не сказали ему, что он должен выполнить ее волю и этим проявить почтение к ней¹⁵³. Надо знать, что человек собой представляет. Если понятно, чего он на самом деле хочет, но желает, чтобы его поугovarивали, то так и следует сделать. Это будет считаться выполнением заповеди, и тот, кто так поступил, получит награду и исполнение собственных желаний от Творца.

Предводитель, пастух

הַרְבֵּה

Сказано: «Как пастух пасет стадо Свое, рукой Своей собирает ягнят и несет их в руке Своей и ведет тихонько (кормящих) самок»¹⁵⁴. Известно, что каждый предводитель народа Израиля называется пастухом, как сказано: «И не будет община Божья как скот без пастуха»¹⁵⁵. Отсюда следует учить, как должен вести себя глава общины. Как пастух собирает

¹⁵¹ Гитин 68б.

¹⁵² Из почтения к нему как к великому праведнику и мудрецу Торы. – *Прим. ред.*

¹⁵³ Иерусалимский Талмуд, Кидушин 1:7.

¹⁵⁴ Йешаяху 40:11.

¹⁵⁵ Бемидбар 27:17.

ягнят, чтобы не разбредлись в разные стороны и не пропали, так и руководитель должен трудиться над тем, чтобы в общине царило единство и не возникало раздоров. Ведь сказано в Мидраше, что даже если евреи поклоняются идолам, но между ними царит согласие, то мера Суда не властна над ними, как сказано: «Дружны (между собой) Эфраим¹⁵⁶ в своем служение идолам. Эфраим – оставь его!»^{157, 158} Но если нет между евреями единства – будут наказаны. И как пастух несет на руках малых и больных, которые не могут идти сами, так и руководитель общины должен терпеть малых по значимости и уму. Надо заботиться о них, как нянька о малыше. И как пастух, у которого есть кормящие животные, будет вести свое стадо не спеша, так и глава общины не должен слишком давить на людей – даже ради того, чтобы заставить их делать добро. Надо каждому давать задания по его силам и сообразно тому, что это за человек. Следует считаться со временем и местом – и в соответствии со своим пониманием вести общину так, чтобы не пришли к желанию сбросить с себя его власть.

Однажды наш учитель Моше погнался за козленком, который отбил-ся от стада, а когда тот остановился у воды попить, сказал: «Ты жаждал, а я и не догадался! А теперь ты, должно быть, устал!» – и взвалил его на плечи¹⁵⁹. Так должен поступать и каждый руководитель общины. Если кто-либо выступает против него и утомляет его, надо найти этому человеку оправдание и сжалиться над ним. Пусть мудрый услышит и примет к сведению – и ведет свою общину, как пастух стадо, ради Творца.

¹⁵⁶ Так пророк называет евреев. – *Прим. ред.*

¹⁵⁷ хошеа 4:17.

¹⁵⁸ Этот мидраш приводится в комментарии нашего учителя рава Йосефа Каро на этот стих. – *Прим. ред.*

¹⁵⁹ Мидраш Шемот Раба 2:2.

Мир

שלום

Сказано: «Ищи мир и преследуй его»¹. И еще мы учим: «Будь из учеников Ахарона – любящим мир и преследующим мир»². Во многих местах Талмуда, в Мидраше – в главе «О (важности) мира»³, а также в книгах по еврейской нравственности – *мусару* – наши мудрецы, благословенна память о них, говорят о том, как важен мир и сколь ненавистны раздоры. И всё это сказано о том человеке, которого преследует раздор, хотя человек убегает от него, и от которого бежит мир, хотя человек преследует его. Это и есть человек, который «любит мир и преследует его». Деяния такого человека будут прославлены.

Если скажешь склочнику: «Ты ведь знаешь, как прекрасен мир и как ужасен раздор!» – он ответит: «Я понимаю, но ведь невозможно жить в мире с людьми, которые постоянно меня раздражают! Да и трудно не завидовать другим». На это возрази ему так: «Да, если бы это было легко, Всевышний не назначил бы за это такую большую награду и не придавал бы миру между людьми такого большого значения! Но чем больше приложено усилий, тем больше награда». Если человеку скажут: «Живи в мире с таким-то – и проживешь тысячу лет, а если повздоришь с ним, тут же умрешь», – то уж точно ему покажется несложно заработать себе долголетие поддержанием мира. И уж тем более следует укрепиться, чтобы не потерять будущий мир, а, наоборот, удостоиться жизни там, ведь один час удовольствия в будущем мире

¹ Теһилим 34:15.

² Авот 1:12.

³ Дерех Эрец Зута, глава 11.

прекрасней всех удовольствий жизни этого мира⁴. И конечно же, надо приложить усилия, чтобы радовать Творца и не гневить Его. Подобным образом следует рассуждать о любой вещи, которую тяжело выполнить. Тогда каждая гора покажется маленьким холмиком, а препятствия исчезнут.

И уж если так важен мир между обычными людьми, то намного более важен мир между мужем и женой. Мир в еврейском доме бесценен. Я уже писал об этом ранее, в пункте «Распря – *תריסר*».

Но недостаточно утвердить мир в своей семье и со своими знакомыми. Если человек видит, что между некими людьми или между мужем и женой произошла ссора, то ему надо приложить все возможные усилия, чтобы восстановить между ними мир. Таким своим поступком человек доставит великую радость Творцу. Доказательство этому: восстановление мира между людьми перечислено среди вещей, плоды⁵ которых человек вкушает в этом мире, а основную награду получает в будущем мире. Даже Всевышний несколько изменил факты ради поддержания мира⁶, а также разрешил стереть Свое Имя, написанное⁷ в святости и трепете^{8, 9}, ради восстановления мира между мужем и женой. Это качество поведения Аарона – первосвященника, умножавшего мир повсюду, где только мог. Мудрецы повелели нам вести себя как он: «Будь из учеников Аарона»¹⁰. Уважаемому человеку следует принизить свое достоинство и идти к тому, кто младше по статусу или возрасту, чтобы восстановить мир. Ведь собственное достоинство не должно быть важнее достоинства Творца. Повеление восстанавливать мир между людьми относится в основном к важным, влиятельным людям, ведь они приятными речами способны растопить каменные сердца. Их слушаются, поскольку стыдятся их или уважают. Поэтому сказано, что мудрецы Торы умножают мир на земле¹¹.

⁴ Здесь автор книги, рав Папо, перефразировал сказанное в Авот 4:17. – *Прим. ред.*

⁵ Т.е. аванс. – *Прим. ред.*

⁶ Йевамот 65б.

⁷ Написанное *софером* – человеком, по особым правилам пишущим свитки Торы и тексты, которые кладут в *тфилин* и *мезузу*. – *Прим. ред.*

⁸ Во время процедуры *сота*. Недарим 66б; Шабат 116а. – *Прим. ред.*

⁹ Иерусалимский Талмуд, Сота 1:5.

¹⁰ Авот 1:12.

¹¹ Брахот 64а.

А еще наши мудрецы предупреждали нас: «Здоровайся с любым человеком первым»¹². О рабана Йоханане бен Закае сказано, что он первым здоровался даже с простыми идолопоклонниками¹³. И еще: «О том, кто не отвечает на приветствие, сказано: “Украденное у бедняка (*ани*) в домах ваших”¹⁴»^{15, 16}. На самом деле в святой книге «Зоһар» сказано, что нехорошо приветствовать нечестивца словом «шалом»¹⁷, которое употребляется также как одно из Имен Всевышнего; ведь этим человек наносит вред самому себе – он связывает Имя Бога с чем-то очень грязным¹⁸; но можно произнести какое-то другое приветствие – например, «хорошего дня». И за тем, чтобы первыми здороваться с людьми, особенно с несчастными бедняками, более всего должны следить богачи и мудрецы Торы – чтобы их не заподозрили в гордыне и презрительном отношении к прочим людям. Часто случается, что бедняк здоровается с богачом тихо и стеснительно, так, что его еле слышно. Богач же занят своими мыслями или делами и не отвечает или отвечает тихо. И о нем начинают плохо думать. Поэтому правильным будет приветливо, ясным языком и первым здороваться с людьми и интересоваться их делами, особенно если это бедняки. Надо спросить: «Как здоровье?» или «Чем занимаешься?». Ведь обрадовать обездоленного – великая заповедь, и она украшает того, кто ее совершает.

Большое наказание ждет того, кто не следит за тем, чтобы быть приветливым с людьми, в особенности с бедняками. Ведь это не требует никаких затрат, надо всего лишь пошевелить губами. Поэтому нежелание здороваться – не что иное, как гордыня и бессердечие. Но надо иметь ввиду, что не принято, чтобы младшие первыми здоровались со старшими в соответствии с их общественным положением, как сказано: «Увидели меня юноши и спрятались»¹⁹. И также не принято, чтобы старшие первыми здоровались с совсем простыми людьми, ибо важный человек должен всё же держаться с некоторым достоинством,

¹² Авот 4:15.

¹³ Брахот 17а.

¹⁴ Йешаяһу 3:14.

¹⁵ Брахот 6б.

¹⁶ Здесь использовано слово *ания* – «ответ», т.е. «возвращенное приветствие», что похоже на слово *ани* – «бедняк». – Прим. ред.

¹⁷ Ведь это как пожелание мира, благоденствия. – Прим. ред.

¹⁸ Зоһар, часть 1, лист 205.

¹⁹ Иов 29:8.

отстраненно, чтобы люди его слегка побаивались. Также нехорошо вести себя не в соответствии с нормами, принятыми в данном месте, ведь подобное поведение позорит человека в глазах прочих людей. Но с любым другим человеком следует здороваться первым. И Бог благословит его миром (шалом).

И когда человек приветствует другого, он должен и в сердце своем искренне желать ему мира, чтобы не оказаться из тех, о ком сказано: «Устами говорит о мире, а в сердце готовит засаду»²⁰. Тот, кто думает одно, а говорит другое, вводит людей в заблуждение, и в таком поведении есть запрет *лигнов даат*²¹. Тора рассказывает нам о сыновьях Яакова. Даже из критики их поведения мы можем осознать их величие. Поскольку братья ненавидели Йосефа, они говорили с ним соответственно²². Поэтому если тебе кажется, что можно ненавидеть того, кто перед тобой (я пишу об этом в пункте «Ненависть, вражда – תנא»»), то не следует его приветствовать и интересоваться его благополучием. Но можно сделать это, если боишься того человека. А если хочешь восстановить мир между людьми, следует сперва взвесить, что для них лучше – быть вместе или порознь.

Ненависть, вражда

תנא

Ненависть ненавистна. Мудрецы сказали о ней: «Ненависть к людям лишает человека жизни»^{23,24}. Она влечет за собой много нарушений – таких как ссоры, злословие, а также злорадство. Одержимый ненавистью будет применять силу, мстить, таить зло и творить много прочего зла. Никакое нарушение не совершается человеком чаще, ведь ненавидящий постоянно нарушает запрет Торы «Не питай ненависти к брату своему в сердце своем»²⁵, а также повелительную заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»²⁶. Из-за беспричинной ненависти был разрушен Храм. На самом деле любая ненависть беспричинна,

²⁰ Ирмеяху 9:7.

²¹ Буквально – «украсть понимание». – Прим. ред.

²² Берешит 37:4, см. комментарий Раши о том, что они не говорили того, чего не было в их сердце. – Прим. ред.

²³ Т.е. лишает жизни и в этом мире, и в будущем. – Прим. ред.

²⁴ Авот 2:11.

²⁵ Ваикра 19:17.

²⁶ Ваикра 19:18.

ведь все доводы человека в пользу того, что надо ему кого-то ненавидеть, обманны и несостоятельны, как я уже разъяснял в пункте «Любовь к ближним – אהבת רעים», смотри там. Ненависть – большое зло еще и потому, что человек может скрывать ее за улыбками и внешней приветливостью. Ведь если ненависть открыта, в конце концов кто-то сможет враждующим сторонам заключить мир. Но когда ненависть засела глубоко в сердце, то она будет обитать там вечно. Человек даже не сможет в этой ситуации остерегаться того, кто его ненавидит, ведь тот вводит его в заблуждение сладкими, елейными речами, тогда как сам готовит ему западню. Поэтому Тора и повелела: «Не питай ненависти к брату своему в **сердце** своем»²⁷. А значит, если случилось так, что другой человек причинил тебе зло, или если он такой нечестивец, что разрешается его ненавидеть, как мудрецы разъясняли стих «Если увидишь осла ненавистника своего»²⁸, – то надо хотя бы выбрать меньшее зло и **показать** этому человеку свое отрицательное отношение²⁹. Но проблема в том, что в большинстве случаев ненависть – это порождение зависти. Человеку кажется, что другой отнял у него пропитание, и он стыдится показать, что причина его ненависти в зависти, ведь он не хочет показаться другим людям недостаточно верящим в то, что всё от Бога. Плохие чувства по отношению к тому человеку станут причиной ссор с ним, и причин его ненавидеть лишь добавится. На самом же деле все эти причины – пустое.

Ненависть – это великое зло, из-за которого Храм наш разрушен, и нам никак не удастся очиститься от этого греха. Наши мудрецы разъясняли: «Сказал Всевышний: “Беспричинной ненавистью вы заставили Меня разрушить Мой Дом (Храм) и сжечь Мое Жилище. Стремитесь к миру, и будете избавлены, как сказано: “Просите мира Йерушалаиму”³⁰». И сказано: «Проданы вы были задаром, и не за серебро избавлены будете»³¹. «Задаром» – то есть из-за беспричинной ненависти; «и не за серебро», то есть не за заповеди; «избавлены будете» – когда исправите именно этот грех³². Заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»³³ – это великое правило

²⁷ Ваикра 19:17.

²⁸ Шемот 23:5; Псахим 113б.

²⁹ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Деот 6:6.

³⁰ Теһилим 122:6.

³¹ Йешаяһу 52:3.

³² В конце трактата Дерех Эрец Зута.

³³ Ваикра 19:18.

в Торе, и потому человек должен постоянно укрепляться правильными мыслями и искоренять ненависть из своего сердца. А вместо ненависти ему следует наполнять сердце любовью, особенно к собственной жене. Даже если его жена – плохая женщина с множеством недостатков, но раз уж именно она ему досталась, то пусть укрепитесь и любит ее, как самого себя. Ненавистью к жене муж наносит вред и самому себе, ведь он станет засматриваться на другую и дети его будут рождаться духовно ущербными, *бней снуа* – «дети ненавистной». Горе тому, кто портит собственное потомство! Человеку следует бояться любого нарушения, в особенности когда речь о любви и ненависти, и особенно важна любовь между мужем и женой. Пусть хорошо помнит, что любой его поступок пробуждает духовное влияние на Небесах – строит миры или разрушает их. Ненависть и раздор пробуждают обвинения и разлад на Небесах. А любовь, братство и мир пробуждают любовь Небес, вершат там мир и способствуют соединению Творца и Его *Шхины*. И в этом причина того, что избавление евреев зависит от мира между ними. Поэтому каждый должен прилагать все усилия для искоренения ненависти из своего сердца. А если не получается, следует обратиться за советом к мудрецу Торы. Народ Бога, давайте укрепимся ради Него и будем едины в любви и согласии, в мире и дружбе! Тогда есть надежда на то, что Бог вернет нас из изгнания. Да сбудется это поскорее, в наши дни, амен!

Надо понять, что повеления Торы «Не питай ненависти к брату своему в сердце своем»³⁴ и «И люби ближнего своего, как самого себя»³⁵ не относятся лишь к тому, кто сделал тебе добро, или к кому у тебя нет претензий. Ведь естественно, что никто не станет ненавидеть такого человека, и его несложно любить. Здесь нет нужды в повелении Творца. Тора же говорит об отношении к тому, кто желает тебе зла и является твоим врагом. Его Тора запрещает ненавидеть и велит любить, как самого себя. Понятно, что чрезвычайно сложно воздавать добром за зло. Существует даже поговорка: «Тот, кто ел горькое, не может выплюнуть сладкое». Однако раз Творец повелел нам это, значит, это в наших силах, ведь Тора была дана не ангелам, а Всевышний не ищет, как бы подловить человека. Но необходимо постоянно прилагать гигантские усилия. Надо размышлять о том, что всё, что случается, происходит по воле Творца и во благо человеку. И без Его разрешения никто не может причинить ни малейшего зла или сделать даже малое добро другому. Ведь

³⁴ Ваикра 19:17.

³⁵ Ваикра 19:18.

у Него много посланников для выполнения Его воли, и всё делается для блага человека в этом мире и в будущем. Об этом и подобном следует размышлять постоянно и верить в это непоколебимо. Такие постоянные размышления помогут изгнать ненависть и пробудить любовь. А чем больше приложено усилий, тем больше награда. И еще мудрецы установили такое правило: «Суди каждого человека в сторону оправдания»³⁶, поскольку «путь человека прямой в его глазах»³⁷. Нам надо уповать на Творца, и Он поможет нам и удостоит делать добро и радовать Его и людей. Амен, да будет так!

Шабат

שבת

Известно, насколько важно тщательное соблюдение всех законов шабата, ведь мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Если человек соблюдает все законы шабата, то даже если он служит идолам, как служили в поколение Эноша, будет ему прощение»³⁸. И еще сказано, что если все евреи проведут два шабата, тщательно соблюдая все законы этого дня, то немедленно будут избавлены³⁹. Говорится также, что соблюдение шабата равносильно соблюдению всей Торы⁴⁰. Мидраш Ваикра Раба также говорит, что евреи будут избавлены именно в заслугу соблюдения шабата⁴¹. Мне хочется привести здесь святые слова нашего учителя рава Хиды. Вот они вкратце: «Согласно нашим мудрецам, благословенна память о них, на нас лежит великая обязанность соблюдать шабат, чтобы поскорее, в наши дни, удостоиться избавления. И не будет душе нашей покоя и исцеления без соблюдения шабата. И даже если мы полностью раскаемся во всех своих прегрешениях, избавление наше всё равно будет зависеть от соблюдения шабата»⁴². На самом деле из-за недостаточно тщательного соблюдения шабата нас постигло множество невзгод, и поэтому мы всё еще не избавлены!

Слава Богу, решающее большинство народа Израиля свято, соблюдает шабат и наслаждается им. Но есть две вещи, требующие немедленного

³⁶ Авот 1:6.

³⁷ Мишлей 21:2.

³⁸ Шабат 118б.

³⁹ Шабат 118б.

⁴⁰ Мидраш Шемот Раба 25:12.

⁴¹ Мидраш Ваикра Раба 3:1.

⁴² Рав Хида, книга «Кикар ле-Эден», лист 140.

исправления. Вещь первая: некоторые люди не воздерживаются в шабат от будничных разговоров. Бог же сказал: «Если удержишься в шабат... говорить о вещах (будничных). Тогда будешь наслаждаться близостью к Богу»⁴³. То есть только если будешь сдерживать свою речь, сможешь получать наслаждение от близости к Творцу, и тогда Он вскоре взрастит потомка Давида (Машиаха). Многие не понимают, что будничные разговоры в шабат являются его осквернением потому, что сказано: «Шесть дней работай... а седьмой день (посвяти) Богу твоему»⁴⁴, «Ведь шесть дней создавал Бог... и отдыхал в седьмой день»⁴⁵, а далее: «А в седьмой день пребывай в покое»⁴⁶. Бог повелевает нам пребывать в покое, как это делал Он сам. А Он отдыхал от речей, ведь «по слову Бога были созданы Небеса»⁴⁷. Планирование в шабат на будни действий, которые в сам шабат запрещены, – однозначно является нарушением запрета. И не поможет здесь оговорка «не в шабат будь сказано», как принято у некоторых невежд. Ведь это ложь! Как может человек говорить «не в шабат будь сказано», если он таки произносит это в шабат?! Есть и еще разные обычаи у глупцов и невежд, не познавших света Торы, – например, говорить о деньгах, называя их серебром и золотом. Некоторые законоучители разрешают говорить в шабат о прошлых делах. Но намного больше законоучителей не соглашались с ними⁴⁸. Тосафот писали, что даже о самом необходимом говорить в шабат следует как можно более кратко⁴⁹. С трудом разрешили говорить в шабат приветствия! Святая книга «Зоһар» много и строго говорит о беседах в шабат⁵⁰.

Вторая вещь, требующая исправления, тоже касается речи: нельзя просить нееврея выполнить для еврея в шабат запрещенную тому (еврею) работу. Боле того, даже если нееврей выполнил для еврея подобную работу без того, чтобы еврей его попросил, еврею нельзя извлекать из нее пользу. Многие нарушают этот запрет и идут в шабат пить кофе в лавку к нееврею. Им кажется, что это дозволено. И вот, нарушая два вышеприведенных запрета, люди на самом деле нарушают

⁴³ Йешаяһу 58:14.

⁴⁴ Шемот 20:9.

⁴⁵ Шемот 20:10.

⁴⁶ Шемот 23:12.

⁴⁷ Теһилим 33:6.

⁴⁸ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 307, пункт 7.

⁴⁹ Шабат 113а, начиная от слов «ше ло».

⁵⁰ Зоһар, часть 2, лист 47.

три – поскольку в то время, когда они заняты запрещенными речами, они не говорят слова Торы и проводят день в праздности и прогулках. А ведь шабат был дан для изучения Торы! Сказано: «Когда выберу время, буду судить справедливо»⁵¹. Мудрецы разъясняли: кто теряет время в шабат и в праздники и не занимается Торой – тот будет наказан также за то, что не занимался Торой и в будние дни, и не сможет оправдаться тем, что был занят заработками на жизнь. Ведь шабат и праздник, когда человек не работает, будут свидетельствовать о том, что отнюдь не занятость была причиной того, что он не выделял время для Торы⁵². В шабат надо заниматься как устной, так и письменной Торой, ведь они намекают на Всевышнего и *Шхину*, а шабат является днем Их единения. И еще: в заслугу Торы приблизится наше избавление, так как это (окончательное) избавление – в заслугу нашего учителя Моше, да покоится с миром, через которого мы получили Тору. Я привел уже три распространенных нарушения, совершаемых в шабат. Но есть и четвертое: люди не изучают законы шабата, не открывают книг и не ходят на уроки – а из-за этого часто нарушают многие законы шабата по неведению. Это относится и к запретам, установленным мудрецами, и к законам Торы. Особенно много нарушений совершается на торжествах, и руководители общин должны следить и пресекать подобные нарушения. Есть еще много других законов, связанных с шабатом. И если человек не будет их изучать, то до самой старости так и не узнает, что нарушал их. В книге «Сефер Хасидим» сказано, что так же, как по постановлению мудрецов человек обязан изучать законы праздника Песах⁵³, так он обязан изучать и законы шабата – и повторять их хотя бы раз в течение года⁵⁴. Те, кто дают уроки Торы, обязаны посвятить уроки и изучению законов шабата. А те, кто будут слушать и выполнять, удостоятся благословения Творца.

Мудрецы писали, что в шабат следует особенно остерегаться не только непосредственного нарушения шабата, но и вообще любого греха. Ведь если человек, совершающий прегрешение в будний день, наносит ущерб миру *асия* – **פְּשָׁע**, то тот, кто совершает то же прегрешение в шабат, наносит вдобавок ущерб и еще одному, более высокому духовному

⁵¹ Теһилим 75:3.

⁵² Слова рава Яакова Бен Наима (мудрец, живший в XVIII веке – сперва в Марокко, а затем в стране Израиля), приведенные в объяснениях рава Хиды на Теһилим «Йосеф Теһилот». – *Прим. ред.*

⁵³ Мегила 32а.

⁵⁴ Сефер Хасидим, пункт 154.

миру – *ацилут* – *עצילות*, ведь в шабат все миры сильнее связаны с друг другом. Также надо отметить, что в шабат люди чаще, нежели в будние дни, грешат запрещенными Торой разговорами. Ведь у них больше свободного времени, они собираются вместе и болтают, нарушая заповеди Торы. Тот, кто бережет свою душу, должен держаться от таких сборищ подальше. Лучше вообще не выходить в шабат из дома – или выходить лишь для того, чтобы заниматься Торой с богобоязненными людьми. Соблюдение шабата и слежение за тем, чтобы все мысли, разговоры и действия были святыми, способствуют приобретению святости и в будние дни. Человек обнаружит, что благодаря проведенному в святости шабату – ему и в будний день легче вести себя в святости. Он получит особую духовную помощь в этом. Таким образом, будут святы и шабаты, и будни человека. Поэтому следует приложить все усилия ради того, чтобы посвятить весь шабат Творцу – с трепетом, любовью и радостью; необходимо как можно больше заниматься Торой и отдаляться от любого нарушения. Надо обратить внимание на то, что человек, нарушающий шабат словом или действием, не только совершает большой грех, но еще и препятствует избавлению народа Израиля и строительству нового Храма. Такой человек будет отвечать перед Богом. Многие евреи просто не знают, насколько строг запрет на нарушение шабата. Поэтому тот, кто узнал об этом, должен делиться с другими и помогать им, воодушевлять их на соблюдение шабата в святости. Тогда мы сможем соблюдать Божьи шабаты как должно, проводя их в Торе и заповедях, – и удостоимся поскорее, в наши дни, прихода Машиаха. Амен, пусть будет так!

Сон

שנה

Мы учим: «Утренний сон⁵⁵... лишает человека этого и будущего мира»⁵⁶. Но люди не вспоминают об этом, особенно летом. Ночь начинается, но они всё еще сидят в своей лавке, занимаются счетами или тратят время на смех и болтовню. Из-за всего этого ложатся они поздно и, соответственно, утром поздно встают – пропуская время, когда следует читать *Шма Исраэль* и утреннюю молитву. А раз встали они поздно, то теперь им приходится спешить в свою лавку, и они по-быстрому, глотая слова, бормочут молитвы и исчезают. Это поведение глупцов! А еще они заботятся, чтобы прийти в синагогу, только в шабат – ну или забегают

⁵⁵ Т.е. слишком продолжительный утренний сон. – *Прим. ред.*

⁵⁶ Авот 3:10.

еще на часть молитвы в понедельник и четверг⁵⁷. И так писал рав Хида, благословенна память о нем: «Меня охватывает ужас, когда я вижу, что люди позволяют себе молиться в одиночку – и даже когда время читать *Шма Исраэль* уже прошло! А ведь мудрецы сказали, что такому человеку полагается *нидуй*!»⁵⁸ А в Мидраше сказано, что *нидуй* полагается человеку, который пропустил *Кадииш* и *Кдуша*⁵⁹. Наши мудрецы, благословенна память о них, в первой главе трактата Брахот и в святой книге «Зоһар» пространно писали о преимуществах молитвы в *миньяне*⁶⁰. И если пропустить молитву с общиной один раз – это плохо, то гораздо хуже делать это постоянно. Пусть Всевышний поможет нам исправиться и избавиться от дурного начала!»⁶¹ Я уже писал, что в наше время почти единственная наша возможность служить Творцу – это три ежедневные молитвы. Но если и этого нет, то чего вообще сто́ит наша жизнь?! Бог праведен, а мы грешны, и потому прошло уже много сотен лет, а мы всё еще не избавлены. И это может обернуться против нас в этом мире или в будущем, а то и в обоих мирах. Еврей, который верит в Творца, в Тору и в слова мудрецов, благословенна память о них, позаботится о своей душе и почитит Творца, а не станет себя губить. Пусть пробудится, пока молод, пусть услышит и раскается, пусть оставит то, что делал неправильно, – и ступит на путь праведности. Тогда он будет спасен (я пишу об том больше в пункте «Слух – **שמיעה**»).

Сказано: «И наслал⁶² Бог сон на человека (Адама)»⁶³. Вот что приводит-ся на этот стих в Мидраше: «Раби Йеһошуа говорил от имени раби Леви: “Начало падения человека – сон. Ведь когда он спит, то не занимается ни изучением Торы, ни заработком”»⁶⁴. А наибольший вред сон наносит изучающему Тору, ведь самое возвышенное изучение Торы происходит ночью. Также ночь благоприятное время для скорби о разрушении Храма и для молитвы *Тикун Хацот*, а также для покаяния. И ночью человек может достичь бóльшего совершенства, нежели днем. Мудрецы, а также

⁵⁷ В понедельник и четверг читают свиток Торы. – *Прим. ред.*

⁵⁸ Зоһар, часть 3, лист 186.

⁵⁹ Мидраш Конэн, часть 2, лист 26.

⁶⁰ Брахот 8а; «Зоһар», часть 1, лист 105, и часть 2, лист 156, лист 245.

⁶¹ Рав Хида, книга «Кикар ле-Эден», лист 145.

⁶² Использовано слово *ваяпель* – буквально «уронил», т.е. сделал так, что сон «упал». – *Прим. ред.*

⁶³ Берешит 2:21.

⁶⁴ Мидраш Берешит Раба 17:5.

святая книга «Зоһар» много пишут о преимуществах того, кто встает в полночь⁶⁵. Лучше, чтобы человек поспал несколько часов днем, чтобы затем встать в полночь; и хотя сказано, что нельзя засыпать днем более чем на полчаса^{66, 67}, но это не сказано о человеке, который встал на заре заниматься Торой, или о том, кто хочет бодрствовать ночью. В таком случае человек обязан поспать днем, и это будет засчитано ему как выполнение заповеди. Уже сказал мудрец: «Из правил осторожности – не будь слишком осторожным»⁶⁸. Хорошо не спать днем, когда нет для этого уважительной причины, и хорошо спать днем, чтобы бодрствовать ночью. В таком случае не надо стараться выполнить одновременно оба предостережения⁶⁹, ведь иначе человек может заснуть во время чтения *Шма Исраэль* или молитвы – заснуть с надетыми *тфилин*, и он потеряет больше, чем приобретет. Конечно, сказано, что хорошо бодрствовать и изучать Тору всю ночь в некоторые даты – например, в ночь Шавуота

⁶⁵ Зоһар, часть 3, лист 13.

⁶⁶ Сукка 26а.

⁶⁷ Этот промежуток времени на языке мудрецов зовётся *шнат сус* – «сон лошади» (см. «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 4, пункт 16; «Мишна Брура» на это место, подпункты 27, 35, 36, и «Беур халаха» там). Так называется он потому, что лошадь спит урывками, маленькими промежутками времени. Существуют разные мнения мудрецов насчет того, сколько продолжается сон лошади. Есть мнение, что это чуть больше 3 минут, есть мнение, что немногим более получаса, а есть мнение, что около 3 часов. В Талмуде обсуждается, что дневной сон должен быть ограничен во времени. Мудрец Рав сказал, что не следует человеку спать днем более, чем длится сон лошади. По мнению Талмуда, продолжительность этого сна – 60 вдохов. У раби Йехуды ха-Наси была традиция, что царь Давид спал днем не более 60 вдохов, а ночью спал не более 60 вдохов непрерывно, подобно сну лошади (Сукка 26б). Раши комментирует, что тот, кто учит Тору, не должен спать днем дольше этого промежутка времени, иначе это считается *битуль Тора* – отвлечением от изучения Торы, ведь основное учение происходит днем (Раши на Сукка 26б). «Шульхан Арух» говорит, что царь Давид не спал днем вообще, а сном лошади спал ночью, т.е. брал на себя больше, чем советовали мудрецы («Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 4, пункт 16). О *шнат сус* также говорится, что человек, спящий непрерывно более 60 вдохов, пробует вкус смерти – вне зависимости от того, дневной это сон или ночной («Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 231, пункт 1; Брахот 3б; «Зоһар» на Берешит 27). Следует отметить, что ограничение на сон, введенное мудрецами, – это не запрет, а более чем благочестивое поведение. – Прим. ред.

⁶⁸ Рав Бахье ибн Пкуда (жил в Испании в XI–XII веках) в предисловии к своей книге «Ховот ха-Левавот». – Прим. ред.

⁶⁹ Т.е. не спать днем и бодрствовать ночью. – Прим. ред.

и *ношана Раба* (и еще сказали мудрецы, что хорошо соединить изучение Торы днем с изучением ее ночью^{70, 71}), – но если при этом ближе к рассвету человека одолевает дрема и он опасается, что не сможет нормально молиться, то пусть приляжет, чтобы слегка отдохнуть – а потом молиться полностью сосредоточенно. И такой сон засчитается человеку как выполнение заповеди. Ведь уже сказано: «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является великой заслугой»⁷², – и в данном случае это особенно верно. А еще здесь подходит стих: «Благо человеку... ведущему дела свои справедливо»⁷³.

Но не следует излишне увлекаться сном: когда человек почувствует, что начинает засыпать, пусть заставит себя встать, постоит на холодном полу, умоет лицо. Таким способом пусть постепенно приучает себя спать меньше, ведь привычка становится второй натурой. Пусть велит домоладцам будить его, пока еще ночь, или хотя бы на рассвете, ко времени утренней молитвы. И понятно, что если человек проснулся сам, то пусть не ленится и не ворочается с боку на бок, чтобы снова заснуть или пока подойдет время молитвы в синагоге. Ведь в святой книге «Зоһар» разъясняется, что Всевышний возвращает еврею душу в середине ночи, чтобы он еще ночью мог проснуться и начать свое служение Ему⁷⁴. И даже петух кричит затемно, чтобы разбудить человека, и потом, на Суде после смерти, не будет ему оправдания, что не мог он вставать ночью служить своему Творцу. С Небес такого человека осыпают проклятиями за то, что не зывал к Творцу ночью, и называется он «отверженным» перед Хозяином, Боже упаси. Об этом следует переживать и из-за этого трепетать в страхе. Необходимо ставить себе ограды и собираться с силами, чтобы подниматься на служение Творцу еще ночью. Тем более если человек лег

⁷⁰ Имеется в виду учеба в промежуточное время между ночью и днем. – *Прим. ред.*

⁷¹ Шульхан Арух, глава 1, см. комментарий «Маген Авраһам», который ссылается на «Шней Лухот ха-Брит» («ШЛА»).

⁷² Здесь автор книги, рав Папо, перефразирует высказывание мудрецов: «Нарушение, сделанное во Имя Небес, является большей заслугой, чем заповедь, совершённая не во Имя Небес» (Назир 23б), – имея в виду нарушение, сделанное с намерением исполнить заповедь. Он хочет сказать, что иногда человеку приходится ради выполнения воли Творца совершить нарушение. Это нарушение ценно и является большей заслугой, чем заповедь, которая совершена не с целью выполнить волю Творца, а, например, бездумно или для личной выгоды. – *Прим. ред.*

⁷³ Теһилим 112:5.

⁷⁴ Зоһар, часть 1, лист 92.

спать в начале ночи или лег спать днем, чтобы потом бодрствовать ночью, но заснуть ему не удастся, – то пусть он не ворочается часами с боку на бок в попытках уснуть. Ему следует встать и заняться изучением Торы, пока сон не придет. Вообще пусть человек сколько сможет заставляет себя бодрствовать и заниматься изучением Торы. И лучше всего представить себе это как возможность заработать много тысяч золотых монет. Ведь ради этого человек, конечно, будет готов не спать дни и ночи. Так тем более надо быть готовым не спать, чтобы изучать Тору и доставлять радость Творцу! Ведь один час Торы и заповедей в этом мире лучше всей жизни в будущем мире⁷⁵. Настанет старость, а потом придет смерть – и тогда человек будет спать долго. На самом деле человек может выполнить всё, что захочет. Тяжело лишь вначале, пока человек не привыкнет. А награда зависит от потраченных усилий.

И уже сказано в «Шульхан Арух», что даже когда человек ложится спать на короткое время, пусть целью его сна будет не удовольствие для тела, а желание укрепить его для служения Творцу⁷⁶. Прочитай там всю главу. Перед сном хорошо сказать вслух: «Я ложусь спать, чтобы прояснить голову для служения Творцу, благословен Он». А когда человек ложится отдохнуть в шабат, пусть скажет: «Я ложусь спать ради выполнения заповеди наслаждения в шабат», – как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Сон в шабат – наслаждение»⁷⁷, – а затем пусть произнесет: «Ва-йеи ноам...» Тот, кто жаждет жизни, не будет приучать себя долго спать, ведь сон – как одна шестидесятая часть смерти. Мы же жаждем жизни, чтобы приобрести себе будущий мир.

Речь

שיחה

Я уже писал в пункте «Рот, уста – פה» о вреде уст, которые не берегутся от запрещенных Торой разговоров. А поскольку слова текут из уст с легкостью и многие даже считают, будто всё, что они говорят, дозволено, то здесь я, с Божьей помощью, повторяюсь и снова буду говорить о разговоре. Здесь я вкратце приведу сказанное в святой книге «Решит Хохма»⁷⁸, добавляя немного разъяснений, чтобы мы помнили о дурном начале и боролись с ним. А Бог нам поможет, амен, да будет так!

⁷⁵ Здесь автор книги, рав Папо, перефразировал сказанное в Авот 4:17. – *Прим. ред.*

⁷⁶ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 231.

⁷⁷ Мидраш Ялкут Реувени, на недельную главу «Ваэтханан».

⁷⁸ Решит Хохма, глава 10.

1. Разговор соответствует последней букве **ה**эй в четырехбуквенном Имени Бога и соответствует образу человека в *меркаве*⁷⁹.

2. Сказано: «А верный духом скрывает слово»⁸⁰. То есть необходимо быть сильным духом, чтобы не произнести даже одного слова там, где не подобает.

3. Тот пар, который вышел из уст человека (*hevель*), когда он говорил пустые речи, будет перебрасывать туда-сюда душу человека (после его смерти)⁸¹.

4. *hevель* пустых разговоров уходит в *клипу* и возводит духовные строения, которые как миражи – то есть не что иное, как обман. Именно туда же, в *клипу*, попадает душа человека после смерти.

5. Следует охранять свои уста от любых запрещенных или пустых разговоров, чтобы произнесенные человеком слова святости⁸² выходили из сосуда, в котором нет изъяна. Ведь святость Всевышнего не

⁷⁹ Уже предвидела Высшая мудрость всё необходимое для мироздания и произвела все необходимые взаимодействующие силы, источник которых в самой этой высшей мудрости. Через эти силы в мире происходят все необходимые воздействия, цель которых – привести мироздание к конечному полному совершенству. Вся эта система взаимосвязи действующих сил называется *меркава* – от слова *harkaва*, означающего «соединение, конструкция». Это можно сравнить с плетением ковра из нитей разного цвета и размера. По воле Творца пророки видят фрагменты *меркавы* в виде различных образов. И Он Благословенный скрывает свои глубокие замыслы в этих пророческих образах. И конечно, не дай Бог, **нет никаких** образов в высших мирах. Из того, что показали пророку, он понял то, что Высшая Мудрость желала ему сообщить. (*Перевод из книги «Питхей Хохма» (петах 7, стр. 23) Рамхаля – раби Моше Хаима Луцато, величайшего каббалиста из Италии, 1707–1746.) – Прим. ред.*

⁸⁰ Мишлей 11:13.

⁸¹ Наказание, когда душа перебрасывается из стороны в сторону, называется *каф ha-кела*, дословно – «бросающая рука» (*каф* – «рука, ладонь»; *кела* – от слова *колеа* – «бросает»). Это одно из наказаний, которому может быть подвергнута после смерти душа человека за определенные прегрешения – например, если при жизни человек убеждал других грешить. Для очищения души предназначенные для этого духовные силы – ангелы – бросают душу с места на место столько, сколько требуется для этой конкретной души, и для нее этот процесс весьма мучителен. – *Прим. ред.*

⁸² Т.е. слова молитвы и Торы. – *Прим. ред.*

приближается ни к чему духовно ущербному, как сказано: «Всякий ущербный не приблизится»⁸³.

6. Тот, чьи уста «ущербны», должен будет снова спуститься в этот мир (*гильгуль*), чтобы исправить то, что испортил.

7. Учили мудрецы: «Всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел для себя ничего лучше молчания. И не толкование главное, а действие. А многословие ведет к греху»⁸⁴.

8. Сказано в Талмуде: «Сказал раби Ицхак: “Каким ремеслом должен заниматься человек в этом мире? Пусть “сделает” себя как немой”»⁸⁵. То есть жизни человека способствует как ремесло, так и молчание. Каждый раз, когда человек говорит и выпускает из уст *невель*, он укорачивает себе жизнь. Молчание же сохранит жизнь в человеке.

9. Сказано: «Не торопи свои уста, и сердце твое пусть не спешит»⁸⁶ выпустить слово перед Богом, ведь Бог на Небесах, а ты на земле. Поэтому пусть слова твои будут малочисленны»⁸⁷. То есть не торопись, чтобы в словах твоих не было изъяна и они не пристали бы к *клипе*. «Не торопи свои уста» – то есть не наноси ущерба *Шхине*, которая у твоих уст. «И сердце твое пусть не спешит выпустить слово перед Богом» – то есть думай о том, что ты перед Богом и Он слышит твои речи; поэтому, находясь перед Ним, прежде, чем произносить святые слова, сперва их продумай. «Ведь Бог на Небесах, а ты на земле» – Бог и вся Его свита судят каждое твое изречение; а ты, когда молчишь, «отрываешься» от земли, от материального и равняешься с ангелами. «Поэтому пусть слова твои будут малочисленны» – то есть даже необходимые тебе речи пусть будут краткими.

10. Сказано: «Ибо вот Создатель гор и Творец ветра, сообщает Он человеку, что (тот) говорил»⁸⁸. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что даже самые незначительные разговоры записываются

⁸³ Ваикра 21:18.

⁸⁴ Авот 1:17.

⁸⁵ Хулин 89б.

⁸⁶ Т.е. обдумай то, что собираешься сказать. – *Прим. ред.*

⁸⁷ Кохэлет 5:1.

⁸⁸ Амос 4:13.

в личную (Небесную) «книгу» человека и впоследствии зачитываются ему, когда тот умирает⁸⁹. И книга человека, который неосторожен, заполнена чепухой.

11. Сказано в святой книге «Зоһар»: «Каждое слово, покидающее уста человека, поднимается вверх, пробивает своды Небес, и там оно проверяется, и проходит (Небесный) Суд»⁹⁰.

12. Сказано: «Человек, который жаждет жизни и любит долголетие, чтобы видеть добро, – береги язык свой от зла»⁹¹. То есть тот, кто преодолевает свое дурное начало и бережет свой язык, чтобы язык не производил зло – праздные речи, которые, как и напрасное семязвержение, называются злом, достоин называться человеком. Ведь он одерживает победу над дурным началом и не говорит, несмотря на соблазн. «Жаждет жизни» – тот, кто бережет свой язык, прилепляется к Творцу, источнику жизни. «Любит долголетие, чтобы видеть добро» – это будущий мир. «Стереги (*нцор*) язык свой от зла» – *нцор* это как *мацор*, «ограда». Это слово указывает на то, как сильно следует оберегать свой язык.

13. Разум обязывает человека освятить свою речь, ведь слова исходят от сердца, которое считается «святая святых» человека, – исходят в уста, которые уподоблены залу Храма⁹².

14. Молитва праведников прошлого пробивала своды Небес и поднималась высоко, пробуждая милосердие Творца. И с праведниками сбылось сказанное: «То, что решишь сказать, исполнится у тебя»⁹³, – ибо они очень остерегались, чтобы праздной беседой не сделать ущербными 22 буквы⁹⁴ святого языка.

15. Требуется приложить много труда, чтобы обрести качество «молчаливость», ведь язык скор и ему привычно говорить. А дурное начало прилагает двойные усилия, чтобы соблазнить его. Слова теснятся внутри человека, пока он не выпускает их наружу. И тот, кому удастся

⁸⁹ Мидраш Ваикра Раба 26:7.

⁹⁰ Зоһар, часть 3, лист 55.

⁹¹ Теһилим 34:13-14.

⁹² Т.е. уподоблены залу, который предварял в Храме вход в Святая святых. – *Прим. ред.*

⁹³ Иов 22:28.

⁹⁴ Источник произнесения которых – уста человека. – *Прим. ред.*

приобрести молчаливость, преуспее и в приобретении других добрых качеств. Такой человек может быть уверен, что удостоится учить и соблюдать Тору.

16. Тот, кто приучится к молчанию, приобретет сосредоточенность в молитве, смирение и богобоязненность. Ведь понимание того, что он находится перед Творцом, приводит человека к молчанию, чтобы не прогневить Его своими речами. Молчанием человек обретает совершенство.

17. Мудрецы учили: «Ограда для мудрости – молчание»⁹⁵. Если изучающий Тору говорит праздные речи, то, соответственно, его покидает столько же слов Торы.

18. Сказано: «Во множестве разговоров не переведется грех, а берегущий свои уста – разумен»⁹⁶. То есть такой человек понимает, что и когда говорить. Его разум одолевает дурное начало и не дает ему говорить там, где не следует. Разум – это сила, и с его помощью человек справится со своим дурным началом.

19. Всевышний сотворил для уст две двери: губы и зубы, чтобы человек закрывал их и берег свой язык так же, как берег бы серебро, золото и драгоценные камни.

20. Сказано: «Пустые слова утомляют, не сможет человек говорить»⁹⁷, – и сказано: «И говори их»⁹⁸⁹⁹. Отсюда наши мудрецы, благословенна память о них, учили, что человек, который говорит праздные речи, нарушает и запрет, и повелительную заповедь Торы¹⁰⁰.

Сказано: «Утомили вы Бога речами вашими»¹⁰¹. Мудрецы учили: «Сказал Всевышний: “Когда Я творил мир, не был утомлен, как сказано: “Не устал и не утомился”¹⁰². Кто же утомляет Меня? Тот, кто говорит предо

⁹⁵ Авот 3:13.

⁹⁶ Мишлей 10:19.

⁹⁷ Кохэлет 1:8.

⁹⁸ Т.е. слова Торы. – *Прим. ред.*

⁹⁹ Дварим 6:7.

¹⁰⁰ Йома 19б.

¹⁰¹ Малахи 2:17.

¹⁰² Йешаяху 40:28.

Мной праздные речи»¹⁰³. Это самое тяжкое. Горе человеку, который делает подобное Творцу! И если так сказано про никчемную болтовню, то уж тем более человек должен страшиться произносить запрещенные речи. Богобоязненный еврей, который верит в то, что святые слова мудрецов истина, устрашится и будет постоянно помнить их и повторять. Тогда, быть может, ему удастся сберечь свой язык и потихоньку приобретать молчаливость. Хорошая помощь в этом – сделать себе ограду и не посещать собрания бездельников и невежд. Лучше быть одному или присоединяться к богобоязненным евреям, которые заботятся о том, чтобы не прогневать Творца, и о собственной душе, и говорят только то, что разрешено Торой. Как прекрасна доля этих людей!

Ложь

שקר

Сказано: «Изрекающий ложь не устоит пред Моими очами»¹⁰⁴. Лжецы – это одна из четырех групп, которые не удостоятся принимать Лик *Шхины* (в будущем мире). И сказали мудрецы, благословенна память о них: «Тот, кто лжет, как будто служит идолам. Ведь сказано (о лжи): “И буду в глазах его обманщиком (*метаатэа*)”¹⁰⁵. А про идолов сказано: “Они – ничто, обман (*таатуим*)”¹⁰⁶»¹⁰⁷. Правдивость – один из отличительных знаков сынов Израиля, как сказано: «Оставшиеся из (народа) Израиля не совершат несправедливости, и не станут говорить ложь, и не найдется в устах их языка обмана»¹⁰⁸. Тот, кто привык лгать, нарушает заповедь Торы «От лжи отдаляйся»¹⁰⁹, и наказание его велико. Ведь нет другого греха, о котором было бы сказано в Торе «отдаляйся»¹¹⁰. Кроме того, лжец презираем людьми. Даже среди идолопоклонников, которые, как правило, лживы, встречаются такие, кто очень остерегается лгать, ведь здравый смысл подсказывает, что ложь гнусна и противна. Наказание лжеца еще и в том, что, даже когда он говорит правду, ему не верят. Ведь он уже прослыл лжецом и обманщиком. И наоборот:

¹⁰³ Мидраш Шемот Раба 13:1.

¹⁰⁴ Теһилим 101:7.

¹⁰⁵ Берешит 27:12.

¹⁰⁶ Ирмеяху 10:15.

¹⁰⁷ Санһедрин 92а.

¹⁰⁸ Цфания 3:13.

¹⁰⁹ Шемот 23:7.

¹¹⁰ Т.е. не только не произноси ложь, но и отдаляйся от ситуации, в которой тебе придется солгать. – *Прим. ред.*

правдивый человек приобретает себе доброе имя среди людей, и даже если иногда – ради поддержания мира – он не скажет правды, к нему будут прислушиваться.

В Мидраше на Теһилим приводится притча о Лжи и Убытке. Ложь и Убыток поженились – и всё, что Лжи удавалось приобрести, забирал Убыток¹¹¹. Горе поколению, в котором ложь стала разрешенной, и особенно среди торговцев, которые обманывают и обвешивают. Они не только лгут о цене, которую сами заплатили за товар, которым теперь торгуют, но и даже готовы дать ложную клятву. Им кажется, что всё это – часть умения заработать, старание и смекалка, и они даже утверждают, что тот, кто в наши дни так не поступает, не заработает даже на пропитание. И так они наслаждаются хлебом лжи, а наш народ стал посмешищем. Ведь другие народы говорят: «Известно, что евреи лжецы и обманщики и нет среди них честного человека!» Горе нам, ведь мы оскверняем Имя Творца! Конечно, тот, кто так поступает, не удостоится благословения в своих делах. И даже если ему улыбнется удача – она временна. Наживающийся богатством нечестным путем – потеряет его в середине жизни. А если и не потеряет, то это будет «богатство, которое хранится у человека во зло ему»¹¹² и «в конце дней своих будет он презираем»¹¹³. В будущем мире такой человек понесет наказание, а потомство его будет просить хлеба, ведь когда честные деньги перемешиваются с деньгами, добытыми обманом, то человек теряет и те и другие, как разъясняли мудрецы в истории о дочери Накдимона бен Гориона¹¹⁴ (*об этом уже написано в букве вав*). Причем зачастую ложь, которую произносит торговец, и вовсе не требуется. Ведь он может просто сказать, что товар стоит столько-то и нет у него возможности продать его дешевле. Для чего же тогда лгать?! Да и наказание за ложь без причины тяжелее, чем за ложь, в которой есть смысл¹¹⁵. В чем же тогда выигрыш лжеца?! Сказано: «От лжи отдаляйся»¹¹⁶, – поэтому даже если человек и думал выиграть за счет своей лжи, нарушая повеление Торы, то он больше теряет, чем приобретает.

¹¹¹ Мидраш Шохер Тов на Теһилим, глава 7.

¹¹² Коһэлет 5:12.

¹¹³ Ирмеяһу 17:11.

¹¹⁴ Ктубот 66б.

¹¹⁵ Таанит 7а.

¹¹⁶ Шемот 23:7.

Благословен честный человек! И даже если, сказав правду, он подвергнется стыду и позору, всё равно пусть не уклоняется от истины. Поскольку Тора очень строго относится к лжи и наказание за нее велико, то лучше, чтобы было стыдно в этом мире, чем в будущем. Честность побуждает человека делать добро и отдаляться от зла. Рассказывают об одном человеке, который много грешил, но затем раскаялся. Он обратился к мудрецу и попросил указать ему, как исправиться. Мудрец посоветовал ему очень остерегаться лжи и держаться от нее подальше. Тот грешник прислушался и в итоге полностью исправил свои поступки, так как ему каждый раз приходилось отказываться от греха, чтобы не пришлось потом лгать или стыдиться, сказав правду¹¹⁷. Получается, что правда – основа и опора всего «здания». И тот, кто держится за правду, будет любим Богом и людьми. Ложь же ненавистна и Богу, и людям – и несет в себе зло как в этом мире, так и в будущем.

Наши мудрецы, благословенна память о них, предупреждали: «Нельзя обещать ребенку сделать или купить ему что-то, если в действительности это делать не собираешься, – чтобы не научить его лгать»¹¹⁸. Надо внимательно следить, чтобы дети и ученики не научились лгать. Когда ребенок совершает проступок, но признается в нем, не следует его наказывать, а достаточно предупредить, чтобы он больше так не делал. А если ребенок солгал, надо хорошенько отшлепать его за ложь. Тогда есть надежда, что удастся воспитать ребенка честным и правдивым – и что он останется таким всю жизнь. Один из промеров отдаления от лжи: когда заимодавец пришел к тебе за долгом, не говори ему, чтобы он вернулся завтра, а завтра ты отдашь ему долг, – если в действительности это делать не собираешься; но если нет у тебя возможности вернуть долг, скажи правду и умоляй его смириться над тобой. Известно, что тот, кто побуждает другого человека к греху, совершает большее зло, чем если бы убил его¹¹⁹. Поэтому надо очень остерегаться и не просить другого рассказать о чем-либо, о чем тот рассказывать не желает, потому что собирается хранить в секрете. Ведь тому человеку может быть стыдно сказать, что он не желает тебе говорить, и он примется лгать и рассказывать что-то другое. Не следует также просить другого дать тебе в пользование какую-то вещь, которую, как тебе кажется, он давать не хочет. Опять-таки этому человеку может быть стыдно сказать, что он

¹¹⁷ Оцар на-Мидрашим, стр. 296.

¹¹⁸ Сукка 46б.

¹¹⁹ Мидраш Бемидбар Раба 21:4.

не хочет давать, и он солжет, что у него этой вещи нет. Каждый должен поступать с умом и говорить правду, не боясь ничего. Пусть сопоставит награду за эту заповедь с наказанием за ее невыполнение, а наказание за грех – с удовольствием, полученным от его совершения. Это великое правило в Торе.

Питьё, опьянение

שתייה

Наши святые мудрецы, благословенна память о них, много писали о вреде и презренности опьянения, да это и так всем известно, и нет нужды доказывать очевидные вещи. Кроме того, я уже писал об этом в пункте «Еда и питьё – *אכילה ושתייה*». И тем не менее многие, особенно бедняки и старики, напиваются допьяна, позоря себя. Более того, они совершают многие нарушения, пропускают молитвы и благословения, неосторожны в соблюдении запрета *нида*, затевают ссоры и раздоры с женой и другими людьми, говорят гадости и пошлости и т.п. При чем такие люди сами понимают, что пьянство уничтожает душу и тело, и сожалеют, что напиваются, но оправдываются тем, что не в силах одолеть дурное начало и избавиться от своей привычки. Эти оправдания – ложь! Каждый знает, что если человек захочет, то сможет сделать всё, что угодно. Человеку дан разум – чтобы он смог оставить дурные поступки и встать на путь добра.

Что касается опьяняющих напитков, то хорошо придерживаться золотой середины, ведь сказано: «Если удостоился пить в меру, вино радует его, и он становится главой»¹²⁰. Не удостоился – вино опустошает его и делает бедняком¹²¹¹²². И там же сказал Рава: «Вино и благовония обострили мой разум». Хорошо выпить немного *шехара*¹²³ прежде, чем начинать трапезу с хлебом, чтобы благословение распространилось и на воду, которую человек будет пить за едой. Так человек избежит сомнения, надо ли ему говорить благословение на воду. И еще хорошо, поев рыбы, выпить вина или другого алкогольного напитка, чтобы очистить рот, и по той же причине хорошо выпить вина, поев молочного, если человек собирается есть мясное, особенно если эта трапеза

¹²⁰ На иврите «глава» – *рош*. – Прим. ред.

¹²¹ На иврите «бедняк» – *раш*. Здесь игра слов: *рош* и *раш*. – Прим. ред.

¹²² Йома 76б.

¹²³ Шехар – алкогольный напиток, на который благословляют «...ше-наколь», т.е. он не из винограда. – Прим. ред.

в шабат или праздник, ведь сказано: «Радость (в праздник) – именно от вина»¹²⁴. Если человек слаб или если он весь день занимается изучением Торы, то вино необходимо ему для укрепления организма и поддержания здоровья для служения Творцу, благословен Он. Если человек будет пить умеренно, сохраняя ясность мысли, это засчитается ему выполнением заповеди. Но как только он увидит, что вино ударяет в голову и путает мысли и слова, пусть немедленно прекратит пить, как если бы перед ним был бокал с ядом. Так правильно поступать, и такой путь облагораживает человека и делает его приятным в глазах других людей. И Бог, и люди им довольны.

Всё, что сейчас сказано о пользе, которую приносит умеренное потребление алкогольных напитков, – сказано лишь про того, кто не тянется за бутылкой и не склонен к пьянству. Если же человек склонен к пьянству, то ему на некоторое время следует строго и полностью оградить себя от любого алкоголя, кроме как для *Кидуша* и *хавдалы* и четырех бокалов вина на Пасхальном Седере. Ведь такой человек привык пить, и даже малое количество алкоголя может привести к тому, что он сорвется. Надо ненавидеть пьянство так же, как ненавидишь врага. Чем оправдывается перед Господином тот, кто знает, какой вред наносит ему пьянство, но продолжает пить?! Чем он сможет искупить это? Только полный отказ от опьяняющих напитков и связанное с этим страдание искупят его вину. Тогда Бог простит. А чем больше приложено усилий, тем больше награда.

Смирение

שפלות

Мы учим: «Сказал раби Левитас из Явне: “Будь очень, очень смиренным”»¹²⁵ – по отношению к любому человеку. Смотри, сколь велика обязанность быть смиренным: недостаточно было сказать «очень смиренным». Сказано: «очень, очень смиренным». Мы уже говорили об этом в пункте «Гордыня – גאווה» и в пункте «Смирение – ענוה». Мне кажется, что *шифлут* – שפלות – это проявление смирения в действиях, подобно тому, как сказано в Талмуде: «Кто достоин будущего мира? Ведущий себя смиренно. Склоняется и входит (в *бейт-мидраш*), склоняется и выходит (из *бейт-мидраша*), постоянно изучает Тору и не вменяет это себе в заслугу»¹²⁶. Известно, что внешние действия влияют на характер

¹²⁴ Псахим 109а.

¹²⁵ Авот 4:4.

¹²⁶ Санһедрин 88б.

человека: если человек не будет смотреть на людей высокомерно, а станет вести себя почтительно, не будет искать высоких должностей и почестей, не будет садиться среди уважаемых членов общины и не станет облачаться в дорогую роскошную одежду, то Бог поможет – и такой человек приобретет настоящую внутреннюю скромность. Но надо знать меру. Если он почитаемый член общины и руководит людьми, то он не может садиться среди простых людей, и пусть не надевает лохмотья и т.п. Любую благую вещь лучше делать скрыто, и это относится и к смирению, ведь главное смирение – в сердце, а сердце должно быть сокрушенным. Человек ведь знает, насколько мало он на самом деле значит и насколько недостоин почестей, знает свои недостатки и тяжесть своих проступков. Каждый понимает, как на самом деле он далек от того служения Творцу, на которое способен. А если человек своим внешним поведением показывает всем смирение бóльшее, чем ему подобает по положению, то это ложная скромность. Это не что иное, как проявление гордыни. Ведь он хочет показать всем, что его характер безупречен и что он даже скромн. Разве это смирение?! Это самая настоящая гордыня! Великое правило в приобретении добрых качеств: Всевышний желает сердце человека! Главное – намерения в сердце человека, а что этот человек говорит и как себя ведет – вторично. Каждый должен действовать с умом и скрывать свои благочестивые поступки, чтобы обрести приязнь в глазах Бога и людей.

Молчание

שתיקה

Сказали наши мудрецы, благословенна память о них: «Слово за сэла¹²⁷, а молчание – за два (сэла)»¹²⁸. Под словом мудрецы подразумевали разговоры, разрешенные Торой. Ведь другие виды речи не только не стоят сэла, но, наоборот, приносят потери во много монет. И даже о разрешенных Торой речах мудрецы сказали: «Пусть человек всегда обучает своего ученика короткому и длинному пути¹²⁹ и пусть не обучает его длинному и короткому пути»¹³⁰. Но необходимо учитывать способности собеседника, ведь мудрецы учили: «И не говори непонятные (сразу) вещи, полагаясь, что они будут поняты»¹³¹. То есть не говори вкратце

¹²⁷ Сэла – древняя серебряная монета, упоминается в Мишне. – *Прим. ред.*

¹²⁸ Мегила 18а.

¹²⁹ Т.е. чтобы было мало слов, но много смысла. – *Прим. ред.*

¹³⁰ Псахим 3б.

¹³¹ Авот 2:4.

то, что невозможно понять сразу, полагаясь на то, что услышавший углубится в смысл сказанного и сможет понять его, – подобно тому, как в некоторых книгах приводят какую-то тему вкратце и добавляют: «Хорошенько проверь это» или «Надо разъяснить это». Но так поступали великие мудрецы, которым были понятны самые глубокие вещи, не осознавая, что придут дни, когда, к сожалению, люди не будут столь же сведущими в Торе. Нам трудно понять их святые слова. И нам, в свою очередь, необходимо учитывать, что многим не хватает познаний в Торе, так что мы должны тщательно разъяснять всё, что мы пишем в книгах. Иногда мудрецы прошлого специально записывали материал вкратце, чтобы заострить ум учеников.

Иногда молчание – это зло. В святой книге «Зоһар» сказано: так же, как человек будет наказан за злословие, он будет наказан и за то, что мог сказать добрые или святые слова, но промолчал¹³². Это, например, человек, который промолчал вместо того, чтобы наставлять на правильный путь или помочь выполнить заповедь. Об этом сказано: «Онемел я и замолчал о добре, и боль моя всплеснулась»¹³³. И царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Время молчать и время говорить»¹³⁴. Надо всегда тщательно взвешивать свои слова: стоит ли их говорить или лучше смолчать.

Радость

שמחה

Как прекрасно, когда народ Израиля радуется, служа своему Творцу, радуется каждой выполняемой заповеди словно найденному кладу! И особенно сильно радоваться следует в шабат и праздники, как сказано: «Тогда будешь наслаждаться близостью к Богу»¹³⁵. А также еще сказано: «И радуйся в свой праздник»¹³⁶. Тем более надо быть в радости во время молитвы¹³⁷, как сказано: «Из-за того, что не служил ты Богу твоему с радостью и веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всём, – будешь служить врагам твоим»¹³⁸. То есть если не будешь доволен

¹³² Зоһар, часть 3, лист 46.

¹³³ Теһилим 39:3.

¹³⁴ Коһэлет 3:7.

¹³⁵ Йешаяһу 58:14.

¹³⁶ Дварим 16:14.

¹³⁷ Которая является служением (молитва в Торе и трудах мудрецов называется также и служением, ибо она является одной из форм служения Творцу). – *Прим. ред.*

¹³⁸ Дварим 28:47.

изобилием, желая бóльшего, то будешь служить своим врагам. В святой книге «Зоһар» много написано о важности того, что благословение после трапезы с хлебом надо произносить с радостью¹³⁹. И даже сказано, что следует поесть или попить того, что нравится, чтобы потом благословить с радостью. Всё, что связано с сердцем и чувствами, нуждается в помощи. Ведь если человеку скажут бояться, а он не боится, то он не сможет вдруг заботиться. И то же самое, если человеку велят переживать, а он не переживает; велят радоваться, а он не радуется, и т.д. Человек не может чувствовать противоположное тому, что в его сердце. Но он может устроить в сердце переворот разумом, постоянно размышляя о святом. На самом деле всё в основном зависит от поступков человека и от того, насколько он приучает себя властвовать над собственными вожделениями. Со временем человек научится понимать, как правильно себя вести. И будет ему помощь Свыше в том, чтобы радоваться, когда нужно пребывать в радости, и печалиться, когда необходимо быть в печали, трепетать перед Великим Богом, и любить Его, и служить Ему в совершенстве. Но тем не менее праведные мысли могут помочь достигнуть этого уровня. И если даже не получается всякий раз испытывать нужные чувства, то лучше уж иногда, чем никогда. Награда зависит от приложенных усилий, и Бог помогает тому, кто хочет очиститься.

Пусть человек задумается, как бы он обрадовался, если бы нашел клад! А ведь это ничто в сравнении с радостью, которую он бы испытал, если бы спасся от смерти, ведь человек готов отдать всё за жизнь. А вся жизнь в этом мире – ничто в сравнении с жизнью в будущем мире, ведь сказано, что один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире¹⁴⁰. С другой стороны, вся жизнь в будущем мире ничто по сравнению с выполнением воли Творца в этом мире, ведь сказано, что один час Торы и добрых дел в этом мире лучше (важнее), чем вся жизнь в будущем мире¹⁴¹. И если человек радуется, найдя клад, то насколько сильнее он должен радоваться Торе, служению Творцу и выполнению Его заповедей! Пусть он также задумается, какой почет получает тот, кому благоволит царь, когда царь поднимает его из бедности и желает его служения. Насколько счастлив такой человек! И все кругом уважают его и говорят: «Он счастливец, что удостоился столь великого почета!» А ведь царь – такой же человек из плоти и крови, как и он сам. Сегодня он здесь, а завтра

¹³⁹ Зоһар, часть 2, лист 218.

¹⁴⁰ Авот 4:17.

¹⁴¹ Авот 4:17.

в могиле, и там будет давать отчет за все свои поступки. Насколько же больше должен радоваться тот, кто входит в число избранных Царем Все-го Творения, обладающим несметным воинством, которому подчиняются ангелы?! Он избрал нас для служения Ему и позволил нам благословлять Его Именем и обращаться к Нему в любое время, что ангелам не позволено! Он радуется нам и очень доволен, когда мы поступаем согласно Его воле и наши добрые поступки строят духовные миры. И хотя на самом деле Всевышний в нас не нуждается, Он пожелал удостоить наш народ, а потому умножил нам Тору и заповеди, чтобы затем вознаградить за труд. Пусть еврей подумает: «Что такое человек, раз Бог обратил на него внимание и вспомнил его – да еще... поставил главным над всеми творениями?!»¹⁴² Невозможно не радоваться, подумав обо всем этом!

Ученики рава ha-Ари писали, что, когда человек говорит: «Благословен Бог наш, который отделил нас от заблуждающихся и дал нам истинную Тору...»¹⁴³, а также когда он произносит: «Нам следует восхвалять Владыку всего... за то, что не сделал нас как другие народы...»¹⁴⁴, то он должен радоваться – как радуется тот, кого приговорили к сожжению, а затем казнь отменили и назначили его царем. Ведь нет худшего сожжения, чем сожжение души, и нет лучшего царства, чем служение Великому и Грозному Царю. И когда еврей произносит: «...Который избрал нас из всех народов и дал нам Свою Тору...»¹⁴⁵, и «Благословен... который освятил нас Своими заповедями...»¹⁴⁶, и другое подобное этому, когда он произносит другие тексты молитв и благословений, установленных мудрецами, пусть задумается о произносимых им словах и уразумеет, сколь великое благо сделал нам наш Небесный Отец. Тогда он поймет, как должен радоваться каждому произносимому им слову! И надо чрезвычайно радоваться, произнося слова «Отец наш», «Бог наш», «Владыка мира».

И особенно еврей должен радоваться ряду заповедей, которые исполняются в мыслях¹⁴⁷, и тому, что есть вещи, приносящие удовольствия,

¹⁴² Теһилим 8:5.

¹⁴³ В конце утренней молитвы, в отрывке «у-ва ле-Цион». – *Прим. ред.*

¹⁴⁴ Начало молитвы *Алейну лешабеах*, произносится в конце каждой из повседневных молитв. – *Прим. ред.*

¹⁴⁵ Из благословения на Тору. – *Прим. ред.*

¹⁴⁶ Начало благословения на исполнение заповедей. – *Прим. ред.*

¹⁴⁷ К примеру, есть заповедь думать о том, что в мире есть Творец, и размышлять о Его единстве. Есть также отдельные заповеди любить Творца и страшиться Его. – *Прим. ред.*

которые Бог дает нам и за которые мы можем благодарить Его, сказав благословение. Человек молится и просит у Бога то, что ему необходимо, а ему засчитывается это заповедью – своим обращением он доставляет радость Творцу, и Он дает за это человеку награду. Разве есть что-либо слаще этого?! И даже в материальном: если человек ест, пьет, спит и занимается добыванием заработка во Имя Небес, то всё это засчитывается ему выполнением заповеди, и он получит награду. Как можно этому не радоваться?! Но необходимо подкреплять себя мыслями о благе, которое Он постоянно нам ниспосылает, как мы говорим¹⁴⁸: «Счастлив человек, который прислушается к заповедям Твоим и Тору Твою и слова Твои положит на сердце».

А теперь задумайся: когда человек радуется всему благу, которое Бог ниспослал еврейскому народу, и тому, что Он освятил нас Своими заповедями, – эта радость угодна Творцу, и Он дает человеку за это награду. Разве что-либо может быть слаще?! Какое счастье! Как прекрасна наша доля! Сказали мудрецы, благословенна память о них: «Нет награды за заповедь в этом мире»¹⁴⁹, – но часть награды за радость от служения Творцу человек получает еще в этом мире. А наибольшая награда за служение Творцу в радости – в том, что человек удостоивается постичь мудрость и достигнуть совершенства. Наш учитель рав ha-Ари, благословенна память о нем, раскрыл нам свой секрет: он удостоился великой мудрости и некоторой степени пророчества благодаря тому, что во время изучения Торы и выполнения любой заповеди радовался больше, чем радовался бы найденному сокровищу¹⁵⁰. Получается, что наградой за радость при выполнении заповеди является то, что человек выполняет еще одну заповедь.

Награда за каждую заповедь зависит от потраченных усилий. Это относится и к радости. Если человек обычно удручен выпавшими на его долю невзгодами, но когда молится, изучает Тору или выполняет какую-либо заповедь, а также в шабат, отодвигает свои печали в сторону и радуется Творцу, то его награда больше, нежели награда того, для кого радостное расположение духа – обычное состояние. Своей радостью во время служения Творцу человек должен походить на

¹⁴⁸ В благословении перед началом молитвы *Амида*. – *Прим. ред.*

¹⁴⁹ Кидушин 39б.

¹⁵⁰ Книга «Сефер Харедим» в разделе «Предисловие к заповедям», четвертое условие исполнения заповедей. – *Прим. ред.*

того, кто приобрел несметные тысячи золотых монет, и радость от этого перекрывает некоторую горечь от потери мелкой монеты, – его радость должна перекрывать горечь от любых невзгод и забот этого материального мира.

Конечно, иногда мы обязаны и горевать – например, о разрушении Храма или о собственных грехах. Но всему свое время. Есть время горевать, а есть время радоваться, и не следует их путать. Человек должен владеть своими эмоциями: когда надо – переживать, когда надо – радоваться. Обычно радость и переживание не должны быть перемешаны, их следует «держат» раздельно. Однако есть определенные моменты, когда необходимо и переживать, и радоваться – пусть глаза льют слезы, а в сердце будет отрада. Это, например, Рош ха-Шана и Йом Кипур, как я писал в пунктах, посвященных этим датам. Иногда должно быть больше радости и лишь немного переживания – например, во время молитвы *Мусаф* в праздники, когда читают: «Из-за грехов наших отправились мы в изгнание из земли нашей...» А иногда должно быть наоборот. Всё хорошо в свое время. О подобном сказано: «Терпеливый лучше, чем могучий, владеющий собой (лучше), чем захватывающий город»¹⁵¹.

И недостаточно, чтобы человек радовался сам. Он должен также радовать сердца несчастных и притесненных. Пусть делает всё, что в его силах, чтобы их почтить, оказывать им расположение, делать им приятное. Это будет ему великой заслугой. И наши мудрецы, благословенна память о них, говорили: «Тот, кто ест на трапезе в честь жениха и не веселит его, пренебрегает пятью голосами»¹⁵²¹⁵³. Каждый обязан веселить жениха сообразно со своими возможностями. Пусть будет немного, но

¹⁵¹ Мишлей 16:32.

¹⁵² Использовано слово *коль*; пять раз это слово повторяется в пророчестве Ирмеяһу (33:11), и это пять обещаний-утешений, данных Богом, каждое из которых начинается со слова *коль*. Привожу выдержку из трактата Брахот 6б: «Сказал рав Хельбо от имени рава हुны: “Каждый участвующий в свадебной трапезе и не веселящий жениха пренебрегает пятью голосами (пятью обещаниями), которыми благословил Бог евреев”, – как сказано в Ирмеяһу (33:10 и 33:11): “Так сказал Бог: “Еще (придет время) и раздадутся в этом месте...” голос радости и голос веселья, голос (веселья) жениха и голос (веселья) невесты, голос говорящих: благодарите Бога”». См. также полностью сноску 200 и сноску 202 на стр. 387–388 этого издания. – Прим. ред.

¹⁵³ Брахот 6б.

во Имя Небес, а не так, как делают некоторые: буйно радуются, уверяя, что это ради жениха и невесты, и при этом делают неугодные Богу вещи... Они поют песни идолопоклонников или о любви, мужчины и разряженные женщины перемешиваются и танцуют вместе. А *Сатан* радуется и танцует среди них, найдя свою добычу. Эти люди делают не заповедь, а нарушение, и радость их обернется печалью, не дай Бог. Руководителям общин следует быть на страже порядка, чтобы люди вели себя достойно и не превращали заповеди в грехи. Сказано: «И веселитесь с трепетом»¹⁵⁴, – ведь там, где радость, должен быть и трепет. Великая ограда этому – быть умеренным в опьяняющих напитках, чтобы оставаться в ясном уме. Ведь, опьянев, люди уже не соображают, что делают, и пачкаются в грязи. Следует ко всему подходить разумно и взвешенно. Пусть евреи радуются Творцу так, как Он повелел, без примеси чуждого Торе, чтобы у *ситра ахры* – «другой стороны» – не было в этом доли. И тогда они могут быть уверены, что останутся радостными всю жизнь и не случится с ними никакой беды.

Человек должен радоваться, когда это заповедь, но точно так же не должен он в другое время радоваться вещам, которые не связаны с выполнением заповедей. В святой книге «Зоһар» сказано, что нельзя смотреть на вещи, приносящие радость, ведь дым, поднимающийся от горящего Храма, всё еще застилает нам глаза¹⁵⁵. И сказано в Талмуде: «Нельзя человеку наполнять уста весельем в этом мире»¹⁵⁶. И уж точно не следует радоваться радостью, подобной радости идолопоклонников во время их праздников. И кто смеется, слушая глупые шутки и глаза на паясничание, – тот грешит и вводит в грех других, ведь шутник видит, что люди смеются над его шутовством, и продолжает свое занятие, а в этот момент слушающему и смотрящему выносят на Небесах злой приговор. Ведь этот человек не протестовал против осквернения Имени Творца, а поддерживал легкомысленное поведение. «Счастлив человек, который не следовал советам нечестивцев... и в собрании насмешников не сидел»¹⁵⁷. И сказано: «Переживание приносит пользу»¹⁵⁸. Радоваться надо лишь в такой день, когда мы удостоиваемся выполнять повеления Творца.

¹⁵⁴ Теһилим 2:11.

¹⁵⁵ Зоһар, часть 3, лист 45.

¹⁵⁶ Брахот 31а.

¹⁵⁷ Теһилим 1:1.

¹⁵⁸ Мишлей 14:23.

Клятва

שבועה

Известно выказывание наших мудрецов, благословенна память о них, что весь мир содрогнулся, когда Всевышний сказал: «Не произноси Имя Бога твоего всуе»¹⁵⁹. И даже когда речь о необходимой клятве в еврейском суде, которая, по мнению Рамбама¹⁶⁰, является одной из 613 заповедей, как сказано: «И Именем Его клянись»¹⁶¹, – всё не так просто. Ведь полностью стих звучит так: «Бога твоего страшись, и Ему служи, и к Нему прилепись, и Именем Его клянись»¹⁶². Сказали мудрецы: «Бога твоего страшись» – когда будешь как Авраам, Йосеф и Иов, о которых сказано: «боящийся Бога»; «и Ему служи» – когда будешь как Моше, который был рабом Бога; и когда исполнишь «и к Нему прилепись», тогда «Именем Его клянись»¹⁶³. То есть если есть в тебе все эти качества, тогда ты можешь давать клятву Именем Творца, а если их в тебе нет – то тебе это не разрешено, даже если твоя клятва правдивая. Из этого мы учим, насколько судьи должны стараться во время суда сделать всё возможное, чтобы сторонам не пришлось давать клятву. Мудрый судья найдет путь, чтобы стороны пришли к какому-либо приемлемому соглашению. И уж тем более не следует велеть клясться тому, кто неосторожен в этом и готов дать даже ложную клятву. Такой человек нечестивец. Известно, что в обязанностях еврейских судей – вершить истинный суд согласно их пониманию. Они также должны следить за почтительным отношением к Великому Творцу и сжалиться над душами судящихся, чтобы не пропали они из-за клятвы, данной там, где этого делать не следовало.

Счастлив народ Израиля! Даже невежды страшатся давать клятву в суде, причем и в случае, когда они правы; они готовы потерять деньги, лишь бы не пришлось клясться. Пусть будут благословлены Богом! Но хоть бы они точно так же страшились напрасной, то есть ненужной клятвы на улицах и тем более в местах, где вообще запрещено произносить Имя Бога даже в разрешенной форме. Пусть милосердный Бог искупит им, ведь они грешат по ошибке. Многие не знают, что упоминать всуе Имя Бога на другом языке – это то же самое, что произносить его на святом языке, и запреты на произнесение Имени Бога всуе

¹⁵⁹ Шемот 20:7; Швуот 39а.

¹⁶⁰ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Швуот 11:1.

¹⁶¹ Дварим 10:20.

¹⁶² Дварим 10:20.

¹⁶³ Мидраш Раба 22:1.

и на напрасную клятву нарушаются одинаково на всех языках. Кроме того, люди боятся давать клятву в суде, ведь там их страшат и предупреждают, что будет, если их клятва окажется напрасной. Богобоязненный человек должен сделать всё возможное, ставить себе ограды и назначать себе штрафы, чтобы искоренить в себе вредную привычку клясться на других языках. Рав Ибн Эзра писал, что если бы у народа Израиля был всего лишь один-единственный грех – напрасная клятва, то и этого оказалось бы достаточно, чтобы продлить наше изгнание и добавить нам невзгод¹⁶⁴.

Нельзя не только клясться именем Бога, но и клясться своей душой и своей жизнью там, где в том нет необходимости, и уж тем более нельзя давать ложную клятву, ведь этим человек наносит себе вред. В некоторых местах люди привыкли при каждом разговоре клясться жизнью кого-то из родителей или братьев, а то и жизнью собеседника. Это не только отвратительно, но и выражает непочтительность и пренебрежение. Сказано: «Не произноси Имя Бога твоего всуе, ведь не очистит Бог того, кто произнесет Его Имя всуе»¹⁶⁵. Комментаторы разъясняли, что это можно понять и так: даже того, кто произнесет свое собственное имя всуе, Бог не очистит от греха, а уж тем более если тот произнесет всуе Имя Бога. Ведь на самом деле клясться – глупо! Если тебе поверят – то поверят, а если нет – то нет, так какая тебе разница?! Наказанием для человека, который постоянно клянется, будет то, что его клятвам перестанут верить. Но когда человек не привык клясться, то если ему и придется это сделать при крайней необходимости – например, когда его подозревают в некоем проступке, а он невиновен и клянется, чтобы выполнить «И будете чисты перед Богом и людьми Израиля»¹⁶⁶ и чтобы люди не подозревали невинного, – то наградой ему будет то, что ему поверят. Ведь люди не привыкли слышать от него клятвы. И кроме награды в этом мире такой человек получит великую награду в будущем мире. Если же человек дал клятву Именем Бога, поклялся своей жизнью или душой или жизнью родителей или другого человека, то он обязан сдержать клятву, а если не сдержит, то проявит пренебрежение к Творцу, к жизни родителей, к своей жизни или к жизни другого человека. И Бог будет судить его за это.

¹⁶⁴ Шемот 20:7.

¹⁶⁵ Шемот 20:7.

¹⁶⁶ Бемидбар 32:22.

Известно, что рукопожатие также имеет статус строгой клятвы – и человек обязан выполнить то, что закрепил рукопожатием. Некоторые невежды, когда не желают выполнять свою клятву, утверждают, что эта клятва была им во зло, а потому не имеет силы и они могут ее не выполнить. Но они заблуждаются! То, о чем они говорят, действительно лишь в случае, когда человек поклялся нарушить заповедь Торы¹⁶⁷, но в других случаях такого разрешения нет – и человек обязан выполнить свою клятву. А наказание за нарушение клятвы очень тяжело, поэтому следует выполнять всё, что произносишь.

Имя Небес

שם שמים

Нельзя произносить Имя Бога впустую. Тот, кто это делает, нарушает запрет «Не произноси Имя Бога твоего всуе»^{168, 169}. Я уже писал, что не имеет значения, произнес человек Имя Бога на святом языке или на любом другом. И как надо остерегаться произносить Имя Бога на святом языке в местах, где *халаха* запрещает, точно так же запрещено это на всех языках. И потому надо остерегаться, чтобы не произнести Имя Всевышнего во время разговора в бане¹⁷⁰. Законоучители предостерегали, что не следует спрашивать человека: «Ты уже сказал: “Эло-heyну?”» – а надо спросить: «Ты сказал: “Яале ве-яво?”»^{171, 172} И таким же образом не следует спрашивать: «Ты сказал “Эло-хай нешама”¹⁷³?» – а надо спросить: «Ты сказал утренние благословения?» Также можно вместо «Эло-heyну» или «Эло-хай» произнести «Элокейну» или «Элокай»¹⁷⁴. А те, кто помогают произнести¹⁷⁵ нужное из семи благословений жениха и невесты, должны начинать не с Имени Бога, а с «Мелех ха-олам» – «Царь мира», и т.д. Насколько мудрецы боялись произнести Имя Бога всуе, можно поучиться из того, что они сказали: «Пусть человек не говорит: “Богу жертва”, – а пусть

¹⁶⁷ Недарим 16а.

¹⁶⁸ Дварим 5:11.

¹⁶⁹ И это помимо запрета, указанного в предыдущем пункте «Клятва – שבועה», а также в стихах Шемот 20:7 и Шемот 23:1. – Прим. ред.

¹⁷⁰ К примеру, «Боже мой» или «не дай Бог» – на русском языке. – Прим. ред.

¹⁷¹ Вставка в молитвах на новолуние или праздник. – Прим. ред.

¹⁷² См. комментарий рава ха-Хиды в книге «Брит Олам» на книгу «Сефер Хасидим», пункт 1098.

¹⁷³ Из утренних благословений. – Прим. ред.

¹⁷⁴ Т.е. произнести Имя Всевышнего через букву ׀ (куф) вместо ׀ (хэй). – Прим. ред.

¹⁷⁵ Или напевают вместе с благословляющим. – Прим. ред.

скажет: «Жертва Богу»^{176, 177} А благословляя другого человека, надо сказать: «Пусть долгую жизнь даст тебе Бог», – а не «Пусть Бог даст тебе долгую жизнь». И всё это – из (далекого) опасения, что человек умрет сразу после упоминания Имени Бога, не успев сказать дальнейшего, и получится, что он произнес Имя Бога всуе.

Некоторые люди, когда что-то их поражает – и особенно часто это случается у женщин, – упоминают Имя Бога всуе¹⁷⁸. Поэтому у богобоязненных людей есть хороший обычай – вообще не упоминать Имени Творца. Они говорят: «Всевышний, благословен Он»¹⁷⁹. Надо страшиться – и произносить Имя Великого Бога лишь при чтении Торы, на молитве и при произнесении благословений. С благословениями также следует быть осторожными, чтобы не сказать благословений напрасных¹⁸⁰ или лишних¹⁸¹. Ведь иначе человек тоже упоминает Имя Бога всуе и нарушает запрет «не произноси». Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что тот, кто слышит, как другой произносит Имя Бога всуе, должен подвергнуть его *нидую*, а если этого не сделает, то он сам заслуживает *нидуя*¹⁸². Поэтому надо тихонько сказать самому себе: «Будь в *нидуде*! Прощено тебе, прощено тебе, прощено тебе». Отсюда сделай вывод, как строг этот запрет¹⁸³.

Надо быть осторожным при произнесении молитв и благословений – и следить, чтобы не глотать слова и буквы. Иначе человеку эти молитвы или благословения не засчитаются; получится, что он произнес Имя Бога всуе – и это кроме того, что он остался без молитвы и пользуется удовольствиями этого мира без благословения! А когда человек

¹⁷⁶ Недарим 10б.

¹⁷⁷ Опасаясь тяжести запрета, мудрецы сказали, что правильно, если человек, который обещает принести жертву и произносит вслух свое обещание, скажет «жертва Богу», а не «Богу жертва», из-за опасения, что произнесет только «Богу», а слово «жертва» опустит, и тогда будет похоже, что он произносит Имя Бога всуе. – *Прим. ред.*

¹⁷⁸ Например, говорят: «Боже мой!» или «Господи!». – *Прим. ред.*

¹⁷⁹ На иврите говорят: «Һашем, благословен Он». – *Прим. ред.*

¹⁸⁰ К примеру, ошибочных. – *Прим. ред.*

¹⁸¹ Т.е. благословений, без которых можно было бы обойтись; например, когда ты начинаешь трапезу с хлебом – и не выдержишь, хватаешь кусочек мяса со своей тарелки и благословляешь. – *Прим. ред.*

¹⁸² Недарим 7б.

¹⁸³ Тур, «Бейт Йосеф», часть «Йоре Деа» 334:43.

произносит Имя Бога, его должен охватить трепет, ведь даже все ангелы трепещут, произнося грозное и страшное Имя Творца. Для того чтобы научиться испытывать трепет перед Грозным Творцом и осознать хотя бы малую толику Его величия, хорошо время от времени просматривать *Кетер Малхут*¹⁸⁴ и *Кдушот*¹⁸⁵, которые произносят в молитвах на Йом Кипур.

В «Шульхан Арух»¹⁸⁶ вынесено постановление, что, когда человек упоминает четырехбуквенное Имя Бога (йуд, кэй, вав, кэй – יהוה), он должен думать о том, что Бог был, есть и будет вечно, а когда упоминает имя А-донай (אדני) – думать, что Он – Властелин всего. При произнесении Имени Э-локим (אלקים) надо подумать о том, что Он может абсолютно всё и обладает абсолютной силой. Известно Небесам, что в наше время мы все словно пьяные из-за забот, происков дурного начала и из-за того, что погрязли в грехах и находимся вне святости страны Израиля, а потому мы не в состоянии по-настоящему вникнуть в произносимые нами Имена Творца. Но всё же мы обязаны укрепиться, чтобы хоть время от времени нам удавалось произнести какое-либо из Имен Творца с должным намерением. Каждый обязан делать для этого всё, что в его силах, и тогда будет ему удача. А Бог поможет тому, кто хочет очиститься.

Сказано: «И увидел его хозяин, что Бог с ним (с Йосефом) и во всём, что он делает, Бог посылает ему удачу»¹⁸⁷. Наши мудрецы толковали, что Имя Бога было постоянно на устах Йосефа¹⁸⁸. И наш праотец Ицхак узнал Якова по его разговору: «А голос – голос Якова»¹⁸⁹, – потому что тот произнес Имя Бога: «Ведь Бог твой доставил мне...»¹⁹⁰. Отсюда мы видим, что хорошо, чтобы Имя Бога было у человека на устах. Каждый раз надо говорить: «С помощью Небес я это сделал», – а если речь

¹⁸⁴ Кетер Малхут – молитвы на Йом Кипур, которые составил раби Шломо ибн Гви-роль (поэт и философ сефардско-испанской эпохи, жил в Испании в XI столетии, знаменит также своими стихами и *пиюти*). – *Прим. ред.*

¹⁸⁵ Кдушот – добавочные восхваления Творцу в поэтической форме, произносимые перед Кдушой в молитвах этого дня. – *Прим. ред.*

¹⁸⁶ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 5.

¹⁸⁷ Берешит 39:3.

¹⁸⁸ Мидраш Танхума, недельная глава «Ваешев» 7.

¹⁸⁹ Берешит 27:22.

¹⁹⁰ Берешит 27:20.

о будущем действии, то: «Я сделаю это с помощью Всевышнего (*нашем*), благословен Он». Тогда Бог пошлет человеку удачу.

Мы учим: «И все действия твои должны быть во Имя Небес»¹⁹¹. Этим человек выигрывает, потому что все его действия будут засчитаны как исполнение заповеди – и он получит за них награду. И хорошо человеку каждый раз вслух произнести, что цель того, что он делает, – помочь ему служить Творцу, если, конечно, последующее действие на самом деле можно назвать такой помощью. То есть не следует заниматься заработком больше, чем это требуется для служения Творцу, и не следует ради заработка отменять служение Ему. Также не следует предпринимать для заработка ничего, что идет вразрез с волей Творца (*как я уже писал в пункте «Подготовка – הנהגה»*). Все действия должны соответствовать закону Торы и быть тщательно взвешены. Тогда человек получит награду за каждые свои мысль, речь и действие.

Прилежание, усердие

שקידה

Прилежание (и постоянство) необходимо для изучения Торы, как сказано: «Если ты расслабился в день беды, сила твоя оскудела»¹⁹², – да и вообще для изучения любой мудрости. Прилежание необходимо и для приобретения страха перед Творцом и любви к Нему, а также для приобретения добрых качеств характера. Следует прилежно изучать книги по еврейской нравственности – *мусару* – каждый день и каждый вечер, самому или посещая на уроки. В результате свет Торы направит человека на праведный путь, как сказано: «Польется словно дождь учение мое»¹⁹³. И как постоянное капание дождя в конечном итоге пробьет камень, так и когда человек прилежно изучает книги по *мусару*, святые слова постепенно пробьют его сердце. Если оно как камень – растворится, если как железо – расколется¹⁹⁴. Но если человек будет изучать книги по *мусару* и богобоязненности или ходить на уроки раз в кои-то веки, то не почувствует в себе никаких изменений. И даже если изучаемое произведет на него впечатление, оно будет временным, а затем улетучится, не оставив следа. Но чем больше человек будет углубленно изучать

¹⁹¹ Авот 2:12.

¹⁹² Мишлей 24:10.

¹⁹³ Дварим 32:2.

¹⁹⁴ Использована фраза из трактата Сукка 52б, где говорится о дурном начале. – *Прим. ред.*

Тору, книги по *мусару* и богобоязненности и ходить на уроки, тем больше увеличится его мудрость, богобоязненность, близость к Творцу – и тем большего внутреннего совершенства он достигнет. А чем меньше человек старается постигнуть, тем меньше будут его приобретения.

Это касается и молитвы. Если человек усердно, каждый день о чем-то молится, то его молитва принесет плоды. Особенно если он просит помощи в исполнении заповедей или помощи в чем-то, что он делает ради Всевышнего. В книге «Сефер Хасидим»¹⁹⁵ сказано, что Бог услышит мольбу и выполнит просьбу даже недостойного человека, если тот много молится или просит помощи в чем-то, что он делает ради Всевышнего. Счастлив тот, кто усердно трудится над углубленным изучением Торы и книг по *мусару*, а также постоянно искренне молится Творцу. Такого человека ждет награда.

В Иерусалимском Талмуде приведено: «Сказала Тора: “Если ты оставишь меня на один день, я оставлю тебя на два”»¹⁹⁶. Хоть бы великим усердием и прилежанием нам удалось постичь хоть малую толику мудрости Торы и богобоязненности и хоть немного усовершенствовать свои внутренние качества! Мы ведь крайне ослабли в нашем поколении, и особенно в том, что касается мысленной работы: бояться и любить Творца, прилепиться к Нему, думать о том, что помогает смирению и исправлению характера. Эта работа требует огромного труда и усердия. И этой работой славились наши праотцы, наш учитель Моше, царь Давид и другие наши святые предки. Они постоянно, днем и ночью, размышляли о служении Творцу и о том, как прилепиться к Нему. Уже сказано, что каждый человек обязан спрашивать себя: «Когда же мои поступки достигнут уровня деяний Авраама, Ицхака и Яакова?!»¹⁹⁷ И хотя нет у нас таких душевных сил, мы обязаны делать всё возможное, чтобы не отвлекаться от размышлений о Творце и не предаваться духовному безделью. А Бог нам поможет.

Сосед

שכן

Царь Шломо, да покоится с миром, сказал: «Лучше близкий сосед, чем далекий брат»¹⁹⁸. Ибо хороший сосед поможет и в момент

¹⁹⁵ Сефер Хасидим, пункты 130, 131.

¹⁹⁶ Иерусалимский Талмуд, в конце трактата Брахот.

¹⁹⁷ Мидраш Тана девей Элияху Раба, глава 25.

¹⁹⁸ Мишлей 27:10.

радости, и в трудную минуту, поддержит в грусти. Человеку следует искать себе жилище среди хороших соседей. Известны также слова мудрецов: «Отдались от плохого соседа»¹⁹⁹, – и они постановили каждый день молить Творца о спасении от такого человека. Ведь плохой сосед может причинить много вреда. И сказано: «Горе злодею и горе его соседу!»²⁰⁰ Ведь когда у человека плохой сосед, то даже если человек не тянется за ним, не перенимает у него дурное поведение и не злословит с ним, то всё равно он не сможет не увидеть и не услышать дурного. И у него не получится каждый раз порицать этого соседа или протестовать против его дурных поступков. И в результате человек тоже обожжется. Плохой сосед наносит очень большой вред, ведь он затевает ссоры по любому, самому незначительному поводу. Поэтому тот, кто жаждет жизни, должен быть осторожен. Лучше ютиться на чердаке, но с хорошими соседями. Между ними процветает взаимопомощь как в материальных, так и в духовных делах, и с ними хорошо.

Из условий доброго соседства в любви и согласии – не частить в гости друг к другу и не засиживаться друг у друга, разве только точно известно, что хозяин дома этого желает. И не следует часто одалживать у соседей разные вещи. Надо делать это только при крайней необходимости, когда невозможно купить эту вещь и когда без нее никак не обойтись. А если уж одолжил что-то – следует поскорее вернуть в том же состоянии, в каком взял, не испорченным и не грязным. И не следует обижаться друг на друга из-за пустяков. Соседи должны помогать друг другу физически и материально, в радости и в горе. А если кто-то отсутствует, то ближайший к нему сосед должен присматривать за его домом. Стоит время от времени собираться вместе, чтобы поддерживать дружбу. И если дома что-то пропало, не следует спрашивать у соседа, не видел ли он это и не знает ли что-то, – таким образом, чтобы это можно было воспринять как подозрения. Надо ясно дать понять соседу, что ни в чем его не подозреваешь. И правильно будет остерегаться соседей, ведь уже сказано, что каждого человека следует подозревать, как разбойника, но уважать его, как рабана Гамлиэля²⁰¹. Ведь есть поговорка: «Закрой свою дверь и хвали своего соседа».

¹⁹⁹ Авот 1:7.

²⁰⁰ Сукка 56б.

²⁰¹ На основе Дерех Эрец Раба, глава 5.

Вообще лучше, чтобы люди не жили в одном дворе или в одном доме, ведь тогда ссоры практически неизбежны, в особенности среди женщин, которым трудно удержаться от подобного. Я уже писал об этом в пункте «Распря – מַחֲלוּקָה». Поэтому лучше всего, чтобы у каждого был свой двор, а дверь, которая выходит во двор соседа, пусть будет заперта на замок. Когда захотят – откроют ее, а когда не захотят – не откроют. Надо проверять, хороший ли человек будущий сосед, и особенно необходимо проверять, хороший ли человек будущая соседка: надо убедиться, что у нее добрый характер и что она любит помогать и любит мир. Ведь женщина – основа своего дома, и добрые отношения с соседями во многом зависят от нее, потому что мужчина следует за своей женой. Мудрая и богобоязненная женщина не станет жаловаться мужу, если у нее возникнет ссора с соседями, свекровью или свояченицей, чтобы не втянуть и его в раздор, ведь ссора ненавистна, как я уже писал. Если же женщина впутывает своего мужа в ссоры, то понесет наказание, ведь раздоры ненавистны Всевышнему. А если она будет искать мира, то и ей самой будет мир – и никакие невзгоды не тронут ее дом.

Песнь

שיר

Сказано: «Почитай Бога своим достоянием»²⁰². Наши мудрецы, благословенна память о них, толковали: «Своим достоянием – то есть своими способностями»²⁰³. Если у человека приятный голос, он должен пользоваться им во славу Творца. Надо укрепиться, чтобы стремиться не к тому, чтобы голос нравился слушателям, а к тому, чтобы славить Его. Рассказывали об одном благочестивом человеке, который услышал приятный голос, напевающий в синагоге. Его спросили: «Тебе нравится?» Он ответил: «Мне не нравится, и я не считаю это правильным, поскольку вижу, что человек этот старается не ради Творца, а чтобы понравиться слушателям». Очень тяжело и почти невозможно петь только во Имя Творца, не желая радовать слушателей. Следует постоянно укреплять себя мыслями о том, что на самом деле нет разницы, понравится голос слушателям или нет. В святых книгах написано, что если человек начал петь во Имя Небес, то даже если в дальнейшем его обуяла гордыня из-за того, что людям нравится его голос, это не так страшно. И человеку хорошо обращать внимание на то, что он произносит, будь это упоминание благ, которые нам ниспослал Творец, мольба о восстановлении

²⁰² Мишлей 3:9.

²⁰³ Мидраш Псикта Рабати, глава 26.

Храма или об искуплении грехов. Пусть во время пения молится об этих вещах от всего сердца и не думает ни о чем постороннем. Законоучители писали: если голос у человека неприятен людям, то пусть не напева-ет вслух, поскольку пение это не будет угодно Богу, ведь мы уже сказали «своими способностями». Пусть читает Теһилим, псалмы, составлен-ные царем Давидом, да покоится с миром, ясно и четко выговаривая слова, и это будет приятно Творцу, ведь Его раб Давид и его песнопения дороже Ему любых других песнопений в мире. Ведь эти псалмы – слова Бога, полученные Давидом в пророчестве.

Если же Бог даровал человеку приятный голос, то пусть читает с на-певом Теһилим и молится с напевом перед людьми. И пусть начнет чтение Теһилим в синагоге рано утром, перед молитвой, ведь сказано: «Слушать песнь и молитву»²⁰⁴. Сказали наши мудрецы, благословен-на память о них: «Там, где песнь, там и молитва»²⁰⁵. Раши там разъ-яснял, что в той синагоге, где поют хвалу Творцу, будет (настоящая) молитва. Отсюда следует, что необходимо воспевать Творца в сина-гоге. И конечно, особенно следует побольше петь в синагоге в шабат и праздники.

И каждый пусть за своим столом, за трапезой, поет те песни, что под-ходят к случаю. Это очень важное служение Творцу, и это то, что де-лают все ангелы на Небесах, как мы говорим в молитве: «И все (анге-лы) открывают свои уста в песне»²⁰⁶. Все творения в мире поют Творцу, как записано в *Перек Шира*²⁰⁷. Мудрецы во всех поколениях составили множество песен и гимнов Творцу на святом языке и на языках про-чих народов. Поэтому каждый может выбрать что-то по душе и вос-хвалять Творца ежедневно. И человеку засчитается в заслугу то, что он

²⁰⁴ Мелахим I 8:28.

²⁰⁵ Брахот ба.

²⁰⁶ Из первого утреннего благословения перед чтением *Шма Исраэль*. – Прим. ред.

²⁰⁷ *Перек Шира* – молитва, в которой разные творения восхваляют Творца. Считается написанной царем Давидом и его сыном царем Шломо. Упоминается в святой книге «Зоһар» на недельную главу «Бешалах», в «Пиркей де-раби Элиэзер», в книгах мудрецов разных поколений, в книге «Нефеш ха-Хаим», написанной раби Хаимом из Воложина, и в комментариях раби Хаима Каневского. Считается, что в заслугу изучения и прочте-ния этой молитвы человек удостоивается заработка, здоровья и избавления от разных несчастий. Молитва построена так, что разные творения – «неживая» природа, расте-ния, животные – восхваляют и благодарят Творца. – Прим. ред.

распространяет тексты мудрецов. Их уста будут шевелиться в могиле, а их заслуга будет его оберегать.

В книге «Сефер Хасидим» сказано, что тот, кто отменяет *кровац*²⁰⁸, который принято произносить в синагогах, нарушает запрет «Не передвигай ограду давнюю, которую поставили твои отцы»²⁰⁹ и может умереть, не дай Бог²¹⁰. Поэтому пусть каждый бережется, и даже там, где принято напевать *пиутим*²¹¹ в середине благословения «Йоцер»²¹², что является неправильным обычаем, лучше не отменять их совсем, а перенести и сказать во время повторения *хазаном* молитвы *Амида*. И подобает человеку самому – как он может – сочинять хвалебные гимны Творцу и всё время их напевать, ведь он будет особенно их любить, поскольку человеку приятнее свое. А если он удостоится, что его напевы распространятся среди людей, – как прекрасна будет его доля! Это будет его вечной заслугой, и уста его будут шевелиться в могиле, когда их будут петь. Такая вещь – это подарок Бога и зависит от поступков человека и его близости к Нему. (*Всевышний, в бесконечной Своей доброте, удостоил меня сочинить несколько песен и молитв на особые случаи, и я поместил их в своей книге «Бейт Тфила». Хоть бы Он пожелал, чтобы они распространились в народе, и будет мне заслуга!*)

И насколько прекрасно петь благодарность и хвалу Творцу, настолько строго запрещено петь песни идолопоклонников и любовные песни. Тот, кто вдобавок делает это за бокалом вина, нарушает «С песнью не будут пить вина»²¹³. К сожалению, этот дурной обычай распространился в некоторых местах, в особенности среди парней на дружеских

²⁰⁸ Кровац – это *пиут*, т.е. дополнительная поэтическая молитва, которую добавляли к обычной молитве в некоторых общинах. Перед этим читали стихи письменной Торы. *Кровац* читали также и со *слихот* – покаянными молитвами. – Прим. ред.

²⁰⁹ Мишлей 22:28.

²¹⁰ Сефер Хасидим, пункт 114.

²¹¹ Пиут – от слова «поэт» на греческом языке – собирательное название разных жанров еврейской литургической поэзии; это песни и стихи, содержащие религиозные тексты. *Пиутим* используются как добавка и украшение к молитвам, произносимым в особые дни, часто в праздники. *Пиутим* писались со времён окончания составления Талмуда и до наших дней – на основе текстов Торы, Пророков и Теһилим, использовались также прямые цитаты. – Прим. ред.

²¹² Йоцер – благословение перед молитвой *Шма Исраэль*. – Прим. ред.

²¹³ Йешаяһу 24:9.

посиделках и среди недостойных людей. Горе глазам, которые это видят, и ушам, которые это слышат! Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Ухо, слушающее (такие) песни, будет вырвано»²¹⁴ и «Пение в доме приведет к его разрушению»²¹⁵. Многие люди не знают об этом запрете и о его строгости²¹⁶. Руководители общин должны следить, чтобы подобные песни не распространялись, и разъяснять людям, что это строго запрещено. Сказано: «Рав हुна строго следил за исполнением запрета на песнопения, (и пришло благословение от Бога), и 100 гусей стали стоять один зуз²¹⁷, и 100 сеа²¹⁸ пшеницы стали стоять один зуз, и то не покупали»²¹⁹. А после него (главой поколения) стал рав Хисда, который не протестовал против нарушения этого запрета, и стал один гусь стоять один зуз, и то невозможно было достать»²²⁰.

Поэтому руководителям общин следует пожалеть свою паству и позаботиться, чтобы на общине было благословение Бога. Но что они на самом деле могут сделать?! Даже если тысяча мудрецов даст много тысяч уроков о том, что песни идолопоклонников и песни о любви запрещены, всё равно женщины и молодежь будут их петь – либо потому, что не поверят и запрет покажется им смешным, либо потому, что не смогут преодолеть свое дурное начало и оставить этот обычай. Они не знают песен, восхваляющих Творца, а потому на торжествах и праздниках поют такие песни, которые знают с детства. Хоть бы они образумились и поняли, что лучше уж молчать! И пусть позовут певцов или певиц (для женщин), которые знают песни в духе Торы – благодарственные и хвалебные гимны Творцу. А если таких нет, то отсутствие добра лучше, чем присутствие зла. Ведь эти люди думают, что выполняют заповедь, веселя жениха и невесту, тогда как на самом деле совершают нарушение – пачкают свои уста и портят радость. И хорошо еще, если это веселье не обернется горем, как сказали мудрецы:

²¹⁴ Сота 48а.

²¹⁵ Сота 48а.

²¹⁶ После разрушения Храма мудрецы установили запрет на песнопения, в особенности во время распятия вина; см. «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 560, пункт 3. – *Прим. ред.*

²¹⁷ Зуз – серебряная монета (1/4 шекеля) в стране Израиля в древности. – *Прим. ред.*

²¹⁸ Сеа – древняя мера жидкостей и сыпучих тел, примерно 5 литров. – *Прим. ред.*

²¹⁹ Т.е. было изобилие. – *Прим. ред.*

²²⁰ Сота 48а.

«Пение в доме приведет к его разрушению»²²¹. Мудрецы поколения видят, что их не слушают, и прекращают наставлять и порицать народ за разные прегрешения, выполняя слова мудрецов: «Оставь народ Израиля! Пусть лучше грешат по ошибке, чем сознательно»²²². Но если человек знает, что его жена и домочадцы богобоязненны и прислушиваются к нему, то пусть строго предупредит их, чтобы нигде не пели песен идолопоклонников и песен о любви. И уж тем более пусть не разрешает им делать это дома! Тогда не случится с ним и с его домом никакой беды и будет ему мир.

Если Бог послал человеку красивый голос, а тот использует его для пения запрещенных Торой песен, то человек этот подобен тому, кому царь подарил прекрасные одежды, а тот, входя к царю, надевает их на свою собаку. И если человек запишет себе в тетрадь подобные песни, то и в его «тетради» на Небесах тоже будет сделана соответствующая запись, и ее прочтут ему в день Суда, ведь Бог будет судить за всё.

Очень плохо, что есть вещи, на которые люди настолько привыкли не обращать внимания, что им уже кажется, будто они разрешены. Это такие запреты, как вышеупомянутые песни, пустословие, неизучение Торы даже одну свободную минуту и т.д. А если рав говорит общине об этих запретах и их строгости, люди недоумевают: «Почему этот рав так всё устрашает?! Он хочет сделать из нас ангелов Небесных! Кто может всё это выполнить?! Ведь так принято уже годами, и все так поступают! И мы будем придерживаться обычаев наших отцов!» Хоть бы снова спустилась какая-нибудь душа с того света, подобно тому, как одна душа посетила нашего учителя раби Йехиэля и рассказала ему о Суде на том свете – насколько подробно и во всех деталях судят за каждый, даже малейший проступок²²³. И уж тем более если речь о таких запретах, насчет которых каждый верящий, что слова святых мудрецов – истина, знает, что это тяжкие грехи, за которые полагается строгое наказание! На кого нам остается полагаться?! На нашего Небесного Отца. А Он, из великого Своего милосердия, вселит в сердца евреев любовь, и трепет, и желание выполнять Его волю и слушать слова мудрецов. Амен, да будет так!

²²¹ Сота 48а.

²²² Шабат 148б.

²²³ Видимо, это история, кем-то рассказанная раву Папо. Источник не найден. – *Прим. ред.*

Хазан²²⁴

שליח ציבור

В «Шульхан Арух» разъясняются²²⁵ законы для *хазана*. А в книге «Шалмей Цибур» подробно описаны все требования по отношению к нему. На самом деле тяжело в наши дни найти *хазана*, который бы полностью отвечал всем условиям. Но руководителям общин следует по крайней мере назначать *хазана* по совету раввина, который сможет сделать правильный выбор исходя из того, что имеется. У *хазана* должны быть хотя бы какие-то знания в Торе, чтобы он понимал то, что произносит, и умел изучать книги, которые разъясняют обязанности ведущего молитву. *Хазан* обязан повторять написанное в этих книгах хотя бы раз в месяц, чтобы не нарушить каких-то законов, связанных с проведением молитвы. Ведь он, подобно *кохэну* в Храме, искупает грех всей общины. И если согрешит *кохэн*-первосвященник, то вина будет лежать на всём народе. *Хазан* должен более любого другого еврея следить за тем, чтобы не испортить свои уста запрещенной Торой речью, чтобы не служить потом оскверненным и запачканным сосудом (устами). Ему также следует раскаяться перед молитвой, чтобы о нем не было сказано: «Жертвоприношение нечестивцев – мерзость»²²⁶, не дай Бог. *Хазан* должен приложить все силы, чтобы молиться сосредоточенно и не ошибаясь в произношении слов, ведь сказано: «Если посланник общины (*хазан*) ошибся, это дурной знак для его пославших»²²⁷. Поэтому не следует спешить. И особенно осторожным надо быть при чтении Торы – читать по всем правилам и с интонацией, как было получено у горы Синай. И *хазану* не следует слушать тех, кто пытаются его торопить, ведь иначе на нем будет грех всей общины и заработок его будет нечестным. Лучше человеку умереть с голоду, чем быть нечестивцем в глазах Творца. Здесь нет установленной меры. Не следует излишне затягивать молитву, но и торопиться тоже нельзя. Лучше придерживаться середины.

И пусть *хазан* воспеваает Творца по шабатам и праздникам и во время особенных событий, происходящих в общине²²⁸, и пусть все его поступки будут во Имя Небес. Ведь в книге «Кнесет ha-Гдола» говорится:

²²⁴ Хазан – ведущий общественную молитву от имени общины. – Прим. ред.

²²⁵ Шульхан Арух, глава 53.

²²⁶ Мишлей 21:27.

²²⁷ Брахот 34а.

²²⁸ Присутствие в синагоге жениха или мальчика, достигшего возраста *бар мицвы* – совершеннолетия, т.е. 13 лет. – Прим. ред.

если *хазан* желает возвысить свой голос в пении, чтобы все слышали его красоту, то о нем сказано: «Повысила на Меня голос свой, поэтому возненавидел Я ее»²²⁹. *Хазан* должен одинаково уважать всех, бедных и богатых²³⁰. Кроме того, *хазан* и вообще любой человек, который служит общине, не должен быть обидчивым. Он должен уступать больше, чем кто-либо другой. Ему также следует быть воистину смиренным, чтобы его молитва принималась. Надо дружески общаться с людьми и стараться выполнять по возможности их желания, если только они не идут вразрез с волей Творца, чтобы быть приятным Богу и людям. Пусть не ищет собственных интересов в своем служении обществу, а уповает лишь на Творца. Пусть его молитва будет мольбой и просьбой перед Творцом и пусть он выполняет свою святую работу честно. А Бог не лишит добра идущих праведным путем. Всегда надо молиться прежде, чем стряслась беда. Пусть *хазан* ежедневно изливает душу в молитве и просит Творца помочь ему выполнить его святую работу как должно, в совершенстве. Вот некоторые правила, которым должен следовать *хазан*. Пусть мудрый услышит и примет к сведению – и пусть постоянно изучает книги, где эти правила изложены.

Когда община собирается назначить *хазана*, пусть не соблазняется на неуча с очень красивым голосом. Ведь это лишь обманная красота – намного менее важная, чем прочие качества, которыми *хазан* должен обладать. Надо, чтобы *хазан* был не только знающим Тору, но и прежде всего богобоязненным человеком с добрым характером. Именно такой человек достоин быть посланником общины в молитве. И особенно верно это в Дни трепета. Не каждый, кто желает в эти дни быть *хазаном*, имеет право быть им. Ибо если *хазан* недостойн – это грех всей общины, а ведь *хазан* должен ратовать за общину и вымаливать ей прощения за грехи. Ибо когда пастух гневается на свое стадо, он выкалывает глаза ведущему стадо барану²³¹ – и тогда всё стадо сбивается с пути, спотыкается и падает²³². И в таком случае молитва

²²⁹ Ирмеяху 12:8.

²³⁰ Т.е. в тех местах, где принято в песнопении подчеркивать какое-либо торжественное событие, происходящие в синагоге (например, когда жених поднимается к Торе или во время *брит миль*), *хазан* не должен отдавать предпочтение более богатым семьям; ко всем следует относиться одинаково. – Прим. ред.

²³¹ Бава Кама 52а.

²³² Так и Всевышний, гневаясь на еврейский народ и желая его наказать, приводит к тому, что ответственными за общину становятся не порядочные люди. – Прим. ред.

всей общины окажется неудачной. Поэтому в Дни трепета *хазаном* следует выбирать самого мудрого и богобоязненного члена общины. Я расскажу вам одну услышанную мной ужасную историю: однажды в Йом Кипур некий большой мудрец и благочестивый человек побудил всю общину к раскаянию. Потом он поведал, что на Небесах уже было решено послать народу Израиля окончательное избавление. Но мера Суда возразила: «Да, действительно вся община раскаялась. Но их посланник (*хазан*) совершил прегрешение, ибо молился не с должным смирением!» И из-за этого мы всё еще в изгнании! Услышьте это, все посланники общин и те, кто их назначают! Обратите внимание на то, кто достоин быть *хазаном* и как он должен себя вести, чтобы Всевышний милосердно внимал всем молитвам народа Израиля и записал всех евреев в Книгу жизни!

Охрана

שמירה

Сказано: «И оберегайте **очень** души ваши»²³³ и «Только остерегайся и **очень** береги душу твою»²³⁴. Обрати внимание: ни в какой заповеди не сказано слово «очень» так, как это сказано в заповеди оберегаться и хранить себя от малейшего намека на опасность. Причина в том, что один час изучения Торы и выполнения заповедей в этом мире дороже всей жизни в будущем мире²³⁵. И наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Пусть человек никогда не заходит в опасное место, ведь для него могут и не совершить чудо. А если и совершат чудо, то вычтут за это из его заслуг»²³⁶. Сказано: «Умный увидел зло и спрятался, а глупцы прошли там и были наказаны»²³⁷. В святой книге «Зоһар» разъясняется, что такие глупцы будут наказаны лишь за то, что не берегли себя от опасности, даже если у них нет никакого другого греха²³⁸. Достаточно, что они нарушили заповедь «И оберегайте **очень** души ваши»²³⁹. В Талмуде рассказывается об одном благочестивом еврее, который читал молитву *Амида*, и в это время появился важный вельможа и поздоровался с ним, а тот не ответил. Вельможа

²³³ Дварим 4:15.

²³⁴ Дварим 4:9.

²³⁵ Согласно сказанному в Авот 4:17.

²³⁶ Шабат 32а.

²³⁷ Мишлей 22:3.

²³⁸ Зоһар, часть 1, лист 69.

²³⁹ Дварим 4:15.

разгневался и хотел его убить, но этому еврею удалось объяснить, что как вельможа не станет здороваться ни с кем во время своего разговора с царем, так и он не мог поздороваться с ним, разговаривая с Царем всего мира. Затем следует фраза: «И ушел (*нифтар*) тот благочестивый человек домой»²⁴⁰. Некоторые комментаторы разъясняют, что на самом деле тот человек умер²⁴¹, поскольку нарушил заповедь «И оберегайте **очень** души ваши»²⁴², ведь вельможа мог отрубить ему голову прежде, чем тот сумел объяснить свое поведение. Получается, что тот, кто подвергает себя опасности и надеется на чудо, делает себе два зла: он будет наказан за нарушение заповеди, а если для него и совершат чудо, то вычтут из его заслуг. Такой человек словно меняет драгоценный камень на мелкую монету.

Поэтому каждый обязан всеми силами оберегаться от любой возможной опасности. Не следует блуждать по дорогам и выходить в море или плавать по реке без крайней необходимости, и не следует делать это ради денег. Тому, кто тратит лишние деньги, чтобы не подвергнуться возможной опасности, это засчитается тратой на выполнение важной заповеди. Если в городе эпидемия, надо выполнить совет мудрецов «Убери свои ноги»^{243, 244} или убежать оттуда, чтобы спасти себе жизнь, как сказано: «Спрячься ненадолго, пока не пройдет гнев»²⁴⁵. И не следуйте примеру ишмаэльтян, которые в такой ситуации говорят: «Если Бог не хранит город, то никакие предосторожности не помогут, и нет возможности спастись от Его руки!» Это ложь, ведь Бог повелел: «И оберегайте **очень** души ваши»²⁴⁶. И сказано: «Иди, народ Мой, войди в свои покои... спрячься ненадолго, пока не пройдет гнев»²⁴⁷. Объяснение этому я привожу в пункте «Лечение – **פאןשן**». Смотри там, что есть три вида решений Небес, и мы не можем знать, какое из них принято для нас в конкретном случае. Поэтому мы должны делать то, что зависит от нас, а Бог сделает то, что посчитает нужным.

²⁴⁰ Брахот 32б.

²⁴¹ Слово *нифтар* имеет два значения: «ушел» и «умер». – Прим. ред.

²⁴² Дварим 4:15.

²⁴³ Т.е. пережди опасное время дома и старайся не выходить. – Прим. ред.

²⁴⁴ Бава Кама 60б.

²⁴⁵ Йешаяху 26:20.

²⁴⁶ Дварим 4:15.

²⁴⁷ Йешаяху 26:20.

В обязанность беречься входит также обязанность остерегаться греха и любого зла, ведь мудрецы сказали раби Тарфону²⁴⁸: «Тебе полагалось умереть, потому что ты нарушил постановление учеников хилеля»²⁴⁹. И еще мы учим: «Тот, кто бодрствует ночью, и пускается в путь в одиночку, и освобождает свое сердце²⁵⁰ для пустого, – подвергает себя опасности»²⁵¹. А также: «Про того, кто забыл хотя бы одно слово из изученного, Тора пишет, что он как бы подвергает себя смертельной опасности»²⁵². И так по отношению к любому греху – если человек из-за него умер, то ему засчитывается дополнительный грех, ведь он не хранил себя от опасности. Кроме того, поскольку он умер из-за греха раньше времени, то не смог выполнить столько заповедей и родить столько потомства, сколько должен был. Бог будет за всё это судить. Человеку нужно трепетать от этой мысли, и в этом еще одна причина, почему надо стараться всячески избегать греха и выполнять побольше заповедей и добрых дел – чтобы не привести на себя или свое потомство преждевременную смерть. Сказано в Талмуде: «Тому, кто жалеет деньги на трапезу после пускания крови²⁵³, пошлют с Небес меньше пропитания и скажут: “Он не заботится о себе, (разве) Небеса позаботятся о нем?!”»²⁵⁴ Отсюда мы можем сделать вывод о человеке, который подвергает себя опасности ради материальной выгоды или слишком скуп в насущных расходах, а потому недостаточно питается и не следит за здоровьем. Такой человек думает выиграть, но на самом деле понесет большой убыток, ведь Бог пошлет ему меньше пропитания и не станет хранить того, кто сам себя не бережет. Человека ведут тем путем, которым он сам пожелал следовать. Тому, кто тратит деньги там, где это нужно, Бог пошлет столько, сколько необходимо, а тому, кто скупится и обходится самым малым, Он пошлет самое малое. Исключением является человек, который экономит в затратах на себя, чтобы выполнять побольше заповедей и добрых дел. Доля такого человека прекрасна! Он вкушает плоды своих деяний в этом мире,

²⁴⁸ Раби Тарфон в опасном месте читал *Шма Исраэль* остановившись, согласно устражающему мнению учеников Шамая, вместо того, чтобы читать эту молитву, продолжая ехать, согласно мнению учеников хилеля, которое было принято как закон. – Прим. ред.

²⁴⁹ Брахот 10б.

²⁵⁰ Т.е. свои мысли. – Прим. ред.

²⁵¹ Авот 3:4.

²⁵² Авот 3:8.

²⁵³ Т.е. кто недостаточно ест и пьет после этой процедуры. – Прим. ред.

²⁵⁴ Шабат 129а.

в доме его богатство и достаток, а основную награду он получит в будущем мире.

С другой стороны, не следует излишне оберегать себя, если это мешает служить Творцу. Не следует сидеть дома из-за того, что на улице может появиться лев. Также не следует избегать служения Творцу из-за жары или холода, опасаясь заболеть. А тот, кто наедается до отвала, пьет много вина, спит допоздна утром и устраивает себе отдых также в обед, – пусть не оправдывается, что делает это во Имя Небес, чтобы сберечь свое здоровье. Это происки дурного начала. Всё это похоже на приведенную в Талмуде притчу о лисе, которая посоветовала рыбам выпрыгнуть на сушу, чтобы спастись от сетей рыбаков. Рыбы ответили ей: «Если в том месте, где мы живем, мы боимся опасности, то в том месте, где нас ожидает верная смерть, тем более будет страшно!»²⁵⁵ И сказано: «Выполняющий заповедь не узнает беды»²⁵⁶. Наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Тем, кто посланы для выполнения заповедей, не будет вреда ни по дороге туда, ни по дороге обратно»²⁵⁷. А если человеку был причинен ущерб во время выполнения заповеди, пусть он непоколебимо верит, что этот ущерб – ему же во благо. Небольшая неприятность может очистить от большого греха, ведь мы учим: «Сказал рав Йосеф: “Пусть будет моя доля среди тех, кто умирает, выполняя заповедь. Ведь тогда смерть является искуплением грехов человека – и он приглашается в будущий мир”»²⁵⁸. Но там, где вероятность несчастья велика, дело обстоит по-другому. Если прогнила лестница или если находишься в месте, где водятся дикие животные либо встречаются разбойники, не надо выполнять заповедь, из-за которой подвергнешь себя реальной опасности, ведь Бог повелел: «И живи ими (заповедями)»²⁵⁹.

Следует тщательно взвешивать каждую ситуацию. Не надо излишне беречься там, где велено этого не делать, и не надо пренебрегать охраной там, где необходимо. Вот правило: когда речь об опасности или вреде, который причиняет естественным путем человек, обладающий свободой выбора, то не следует полагаться на собственную праведность или на чудо, даже если собираешься выполнить заповедь. В такой

²⁵⁵ Брахот 61б.

²⁵⁶ Кохэлет 8:5.

²⁵⁷ Псахим 8б.

²⁵⁸ Шабат 118б.

²⁵⁹ Ваикра 18:5.

ситуации не следует предпринимать ничего сверхъестественного. Во всём же остальном не следует бояться. Надо быть уверенным, что Бог убережет от вреда выполняющего заповедь во Имя Небес. А если случилось, что человеку необходимо отправиться в опасное место и нет возможности избежать этого, то пусть помолится Творцу, чтобы Он из великого Своего милосердия совершил для него чудо в подарок – и не вычел за это из его заслуг. А затем пусть уповает на Творца и не боится, как я уже писал в пункте «Страх – תַּפַּח», смотри там.

Следует остерегаться всего, о чем в святых книгах сказано, что это опасно²⁶⁰. А пренебрегающий этим наносит себе ущерб. Счастлив тот, кто постоянно опасается причинить себе зло. И следует уповать на Творца. Не надо искать и выяснять всё обо всём, ибо это вредно для организма – ведь не всегда получается избежать подобных вещей, и человек будет постоянно пребывать в страхе. А если человек не знал, что какая-то вещь вредна, то и не пострадает, ведь «Бог бережет наивных»²⁶¹ и «уповающего на Бога окружает добро»²⁶². Бог не утаит добра от тех, кто идет праведным путем.

Смех, развлечения

שחוק

Мы учим: «Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату»²⁶³. И наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Нельзя человеку наполнять уста весельем в этом мире»²⁶⁴. Но, к сожалению, есть люди, для которых насмешки – удовольствие, и также некоторые из богачей держат при себе самых талантливых шутов ради всегдашнего смеха и веселья. А шутники довольны, что «удостоились» и что над их насмешками смеются богачи, и потому они всё время придумывают новые шутки и легкомысленные затеи для развлечения своих господ. Шутки и легкомыслие очень распространены среди женщин, а также среди глупых людей. Они часто говорят пошлости и смеются над другими. Горе всем насмешникам и тем, кто их слушают! Их ждет тяжелое

²⁶⁰ Хулин 10а; «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим» 173:2; «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа» 116:5; комментарий Биркей Йосеф на «Шульхан Арух», часть «Йоре Деа» 339; ре-спонса «Ябиа Омер», часть 1, на «Йоре Деа» 4.

²⁶¹ Теһилим 116:6.

²⁶² Теһилим 32:10.

²⁶³ Авот 3:13.

²⁶⁴ Брахот 31а.

наказание. Наши мудрецы разъясняли, что в *Гехиноме* такие люди будут лить ручьи слёз²⁶⁵. Вот каковы плоды греховного смеха! И уже сказали мудрецы, что наказание за паясничание начинается со страданий, а заканчивается истреблением²⁶⁶. Поэтому желающий уберечь свою душу пусть держится подальше от подобных людей и не следует их примеру. А если бедняк пожелает стать шутом, чтобы ему дали денег, поскольку находятся богачи, которые скорее дадут таким людям, чем достойным, и усаживают их за свой стол, – то пусть знает, что всё это пустое. Лучше человеку умереть с голоду, чем оказаться нечестивцем перед Творцом даже ненадолго! «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»²⁶⁷.

Есть и еще один вид дурного развлечения – азартные игры. Такие игры причиняют много зла. Во-первых, это сборище насмешников. Такие люди оставили Бога и презрели всё святое. Они убивают часы своего драгоценного времени, гневя Творца, вместо того чтобы в это время изучением Торы приобретать будущий мир. Во-вторых, в самой игре есть нечто от грабежа²⁶⁸, и наши мудрецы, благословенна память о них, сказали, что подобные люди (игроки) становятся непригодными, чтобы быть свидетелями в еврейском суде²⁶⁹. Поэтому богобоязненный человек запретит для себя подобные игры, а (освободившееся) время посвятит учению Бога. Но у многих людей такое времяпрепровождение вошло в привычку, и они проводят за игрой ночи и дни напролет, вкладывают в это деньги и душу, а в итоге теряют все сбережения, ведь даже если они обеспеченные – всему приходит конец. И в результате, когда деньги закончились, они готовы грабить и разбойничать, чтобы и дальше потакать своим удовольствиям, а их домочадцы страдают от голода. Ведь такие люди не занимаются заработком, не добывают своим детям кусок хлеба. А одно нарушение влечет за собой другое, и эти люди пропускают молитвы и не выполняют заповеди. Ведь дурное начало полностью завладело ими, и оставить развлечения для них тяжелее, чем отделить ноготь от пальца. Их не заботит собственная жизнь, и они не готовы отказаться от развлечений даже ради того, чтобы вовремя поесть или поспать.

²⁶⁵ Эрувин 19а.

²⁶⁶ Авода Зара 18б.

²⁶⁷ Теһилим 34:11.

²⁶⁸ Ведь проигравший, ставя деньги, собирался выиграть – а проиграв, отдает деньги, но делает это без доброй воли. – *Прим. ред.*

²⁶⁹ Санһедрин 24б.

Привыкший к азартным играм не оставит их до самой старости. Разве что сумеет собраться с силами, откроет с Божьей помощью глаза и очнется от своего глупого сна. И прозревший – ужаснется: «Горе мне! Как я мог уничтожать свою душу, тело и имущество?! Как мог тратить драгоценное время впустую, причиняя самому себе ужасное зло и в этом мире, и в будущем?! Неужели я сошел с ума?! Разве мне наплевать на собственную жизнь, на свое достоинство?! (*Ведь тот, кто так живет, презираем другими людьми.*) Почему я до сих пор не смог взять себя в руки?! Ведь человек может сделать всё, что захочет, и я в состоянии исправиться, пока еще жив!» Пусть человек размышляет так, чтобы побудить себя исправить любое свое прегрешение, и особенно чтобы исправить вредные привычки, такие как погоня за развлечениями, пьянство и т.п., – всё, что стало человеку второй натурой и кажется ему разрешенным. Пусть, подобно воину, наберется сил и спасает свою душу от преисподней. И пусть обратится к мудрецу Торы, чтобы тот посоветовал, надо ли ему установить себе какую-то ограду, что-то себе запретить, чтобы никогда больше не вернуться к прежним проступкам, подобно сказанному: «Поклялся я и исполню (то, что поможет мне) хранить Твои справедливые законы»²⁷⁰. Ведь не всякий пожелавший дать обет может это сделать. Мудрец сумеет определить, есть ли для этого необходимость – или лучше установить себе какие-то иные границы. Мудрец также сумеет разобраться, сможет ли обратившийся к нему человек сдерживать свой обет, если даст его, а также должен ли это быть временный обет или постоянный. В любом случае следует беспрекословно выполнить всё, что скажет мудрец. Если человек так поступит, то ему удастся исправиться.

Слух

שמיעה

Сказано: «Услышьте, и будет жить душа ваша»²⁷¹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Смотри: Всевышний поступает не так, как человек. Как заведено у людей? Если человек упал с крыши и всё тело его изранено, то к нему придет лекарь и наложит повязки на всё тело. Но Всевышний делает не так. Если человек полон грехов, Он говорит ему: “Наложи повязку на свое ухо, и всё тело исцелится”. Это и есть то, что сказано: “Услышьте, и будет жить душа

²⁷⁰ Теһилим 119:106.

²⁷¹ Йешаяһу 55:3.

ваша»²⁷²»²⁷³. И еще сказали мудрецы: если кто с радостью слушает урок Торы и произносит после него: «Амен, йеһе Шме Раба», – тому отменяют дурной приговор, даже если приговор вынесен на 70 лет, и прощают все грехи²⁷⁴. Насколько важно слушать слова Торы, можно понять из сказанного в Талмуде: «Велико учение, ведь оно приводит к выполнению»²⁷⁵. А слушание слов Торы из уст умеющего хорошо разъяснять больше способствует выполнению их, чем самостоятельное изучение книг по *мусару*. Знак этому: «Слушай, сын мой, наставления...»²⁷⁶ Дурное начало понимает, что сдает позиции, когда человек слушает нравственные наставления, ведь это побуждает человека к исправлению – и грехи его прощаются. Поэтому оно старается отвратить человека, побуждая ненавидеть наставления и избегать посещения уроков. Тому, кто не слушает слов Торы, собственные поступки кажутся правильными, и он ощущает себя совершенным, чистым от греха. Постоянные проступки становятся привычными и кажутся чем-то дозволенным. Сердце такого человека не болит, и он не чувствует необходимости в раскаянии и исправлении. А есть проступки, насчет которых он даже не подозревает, что это грех, и иногда они кажутся ему даже заповедями, подобно сказанному: «Есть путь прямой перед человеком, а в конце он оказывается путем смерти»²⁷⁷, – как рассказывается в Талмуде о раби Акиве, когда он только начал своей путь в изучении Торы. Раби Акива, будучи в дороге, нашел тело умершего, погребением которого некому было заняться²⁷⁸, взвалил его на плечи и принес в город²⁷⁹. Мудрецы объяснили ему, что за каждый шаг, сделанный им с этим телом, он заслужил смерть от руки Небес²⁸⁰. Воскликнул тогда раби Акива: «Если так случается, когда

²⁷² Йешаяһу 55:3.

²⁷³ Книга «Пахад Ицхак», пункт «һиту». В этом многотомном издании рассматриваются сложнейшие аспекты еврейского мировоззрения и этики, и оно стало одним из наиболее значительных произведений литературы *мусара*. Автор – рав Ицхак һутнер (1906–1980), глава йешивы и член американского Совета мудрецов Торы. – *Прим. ред.*

²⁷⁴ Мидраш Мишлей Рабати, глава 10; мидраш Коһэлет Раба, глава 9.

²⁷⁵ Кидушин 40б.

²⁷⁶ Мишлей 1:8.

²⁷⁷ Мишлей 14:12.

²⁷⁸ Обязанность похоронить ложится в таком случае на нашедшего тело. – *Прим. ред.*

²⁷⁹ Чтобы похоронить на кладбище. – *Прим. ред.*

²⁸⁰ Ведь такого умершего необходимо похоронить там, где его нашли (Бава Кама 81), и каждый шаг раби Акивы, когда он нес тело, чтобы похоронить на кладбище, – грех, совершённый из-за незнания закона. – *Прим. ред.*

я думаю, что выполняю заповедь, то что говорить о случае, когда я не собираюсь выполнять заповедь?!» И тут же раби Акива решил посвятить свою жизнь изучению Торы²⁸¹.

Плохо быть неучем. Такой человек запретит разрешенное и разрешит запрещенное и станет передвигаться от одного греха к другому. Бог будет судить его, ведь если человек совершает нарушения по ошибке, из-за того что не учился, то они засчитаются ему как намеренные. Сказано: «Из-за чего пропала земля (Земля Израиля)? Из-за того, что оставили Мою Тору»²⁸². И «отводящий ухо, чтобы не слушать Тору, – его молитва тоже противна»²⁸³, – ведь иногда человек хочет выполнить заповедь и спешит молиться в состоянии опьянения или когда ему нужно посетить уборную, чтобы не пропустить время молитвы. В результате его молитва противна²⁸⁴. Подобным же образом тот, кто не учится сам и не слушает уроки от других, не сделает и шагу без какого-либо нарушения. В книге «Сефер Хасидим» сказано, что человека будут судить и он получит наказание за то, чего не знал, потому что не желал учиться²⁸⁵. Сказано: «Согрешил я, ведь не знал, что ты находишься предомной»^{286, 287}. То есть я согрешил потому, что не пожелал обратить внимание и осмыслить²⁸⁸. Поэтому каждый должен приложить усилия, преодолеть свое дурное начало и бежать в *бейт-мидраш* слушать уроки. И при необходимости надо заставить себя это сделать, отказавшись от собственных желаний ради исполнения воли Творца. А в итоге учеба станет приятной. Пусть человек задумается о награде, которая его ждет за это: он получит награду за то, что идет в *бейт-мидраш*; за то, что слушает уроки Торы; а еще за то, что в конце урока отвечает: «Амен, йеһе Шме Раба». Ему отменяют плохой приговор и искупят все грехи. Сначала он будет ходить на уроки ради награды, а затем постепенно станет ходить во Имя Небес – чтобы порадовать Творца. И нет большей награды, чем возможность ничтожному существу – человеку – радовать своего Творца.

²⁸¹ Дерех Эрец Зута, глава 8.

²⁸² Ирмеяһу 9:11-12.

²⁸³ Мишлей 28:9.

²⁸⁴ Ведь в этих случаях молиться нельзя. – Прим. ред.

²⁸⁵ Сефер Хасидим, пункт 153.

²⁸⁶ Слова Билама, обращенные к ангелу. – Прим. ред.

²⁸⁷ Бемидбар 22:34.

²⁸⁸ Т.е. осмыслить необычное поведение ослицы. – Прим. ред.

Вот великое правило: человеку надо представить себе, что награда за заповедь составляет, к примеру, 1000 золотых монет, и подумать, сколько он готов потрудиться ради того, чтобы их заработать. Столько же сил надо приложить и для выполнения заповеди – и непоколебимо верить, что на самом деле ценность заповеди выше, чем ценность всего золота и серебра и всех драгоценных камней в мире. А награду, ожидающую человека в будущем мире, невозможно даже представить, ведь мы материальные создания. Мудрецы сказали: «Один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире»²⁸⁹, – даже если в этом мире человек живет по-царски. Можно поучиться из истории о нечестивце Невухаднецаре, которого Всевышний пожелал вознаградить в этом мире²⁹⁰ за то, что тот сделал четыре шага ради уважения к Нему²⁹¹. За это маленькое действие Невухаднецар царствовал над всеми народами и имел власть даже над животными – он ездил на льве, а змею надевал на шею как застёжку. А в нашем народе даже неучи выполняют многие из заповедей, и наша награда в будущем мире неизмеримо больше! Но пусть человек не говорит: «Раз так, то мне для будущего мира хватит и того, что я уже выполнил!» – ведь будущий мир будет длиться бесконечно, и награда там чрезвычайно важна, а потому надо очень много трудиться в этом мире, чтобы удостоиться там хотя бы часа наслаждения. В любом случае человек может быть уверен, что за любое исполненное доброе дело, даже незначительное, за любые добрые мысли и добрые слова он заработает намного больше, чем тысячи золотых и серебряных монет. Об этом сказано: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро, и искать, как клад... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»²⁹². Поэтому, где бы ты ни находился, надо спешить туда, где дают уроки, ведь на каждом уроке можно открыть для себя что-то новое. Смотри, как много усилий нужно прилагать для того, чтобы слушать слова Торы, ведь сказано: «Не на небесах она (Тора) и не за морем»²⁹³. Наши мудрецы разъясняли, что даже если бы Тора была

²⁸⁹ Авот 4:17.

²⁹⁰ Чтобы не было у него награды в будущем мире. – *Прим. ред.*

²⁹¹ Когда писали послание в Иудею, оно начиналось приветствием царю Иудеи и Богу Израиля. Невухаднецар (который был тогда писцом у царя, см. Йешаяһу 39:1) сделал четыре шага, чтобы остановить посланника и изменить порядок написания слов в этом письме так, чтобы в первую очередь было написано Имя Бога, а уже потом имя царя (Санһедрин 96а). – *Прим. ред.*

²⁹² Мишлей 2:4-5.

²⁹³ Дварим 30:12-13.

на небесах или за морем, то всё равно следовало бы устремляться за ней. И уж тем более следует стремиться к ней, раз Тора совсем недалеко, в твоём селении²⁹⁴. И даже если человек не выучил ничего нового, он всё равно получит награду за то, что шел в *бейт-мидраш*, за то, что слушал урок, и за то, что ответил: «Амен, йеһе Шме Раба».

А когда человек придет в *бейт-мидраш*, то пусть слушает урок с большой радостью и, когда услышит что-то новое, пусть сохранит это в сердце и всегда помнит, чтобы выполнять. Ведь именно ради выполнения и надо слушать уроки. И не следует уподобляться многим невеждам, которые иногда заставляют себя пойти на урок, но не слушают его, и даже если сразу после урока их спросят, что нового они изучали, они не смогут ответить. А некоторые слушают, и если рав говорит о чем-то, что они нарушают, то они преисполняются раскаянием и их сердце болит, но потом они всё забывают и возвращаются к прежним проступкам. И если раньше такой человек нарушал заповеди по ошибке, то теперь он совершает нарушения намеренно. Царь Давид, да покоится с миром, сказал: «Идите, сыновья, послушайте меня, я научу вас трепету перед Богом»²⁹⁵. Комментаторы разъясняли, что не сказано «приходите», а сказано «идите», чтобы сказать: «Я знаю, что, когда вы пойдете в *бейт-мидраш*, тогда будете слушать меня. Но главное, чтобы услышанное от меня запало вам в сердце, а когда уйдете – чтобы вы стали выполнять то, что учили». И если сказано, что посещение уроков искупает грехи, то это лишь при условии, что человек действительно внимательно и с радостью внимает словам рава, ведь сам Творец говорит с нами через него. В «Месоре»²⁹⁶ разъясняется, что есть три «и будем слушать» (*нишма*). Они увязываются вместе, когда рав дает урок: «и будет **услышан** (*нишма* – пишется так же) его голос, когда он войдет в святыню»²⁹⁷. К уроку надо отнестись как к дарованию Торы, когда евреи сказали: «будем выполнять и будем **слушать** (*нишма*)»²⁹⁸. Надо выполнять всё, чему учит рав²⁹⁹, ведь в его словах как бы «**слышится**

²⁹⁴ Эрувин 55а.

²⁹⁵ Теһилим 34:12.

²⁹⁶ Месора – древний сборник, который вспоминается еще в комментарии «Баал ха-Турим» на Тору. Приводит и сосчитывает все похожие слова во всём Танахе и приводит небольшие изменения в их прочтении или написании. – Прим. ред.

²⁹⁷ Шемот 28:35.

²⁹⁸ Шемот 24:7.

²⁹⁹ Т.е. когда раздаётся его голос. – Прим. ред.

(нишма) слово царя»³⁰⁰ – Царя мира³⁰¹. И потому надо сосредоточенно слушать и строго выполнять всё услышанное, а также с воодушевлением отвечать: «Амен, йеһе Шме Раба». Тогда грехи человека искупятся.

Слушать слова мудрецов, обучающих человека законам Бога и Его учению, – большая заповедь. Необходимо слушать, чтобы знать, каким путем правильно следовать и как правильно поступать, а чего делать не надо. И наоборот, сказали мудрецы, благословенна память о них: «Пусть не слушает человек праздной болтовни, ведь уши обжигаются первыми, прежде всех частей тела»³⁰². И еще сказано: «Почему пальцы похожи на палки, а ухо твердое, но мочка у него мягкая? Чтобы если человек услышит недостойные речи, то он мог бы завернуть мочку в ухо или засунуть в ухо палец и не слушать»³⁰³, – ибо слушать подобное нехорошо. Есть люди, которые очень любят слушать новости. А есть и такие, кто, увидев, что двое беседуют, но не услышав, о чем те говорят, или услышав лишь часть разговора, не могут устоять и начинают всеми силами выяснять, о чем шла речь. Это крайне нехорошая привычка, которая называется любопытство. Причем всё это пустое, ведь если человеку необходимо что-то знать, то его найдут и скажут ему, а если нет в том никакой необходимости, то какой толк ему от этого знания?! Тот, кто подвержен любопытству, совершает несколько зол: во-первых, он оставляет занятие Торой, то есть источник жизни, и идет слушать новости; и эти новости будут путать и отвлекать его мысли во время молитвы. Во-вторых, любовь к новостям приведет к тому, что человек будет слушать и то, что Тора запрещает. А если еще и не станет протестовать, то будет наказан за то, что слушал, – как если бы сам это говорил. Кроме того, желание быть в курсе новостей приведет такого человека к тому, что он станет докапываться до чужих секретов, подслушивать под окнами и за стенами. И тогда он нарушит запрет «Не ходи сплетником в народе своем»³⁰⁴, как я уже писал в пункте «Тайна – **תלס**», смотри там. То есть эта привычка вредна не только сама по себе, но еще и тем, что влечет за собой дополнительные нарушения. Поэтому лучше не слушать, о чем шепчутся другие, а прислушиваться к словам Торы и выполнять их. Тогда человек удостоится находиться среди праведников в будущем мире.

³⁰⁰ Эстер 1:20.

³⁰¹ Устами рава как бы говорит сам Творец. – *Прим. ред.*

³⁰² Ктубот 5б.

³⁰³ Ктубот 5б.

³⁰⁴ Ваикра 19:16.

Мешковина

רש

Хорошо надевать на себя мешковину, и это способствует искуплению грехов и принятию молитвы на Небесах. У этого есть очень глубокий смысл, смотри в святой книге «Решит Хохма». Поэтому человек, который всем сердцем стремится исправить свою душу и порадовать Творца, пусть подготовит себе небольшую нижнюю одежду из мешковины, чтобы надевать ее под рубаху во время молитвы *Тикун Хацот* и когда молится о прощении грехов. И пусть не ленится снимать и вновь надевать одежду, и пусть не боится зимних холодов, ведь все неудобства ничто в сравнении с пользой от надевания мешковины и с любовью к Творцу. Тот, кто действительно Его любит, будет делать всё, что может помочь ему искупить грехи, – будет кататься в снегу, получать удары, накладывая на себя запреты и терпеть все страдания, какие только может выдержать. И всё это покажется ему незначительным в сравнении с огромной пользой этих вещей и с любовью к Творцу. Сначала может быть трудно, но когда человек это сделает, то будет доволен и счастлив, что доставляет радость Ему. А когда привыкнет, это станет его второй натурой – и он будет делать это постоянно. Надо понять, что человек рожден для труда. Счастлив тот, кто трудится над Торой и заповедями и доставляет этим радость Творцу. Как прекрасна его доля!

Хвала

שבח

Сказали мудрецы, благословенна память о них: «Говорят немного хвалы человеку в его присутствии и всю (хвалу) – в его отсутствие»³⁰⁵. По-видимому, всю хвалу человеку не говорят в его присутствии, чтобы он не возгордился, но говорят немного, чтобы подбодрить его делать побольше добра, ведь он увидит, что его деяния замечают и ценят. Еще одна причина, по которой говорят немного хвалы, – в том, чтобы умножить любовь и мир между людьми. И всегда следует взвешивать ситуацию. Если видишь, что любовь к Творцу в человеке не очень велика и, возможно, ему покажется тяжело выполнить заповедь, то следует похвалить его и описать награду, которая его ждет. Надо сказать: «Счастливцев! Как прекрасна твоя доля, ведь своими поступками ты приобретаешь себе будущий мир!» А также произнести еще и другие подобные слова, которые воодушевляют сердце, чтобы человек укрепился в выполнении заповеди – хотя бы даже чтобы его похвалили или чтобы получить

³⁰⁵ Эрувин 18б.

награду. А затем постепенно он станет выполнять во Имя Небес. Но если человек праведен, предан Творцу и выполняет все заповеди во Имя Небес, а не чтобы его похвалили, то надо стараться вообще не хвалить его в его присутствии, в особенности в нашем поколении, в котором люди слишком подвержены гордыне, ведь гордыня в какой-то степени присутствует почти у всех. А вред гордыни столь велик, что сказали мудрецы: «(Полагается) *нидуй гордецу*»³⁰⁶ и «Презираем Богом каждый горделивый»³⁰⁷. И если гордыня и так постоянно овладевает человеком, то дурное начало тем более станет подталкивать человека к ней, если его будут восхвалять. Человеку следует постоянно бороться с дурным началом, чтобы избежать гордыни. Надо всё время размышлять: «Что толку мне с того, что люди меня превозносят и оказывают мне почести?! Ведь я знаю о своих проступках и недостатках. Возможно, что в глазах Творца и всего Небесного воинства я жалок и противен. И чем же мне тогда поможет ошибочный почет со стороны людей?! Что ждет меня на Суде Творца?! Ведь Он судит каждого согласно его истинной сущности!» Подобным мыслям надо предаваться всякий раз, когда слышишь похвалы в свой адрес, чтобы избежать гордыни.

Поскольку тот, кто подбивает другого человека на грех, совершает большее зло, чем если бы убил его, то надо очень остерегаться, чтобы не стать причиной того, что человек возгордится. Поэтому не следует восхвалять его в его присутствии и не надо рассказывать ему, как его хвалили в его отсутствие. Всегда следует опасаться, что человек не устоит перед соблазном и прогневит Творца, благословен Он, тяжким грехом своей гордыни и уничтожит свою душу. И даже если тот человек преодолит свое дурное начало и не согрешит – зачем совершать такое зло, подвергая его испытанию?! Надо подумать о Творце и о душе того человека.

Если бы Тора не повелела нам проявлять уважение к мудрецам и если бы мудрецы, благословенна память о них, не проявляли уважение к богачам, то я бы сказал, что не следует никому оказывать почестей, ведь этим мы пробуждаем в человеке гордыню – и он теряет свою душу. В книге «Сефер Хасидим» говорится еще об одном вреде гордыни: в соответствии с тем наслаждением, которое человек получает от почестей, оказываемых ему в этом мире, ему вычитают

³⁰⁶ Сота 5а.

³⁰⁷ Мишлей 16:5.

из заслуг в будущем мире³⁰⁸. И это сказано даже о том, кто получает почести заслуженно. Так уж тем более в нашем поколении, когда все мы переполнены грехами и недостатками, что останется от наших заслуг – если станем мы гнаться за почестями и возгордимся?! Кто тот, кто сумеет преодолеть свое дурное начало, сможет не возгордиться и не получать удовольствия от почестей?! Поэтому лучше было бы вообще никому их не оказывать. Но наш Отец на Небесах повелел нам почитать каждого, кто, как нам кажется, достоин уважения. Пусть тогда каждый почитаемый изо всех своих сил старается не получать от этого удовольствие и не гордиться этим.

Но всё же я считаю, что не следует оказывать почести молодым парням, которые еще неопытны в смысле восприятия почета. Молодым людям кажется, что раз их уважают или хвалят – то, значит, они самые умные и самые совершенные. Они не понимают, что подобает всё время помнить о собственной малозначимости и бежать от почестей. Наоборот, ими овладевает гордыня, они без стыда занимают почетные места, отведенные для великих мудрецов, и выносят закон, даже когда он им неизвестен, поскольку стыдятся признаться, что его не знают. Ведь им кажется позором признаться в незнании, когда их так уважают. Они считают себя равными мудрецам и не стыдятся спорить с ними, пишут и высказываются даже против величайших святых мудрецов, по слову которых мы направляем наши шаги. Вред, который они этим наносят, столь велик, что о них можно сказать: «Поймайте нам маленьких лисиц³⁰⁹, которые портят виноградник³¹⁰»³¹¹. А в чем же причина такого их поведения? Причина – почести и хвала, которыми их осыпают в их присутствии.

Уже сказано в Талмуде, что раби Элазар, сын раби Шимона, сидел перед мудрецами на земле. Он задавал вопросы и приводил доказательства, опровергающие их мнение. Сказали: «Мы пьем из его источника, а он сидит на земле?!» Хотели воздать ему почести и посадили его на скамью³¹². Сказал им раби Шимон (отец раби Элазара): «У меня есть один мул, а вы хотите отнять его у меня?!» (*Раши разъяснял: отнять – из-за*

³⁰⁸ Сефер Хасидим, пункт 8.

³⁰⁹ Т.е. недоучившихся учеников. – Прим. ред.

³¹⁰ Т.е. наносят вред еврейскому народу. – Прим. ред.

³¹¹ Шир ха-Ширим 2:15.

³¹² Рядом с другими мудрецами. – Прим. ред.

того, что он возгордится, и из-за дурного глаза.) И спустили раби Элазара обратно на землю³¹³. Пусть мудрый услышит и примет к сведению. Пусть сажает своих сыновей там, где находятся мудрецы Торы, но чтобы сыновья хорошо знали свое место. И пусть не дает им говорить слова Торы перед невеждами, которые ничего не знают, и потому немного Торы кажется им огромными познаниями. Ведь они станут восхвалять этих сыновей, что приведет их к гордыне, или из-за этого им нанесет вред дурной глаз. И пусть каждый обучает своих детей и учеников скромности, как сказано: «Мудрость – со скромными»³¹⁴. Надо приучать их осознавать собственную малозначимость, чтобы они следовали истине и справедливости и были скромны. Тогда они преуспеют в учебе.

И хотя сказано: «Всю (хвалу) – в его отсутствие»³¹⁵, – надо следить за тем, чтобы не хвалить человека в присутствии его врагов или недостойных людей, которые терпеть не могут похвал в чужой адрес. Сказано: «Не следует человеку рассказывать о хороших качествах другого, ведь это приведет к злословию в его сторону»³¹⁶. Ведь часто случается, что кто-то говорит: «Этот человек обладает всеми добрыми качествами, кроме такого-то», – и грешит злословием. В книгах по еврейской нравственности – *мусару* – говорится: «Наши мудрецы сказали, что говорят немного хвалы человеку в его присутствии и всю в его отсутствие. И горе тем, кто незаслуженно хвалят человека в его присутствии и поносят его в его отсутствие. Ведь лесть широко распространена. Но добродетельный человек будет хорошо отзываться о любом человеке. Ведь так рассказывают о некоем путнике, который увидел на дороге падаль и сказал: «Как воняет эта падаль!» На что один благочестивый человек ему ответил: «Посмотри, какие белые у нее зубы!»³¹⁷ То есть надо во всём искать положительное и говорить об этом, а не о недостатках. Человек познаётся по тому, что он говорит. И тот, кто всех поносит, на самом деле поносит самого себя, ведь он видит в других собственные недостатки. А хороший человек говорит добрые слова. Как человек относится к другим, так отнесутся к нему и Свыше. Тот, кто по-доброму отзывается о других, приобретает себе защитников, которые будут вступаться за него на Небесах.

³¹³ Бава Мециа 84б.

³¹⁴ Мишлей 11:2.

³¹⁵ Эрувин 18б.

³¹⁶ Эрхин 16а.

³¹⁷ Ховот ha-Левавот, раздел «Книа» 6:6.

Ошибка

אָפּטווער

Грех по ошибке требует полноценного раскаяния и исправления, а человек, этого не сделавший, будет наказан. Когда у нас был Храм, то согрешивший по ошибке – приносил жертву, раскаивался, и его грех искупался. Сегодня также требуется раскаяние, а вместо жертвоприношений мы можем изучать порядок жертвоприношений. И многие простые люди считают, что если человек согрешил по ошибке, то всё в порядке, ведь что он мог поделать?! И даже если согрешивший сперва переживает о совершённом, то вскоре забывает об этом. И так случается даже с теми, кто согрешил намеренно. Человек больше переживает из-за потерянной мелкой монеты, чем из-за совершённого нарушения. А всё это происходит потому, что из-за многочисленных наших грехов глаза наши не видят вреда, который мы наносим грехами в духовном мире. На самом деле следовало бы переживать и сокрушаться о совершённом нарушении даже больше, чем о собственной смерти. И как человек, нечаянно убивший собственного сына, будет ужасно страдать и сокрушаться, так же надо переживать и из-за ненамеренного греха. Это подобно тому, как человек пролил масло на праздничную, парадную одежду. Даже если это произошло нечаянно, одежда его всё равно запачкается. А если это была одежда царя, то человек будет строго наказан за то, что не был достаточно осторожен. Если же такое случилось вынужденно и невозможно было это предвидеть, то, возможно, человека и не накажут, но всё равно он должен будет устранить ущерб – тщательно выстирать одежду, вернуть ей прежний вид и возратить хозяйну. Так и здесь. Согрешивший сознательно будет наказан за то, что его злое сердце побудило его прогневить Царя в Его присутствии³¹⁸, нарушить Его волю и запачкать Его дворец и одежды грязью своих грехов. Ведь такой грешник нанес вред в духовном мире и повредил духовные каналы, через которые в земной мир течет изобилие. За этот и другой причиненный ущерб наказанием ему будут тяжкие страдания. А если он хочет избежать их, то должен сам назначить себе страдания и терпеть лишения, какие только сможет. И страдания, посланные с Небес, должен принять с радостью и любовью. Кроме того, он должен исправить то, что испортил, – исправить раскаянием и отдалением от греха. И пусть терпит еще страдания, чтобы полностью всё исправить. Человек должен терпеть страдания за две вещи – за то, что нарушил волю

³¹⁸ Творец находится повсюду, и тот, кто согрешил сознательно, сделал это не втайне, а в Его присутствии. – *Прим. ред.*

Творца, и за то, что нанес ущерб в духовном мире. И теперь ему надо будет тщательно очиститься и исправиться, чтобы вернуть всё в прежнее состояние.

Если же человек согрешил по ошибке, ему полагается наказание за то, что он не был достаточно осторожным, чтобы не согрешить. Он не опасался греха, как меча, и не старался тщательно изучить, что именно запрещено, чтобы не нарушить. Его наказание не будет столь тяжким, как наказание согрешившего сознательно, но всё же он обязан исправить то, что испортил. И кроме переживания о своем ненамеренном или вынужденном грехе человеку надо будет переживать еще и о том, что его душа не чиста. Ведь Всевышний не допускает, чтобы даже животное, принадлежащее праведнику, причинило ущерб, и тем более Он не допускает, чтобы сам праведник нечаянно согрешил³¹⁹. Добро передается в мир черед праведника, а грех – через грешника. И грешивший нечаянно в итоге станет грешить намеренно, ведь одно нарушение ведет за собой другое. Следует молиться Творцу и рассуждать так: «Если я согрешил, то лучше, чтобы Всевышний, благословен Он, послал мне тяжелые страдания, лишь бы только я не стал причиной греха другого, и не нанес бы еще больше вреда, и вновь не прогневил бы Творца! Ведь это для меня горше тысячи смертей». Возможно, согрешивший вынужденно не будет наказан, ведь если человек никак не мог предотвратить нарушение, Бог прощает ему. Но тем не менее он должен исправить всё, что испортил. Поэтому в исповеди *Видуи* в Йом Кипур мы просим Всевышнего простить нам и грехи, совершённые вынужденно. Тому, кто делает тшуву – раскаивается и исправляется, – будет прощено.

Судьи и блюстители закона

שופטים ושוטרים

Одна из 613 заповедей – назначить в каждом городе и в каждой стране судью, который будет судить справедливо, и блюстителей закона, которые будут следить за тем, чтобы постановления судьи выполнялись³²⁰. Ведь если бы не страх перед ними, то люди глотали бы друг друга живьем³²¹. Важно, чтобы в городе был еврейский суд, судящий по закону Торы, поскольку иначе евреи обращаются в суд идолопоклонников. А это строго запрещено, ведь еврей, идущий в подобный суд,

³¹⁹ Йевамот 99б.

³²⁰ Дварим 16:18, см. комментарий Раши на этот стих.

³²¹ Авот 3:2.

оскверняет Имя Творца и превозносит идолов, как сказано: «Ведь не как наш Властелин – их властелин, и (сейчас) наши враги становятся (нашими) судьями»³²². А если наши враги³²³ являются нашими судьями, такое добавляет уважения идолам, которым те поклоняются, как сказали наши мудрецы, благословенна память о них, и это приводит Раши в недельной главе «Мишпатим»³²⁴. Еще одно зло заключается в том, что суд идолопоклонников несправедлив, и тот, кто больше заплатит, тот и победит. Так земля полнится грабежом и разбоем. Поэтому обязательно надо назначить судью, который будет судить по законам Торы. И если в городе нет ни одного мудреца Торы, то надо назначить трех судей из богобоязненных людей. Они будут разбирать все споры между людьми и не допустят того, чтобы евреи обращались в суд идолопоклонников. А если какой-то нечестивец не послушается и потащит своего оппонента в нееврейский суд, то его следует строго наказать – и если надо, даже наложить на него *херем*, как постановлено в «Шульхан Арух»³²⁵. Горе нашему поколению, ведь есть в странах Эдома большие города, где живут десятки тысяч евреев, забывших Тору! Они судятся исключительно в суде идолопоклонников и считают, что это разрешено. Пусть милосердный Бог испкупит им.

Хватит уже и того, что нет у нас собственных блюстителей закона, и чтобы поддерживать законность, нам приходится пользоваться услугами идолопоклонников – «и (сейчас) наши враги становятся (нашими) судьями»³²⁶. Только если в общине есть высокопоставленные люди, которые близки к властям и судьям, то они могут просить их помочь проследить за выполнением постановления еврейского суда, и если человек не слушается еврейского судью, то заставляют его послушаться, наложив на него *херем* или прибегнув к помощи идолопоклонников. Я хвалю наших братьев из стран Ашкеназа за то, что они накладывают физические наказания и сажают под арест, под еврейской стражей, того, кто не выполняет постановлений еврейского суда, но не отдают его под суд идолопоклонников. Как прекрасен их удел! Я уже писал об этом ранее, в пункте «Суд и правосудие – משפט ודין». Смотри там.

³²² Дварим 32:31.

³²³ Т.е. те идолопоклонники, которые ненавидят евреев. – *Прим. ред.*

³²⁴ Комментарий Раши на книгу Шемот 21:1.

³²⁵ Шульхан Арух, часть «Хошен Мишпат», глава 388.

³²⁶ Дварим 32:31.

Шохет (резник)

שוֹחֵט

Шохеты могут сказать: «С опасностью для жизни добываем мы хлеб свой»³²⁷. Во всех ремёслах надо очень остерегаться, чтобы ради куска хлеба не нарушить закон Торы. Но еще бóльшая ответственность возложена на *шохетов*, ведь они должны определить даже малейший изъян³²⁸, и от них требуются сосредоточенность и ясность мысли. Случается, что *шохет* два-три раза проводит по ножу ногтем и не находит на нем зазубрину, а в четвертый раз найдет. Зазубрина сначала может оказаться незаметной. *Шохет* должен обладать особой богобоязненностью и очень тщательно проверять нож для *шихиты* и легкие зарезанного животного³²⁹. Он должен постоянно бояться накормить евреев падалью³³⁰, ведь в таком случае он будет ответственным за прегрешение многих людей. Это тягчайший грех, и такого человека следует бросить собакам, ведь он забрал их долю и накормил ею евреев³³¹. Еще *шохет* должен время от времени показывать свой нож мудрецу Торы или другому *шохету*, ведь может случиться, что он потерял чувствительность³³² из-за привычки постоянно проверять нож – и хорошо, если его проверит и другой человек. Он также обязан хотя бы дважды в год повторять законы *шихиты*, пока не будет знать их досконально и наизусть. А если у него появилось сомнение и при этом в городе есть мудрец Торы или еще один *шохет*, то пусть не полагается на собственные знания, решая, что разрешено, а что запрещено, – но обратится с вопросом к ним. И уже сказано в Талмуде: «Когда к Раву приносили на проверку зарезанное животное, то он собирал всех *шохетов*, которые были специалистами в вопросах *трефы*, и советовался с ними – говоря, что если случится ошибка, то наказание разделится между всеми»³³³. И тем более мы, в нашем поколении, должны вести себя так.

³²⁷ Эйха 5:9.

³²⁸ Т.е. изъян на лезвии ножа, предназначенного для *шихиты*. – Прим. ред.

³²⁹ Чтобы убедиться в отсутствии там признаков заболевания, которое делает животное *трефой* и запрещает в пищу. – Прим. ред.

³³⁰ В случае если *шихита* была произведена не в соответствии с требованиями законов Торы. – Прим. ред.

³³¹ Сказано в Торе: «Мясо некошерное... не ешьте... бросьте собакам» (Мишпатим 22:30). – Прим. ред.

³³² К примеру, от усталости. Ведь *шохет* проверяет заточку ножа, проводя лезвием по своему ногтю и пытаясь почувствовать, что на нем нет зазубрин. – Прим. ред.

³³³ Санһедрин 7б.

А если *шохет* захочет устроить и запретить к употреблению мясо, в отношении которого возникло сомнение³³⁴, то он нарушает запрет, нанеся убыток другому еврею, в случае если это животное не принадлежит лично *шохету*. И еще часто бывают души, возвращенные в *гильгуль* и вселённые в животных – и, возможно, это именно такое животное. Объявив его необоснованно *трефой*, *шохет* лишает эту душу возможности пройти необходимое исправление.

Рассказывают историю о раби Исраэле Бааль Шем Тове, который вошел в один дом, увидел висящий на гвозде кусок мяса и попросил, чтобы ему приготовили именно этот кусок. Ему ответили, что это *трефа* и что мясо предназначено для нееврея. Бааль Шем Тов ответил: «Как такое может быть?! Он ведь умолял меня съесть его!» Тут же позвали *шохета*, и раби Исраэль стал его расспрашивать. Выяснилось, что *шохет* ошибся в законе и неверно провозгласил мясо *трефой*. Бааль Шем Тов поел это мясо, чтобы исправить душу, которая в нем находилась³³⁵. Поэтому каждый *шохет* должен опасаться запретить то, что на самом деле кошерно. И о таком возможном исправлении души *шохет* должен подумать перед тем, как сказать благословение на *шихту* и резать животное.

Шохет должен очень тщательно исполнять заповедь покрытия прахом вытекшей во время *шихты* крови³³⁶ и сосредоточенно произносить соответствующие благословения. Расскажу еще вот что. Я знал одного *шохета*, который заболел продолжительной глазной болезнью. Его состояние всё ухудшалось, и в итоге он умер. После смерти он явился во сне одной девушке из своего города и рассказал, что однажды зарезал курицу и не прикрыл ее кровь. А в той крови была душа – *гильгуль*, которая должна была получить исправление, как только будет выполнена заповедь прикрыть ее. И поскольку этот *шохет* эту кровь не прикрыл, душа осталась неупокоенной и продолжала скитаться по миру. За этот грех его покарали глазной болезнью. Я привожу эту историю потому, что в наши дни есть много *шохетов*, которые не очень-то любят заповеди и недостаточно тщательно относятся к выполнению заповеди прикрывать кровь после резки. Пусть они услышат и содрогнутся от ужаса,

³³⁴ В том случае, когда, посоветовавшись со знающим раввином, можно было бы разрешить мясо к употреблению. – Прим. ред.

³³⁵ Источник истории неизвестен. – Прим. ред.

³³⁶ «И даст вытечь крови и покроет ее прахом» (Ваикра 17:13). Прикрывать надо кровь кошерных птиц и диких животных, но не домашних животных (Хулин 83б). – Прим. ред.

задумавшись, что, зарезав быка, они могут повредить какой-либо душе. Поэтому прежде, чем начать *шхиту*, следует вознести молитву Творцу, чтобы не причинить ущерба и удостоиться исправить души, находящиеся в этих животных. В книге «Шевет Мусар»³³⁷, где говорится о *шохетах*, есть молитва для них, смотри там.

Шохет должен ограждать себя, чтобы не ошибиться при проверке ножа. Пусть не проверяет его в состоянии опьянения или спросонья, и не тогда, когда болен, и не там, где переполох и крики, не в спешке и не когда устал. Ведь проверка требует спокойствия и сосредоточенности. Я видел богобоязненных *шохетов*, которые остерегались проверять нож сразу после того, как проверяли легкое, поскольку в этот момент ноготь мягок³³⁸ и невозможно проверить нож как следует³³⁹. Поскольку для правильной *шхиты* необходима большая осторожность, а в некоторых городах *шхита* проводится не вполне тщательно, то я заявляю, что существует большая опасность нарушить тяжелейший запрет, скушав некошерное мясо. Съесть запрещенное Торой мясо – это огромное зло, ведь тело питается запретом и становится некошерным. Такой человек не может приблизиться к служению Богу как полагается. Счастлив тот, кто воздержится и вообще не будет есть мяса или хотя бы будет есть только курицу, которую легче зарезать и проверить по всем правилам. Как прекрасна доля этого человека! Особенно это верно в нашем поколении, когда многие *шохеты* в деревнях не боятся Бога и не знают досконально законов, да и учиться из книг не умеют. Им известно лишь несколько законов, которые они учили устно. Вина за это лежит на *шохетах* и раввинах, которые дают им грамоту, не проверив тщательно, как хорошо те знают все законы *шхиты* и насколько они богобоязненны. Хорошо, если богобоязненный человек, который оказался в некотором месте проездом, воздержится от мяса, зарезанного местным *шохетом*, если у него нет возможности этого *шохета* проверить или он не уверен, что это знающий и богобоязненный *шохет*. Мудрецы прошлых поколений и нашего поколения много предупреждали о такой опасности, и нет тут решения – разве только когда закончится это изгнание и мир придет к полному исправлению. В любом случае тот, кто решил избегать мяса, должен делать это втайне. Пусть никому об

³³⁷ Шевет Мусар, глава 1.

³³⁸ Легкие зарезанного животного проверяют на ощупь, и их влага смягчает ногти. –

Прим. ред.

³³⁹ Нож проверяют, проводя лезвием по кончику отросшего ногтя. – Прим. ред.

этом не рассказывает, чтобы его не посчитали высокомерным и чтобы не умножать раздоров в народе Израиля. Это великое правило относится ко всем благочестивым обычаям.

Слуга, служка, наемный работник

שמש

Тому, кто служит – одному человеку либо целой общине, – необходимо выполнять свою работу честно, расторопно и как следует. Имущество хозяев должно быть столь же дорого ему, как и собственное, и он должен стараться предугадывать желания хозяина еще прежде, чем тот сказал об этом. А когда от хозяина поступит просьба, необходимо сразу же оставить все прочие дела и немедленно ее выполнить, чтобы хозяину не пришлось повторять дважды. Слуга должен быть предельно честным и заслуживающим доверия, и ему ничего не следует брать для себя у хозяев без их разрешения. Также ему следует выполнять не только желания своего прямого хозяина, но и желания его жены и всех его домочадцев и родственников. И ко всем домочадцам хозяина пусть относится с любовью и проявляет к ним свое хорошее отношение, как если бы они были его домочадцами. Подобным образом служка в синагоге должен обслуживать всех молящихся в этой синагоге – богатых и бедных, взрослых и детей. Пусть не гонится за наживой, а делает то, что должен, честно и непредвзято, чтобы и Бог, и члены общины были им довольны. А почет придет.

Если хозяин ругает слугу, тот должен выслушать всё смиренно, опустив голову и не отвечая. И даже если слуге кажется, что он прав и ругают его незаслуженно – из-за сурового характера, или потому что гnevаются, или вымещают на нем свое расстройство совсем по другому поводу, – пусть примет ругань молча, с любовью, и это будет ему искуплением грехов. А Бог проявит к нему милосердие.

Нельзя выдавать секреты хозяев и вообще рассказывать о том, что у них происходит. Не следует отзываться о них отрицательно, даже в кругу своей семьи. Пусть слуга примет постановление Небес с любовью, ведь Всевышний установил так, что есть в мире те, кто служат, и те, кому служат. И этим он исполнит повеление Торы: «И люби ближнего своего, как самого себя»³⁴⁰. Как он сам хотел бы, чтобы служили ему – расторопно, чисто, честно и как следует, – так должен служить хозяевам и он сам. И пусть извлечет урок: если так он должен служить человеку

³⁴⁰ Ваикра 19:18.

такой же плоти и крови, как и он сам, ради скупой платы, которую тот дает, – то уж как он должен служить Творцу, который обеспечивает его всем с рождения и до самой смерти! И Он дает добрую награду тому, кто выполняет Его волю. Поэтому пусть не уклоняется от служения Творцу – чтения *Шма Исраэль*, ежедневных молитв и благословений. И пусть не нарушает законы Торы и постановления мудрецов ради служения другому человеку. Пусть заранее договорится с работодателем, чтобы его работа не мешала его служению Богу. Ведь лучше человеку умереть с голоду, чем даже ненадолго оказаться нечестивцем в глазах Творца. Всему свое время, и тот, кто расторопен, успеет всё. И пусть постоянно пребывает в трепете перед Богом. Если он будет так поступать, то преуспеет, слуга будет себе господином – и будет свободнее, чем его хозяин, в этом мире или в будущем. Вот немного о том, как должны вести себя те, кто служат общине или одному человеку. Это поведение касается и сына по отношению к отцу, и жены по отношению к мужу. Пусть мудрый услышит и примет к сведению – и пусть служит не ради вознаграждения, а из любви, приветливо и с радостью.

Тот, кто служит в синагоге, во время своей святой работы должен подразумевать, что сейчас он выполняет заповедь. Пусть почтительно относится к синагоге и удостаивает общину, созывая ее членов на молитву утром, днем и вечером. И если хотя бы один человек придет в синагогу молиться благодаря его стараниям, его награда с Небес будет неизмеримо больше, чем та плата, которую он получает за свою работу. И пусть следит за прибытием новых гостей³⁴¹ и собирает деньги на их пропитание среди членов общины каждый день и еще к шабату – всё по необходимости. И пусть обращается к гостям мягко и приветливо. Это засчитается ему большой заповедью, и он удостоится благословения Творца. И наоборот: если он не заботится о достаточном пропитании для этих бедняков или грубо с ними разговаривает, как это в обычае у некоторых невежд, то его вина очень велика. А ведь бедняк взмолится Богу, и Он услышит его мольбу, и проклятие приблизится к этому служке.

Известно, что тот, кто занимается нуждами общины, подобен тому, кто занимается Торой³⁴². Поэтому служка синагоги должен расторопно

³⁴¹ Бедняки, которые приходили в город, отправлялись в синагогу и там ждали пропитания. В принципе, любой человек, находящийся в дороге, считается как бедный, и надо обеспечить его всем, чего ему не хватает. – *Прим. ред.*

³⁴² Иерусалимский Талмуд, Брахот 5:1.

и от всего сердца трудиться на благо общины, стремясь выполнить заповедь. Тот, кто служит другим, пусть даже одному человеку, должен приучить себя быть среди тех, кто молча выслушивает оскорбления, и не отвечает на них, и не оскорбляет в свою очередь другого. А когда он приучит себя к этому, это станет его натурой. И пусть ни на что не обижается. Особенно это касается того, кто служит общине. Ведь невозможно угодить сразу всем. Один говорит так, а другой считает эдак. Надо всё терпеть. А если сделал что-то неправильно, надо принять упрек. И даже если ошибся другой человек, а ругают его, пусть примет ругань молча. Так он умножит мир, и им будут довольны и Бог, и люди.

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Прислуживать³⁴³ важнее (для человека), чем его собственное изучение Торы»³⁴⁴, – и помощь, которую человек оказывает своими действиями, важнее помощи, которую он оказывает деньгами.

Поэтому тот, кто не может поддерживать изучающих Тору деньгами или пусть даже поддерживает материально, должен делать всё возможное, чтобы обслуживать тех, кто посвятили себя изучению Торы. Надо заботиться об их пропитании и обо всех прочих нуждах, чтобы они могли учиться без помех. Тому, кто это делает, засчитается, как будто он сам занимался изучением Торы. Он первым получит награду за всё, что выучил мудрец. И вдобавок этот человек получит также награду за то, что почитал Тору и изучающих ее. Он будет вкушать плоды своих трудов в этом мире, а основная награда ждет его в будущем мире. Но надо обслуживать изучающих Тору с радостью, от всего сердца, как себя самого. Следует стараться покупать для них всё самое лучшее и искать для них товары по невысоким ценам³⁴⁵. А если у человека есть такая возможность, то пусть продает изучающим Тору товар дешево, даже если приобрел его задорого, чтобы они ели свой хлеб в радости. А продавцу это засчитается выполнением заповеди *цдаки*.

Заповедь сына – обслуживать родителей, а заповедь жены – обслуживать мужа, этим они проявляют к ним уважение, и потому пусть этот

³⁴³ Т.е. прислуживать мудрецу Торы и учиться у него. – *Прим. ред.*

³⁴⁴ Брахот 7б.

³⁴⁵ Здесь имеется в виду ситуация, когда он покупает что-либо за деньги изучающего Тору. – *Прим. ред.*

труд не кажется им тяжким. Пусть они думают о награде за выполнение заповеди и о том, что доставляют радость Творцу.

Работодатели должны проявлять милосердие к своим работникам. Не следует заставлять их трудиться до изнурения. Говорить с ними надо мягко, не гневаться на них и не проклинать. Достаточно уже того, что ты хозяин, а им достаточно уже того, что они вынуждены прислуживать другому человеку. И даже если работник провинился, обращаться к нему следует мягко, не морить его голодом и не слишком угнетать. Нежелательно будить работников среди ночи, и надо относиться к ним как к сыновьям, ведь все мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, и сказано: «И будет ему благо с тобой»³⁴⁶. Сказали мудрецы: «(Это означает) с тобой в пище, с тобой в питье»³⁴⁷. И хотя там говорится о рабе, но из этого можно сделать вывод и по отношению к наемному работнику. Следует дать ему хотя бы попробовать ту пищу, которую ест сам давший ему работу. Следует и по отношению к работнику выполнять заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»³⁴⁸. И как человек ведет себя со слугой, с женой, с домочадцами и со всеми, кто под его властью, так же поведут по отношению к нему и с Небес. Пусть такой человек осознает, что он обязан Творцу намного бóльшим, чем они обязаны ему. Это поможет совладать с гневом и относиться к ним ко всем по-доброму, чтобы и с Небес к нему проявили милосердие.

Есть люди, предпочитающие, чтобы им служили идолопоклонники, ведь это позволяет взвалить на них самую тяжелую работу. Но это неправильно. Лучше трудиться больше самому, но дать заработок евреям и помогать бедным. Тому, кто платит тем людям, которые радуют Творца, а не тем, которые Его гnevят, засчитается, как если бы он выполнил заповедь *цдаки*. Ведь идолопоклонник на заработанные деньги может пойти купить что-нибудь необходимое для ритуала служения идола. В святых книгах сказано, что люди разоряются, теряют свое богатство, потомство их просит хлеба, но никто не проявляет к ним милосердия – подобно тому, как они сами не проявили милосердие к еврейским беднякам³⁴⁹. Поэтому везде, где можно нанять еврея, не следует платить идолопоклоннику. А когда платишь еврею – плати щедро, чтобы он

³⁴⁶ Дварим 15:16.

³⁴⁷ Кидушин 15а.

³⁴⁸ Ваикра 19:18.

³⁴⁹ И не взяли их на работу. – *Прим. ред.*

благословил тебя. И это самое высшее выполнение заповеди *цдаки* – скрытое выполнение.

И подобно тому, как нельзя бить подростшего сына, ибо из-за этого сын может нарушить заповедь уважать родителей³⁵⁰, так и если родители знают, что сын их не слушает, пусть не велят ему делать что-либо. Ведь иначе они окажутся причиной того, что сын нарушит заповедь и расстроит Творца, и наказание может прийти на сына из-за них. Так что в подобной ситуации лучше ничего не просить. Но всё зависит от характера детей. Счастлив человек, который сам себя обслуживает и не просит об этом других. Он только выиграет и будет жить спокойно, спасется от гнева и умножит мир. А если он видит, что домашние богобоязненны и желают выполнять заповеди, пусть предоставит им эту возможность.

Плата работнику

שכר שכיר

Своевременная выплата заработка наемному работнику – одна из 613 заповедей Торы, как сказано: «В тот же день дай ему плату его»³⁵¹. Мудрецы писали, что выполнение этой заповеди в течение недели удостоит человека добавочной души в шабат³⁵². И в том есть огромная польза, так что человеку, который может это сделать, стоит постараться нанять работника для какой-то работы на неделе, чтобы выполнить эту заповедь. Община должна особо следить за тем, чтобы вовремя выплачивать заработок всем, кто работает для нее: например, *хазанам*, служкам синагог и *меламедам*, обучающим детей Торе. Нехорошо поступают в некоторых деревнях, где в конце недели дают общинным помощникам список, чтобы те сами собирали деньги с людей, которые должны заплатить им то, что причитается им от общины. Есть люди, которые не платят в тот же день и говорят помощникам прийти в другой раз. Работники ждут платы и не получают ее. Вина, без сомнений, лежит на всей общине, и это настоящий позор, когда многие люди должны деньги одному и не платят ему вовремя за ту святую работу, которую он для них выполняет. Тем более что эти работники часто нуждаются в куске хлеба. Не должно такого быть в народе Израиля.

³⁵⁰ Моэд Катан 17а.

³⁵¹ Дварим 24:15.

³⁵² Книга «При Эц Хаим», раздел «Шаар ha-Тшува», глава 1.

Награда за заповедь

שכר מצוה

Мы учим: «Подумай о награде за выполнение заповеди»³⁵³. Это важное правило для (успешной) еврейской жизни. Ведь человек готов трудиться целый день, чтобы заработать 10 лёвов³⁵⁴, а то и меньше. За 100 лёвов он готов трудиться целую неделю, а за 1000 лёвов будет работать целый месяц. А уж если речь пойдет о 1000 золотых монет – человек будет готов тяжело трудиться целый год, а то и несколько лет. Он будет взбираться на горы и спускаться в долины, плыть на кораблях, терпеть жару летом и холод зимой. В пути его поджидают разные трудности, и приходится питаться впроголодь. Но всё это кажется человеку стоящим будущего заработка, хотя заработок этот вовсе не гарантирован. А иногда случается, что торговец потерял больше, чем заработал, и он снова трудится в поте лица, чтобы добыть товар, надеясь на сей раз получить прибыль. Но даже если он получит большую прибыль, что толку ему от всех трудов его?! Ведь сколько бы он ни приобрел, он не сможет забрать с собой в могилу ничего из этого, а только лишь выполненные заповеди и добрые дела. Если спросишь любого еврея: «Сколько стоят Тора и заповеди?» – тот ответит, что всего золота и серебра в мире не хватит, ведь они бесценны. И это действительно так. Человек, выполняющий любую заповедь мыслями, словами или действием, – несомненно, приобретает больше, чем если бы нашел клад. А совершающий нарушение, вне зависимости от того, нарушает он предписывающую заповедь или запрет, теряет намного больше, чем даже огромное богатство, и больше того, кто теряет жизнь. Это ясно как солнце, и все евреи в это верят. Получается, что тот, кто совершает нарушение, как будто берет кошель, полный золотых монет, и выбрасывает его в море, а еще он похож на самоубийцу. Правильно сказали мудрецы, благословенна память о них:

³⁵³ Здесь автор книги, рав Папо, перефразировал сказанное в Авот 2:1. – *Прим. ред.*

³⁵⁴ Здесь автор книги, рав Папо, имеет в виду лёвендальдеры – «львиные талеры» (leeuendaalder), голландские монеты весом 27 граммов, которые чеканились из низкопробного серебра; на одной стороне этих монет изображался лев, вставший на задние лапы. В те времена лёвендальдеры широко обращались в Леванте – странах восточной части Средиземного моря, в основном находившихся под властью Османской империи, и в стране Израиля тоже. Именно от лёвендальдера произошло название современных валют Румынии и Молдавии – лей. В России монета получила прозвище «левок», «левковый талер» (отсюда же «левковое, низкопробное серебро»). Смысл слов рава Папо в том, что люди готовы много трудиться даже за не очень значимую сумму, но не готовы приложить такие же усилия для приобретения духовной награды. – *Прим. ред.*

«Человек грешит потому, что в него вселяется глупость»³⁵⁵. Ведь нет глупости большей, чем эта! Пусть каждый человек о том задумается и побежит быстро, как олень, и соберется с силами, как лев, чтобы выполнять каждую заповедь и отдаляться от любого запрета Торы. Об этом сказано: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро, и искать, как клад... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом»³⁵⁶.

И это путь к духовному росту, ведь если вначале человек выполняет заповеди не во Имя Небес, то постепенно он станет выполнять во Имя Небес. Он поймет, что Творцу надо служить не ради награды, а чтобы радовать Его. Ведь нет большей награды, чем то, что Великий и Грозный Владыка принимает служение ничтожного существа – человека – и радуется его поступкам. Какого величия достигает тот, кого выбрал царь-человек и кем он доволен! И насколько же неизмеримо больше наше благо, ведь Царь всех царей, Всевышний, благословен Он, желает нашего служения и получает от него удовольствие! Наши добрые дела оказывают влияние на духовный мир. Даже если бы это было единственной нашей наградой, уже этого было бы довольно! И если мы удостоимся какой-либо награды в этом мире и будущем, то пусть этой наградой будет возможность еще больше радовать Творца! Ведь сказано: «Один час наслаждения в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире»³⁵⁷, – но тем не менее сказано еще: «Один час Торы и добрых дел в этом мире лучше (важнее), чем вся жизнь в будущем мире»³⁵⁸. Счастлив тот, кто набрался мудрости и достиг этого духовного уровня.

Разум, благоразумие

שכל

Человек славится разумом. Надо быть благоразумным, чтобы идти праведным путем, приобретать добрые качества характера и быть честным и искренним в глазах Бога и людей. Надо уметь с каждым обращаться согласно его характеру, делать добрые дела, выполнять заповеди и отдаляться от зла. Разум должен господствовать над всеми органами тела, внутренними и внешними; разум должен быть предводителем и вести всё тело правильным путем, избавляя от вредных привычек и нехороших поступков. Надо строго слушаться голоса разума и делать всё

³⁵⁵ Сота За.

³⁵⁶ Мишлей 2:4-5.

³⁵⁷ Авот 4:17.

³⁵⁸ Авот 4:17.

так, как разум подскажет. Дурное начало ни в коем случае не должно властвовать над разумом. Горе человеку, у которого разума недостает. Лишь глупцу кажется, что он всё делает правильно. Любой человек должен почаще находиться среди мудрецов Торы, сидеть в пыли у их ног и жадно внимать их словам³⁵⁹. Не исключено, это поможет набраться разума. Уже сказано: «Если нет в тебе разумения, то что ты приобрел?! А если приобрел разумение, то чего тебе не хватает?!»³⁶⁰ Все, кто действует, подчиняясь голосу разума, выигрывают. Но тот, кто не следует своему разуму и той мудрости, которой наделил его Бог, будет лишь страдать от своей мудрости, ведь нечаянные прегрешения засчитаются ему за намеренные, как говорили мудрецы, благословенна память о них³⁶¹. Прославится своей мудростью тот, кто постигает Творца и набирается разума, чтобы делать добро и вести себя правильно.

Доброе имя

שם טוב

Сказано в Мишне: «(Существуют) три короны: корона Торы, корона права служения в Храме (*кетер кешуна*) и корона права на царство. Но корона доброго имени превосходит их все»³⁶², – то есть человек славится своими деяниями и совершенством характера. И нет нужды обнародовать свои деяния или самому себя хвалить, ведь сказано: «Пусть хвалит тебя чужой, но не собственные уста»³⁶³. Надо совершать добрые дела тайно, во Имя Небес³⁶⁴, а уважение придет само. Деяния такого человека прославит сам Творец, как сказано: «Может ли быть, что человек спрячется в тайнике, а Я не увижу его (*эрэну*)?!»³⁶⁵ Наши мудрецы, благословенна память о них, толковали: «Покажу (*арэну*) его другим»³⁶⁶. Всё, что человек делает втайне, хорошее или плохое, Бог делает явным. И так человек приобретает доброе имя или дурное. Даже если сыны Израиля не пророки, то они потомки пророков и могут распознать человека и относиться к нему согласно его истинной сущности. Человек познаётся по его карману (то есть по поведению в денежных делах), по его

³⁵⁹ На основе Авот 1:4.

³⁶⁰ Мидраш Ваикра Раба 1:6.

³⁶¹ Мидраш Псикта Зута, недельная глава «Ницавим» 29:18.

³⁶² Авот 4:13.

³⁶³ Мишлей 27:2.

³⁶⁴ А не ради почета. – Прим. ред.

³⁶⁵ Ирмеяху 23:24.

³⁶⁶ Мидраш Ялкуп Шимони на Ирмеяху 23.

стакану (по его выдержанности, когда он выпивший) и его гневу (по его поведению во время гнева)³⁶⁷, словами и действиями. Проницательный увидит, действительно ли человек таков, каким себя показывает, или он лицемер. И даже если получится на время обмануть людей, ведь первое впечатление других о человеке всегда внешнее, то в итоге его настоящая сущность раскроется. А в будущем мире ничто не будет скрыто.

В святой книге «Зоһар» рассказывается об одном человеке по имени Элазар, который полностью раскаялся. Мудрецы сказали ему, что он получил помощь в этом с Небес благодаря своему имени^{368, 369}. В Мидраше сказано, что праведники называют своих детей в честь особых событий, чтобы помнить о милости Бога, благословен Он³⁷⁰. Поэтому важно давать детям доброе имя, и не следует обязательно называть их именами предков, бабушек и дедушек, ведь это не имеет никакого значения. В прошлых поколениях не было принято давать ребенку имя в честь родственников. Если есть имя, которое может помочь ребенку идти праведным путем, то оно лучше всех вместе взятых имен его предков. Надо стараться дать детям хорошее имя или назвать их в честь какого-то особенного события – чтобы помнить о добре, сделанном Творцом. И надо вслух сказать об этом во время наречения именем. В священных книгах сказано, что если у человека умирают дети, то пусть он назовет новорожденного Бен Цион или даст ему два имени³⁷¹. Тогда, с Божьей помощью, ребенок выживет.

Мера

שיעור

Для некоторых вещей нет точно установленной меры. В этом случае правило гласит: средний путь – то есть золотая середина – и будет самым лучшим выбором, как сказано: «Какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Тот, который хорош для него и приносит ему похвалу людей»³⁷². Не следует впадать в крайности. Невозможно установить точную меру, ибо не все люди, ситуации, места и времена одинаковы.

³⁶⁷ Эрувин 65б.

³⁶⁸ Имя Элазар – это соединение слов *Эль азар* («Бог помог»). – Прим. ред.

³⁶⁹ Зоһар, часть 3, лист 75.

³⁷⁰ Мидраш Берешит Раба 37:7.

³⁷¹ Рав Хида в книге «Кикар ле-Эден» приводит от имени Иерусалимского Талмуда. – Прим. ред.

³⁷² Авот 2:1.

Человек должен подходить ко всему разумно и взвешенно. Принимая решение, как правильно себя повести, надо учитывать соответствие времени и месту, а также характер людей, с которыми предстоит иметь дело, и свою репутацию среди них. Следует делать не больше и не меньше, не длиннее и не короче того, что уместно. Для этого нужно благо-разумие, и надо просить Творца о добром совете, дабы поступить пра-вильно в любой ситуации, чтобы и Он, и люди были довольны.

Там, где мудрецы установили определенную меру, надо строго ее придерживаться. Например, в ночь Пасхального Седера необходимо съесть мацы объемом в *ке-заит* и такое же количество *марора*. Четы-рем бокалам вина, которые надо выпить на Пасхальном Седере, бокалу вина на *Кидуш* и *хавдалу*, а также бокалу вина для «биркат ха-мазон» установлена мера в *ревиит*. И не следует пить меньше, поскольку есть мнение, что, уже выпив приблизительно треть от *ревиит*, человек дол-жен произнести благословение «ме-эйн шалош» после питья. Таким образом, чтобы не оказаться в сомнении, надо ли благословлять после выпитого, следует выпить *ревиит* полностью³⁷³. Установленные меры должны одинаково соблюдаться и мужчинами, и женщинами. Многие ошибаются и не проверяют тщательно, съели они или выпили столько, сколько постановили мудрецы. Это очень плохо. Такие люди не съеда-ют достаточно мацы и марора в Седер Песах, и получается, что благо-словение, сказанное на них, – напрасное, а заповедь – не выполнена. И если не выпивают необходимое количество вина в четырех бокалах Седера, на *Кидуше*, во время *хавдалы* или в бокале «биркат ха-мазон», то не выполняют заповедь, и получается, что они едят в шабат без *Кидуша* и не делают *хавдалу* на исходе шабата. А если они еще и говорят благо-словение после вина («ме-эйн шалош»), то оно оказывается напрасным благословением, ведь его можно произнести, только если выпит *ревиит* вина. Вот лишь некоторые из проблем тех, кто не учат Тору, а потому из-за своего незнания нарушают заповеди. Пусть милосердный Бог ис-купит им. А тот, кто приходит к мудрецам и учится, наберется мудрости.

Лён

װװ

Мудрецы сказали: если на умершего надеть саван из льна, это спасет его от отрицательных духовных сил и обвинителей – и будет он покоиться

³⁷³ И тогда, по всем мнениям, следует произносить благословение «ме-эйн шалош» («Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 190, пункт 62). – *Прим. ред.*

с миром. Поэтому каждый должен позаботиться о себе, подумать о дне смерти и заказать саван, пошитый полностью из этого материала, без примеси других тканей³⁷⁴. А там, где принято добавлять вату, лучше добавить льняные нити. И *талит* также пусть будет из тонкого льна и с нитями-*цицит*, сделанными из льна³⁷⁵. Самое правильное – подготовить себе саван еще в молодом возрасте и согласно своим желаниям, и пусть саван будет наготове, потому что никто не знает, когда и где придет его час. Ведь смерть может наступить после полудня в канун шабата или праздника или в другой день в сумерки. И если саван не будет готов, придется задержать погребение³⁷⁶, а из-за этого душа сильно страдает. Но если саван готов, можно будет похоронить умершего немедленно. А может случиться и так, что человек умрет в дороге и его похоронят на месте, без савана. Поэтому хорошо иметь готовый саван и брать его с собой, отправляясь в путь. Кроме того, саван будет постоянно напоминать человеку о неизбежной смерти, и это поможет ему следовать праведным путем.

Шесть

שישה

Мудрецы писали, что при упоминании шестого номера лучше говорить *ha-шиши* – «шестой»³⁷⁷, поскольку это число указывает на единение Творца и *Шхины*. Надо придерживаться этого и при письме. Например, тот, кто составляет *ктубу* 6-го числа месяца, должен написать *йом ha-шиши* – «шестой день» (а не *йом шиши*). И когда пишут словами номера глав, надо написать *перек ha-шиши* – «глава шестая» (а не *перек*

³⁷⁴ Мидраш Ялкут Реувени на недельную главу «Микец»; о том, как важно сделать саван из льна, находим в трактате Моэд Катан 27б; Рамбам, книга «һильхот Авель» 4:1; Тур, «Шульхан Арух», глава 352, пункты 1 и 2 (см. там комментарий «Даркей Моше», где пишется, что одевание умершего в приятную и недорогую одежду – это свидетельство о вере в оживление умерших). И еще говорится, что даже когда одежда истлеет, то душа останется одетой в ту духовную сущность, которая связана с этой одеждой (комментарий «Беер һэйтев» на «Шульхан Арух» 352:1). В книге «Гешер Хаим», которая посвящена законам, связанным с трауром, в главе «Одевание умершего» также говорится, как важен для умершего саван, сшитый из белого льна, чистого от малейших пятен. – Прим. ред.

³⁷⁵ Видимо, автор книги, рав Папо, говорит о тех местах, где существует обычай хоронить умершего, помимо савана, еще и в *талите* с *цицит*. – Прим. ред.

³⁷⁶ Ночью хоронят только в Иерусалиме, где существует обычай не оставлять умершего на ночь. – Прим. ред.

³⁷⁷ А не просто *шиши*. – Прим. ред.

ишиши). Следить за этим необходимо всегда. И особенно в конце утренней молитвы, когда говорят псалом Теһилим, соответствующий дню недели, а в пятницу надо сказать: «Сегодня йом ха-ишиши». И надо подразумевать единение Творца и Шхины и связанные с этим каббалистические качества *малхут* и *йесод*. У этого есть глубокие духовные корни.

Власть

שררה

Власть – это беда, она хоронит своего обладателя. Одна из причин в том, что человеком, облеченным властью, обычно овладевает гордыня – и он излишне суров по отношению к общине, не во Имя Небес. И еще власть может привести человека к тому, что он будет совершать несправедливые поступки и пренебрежительно относиться к отдельным людям, а то и ко всей общине. Поэтому тот, кто жаждет жизни, пусть бежит от власти подальше. Если же больше некому взять на себя это бремя и приходится нести его самому, надо прилагать все усилия, чтобы не возгордиться. Следует осознавать собственную малозначимость и быть презренным в собственных глазах. Также необходимо почтительно относиться к каждому. А если требуется призвать к подчинению, то надо тщательно взвесить, как себя повести, в зависимости от ситуации. Все действия руководителя должны быть во Имя Небес. И не следует полагаться на собственную мудрость. Надо побольше советоваться и молить Творца о правильном совете, чтобы не нанести вреда и не возгордиться. Тогда есть надежда, что обладающий властью выполнит свой долг как положено и им будут довольны и Бог, и люди. А сам он будет жить долго.

Одалживающий вещь

שואל

Тот, кто берет у другого вещь в пользование без разрешения – считается вором. Нельзя даже взять книгу для учебы, принадлежащую другому, без его разрешения. Тот, кто так делает, собирается выполнить заповедь через нарушение. У людей принято, что если член группы выходит куда-то, то он надевает обувь другого члена группы, не спросив его. Так поступать нельзя. Тот, кто одолжил у другого вещь или книгу, не имеет права, не спросив, одалживать ее кому-то еще. Это тоже считается воровством. Лучше всего купить себе всё необходимое и не иметь нужды брать у других. Ведь иногда человек не хочет одолжить ту или иную вещь, но ему неудобно отказать. И тогда просящий также совершает некое подобие грабежа. А еще случается, что человек не желает давать некий предмет

и потому лжет и говорит, что этого у него нет. Тогда просящий оказывается виновным в том, что привел владельца предмета к греху.

Особенно надо остерегаться просить что-либо в подарок. Во-первых, если человек дает тебе потому, что ему неудобно отказать, а не потому, что сам этого хочет, то ты совершаешь некое подобие грабежа. Во-вторых, если ты берешь у человека против его желания, то это будет уже настоящим грабежом. Многие забирают вещи у своих друзей против их воли, считая, что можно так поступать. Они не понимают, что подобны разбойникам, грабящим на большой дороге. Всё сказанное относится также и к тому, кто берет в долг деньги, не собираясь их возвращать. Если увидят, что кто-то испортился, стал разбойником и грабит людей, то его будут проклинать и называть нечестивцем. А человек, который берет что-то в подарок, или платит дешевле за что-то без полного согласия хозяина, или берет в долг без намерения вернуть, – думает, что в этом нет никакой проблемы. Он даже не подозревает, что совершает грех! Пусть милосердный Бог испулит таким людям!

Сказано: «Принуждают давать *цдаку*»³⁷⁸. Но это сказано о ситуации, когда назначенные общиной люди заставляют богачей³⁷⁹ давать *цдаку* для бедных, но не сами бедняки! Беднякам и мудрецам Торы запрещено брать то, что им полагается, без разрешения и полного желания хозяев. Иначе это грабеж и осквернение Имени Бога, а кроме того, про это сказано: «Ненавидящий дары будет жить»³⁸⁰. (*Я уже писал об этом ранее, в пункте «Грабёж, хищение – גזל» и в пункте «Подарок – מתנה». Смотри там.*)

Давать вещи в пользование другим – это великое добро. Тот, кто так делает, будет благословлён достатком в доме, и заслуга его вечна. И даже если из-за этого вещи немного испортятся, он всё же больше выиграет, чем проиграет, поскольку получит за свои добрые дела награду от Творца и еще благословения от того, кто берет вещи у него. Каждый должен предупреждать жену, чтобы она была щедрой. И стоит купить немного больше домашней утвари, чем необходимо для семьи, чтобы иметь возможность одалживать ее людям и чтобы не приходилось отказывать им. А Бог воздаст за это многократно.

³⁷⁸ Бава Батра 8б; Ктубот 49б.

³⁷⁹ Они оценивали достаток человека, и человек был обязан дать *цдаку* в соответствии с этой оценкой. – *Прим. ред.*

³⁸⁰ Мишлей 15:27.

Задающий вопрос по существу

שואל כעניין

Учили в Мишне: «Стеснительный не научится»³⁸¹. Одно из качеств мудреца – признаваться в том, что не слышал о чем-то, и спрашивать по существу³⁸². Для того чтобы задавать вопросы, нужно разумение, ведь в святой книге «Зоһар» рассказывается, как одного ученика наказали за то, что он задавал своему раву очень непростые вопросы, приводившие того к стыду³⁸³. И сказано в Талмуде, что один ученик задавал своему раву вопросы ежедневно, кроме шабата и праздников, так как опасался, что в такие дни рав слишком загружен³⁸⁴ и не в состоянии достаточно сосредоточиться, чтобы отвечать на вопросы; из-за этого рав мог ошибиться, и впоследствии ему было бы стыдно за ошибку³⁸⁵. О нем сказали: «А прокладывающему (*сам*³⁸⁶) путь покажу избавление Божье»³⁸⁷. Надо обдумывать, когда задать вопрос. Не следует спрашивать мудреца в присутствии многих людей, а также не следует засыпать вопросами только что прибывшего в город мудреца Торы, если только не известно про него, что он действительно очень большой рав и готов всегда ответить на вопросы по любой теме. Если же есть такой большой человек в городе или проезде, надо неустанно задавать ему все накопившиеся вопросы и выяснять у него всё непонятное. И не следует начинать ничего – ни малого, ни большого, – не посоветовавшись предварительно с мудрецом Торы, чтобы знать, как правильно поступить. Тогда будет человеку удача и он наберется мудрости.

Если ты задал мудрецу вопрос, а тот не очень хорошо знает тему и не отвечает должным образом, не следует выказывать сомнение в его словах и быть многословным³⁸⁸. Надо принять то, что мудрец сказал. И особо важно вести себя так мудрецам в присутствии не изучающих Тору.

³⁸¹ Авот 2:5.

³⁸² Авот 5:7.

³⁸³ Зоһар, часть 3, лист 171.

³⁸⁴ Поскольку в праздники на урок к мудрецу собирается очень много людей. –

Прим. ред.

³⁸⁵ Моэд Катан 5а.

³⁸⁶ Мудрецы толкуют слово *сам* («прокладывающий») как *шам* («оценивающий, обдумывающий») свой путь, свое поведение; это слово пишется с буквой син – םש, и его можно прочесть *сам* или *шам*. – *Прим. ред.*

³⁸⁷ Теһилим 50:23.

³⁸⁸ Т.е. не надо с ним спорить. – *Прим. ред.*

В присутствии подобных людей следует быть предельно осторожными и не пытаться доказывать неправоту друг друга, чтобы выйти победителем в споре и показать себя более знающим. И даже если другой мудрец неосторожен в этом, позволь ему победить – пусть толпа его почитает, даже если при этом ты сам станешь посмешищем. Тогда умножится почитание Творца, да и уважение к тебе в итоге умножится тоже. Мудрецам нельзя говорить с друг другом пренебрежительно, ведь это приводит к осквернению Имени Творца, к ненависти и соперничеству. Им следует говорить друг с другом уважительно, спокойно и вежливо. А если один мудрец не принимает мнение другого, то пусть не будет многословен и не затевает ссору. Лучше пусть каждый останется при своем мнении. Если один мудрец ошибается и не готов слушать товарища, пусть они поменяют тему. И когда мудрец дает урок, не связанный с исполнением конкретного закона, – особенно важно соглашаться со всем и хвалить его толкование. В частности, перед простыми людьми следует проявить мудрость и не обидеть другого знатока Торы. Вот некоторые из правил поведения изучающих Тору, которые умножают мир. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

Буква ך (таф)

Тфилин

תפילין

Нельзя спать в *тфилин* или, когда они надеты, выпускать газы. Законоучители писали: если приходит время молитвы, но человеку ясно, что он не сможет в течение ее не выпустить газов, то пусть лучше пропустит молитву и восполнит ее следующей молитвой – но не молится с нечистым телом^{1, 2}. Всегда надо готовиться к молитве и к исполнению заповеди *тфилин*, как сказано: «Тот, кто хочет принять на себя царство Творца как полагается, должен посетить уборную, омыть руки и затем надеть *тфилин* и молиться»³. И там говорится, что человеку, который так поступает, засчитывается, как будто он построил жертвенник и принес на нем жертву. Поэтому надо не лениться, а посетить уборную и тщательно проверить себя перед молитвой, чтобы быть чистым, и тогда человек не выпустит газов во время молитвы и в то время, когда на нем *тфилин*. Подготовка к молитве необходима и в том, что касается сна. Если человек встал затемно или бодрствует всю ночь и чувствует, что начинает засыпать, то пусть приляжет ненадолго перед рассветом – чтобы не задремать потом во время молитвы, облаченным в *тфилин*. А если человеком

¹ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 38, пункт 2.

² Мудрецы постановили, что человек, который не помолился по ошибке или вынужденно (к примеру, из-за того, что был болен), должен восполнить нехватку в следующей по порядку молитве. Например, если он ошибся и не прочитал *Шахарит* – утреннюю молитву, то пусть прочитает дважды текст молитвы *Минха* – первый раз как *Минху*, а второй раз как восполнение пропущенной молитвы, но не наоборот (Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 108, пункты 1 и 2). – *Прим. ред.*

³ Брахот 14б.

овладевает дрёма во время молитвы, пусть он встанет и пройдет, а также пусть понюхает табак, вызывающий чихание. Пусть приложит все усилия, чтобы не заснуть на молитве и будучи в *тфилин*. И чем больше приложено усилий, тем больше будет награда. Надо также очень стараться не отвлекаться от осознания того, что сейчас на нем надеты *тфилин*. Рав ха-Ари был крайне строг по отношению к этому. По крайней мере, надо хотя бы время от времени вспоминать о *тфилин* и до них дотрагиваться. И особенно осторожным человеку следует быть, чтобы, пока на нем надеты *тфилин*, не думать о женщине, ведь законоучители писали: если мужчине ясно, что он не сможет избежать мыслей о женщине, то пусть лучше не надевает *тфилин*⁴. И если в любое время человеку необходимо всеми силами отгонять от себя дурные мысли, то уж тем более это следует делать, когда на нем *тфилин*.

Другие законы, связанные с *тфилин*, записаны в брошюре⁵ с моими комментариями на труды законоучителей. А здесь я лишь упомяну, что многие простые люди думают, будто надевают *тфилин*, но на самом деле они эту заповедь не выполняют, поскольку не накладывают *тфилин* на нужные места. Они часто накладывают головной *тфилин* на лоб⁶. Так поступали отступники еврейского народа – *миним*⁷, которые объясняли Тору по-своему, не считаясь с Устной традицией закона. Это неправильно, и в таком случае заповедь надевать *тфилин* не выполняется. Следует объяснить этим людям, как правильно это делать. Также многие оставляют ремни *тфилин* в середине головы, рядом друг с другом. Это неточно. Ремни должны быть крепко растянуты вокруг головы. И сказали наши мудрецы, благословенна память о них: тот, кто читает молитву *Шма Исраэль* без *тфилин*, как будто лжесвидетельствует⁸.

⁴ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 38, пункт 4.

⁵ Автор книги, рав Папо, упоминает свою брошюру «Орот Эйлим». – Прим. ред.

⁶ Тогда как место, куда накладывают *тфилин*, начинается там, где начинаются корни волос человека над лбом и выше. – Прим. ред.

⁷ Миним (от слова *мин*, означающего «вид, разновидность») – вероотступники. Во времена Мишны и Талмуда так стали называть отказавшихся от основ иудаизма – вне зависимости от того, перешли они в иную веру, примкнули к какой-то секте или были атеистами. – Прим. ред.

⁸ Брахот 14б. Ведь в тексте *Шма Исраэль* упоминается заповедь надевания *тфилин*, и получается, что человек произносит эти слова, но не исполняет. – Прим. ред.

Важность *тфилин* очень велика, и о них сказано: «И увидят все народы земли, что *Шхина* Бога над тобой⁹, и будут страшиться тебя»¹⁰. Как же ошибаются те путники, которые, чтобы избежать насмешек неевреев, не накладывают в дороге *тфилин*! Глупо отменять исполнение заповедей Торы из-за этих насмешек. Ведь известно: пока мы в изгнании, все мы будем притчей во языцех и объектом насмешек для окружающих. Зачем же нам обращать на это внимание?! Разве у нас от этого что-то заболит?! А ведь нам подобает терпеть физическую боль и даже быть готовыми отдать жизнь ради исполнения воли Творца. Так тем более нам следует терпеть насмешки. Надо быть дерзким как тигр, чтобы исполнять волю Творца!¹¹ И конечно, надо поступать так, даже находясь в пути. Тем более что сказано: в заслугу заповеди *тфилин* народы будут нас бояться. А это очень нужно тем, кто находится в пути, ведь все дороги опасны и *Сатан* обвиняет в опасное время. Тот, кто хранит заповедь, не познает зла, а только добро. Бог дарует ему мир.

Тора

תורה

Кто сможет в полной мере восхвалить Тору, которая ценнее любого товара?! Сказал раби Нехорай: «Я оставляю (в стороне) все ремёсла в мире и обучаю своих сыновей только Торе»¹². Талмуд, Мидраш, святая книга «Зоһар» и другие святые книги полны описаний достоинств Торы. Нет нужды приводить доказательства тому, что и так общеизвестно. Все знают и скажут, что невозможно постичь всё величие Торы, – однако, хотя все понимают, сколь бесценна Тора, никто не готов отдать всего себя и всё свое имущество ради того, чтобы как следует обучить Торе своих детей. Тот, кто хочет, чтобы его дети удостоились короны Торы, должен позаботиться об этом уже при зачатии. Во время интимной близости с женой следует подумать о величайших мудрецах нашего народа и умолять Творца ниспослать ребенка с добрыми качествами характера, разумением и мудростью. Молиться о детях надо как до зачатия, так и во время беременности и после того, как дети уже появились на свет. Эти молитвы не должны покидать уста отца и матери, и пусть

⁹ Исполнение заповедей Торы, и в частности заповеди *тфилин*, прилепляет еврея к Творцу. Святость опускается на него, и это причина уважения, которое чувствуют окружающие к истинно верующему человеку. – Прим. ред.

¹⁰ Дварим 28:10.

¹¹ На основе Авот 5:20.

¹² Кидушин 82а.

они раздают деньги изучающим Тору и просят их молиться об их потомстве. Во время беременности женщина должна стараться слушать уроки Торы, а после рождения ребенка надо стараться носить ребенка туда, где ее изучают. Мы учим: «Раби Йеһошуа бен Хананья – счастлива родившая его»¹³, – так как его мать во время беременности ходила в *бейт-мидраш* слушать слова Торы и просила мудрецов молиться, чтобы ее будущий ребенок стал мудрецом. А когда она родила, то возила в *бейт-мидраш* его люльку, чтобы ребенок слушал слова Торы и они укоренились в его мозгу.

Авторы книг¹⁴ по *мусару* строго предупреждали не петь плачущему ребенку песни идолопоклонников и песни о любви. Это портит душу ребенка. А если родитель хочет ребенка успокоить, пусть поет песни, связанные с Торой. Мне очень не нравится обычай, заведенный в некоторых местах: когда женщина рожает, то в один из дней созывают всех женщин в ее дом, и они поют там песни идолопоклонников и песни о любви. Это происходит и в ночь перед *брит милой* родившегося мальчика. И он слушает эти песни вместо гласа Торы. Всё это способствует тому, что в наше время многие дети неумны и непослушны. Тот, кто бережет свою душу, должен от всего этого отдаляться и постоянно следить, чтобы подобное не происходило в его доме, как я уже писал в пункте «Песнь – שיר». И тем более надо следить, чтобы подобные песни не пели новорожденному. А когда ребенок немного подрастет и научится говорить, отец должен начать обучать его Торе. Надо каждый день повторять с ним стихи Торы и обучать всему, что с ней связано. Когда ребенок подрастет еще, надо отвести его к *меламеду*. Но даже когда ребенок ходит учиться, основное его учение происходит дома. Каждый день и каждый вечер, каждый шабат и вообще в любую свободную минуту отец должен учиться с ребенком согласно его, ребенка, возможностям. А когда ребенок уже приобрел много знаний в Торе и отец уже не может его ничему научить, или у него нет на это свободного времени, или же он не находится дома, то пусть заплатит мудрецу Торы или упросит его, чтобы занимался с ребенком бесплатно, в свободные часы. И хотя, конечно, с деньгами можно сделать многое, но если их нет, то пусть будет у человека желание обучать своего сына самому – или пусть раскроет свое сердце перед изучающими

¹³ Авот 2:8.

¹⁴ Мишна Брура в части «Шаарей циун», глава 560, пункт 25, от имени святого рава Йешаяһу хоровица, автора книги «Шней Лухот ха-Брит» («ШЛА»). – Прим. ред.

Тору своего города. Если же в городе нет знатоков Торы, следует переехать с детьми туда, где они есть, и умолять их, пока те не согласятся обучать детей Торе. Плохо, что люди не осознают, какая беда быть безграмотным в Торе! Многие люди заняты только материальным. Они неустанно трудятся, скитаются по дорогам, поднимаются в горы и пересекают моря. Хлеб свой они едят в тревоге. А в духовном плане они блуждают в потемках – разрешают запрещенное и запрещают то, что разрешено. Свет Торы не достигает их. Они встают рано и ложатся поздно ради пустого и преходящего, а то и ради греха. Дни их проходят впустую, и они просто движутся к могиле. Горе им и в этом мире, и в будущем! Совсем по-другому выглядит жизнь тех, кто посвятили себя изучению Торы. Они живут спокойно, ведь в заслугу Торы у них есть всё необходимое. Они идут по жизни прямо, приобретают добрые качества характера и удаляют из себя гнев и грусть. Ничто их не обижает. Их жизнь полна спокойствия. Велико учение, ведь оно приводит к исполнению. Таким образом, изучающие Тору движутся по жизни к будущему миру.

Поэтому достойный еврей, который видит величие Торы и сокрушается, что не удостоился быть из тех, кто проводят дни в *бейт-мидраше*, – такой еврей должен пожалеть души своих детей и сделать всё возможное, чтобы все они могли учиться и чтобы хоть один из них стал знатоком Торы. И как минимум надо сделать всё, чтобы они не остались неучами и невеждами. Они должны обладать знаниями в Торе и быть богобоязненными евреями. Этим отец позаботится не только о душах своих детей, но и о своей собственной. Ведь дети, изучающие Тору, своим учением и служением Творцу приносят много пользы родителям. А поскольку они настоящие знатоки Торы, то почитают родителей как при жизни, так и после их смерти – и стараются делать как можно больше для упокоения и возвышения их душ. Таким образом, эти дети вызволяют родителей из *Гехинома*, спасают от наказаний и поднимают к обители праведников. Об этом есть ряд историй в Мидраше. Если бы человеку была дана возможность вернуться с того света после того, как он видел Суд, который ждет там каждого, такой человек стал бы полным праведником и был бы готов отдать жизнь, лишь бы обучить детей Торе. Но главным образом следует заботиться не о своей душе и душах детей, а о почитании Творца. Больше всего на свете родители должны желать, чтобы дети исполняли волю Творца и доставляли Ему радость. А иначе для чего дети?! Если они нечестивцы, то лучше бы их вовсе не было.

Человек, который старается всё делать ради Творца, чтобы доставить Ему радость, будет готов обучать Торе других детей почти так же, как готов обучать своих собственных. Ведь и то и другое – воля Творца, и неизвестно, у кого усилия человека принесут плоды – у его собственного ребенка или у ученика. Главными детьми человека считаются его ученики. И хотя собственные дети предшествуют другим, но заслугой для человека будет обучение Торе и своих и чужих. Ведь возможно, что другие ученики будут более удачными, чем собственные дети. Наши мудрецы очень хвалили того, кто обучает чужого ребенка Торе, и писали, что он засчитается ему как сын¹⁵. Такой человек после смерти будет сидеть в Небесной йешиве, а также еще при жизни сможет отменять плохой приговор, вынесенный Всевышним^{16, 17}. В святой книге «Зоһар» много говорится о награде, ожидающей того, кто вернул грешного с плохого пути, и еще бо́льшая награда ждет того, кто обучает своих и чужих детей Торе, ведь ее свет обращает детей на праведный путь¹⁸. Нехорошо поступают те, кто не желают учиться со своими детьми или брать других маленьких детей в ученики, видя в том потерю драгоценного учебного времени для себя. Ведь когда они учатся сами, то могут за один день выучить несколько листов Талмуда с комментариями законоучителей и писать собственный труд. А с учениками надо многократно повторять материал, пока те его досконально не выучат. И вообще обучение требует больших усилий. Но тот человек, каждое действие которого во Имя Небес и который стремится порадовать Творца, – не станет из-за подобных причин отказываться выполнить то, что важнее для Него. Все мы должны посвятить свою жизнь тому, чтобы радовать Творца. А когда человек обучает детей – своих и чужих – даже алфавиту, который они произносят безгрешными устами, то Творец радуется больше, чем когда человек самостоятельно изучает сложные трактаты Негаим и Оһалот. Ведь если не будет молодых учеников, то не будет и мудрецов Торы. Всему свое время, и награда человека зависит от приложенных усилий. И этим человек выполняет заповедь «И люби ближнего своего, как самого себя»¹⁹ – это великое правило в Торе, ведь если сам человек не мог бы учиться со своими детьми, то хотел бы, чтобы другие позаботились

¹⁵ Санһедрин 19б.

¹⁶ Это на основе стиха из Ирмеяһу 15:19: «Если вернешь нечестивца к Богу, как Мои уста будешь». – *Прим. ред.*

¹⁷ Бава Мециа 85а.

¹⁸ Зоһар, глава «Трума», лист 128.

¹⁹ Ваикра 19:18.

о них и обучили Торе. Значит, и он сам должен заботиться о других и обучать Торе их детей, особенно если у этих детей нет отца. Пусть сжалится над душой покойного отца этих детей и пусть представит себе, что этот отец умоляет его спасти его из пламени. А когда благодаря его помощи душа покойного отца этих детей упокоится, это будет наивысшим проявлением истинного добра по отношению к нему. Ведь самое истинное добро, которое может сделать человек, – это добро, которое он может сделать душе умершего. И на Небесах его ожидает великая награда за это.

И уже сказали мудрецы, благословенна память о них: «Будьте осторожны с детьми бедняков, ведь из них выйдет Тора»²⁰ и «Будьте осторожны с детьми тех, кто не изучает Тору»²¹, ведь из них выйдет Тора»²². Руководители общин обязаны прилагать все силы, чтобы организовать обучение детей Торе. Следует назначить достаточно *меламедов*, а также назначить попечителей – достойных людей, которые каждую неделю будут проверять выученное детьми, а также следить за тем, чтобы *меламеды* выполняли свою работу добросовестно. Надо поощрять детей сладостями и подарками, чтобы они продвигались в учебе, но при необходимости надо и применять наказание. Большая важность придается словам Торы, исходящим из уст детей. Сказано даже, что мир существует только благодаря пару, исходящему из уст детей, изучающих Тору. Своим учением эти дети отменяют плохой приговор, и их не отрывают от учебы даже ради строительства Храма²³. Много сказано о важности обучения детей Торе. А поскольку эта заповедь приносит огромную пользу всем евреям, то руководители общин должны полностью посвятить себя заботе о ее выполнении – и не жалеть для этого усилий и средств. Ведь обучением детей Торе они делают благо собственной душе и радуют Творца.

Великое правило – никогда не отчаиваться, – ведь в мире всегда присутствует милость Творца. И не следует подобно некоторым говорить: «Ну, из этого ребенка мудреца не получится! Если оставить его учиться,

²⁰ Недарим 81а.

²¹ Ам ха-арец – буквально «народ земли», т.е. простой еврей в отличие от знатока Торы, потому что он занимается земным – строит дома и обустроивает свою жизнь материально. – *Прим. ред.*

²² Санһедрин 96а.

²³ Шабат 119б.

то не будет никакого толку. Лучше пусть идет учиться торговле и зарабатывает на жизнь!» Это глупость. Тот, кто занимается Торой, только приобретет, но никак не потеряет. Даже пусть он не станет великим мудрецом – но хотя бы будет знать законы и не окажется невеждой. Не требуется много учиться и набираться мудрости, чтобы стать торговцем. Человек научится такому быстро. Деньги же переходят из рук в руки, и, возможно, самому ему даже и не придется работать – найдутся те, кто станут работать на него.

Если отец беден и не может сам содержать своих детей, то пусть некоторое время потерпит и сам учится с ними Торе, пока те не подрастут. Тора поможет им впоследствии зарабатывать на жизнь спокойно и честно. Если даже из детей не выйдет больших мудрецов, они смогут служить *хазанами* в синагогах или *меламедами* – обучать детей Торе. Таким образом, они будут удостаивать других и заниматься работой, угодной Богу. Они будут считаться из сидящих в *бейт-мидраше*, а не из сидящих среди бездельников. Понятно, что миру необходимы и торговцы, ведь если все будут мудрецами, то им нечего будет есть. Всевышний больше не спускает хлеб с Небес²⁴. Но уже сказано: «Мир не может существовать без торговца благовониями и не может существовать без того, кто выделяет кожи. Счастлив тот, кто работает с благовониями, и горе тому, кто работает на выделке кож!»²⁵ Также миру необходимы мудрецы и торговцы, *меламеды* и *хазаны*. Счастлив занимающийся святым ремеслом и счастлив тот, кто может находиться среди изучающих Тору. Каждый должен сказать: «Я оставляю (в стороне) все ремёсла в мире и обучаю своих сыновей только Торе²⁶, а если миру нужны торговцы, то пусть ими будут другие».

А тот человек, который вынужден покинуть *бейт-мидраш* и заняться ремеслом, пусть всеми силами жаждет Тору – и пусть каждую свободную минуту посвящает учебе, повторению того, что уже знает, или слушанию уроков, чтобы хранить ее и исполнять ее заповеди. Пусть обязательно читает молитвы *Шахарит*, *Минха* и *Маарив* в *миньяне* и выделит постоянное время для изучения Торы утром и вечером. Пусть сделает всё, чтобы его сыновья стали мудрецами Торы, и пусть материально

²⁴ Как было после Исхода из Египта в течение всех лет пребывания евреев в пустыне. – *Прим. ред.*

²⁵ Псахим 65а.

²⁶ Кидушин 82а.

и физически поддерживает изучающих Тору и во всём им помогает. Ведь тот, кто воюет, и тот, кто сидит в обозе²⁷, – делят добычу одинаково. И велика заслуга того, кто способствует другому в занятиях Торой, ведь мы видим, что при получении благословения колено Звулуна названо прежде колена Исахара²⁸. Пусть делает любое доброе дело, какое ему по силам, пусть остерегается малейшего греха и пусть все его поступки будут во Имя Небес. Если он будет поступать так, то с ним исполнится сказанное в стихе: «Велик сам зарабатывающий себе на жизнь – счастлив он в этом мире, и хорошо ему в будущем»²⁹.

Мы учим: «Горе людям, оскорбляющим Тору!»³⁰ Это можно объяснить следующим сравнением: тот, кто учит Тору, подобен человеку, которого попросили сосчитать золотые монеты и сказали: «Всё, что сосчитаешь, можешь забрать себе». Конечно, человек не устанет считать золотые монеты днем и ночью. А если станет лениться, то выкажет этим презрение: значит, золото в его глазах не имеет ценности. Так и с Торой. И еще оскорбление Торе в том, что про человека, который не учится, сказано, что он называется «порицаемым»³¹. Получается, что он настолько презирает Тору, что готов быть порицаем Богом, то есть готов быть подвергнут *нидую*, лишь бы ее не учить. Нет большего оскорбления, чем это!

Даже если человек будет учиться весь день и всю ночь и захочет выделить себе всего полчаса для развлечений и праздных посиделок, он будет отвечать за эти полчаса безделья на Суде после смерти. В подобной ситуации раби Ишмаэль, когда его племянник, выучив всю Тору, спросил у него, может ли он теперь учить греческую философию, ответил ему так: «Сказано: “И размышляй над ним”³² днем и ночью»³³. Найди себе (для этого) время, которое не день и не ночь, и тогда учи греческую философию»³⁴. А уж что говорить о нас с нашими скудными знаниями! Ведь сказано: «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил

²⁷ Т.е. несет тыловую службу. – *Прим. ред.*

²⁸ Дварим 33:18.

²⁹ На основе Теһилим 128:2.

³⁰ Авот 6:2.

³¹ Авот 6:2.

³² Т.е. над учением Торы. – *Прим. ред.*

³³ Йешошуа 1:8.

³⁴ Менахот 99б.

я слюну»³⁵. Наши святые мудрецы, благословенна память о них, в истинность слов которых мы непоколебимо верим, разъясняли, что даже за такой краткий миг, который требуется, чтобы проглотить слюну, человек будет давать отчет после смерти. Горе нам в день Суда и от доскональности Суда! Сердца наши должны обливаться кровью из-за того, что среди множества невежд, а также среди некоторых из изучающих Тору стало нормой убивать драгоценное время на развлечения и на праздные или запрещенные Торой разговоры. И поэтому прошло уже столько лет, а избавление еще не пришло. Бог всё делает справедливо, и стих «Из-за преступления Яакова всё это»³⁶ мудрецы толковали так: все беды, которые обрушиваются на мир, как на всё человечество, так и на отдельных людей, и задерживается приход Машиаха – всё из-за того, что не изучают Тору как полагается³⁷.

Поэтому я обращаюсь к вам, народ Торы! Давайте укрепимся ради нашего Бога, почтим Его, пожалеем наши души и не станем убивать себя! Давайте будем верить в нашу святую Тору и в слова наших святых мудрецов, благословенна память о них! Давайте отныне не будем тратить впустую драгоценное время, а с радостью станем заниматься Торой всё возможное время. Быть может, в заслугу этого Бог взрастит наше избавление и приблизит приход Машиаха! И пусть торговец не говорит: «Что еще я должен сделать?! Я выучил столько-то псалмов Теһилим, читал святую книгу «Зоһар», молился и всё прочее – и уже устал! Только тот, кто полностью посвятил себя изучению Торы, может учить ее круглые сутки! А тем, что учу я, невозможно заниматься весь день!» Это пустые отговорки. Ведь наши мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Даже если не умеющий учить Тору будет весь день повторять стих “А сестра Лотана – Тимна”³⁸, то Всевышний будет ценить его так, будто он изучал трактаты Негаим и Оһалот³⁹»⁴⁰. Так что подобные доводы не будут приняты на Суде после смерти. Пусть человек ради Творца и Его Торы даже тысячу раз повторяет уже выученное – главное, чтобы не бездельничал. Конечно, когда люди слышат такие слова, у них мелькает привычная мысль: «Невозможно полностью отказаться

³⁵ Иов 7:19.

³⁶ Миха 1:5.

³⁷ Мидраш Тана девей Элияһу Зута, глава 1.

³⁸ Берешит 36:22.

³⁹ Эти трактаты считаются исключительно сложными для изучения. – *Прим. ред.*

⁴⁰ Мидраш Тана девей Элияһу Зута, глава 2.

от материального и быть как ангелы!» Если бы мне хоть в одной книге удалось найти, что Всевышний не станет судить человека за время, проведенное в безделье, то я перестану говорить об этом. Но я жалею себя и своих братьев – народ Израиля, – ведь я боюсь гнева Творца, который обрушится на всех нарушителей в день Великого и Страшного Суда. Из-за этого страха я постоянно твержу себе, насколько важно каждую свободную минуту использовать для занятий Торой. А кто захочет прислушаться, тот будет благословен. Тяжело только вначале, а награда зависит от приложенных усилий.

Как хороша доля женщин, которые чисты от греха отвлечения от Торы! Но и они будут наказаны, если мешали мужу или сыновьям изучать Тору. Таким женщинам – горе. Ведь на них возложена заповедь создавать для мужей и сыновей условия для учебы. И в особенности это касается жены мудреца Торы. Такая жена должна поменьше спать. Ей следует вставать затемно, будить мужа, разжигать огонь и готовить ему кофе. Пусть помогает ему во всем. Вообще каждая жена должна стараться, чтобы муж занимался Торой зимними вечерами, по шабатам и праздникам и в любое свободное время. Она должна следить и за учебой сыновей. Пусть она будет непритязательной в том, что касается домашних расходов, чтобы муж и сыновья могли спокойно и как можно больше учиться. Женщина, прилагающая все возможные усилия для учебы мужа и сыновей, будет благословенна, как сказали мудрецы: «Обещание, данное Всевышним женщинам, – больше, чем обещание, данное Им мужчинам»⁴¹. Она будет вкушать плоды своих трудов, а деяния ее будут прославлены.

Тот, кто изучает Тору, духовно растет, ведь велико учение, которое приводит к выполнению. И очень важно, чтобы изучение приводило к выполнению. «Начало мудрости – богобоязненность, доброе наставление всем исполняющим»⁴². Поэтому следует в первую очередь учить или слушать уроки о том, что относится к законам, касающимся повседневной жизни. Надо стараться выполнять каждую заповедь в точности, как предписывает Тора и как постановили мудрецы, благословенна память о них, – выполнять, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Так должно поступать. И тогда человек удостоится жизни, блага

⁴¹ Брахот 17а, см. комментарий Маһарша, это говорится о награде в будущем мире. – *Прим. ред.*

⁴² Теһилим 111:10.

и благословения – и в этом мире, и в будущем. Истинно сказано: «Изучение Торы превыше всего остального»⁴³.

Бесхитростность

תמימות

Сказано: «Бесхитростным будь с Богом твоим»⁴⁴ и «Идущий бесхитростно идет уверенно»⁴⁵. Этим качеством отличался наш праотец Яаков, о котором сказано: «Человек бесхитростный, сидящий в шатрах»⁴⁶. Бесхитростность заключается в том, чтобы не пытаться узнать будущее при помощи гадания, колдовства и тому подобного – и не беспокоиться о том, что может произойти завтра. Следует уповать на Творца. Не надо допытываться, о чем думает другой, и не следует обманывать и гнаться за наживой. Надо идти путями Бога – и не заполнять себя мыслями о материальных вещах или о том, как заработать. Основой жизни человека должно быть постоянное время, выделяемое для изучения Торы, и Бог не утаит блага от следующих за Ним. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»⁴⁷.

Ученики

תלמידים

Мы учим: «И имейте много учеников»⁴⁸. И также сказано: «Утром сей семена свои и вечером не давай отдыха руке своей»⁴⁹. Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Пусть будут у человека ученики в молодости и пусть будут у него ученики в старости, ведь не знаешь, какие из них будут удачными – эти, или те, или и те и другие»⁵⁰. Нужна особая мудрость, чтобы обучать Торе в соответствии с возможностями ученика. Это целая наука – знать, как обучить учеников основам, чтобы при этом охватить как можно больше и чтобы изученное укоренилось в их головах и сердцах. И не следует довольствоваться тем,

⁴³ Вавилонский Талмуд, Пэа 1:1.

⁴⁴ Дварим 18:13. «Бесхитростным будь» – т.е. будь без уловок, без попыток «перехитрить» судьбу или предугадать будущее, а просто безоговорочно доверяй Богу и принимай всё, что Он посылает. – *Прим. ред.*

⁴⁵ Мишлей 10:9.

⁴⁶ Берешит 25:27.

⁴⁷ Теһилим 34:11.

⁴⁸ Авот 1:1.

⁴⁹ Коһэлет 11:6.

⁵⁰ Йевамот 62б.

что ученики зазубрили материал, – надо стремиться, чтобы они поняли материал досконально. Тогда, даже если попытаться учеников запутать, проверяя их знания, они не дадут себя смутить и будут твердо помнить изученное. А обучать учеников надо не только Торе, но и еврейской нравственности, богобоязненности и правильному поведению.

И каждый человек должен стать учеником какого-либо мудреца в своем поколении – таким образом, чтобы про него исполнилось сказанное мудрецами: «Будь из учеников Ахарона...»⁵¹ и «...из учеников нашего праотца Авраама»⁵². Когда человек станет учиться у рава и делать добрые дела, подобные деяниям того, то и в будущем мире будет рядом с ним. Один из путей, которыми приобретаются познания в Торе, – это диспут учеников⁵³. Сказал мудрец: «Много Торы выучил я от своих учителей, еще больше выучил от своих напарников по учебе, но больше всего (выучил) от своих учеников»⁵⁴. Все слова наших мудрецов истинны и справедливы, и об этом я уже писал в пункте «Учителя (меламеды) – מלמדי תינוקות» и в пункте «Тора – תורה».

Пост

תענית

Сказали мудрецы, благословенна память о них: «Всякий, кто постится, называется святым»⁵⁵. Рав Хида, благословенна память о нем, писал в книге «Ципорен ha-Шамир»: «Счастлив тот, кто может поститься, чтобы искупить свои грехи. Пост приносит много пользы. Вот некоторые из его достоинств: “другая сторона” – *сипра ахра* – не властна над тем, кто постится. Пост приводит к смирению: человек осознаёт, чего на самом деле сто́ит, когда обнаруживает себя бессильным во время поста. Тому, кто постится, Бог не посылает испытание, ибо Он видит, что человек сам себя ему подвергает. Пост человека свидетельствует о его большой внутренней силе, ведь он обуздывает свое физическое начало и достоин того, чтобы его осенила *Шхина*. У этого человека нет обвинителей на Небесах, и его молитва принимается. Если ему полагаются страдания, постом он показывает, что принимает эти страдания с любовью. Некоторые ангелы, сотворенные деяниями человека, могут подниматься

⁵¹ Авот 1:12.

⁵² Авот 5:19.

⁵³ Авот 6:6.

⁵⁴ Таанит 7а.

⁵⁵ Таанит 11а.

в Небеса только силой его поста. Пост – как жертвоприношение, которое доставляет радость Творцу, ведь пост уменьшает кровь и жиры человека, и об этом говорится в святой книге “Зоһар”⁵⁶. Все эти и другие не перечисленные здесь достоинства поста имеют силу, если постящийся проверяет свои поступки, делает *тиуву*, – и когда он постится, чтобы искупить их»⁵⁷. В святой книге «Решит Хохма» также много говорится о том, что пост необходим согрешившему, а также о пользе поста. И читающий эту книгу переполняется страстным желанием поститься.

К сожалению, в нашем поколении мало кто постится для искупления грехов. Подобные праведники иногда встречаются, но большинство простых людей – которые особенно нуждаются в посте! – поститься не желают. Они рассуждают так: «Ну для чего мне поститься?! Я же не убивал и не прелюбодействовал!» Известна даже поговорка «Лучше есть десять дней, чем поститься один день», настолько для людей тяжок пост! Причем люди так привыкли считать, что пост – это нечто очень тяжелое, что не постятся даже в общественные посты. Каждому кажется, что все его поступки правильны и что не водится за ним никаких грехов. А те, кто знают, что провинились, – они просто не осознают, сколь тяжок их грех, какой ущерб ими нанесен в духовном мире и сколько наказаний ждет их души на пути к искуплению совершённых грехов. Если бы грешнику позволили своими глазами увидеть, какие тяжкие и непостижимые нашим умом наказания ждут его душу за всё содеянное... увидеть, а затем вернуться в этот мир, такой бы грешник постился бы днями и ночами всю оставшуюся жизнь, чтобы искупить грехи и исправить всё, что испортил. Ведь человек, с готовностью принимающий на себя немного страданий в этом мире, тем самым намного уменьшает наказание, которое ждет его в будущем мире.

Учись у наших святых мудрецов! Они понимали всю серьезность греха и потому постились для искупления малейшего из них. Царь Давид сказал: «Колени мои ослабли от поста»⁵⁸. Раби Элазар не упрекнул соседку, чья корова выходила в шабат с привязанным к рогам ремешком, и столько постился из-за этого, что зубы его почернели⁵⁹. И раби Йеһошуа за то, что сказал ученикам Шамая, что стыдно ему за их слова,

⁵⁶ Зоһар, на книгу Шемот, лист 20.

⁵⁷ Ципорен ха-Шамир, глава 11.

⁵⁸ Теһилим 109:24.

⁵⁹ Иерусалимский Талмуд, Шабат, глава 5, халаха 4.

постился столько постов, что зубы его почернели⁶⁰. Рав *Һуна* надел *тфилин* – и из-за того, что ремешок перевернулся наоборот, постился 40 постов⁶¹. Также многие другие достойные люди в каждом из поколений проводили дни в постах и подвергали себя иным ограничениям. А тем более (должны вести себя так) мы – погрязшие во всевозможных грехах настолько, что даже если будем жить тысячу лет и все дни этой жизни проведем в посте, то не успеем искупить эти грехи полностью! Да, поститься трудно, но чем же еще раб может загладить вину перед Господином?! Трапезой, питьем и весельем?!

Конечно же, основа исправления – полное раскаяние в грехе. Такое раскаяние, что Всевышний, которому известно всё, что в сердце человека, сможет свидетельствовать, что этот человек более никогда такой грех не совершит, как пишет Рамбам⁶². И сказано: если мужчина говорит женщине, что он женится на ней, то есть совершает *кидушин* с условием, что он полный праведник, – то они считаются женатыми, даже если всем известно, что этот человек грешник. Ведь возможно, что в то время, когда мужчина это сказал, он раскаялся в сердце своем⁶³. Получается, что благодаря мыслям о *тшуве* – раскаянии и исправлении – человек становится в этот момент полным праведником! Сказано: «Ведешь человека до изнеможения (*дака*)»⁶⁴. Это разъясняли так: до угасания (*дихдука*) души⁶⁵. Возникает вопрос: если даже подумавший о раскаянии – уже праведник, то почему рав *Һа-Ари* и другие мудрецы каббалы писали о необходимости нескольких постов за каждое прегрешение? Ответ в том, что посты и страдания нужны, чтобы истребить ангелов-обвинителей, созданных совершёнными грехами. Ведь совершивший одно нарушение приобретает себе одного обвинителя⁶⁶. Посты и прочие мучения, принимаемые на себя человеком, необходимы также для того, чтобы исправить испорченное в духовном мире.

Это похоже на случай, когда некий человек по злому умыслу или по неосторожности испачкал грязью тронный зал, и за такой проступок

⁶⁰ Хагига 22б.

⁶¹ Моэд Катан 25б.

⁶² Рамбам, «Мишне Тора», нильхот Тшува 2:2.

⁶³ Кидушин 49б.

⁶⁴ Теһилим 90:3.

⁶⁵ Иерусалимский Талмуд, Хагига 2:1.

⁶⁶ Авот 4:11.

царь возненавидел его. Если такой человек пожалеет о содеянном и падёт в ноги царю, моля о прощении, то милостивый царь простит ему вину и более не станет на него гневаться. Но лишь при условии, что нарушитель отчистит зал от всей грязи, какую он принес. И чем больше этой грязи и чем сильнее она высохла – тем больше человеку придется трудиться, вычищая зал. А если человек еще и проявит нерадивость, то будет наказан за непочтительное отношение к милостивому царю, и его всё равно заставят убирать. Если же царь увидит, что провинившийся искренне хочет исправить свой проступок, то он пошлет ему помощь – так, что человек сможет всё убрать без особого труда. Но тому, кто отнесся к царю с пренебрежением, помощи не будет, и придется ему тяжело потрудиться, чтобы исправить содеянное. Так и здесь. Всевышний милостив и милосерден, и Он сказал нам: «Возьмите с собой слова (то есть найдите в себе слова) и вернитесь (к Богу)... (Я) буду любить их безвозмездно, ведь отвратился гнев Мой»⁶⁷. Тем не менее одного раскаяния мало. Следует отчистить всё, что испачкано, и исправить всё, что испорчено в духовном мире. А еще грехи порождают ангелов-обвинителей, которых теперь необходимо уничтожить. Для этого человек должен лить слёзы и с любовью и почтением к Творцу принимать на себя посты и страдания. Количество постов зависит от тяжести греха и от того, сколько времени прошло, пока человек наконец не одумался, как я пишу в пункте «Раскаяние и исправление (*тишува*) – תשובה». Даже малое, сделанное от всего сердца, исправляет многое, и Бог посылает такому человеку помощь, как сказано: «А Он прощает злодеяние»⁶⁸ и «Смыл Бог грязь дочерей Циона»⁶⁹. Но человек, который пренебрежительно отнесся к Творцу и не поспешил исправить им испорченное, будет наказан, а вдобавок всё равно должен будет исправить содеянное – через тяжкие страдания, которые будут ему посланы против его желания в этом мире или же в мире будущем.

Человек обязан позаботиться о собственной душе и почитать Творца – сделать всё возможное, чтобы исправить все свои прегрешения, пока не пришли на него страдания, посланные с Небес во искупление его проступков. А ведь может прийти и смерть или страдания на том свете, в соответствии с тем, что сказали мудрецы, благословенна

⁶⁷ хошеа 14:3-5.

⁶⁸ Миха 7:18.

⁶⁹ Йешаяху 4:4.

память о них: «Есть четыре вида искупления»⁷⁰ – в зависимости от величины греха, от строгости запрета и от того, что за человек согрешивший, ведь более значимый человек наносит своим грехом больший ущерб. Учитываются также уровень знаний человека и сила его дурного начала. Бог взвешивает все эти обстоятельства, прежде чем вынести приговор. Но в любом случае сам человек должен делать всё от него зависящее для исправления. И пусть не слушает свое дурное начало, которое пытается уговорить его, что не по силам ему выдержать пост. Это всем известная ложь! Я сам видел слабых людей, которые изнуряли себя постами и прочими мучениями – и были здоровее тех, кто качественно питались! Ведь Бог помогает тому, кто хочет очиститься, и «не хлебом единым жив человек, а жив он всем, что исходит из уст Бога»⁷¹. Тяжело только вначале. В любом случае человек обязан начать поститься, а если он видит, что вскоре ему станет плохо, не дай Бог, то сможет прервать пост – и впоследствии хотя бы сможет оправдаться, что был не в состоянии поститься. Но если человек прервет пост лишь потому, что голоден, Бог посмеется над ним: «Уж не хочешь ли ты искупить свои грехи, насыщаясь откормленной курицей и старым вином?! Это невозможно!»

Мы должны поститься не только из-за грехов. Тот, кто хочет удостоиться короны Торы для себя или своих детей, должен поститься. Царь Шломо постился 40 дней, чтобы удостоиться мудрости. Так разъясняют

⁷⁰ Йома 86а. Там в Талмуде говорится: если человек не выполнил повелительной заповеди – он делает *тишуву* и сразу получает прощение; если нарушил запрет и сделал *тишуву*, то *тишув* задерживает наказание, а Йом Кипур искупает грех; в случае если человек нарушил запрет, наказание за который – смерть по приговору еврейского суда (находясь в Изгнании, еврейские суды действуют только в пределах полномочий, данных им властями той страны, где проживает эта еврейская община, но следует знать: то, что такому нарушителю полагалось бы по решению суда, могут взыскать Небесным Судом) или карет, то его *тишув* и Йом Кипур задерживают наказание, а пришедшие на него неприятности – искупают грех. Самое же тяжелое – если человек совершил *хилуль ха-Шем* (т.е. если верующий человек повёл себя таким образом, что в глазах людей уমাлилась Слава Творца); тогда *тишув*, Йом Кипур и страдания искупают совершённое лишь частично, а полностью искупает грех только смерть. (См. также Рамбам, «Мишне Тора», нильхот Тшува 1:4.) Реально есть три вида искупления: Йом Кипур, страдания и смерть, и с каждым видом необходима *тишув* – раскаяние и исправление, так там поясняет Талмуд. – Прим. ред.

⁷¹ Дварим 8:3.

комментаторы большую⁷² букву мем в начале книги Мишлей^{73, 74}. И сказано в Талмуде, что рав Йосеф постился 40 постов, потом еще 40, а затем еще 100. За это о нем сказали (на Небесах): «Не отступят (слова Торы) от уст твоих и уст потомков твоих»^{75, 76, 77}. Так тем более должны поститься мы, полные грехов, ведь грехи задерживают всё то хорошее, что должно прийти к нам с Небес, – и, возможно, Бог даст нам исправление.

На самом деле про того, кто трудится в области, связанной со святостью, и пост мешает его добросовестной работе, к примеру про *меламеда*, обучающего детей Торе, законоучители писали, что ему запрещается поститься⁷⁸. И тот, кто углубленно изучает Тору, тоже может затрудниться ясно мыслить и вникать в изучаемый материал из-за поста, и это помешает цели его учебы. Законоучители разошлись во мнениях, обязан ли тот, кто полностью посвятил себя изучению Торы, поститься ради искупления грехов, ведь пост отвлекает его от учебы, – или же лучше пусть учится, и Тора искупит его грехи. Но более склоняются ко мнению, что и такой человек обязан поститься для искупления грехов, чтобы его учение было угодно Богу⁷⁹. Я предлагаю такое решение: тот, кто всё время учится, должен следовать обоим мнениям. Пусть выделит определенные дни в году для поста – к примеру, пусть постится в месяц элул, в Десять дней раскаяния и тем более в дни *Шовавим*. И если во время поста ему будет трудно учиться углубленно, пусть читает святую книгу «Зоһар», книги по еврейской нравственности – *мусару*, читает Теһилим и т.д. А остальное время пусть посвящает углубленному изучению. Таким образом, он поступит согласно обоим мнениям.

А самое лучшее, если даже в те дни, когда человек ест, он поведет себя так, что и они засчитаются ему как пост. Писал һа-Раавад, что если человек, вкушая любимое блюдо, прерывается и не ест больше ради

⁷² В иврите нет заглавных букв, и буквы большего или меньшего размера, чем остальные буквы в тексте Танаха, несут в себе дополнительный смысл. – *Прим. ред.*

⁷³ Числовое значение буквы мем – 40. – *Прим. ред.*

⁷⁴ Мидраш Ялкупт Шимони на начало Мишлей.

⁷⁵ Йешаяһу 59:21.

⁷⁶ Т.е. Бог обещал особую поддержку, чтобы его дети оставались верующими, знающими Тору людьми; см. комментарий Раши там. – *Прим. ред.*

⁷⁷ Бава Мециа 85а.

⁷⁸ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 571, пункт 2.

⁷⁹ См. комментарий «Маген Авраһам» на «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 571.

искупления грехов, то это засчитывается как пост и принесенная искупительная жертва, а его стол – как искупительный жертвенник⁸⁰. Человек также может отказаться от мяса и вина в дни, когда произносят *Таханун*, ведь в книге «Хесед ле-Аврахам»⁸¹ сказано, что не следует есть мясо и пить вино в будние дни, ибо именно за это человек проходит мучения сразу после похорон, в могиле (*хибут ха-кевер*). Или пусть ест мясо только вечером. Правильно выполнять слова мудрецов, которые стих «Когда даст вам Бог есть мясо вечером, а утром – хлеб» толковали так: «Тора здесь учит нас правильному поведению: человеку правильно есть мясо вечером»⁸². А утром следует есть хлеб. Хлеб даст человеку сил на грядущий день, тогда как мясо тяжелая пища, и от него будет клонить ко сну; и если есть мясо с утра, то день окажется бесплодным. Можно также в будние дни есть мясо, но не есть фруктов. Есть еще возможность поститься по несколько часов, как приводится про раби Йоханана, который говорил: «Буду поститься, пока не покину *бейт-мидраш*»⁸³. Тому, кто отказывается от хлеба из отборной муки и ест грубый хлеб, тоже засчитывается пост, как сказано в книге Даниэль: «Хлеба изысканного не ел я»⁸⁴, – а затем: «Со дня, когда ты решил поститься»⁸⁵. Вообще всякий раз, когда человек уменьшает себе какое-либо физическое удовольствие ради искупления грехов, это считается постом.

Казалось бы, есть один только хлеб лучше, чем поститься, ведь когда человек ест хлеб, то он выполняет заповедь Торы: произносит «биркат ха-мазон» – благословение после трапезы с хлебом, а также выполняет еще несколько постановлений мудрецов. Тогда как своим постом он не соблюдает ни заповедей Торы, ни постановлений мудрецов. Однако мы видим праведников и мудрецов Торы, которые постятся днем, а также ночью, и это наверняка потому, что они знают о великом значении поста – и что польза поста в духовном мире больше, нежели от тех заповедей, которые мы исполняем посредством еды. Но если человек по природе слаб или если он занимается святой работой⁸⁶ и у него есть силы принять на себя определенные мучения, то пусть сделает, как говорили

⁸⁰ Приводится в книге рабейну Йоны «Йесод ха-Тшува». – Прим. ред.

⁸¹ Хесед ле-Аврахам, часть «Мааян Хамиши», пункт 6.

⁸² Шемот 16:8; Йома 75б.

⁸³ Иерусалимский Талмуд, Недарим, глава 8, халаха 1.

⁸⁴ Даниэль 10:3.

⁸⁵ Даниэль 10:12.

⁸⁶ Как, к примеру, *меламед*. – Прим. ред.

выше, или же пусть примет на себя (но от всего сердца) какие-то легкие неприятности – например, пусть надевает под одежду мешковину, получает удары или терпит укусы комаров и блох. Это будет способствовать искуплению грехов. О таких вещах никто не сможет сказать, что они ему не под силу. И надо быть из тех, кто не обижается на оскорбления, радуется страданиям, уступает и прощает. Всё это способствует искуплению, как я писал в пункте «Средство (на всякий случай жизни) – סגולה», и выбивает почву из-под ног у всех утверждающих, будто нет у них сил. Что подобные люди ответят на Суде?!

Поскольку пост засчитывается как жертвоприношение, то, как и к жертвоприношению, к нему надо добавить *тишуву*, ведь про жертву без *тишувы* сказано: «Жертвоприношение нечестивцев – мерзость»⁸⁷. Возможно тем не менее, что если человек постится без какого-нибудь раскаяния, то его пост всё же принесет ему пользу и он получит некую награду, ведь Всевышний не отвергает наших стараний. Но главная цель поста – смирить сердце, задуматься о собственных поступках и оставить грех, а также установить себе ограды и условия, чтобы не согрешить снова. Пусть человек вернется к Творцу, и Он утешит его. Об общественном посте Рамбам писал, что нет смысла поститься из-за бед, случившихся когда-то. Главное осознать, что беды эти обрушились на нас из-за грехов наших предков и что мы еще не исправились, а продолжаем вести себя как они – и потому еще не избавлены⁸⁸. Эти мысли должны побудить нас раскаяться и исправиться, и тогда мы сможем ждать милосердия Творца. В день поста надо очень остерегаться любого нарушения и любой мысли о грехе, чтобы не уподобиться тому, кто окунается в *микву* с насекомым в руке, или тому, кто сажает дерево и одновременно подрезает его. И особо нужно остерегаться гнева, поскольку в пост человеку легко разозлиться. А тот, кто гневается, как будто служит идолам, поэтому гневающийся теряет всю пользу от поста, и лучше бы он не постился вовсе. Поэтому надо тщательно следить за тем, чтобы пост не оказался напрасным.

Из условий правильного поста – дать *цдаку* в размере суммы, которую потратил бы на еду для себя, ведь мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Основная награда за пост – *цдака*»⁸⁹. И еще сказано:

⁸⁷ Мишлей 21:27.

⁸⁸ Гильхот Таанит, глава 5, халаха 1.

⁸⁹ Брахот 7б.

«Пост, во время которого не дали *цдаку*, подобен кровопролитию»⁹⁰. В слове «пост» (*таанит* – תענית) содержится намек (если поменять буквы местами): *тет ани* – תת עני – «дать бедному». Если же постящийся сам беден, то ему достаточно дать в *цдаку* небольшую сумму, а остальное пусть потратит на еду для семьи, и это тоже засчитается ему выполнением заповеди *цдаки*, ведь его собственная жизнь и жизнь домашних – предшествуют. Еще одно условие поста – не разглашать его. Приводится история об одной женщине, которая разглашала свои посты и была наказана за это⁹¹. Но в те дни, когда постятся многие, например в дни *Шовавим* или в Десять дней раскаяния, можно рассказывать о своем посте. Великое правило еврейской жизни, особенно в том, что касается благочестивых обычаев, – следовать сказанному: «И скромно ходи перед Богом твоим»⁹². Надо не только не разглашать своих поступков, но и тщательно скрывать их от людей. Не следует уподобляться невеждам, которые хотя и не рассказывают о своих благочестивых обычаях, но в сердце жаждут, чтобы об их поведении стало известно и люди восхваляли бы их. Из-за этого они ищут разные способы, чтобы сделать так, чтобы все об их поведении узнали. А когда люди узнают-таки об их благочестивых поступках, они внешне строят из себя скромников и не признаются, но в сердце ликуют. Такие люди – лицемеры.

Праведный же человек будет всеми силами скрывать свои поступки даже от домашних. И как я писал в пункте «Сокрытие – סתר», только если грех человека был обнародован и произошло осквернение Имени Творца, он должен обнародовать и свое раскаяние. Так сказано в книге «Сефер Хасидим»⁹³. Рассказывают о нашем учителе раве Якове Кули, который принял на себя трехдневный пост. Но на третий день к вечеру пришлось ему пойти в дом одного богача, и тот угостил его кофе. Рав Кули выпил кофе, чтобы не разглашать, что постится. Конечно, в таком случае Всевышний засчитывает человеку, будто он постился весь день. И не следует весь день поста проводить в лавке. Надо поменьше работать и больше заниматься Торой и книгами по еврейской нравственности – *мусару*. В пост хорошо изучать порядок жертвоприношений в Храме, чтобы выполнить «Заменим (жертвенных) быков нашими устами»⁹⁴,

⁹⁰ Санһедрин 35а.

⁹¹ Иерусалимский Талмуд, Хагига 2:2.

⁹² Миха 6:8.

⁹³ Сефер Хасидим, пункт 167.

⁹⁴ хошеа 14:3.

и рассмотреть свои поступки. Также надо произнести исповедь в грехах⁹⁵, и установить себе ограду, чтобы далее их не повторять, и принять на себя какие-либо страдания. Следует слёзно, с сокрушенным сердцем молить Творца о прощении. Хорошо молиться перед началом поста и в его конце. Перед началом – просить Творца о помощи, чтобы провести пост как должно, а в конце – чтобы пост был принят Им. (*Я хочу составить эти молитвы и с Божьей помощью поместить в своей книге «Бейт Тфила».*) Вот немного о посте, который будет угоден Всевышнему, благословен Он, и послужит искуплением грехов.

Раскаяние и исправление (тшува)

תשובה

Обязанность раскаяния указана в Торе и повторена в Пророках и Писании. И все мудрецы народа Израиля во всех поколениях говорили об этой заповеди. Мы находим, что напрямую говорится про *тшуву* – раскаяние и исправление – в Талмуде, Мидраше и всех книгах по *мусару*, еврейской нравственности. Тот, кто жаждет жизни, должен ежедневно тщательно изучать данные книги, чтобы проникнуться этими словами, и должен исполнять всё, что приводит к *тшуве*. Мудрецы говорили: главное, что помогает ступить на путь раскаяния, это изучение Торы – изучение законов, связанных с *тшувой*, и изучение книг, приводящих к боязни перед Богом. И человек, который больше связывает свою жизнь с *бейт-мидрашем*, чтобы учиться самому или слушать уроки, – такой человек больше приближается к Богу, постоянно растет духовно в еврействе и исправляет свои проступки. Тот же, кто далек от Торы, с каждым днем всё более отдаляется от Всевышнего, благословен Он. Такой человек столь часто повторяет свои прегрешения, что они начинают казаться ему разрешенными. Ведь он не знает законов Торы и потому разрешает себе запрещенное Торой и запрещает разрешенное. И даже если знает, что некое действие запрещено, – он не знает, насколько строго. Сказано: «И все помыслы сердца его – только (*рак* – רַק) зло»⁹⁶. Комментаторы разъясняли, что слово «только» – *рак* – означает уменьшение. Дурное начало преуменьшает в глазах человека совершаемый им грех. К тому же, когда человек совершает нарушение повторно, он уже привыкает к нему – и ему кажется, будто он всё делает правильно. И если такому человеку говорят, что надо раскаяться и исправлять свои проступки, он удивляется: «А в чем мне, собственно,

⁹⁵ Подобно тому, как говорят в Йом Кипур. – Прим. ред.

⁹⁶ Берешит 6:5.

раскаиваться?! Что мне нужно делать?! О чем вы вообще?!» Этот глупец блуждает в потемках и грешит всё больше и больше – пока не покинет этот мир и не попадет в преисподнюю, не дай Бог.

Совсем не так всё складывается у человека, который сам старательно учит Тору или ходит на уроки. Тот, кто ходит к мудрецам, набирается мудрости. Он знает, что является нарушением и насколько строго каждое из них. Ему будет казаться, что даже после небольшого прегрешения он станет отступником, ибо таким поступком он бунтует против Великого Владыки мира, чьей Славой полнится вся земля. А Он следит за поступками и мыслями каждого, и ничто не скрыто от Него. Изучающий Тору знает, что Бог дает прекрасную награду праведникам и тяжело наказывает даже за самое малое прегрешение. Он судит человека с предельной точностью и ничего не оставляет без внимания. И наказание будет столь тяжким, что про это сказано: даже если человек всю жизнь будет страдать, как страдал Иов, всё это – ничто по сравнению со страданиями, которые испытывает душа грешника в день смерти⁹⁷. А страдания в день смерти – ничто в сравнении с тяжкими наказаниями, которые ждут эту душу в будущем мире. Наказание в *Гехиноме* чрезвычайно тяжело и горько, как рассказывается в Мидраше⁹⁸, и сказано: «Идущие долиной слёз (в *Гехиноме*) создают источник»⁹⁹ – то есть проливают реки слёз. Но и это наказание ничто в сравнении с прочими видами наказаний – *гильгулим* и *каф ха-кела*. И наоборот: награда за выполнение заповедей исключительно велика, как я пишу в пункте «Слух – שמיעה» и в пункте «Награда за заповедь – שכר מצוה».

Когда еврей будет изучать святые книги и обнаружит, что многое, в чем, как ему казалось, нет ничего плохого, на самом деле является грехом, то содрогнется и раскается. Он также будет знать, какие заповеди должен выполнять и как должен служить Творцу. Тора – это противоядие от дурного начала, и сказано: «Если одолевает тебя этот нечестивец (дурное начало), тяни его в *бейт-мидраш*. Если он (тверд) как камень – растворится, если как железо – расколется»¹⁰⁰. И таким образом проявляется величие Торы, которая уводит человека с путей, ведущих к смерти, и направляет его на пути жизни. Тот, кто ежедневно сам учит законы и *мусар*

⁹⁷ Рамбан в книге «Шаар ха-Гмуль».

⁹⁸ Мидраш Танхума, глава «Реэ» 13.

⁹⁹ Теһилим 84:7.

¹⁰⁰ Сукка 52б.

или слушает уроки, обязательно удостоится будущего мира, ведь свет Торы обратит его к добру. Потому наши мудрецы и установили в молитве *Амида* благословение «Верни нас, Отец наш, к Твоей Торе... и помоги нам полностью раскаяться и исправиться перед Тобой» – ведь настоящая *тишува* невозможна без предварительного изучения Торы.

И это путь *тишув*: тот, чье чистое сердце пробудится к раскаянию, не должен тут же принимать на себя все возможные страдания и посты. Пусть время от времени немного постится или подвергает себя легким неприятностям, как я писал в пункте «Пост – תענית». И пусть молит Творца от всей души, чтобы Он помог ему и принял его раскаяние. Сначала следует оставить дурные поступки и учить у мудрецов и из книг законы Бога и Его наставления, а также учиться правильно себя вести и приобретать добрые качества характера. За изучением должно следовать выполнение – правильное, достойное поведение, какое предписано еврею. Надо расторопно исполнять любую заповедь и благочестивые обычаи, а также всеми силами избегать любой опасности согрешить. А ради всего этого надо быть готовым к самопожертвованию, как сказано: «И возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим»¹⁰¹. И если человек любит свое имущество, то пусть любит этим своим имуществом Творца – и не нарушит Его закона, даже если из-за этого придется потерять всё, чем обладает. По кошельку человека можно достоверно узнать, крепок он в служении Творцу или слаб. Сказано: «Поэтому молодые (*аламот* – עלמות) Тебя любят»¹⁰². Мудрецы, благословенна память о них, толковали: «Любят до смерти» (*аль мот* – על מות)¹⁰³.

Тот, кто желает раскаяться, должен вести себя так некоторое время – пока не будет уверен, что не станет более, с Божьей помощью, повторять прежние проступки. Затем надо обратиться к благочестивому мудрецу, хорошо знающему всё о духовном излечении, открыть ему все свои прегрешения от самого рождения, ничего не утаивая, и попросить совета, что делать для исправления. И пусть строго придерживается всего, что мудрец посоветует. А мудрец пусть укажет ему пути исправления в соответствии с тем, что это за человек. Действительно, в книгах учеников рава *ха-Ари* и в других книгах *каббалы* приводятся пути исправления разных

¹⁰¹ Дварим 6:5.

¹⁰² Шир *ха-Ширим* 1:3.

¹⁰³ Авода Зара 35б.

грехов и количество постов для каждого греха. Есть тяжкие прегрешения, для исправления которых придется в жару сидеть под солнцем среди муравьев, а зимой ложиться раздетым в снег, принимать удары ремнем и т.п. Комментаторы рассматривали слово *тишува* – תשובה – «раскаяние» как аббревиатуру: *таанит* (пост), *сак* (мешковина), *ва-эфер* (и прах), *бхи* (плач), *hesped* (сокрушенность) – שֶׁק, וְאָפֶר, בְּכִי, הַסָּפֶד¹⁰⁴. И так сказано: «И вернитесь к Богу – в посте, в плаче и в сокрушенности»¹⁰⁵. Но я говорю вам, что в нашем слабом поколении, если человек придет к мудрецу и попросит научить, как исправить грехи, необходимо брать в расчет, кто этот человек, пытающийся сделать *тишуву*. Простой публике нельзя читать все эти книги, в которых приводятся пути исправления грехов – с большим числом постов и изнурений тела. Ведь люди и так считают себя безгрешными и не обращаются к мудрецам за советом об исправлении. И даже те, кто знают, что нарушили строгие запреты Торы, обычно считают, будто достаточно перестать совершать эти нарушения, чтобы считаться чистым как ребенок. Поэтому никто не обращается к мудрецам за советом, как исправить последствия своих поступков. А если люди услышат, что придется тяжело поститься и изнурять тело, они тем более отчаются исправить свои проступки и скажут: «Так даже если я всю жизнь проведу в посте, всё равно не смогу искупить свои грехи!» Человек может потерять всякую надежду на исправление и решить, что раз пропал – значит пропал, и продолжать вести себя как вздумается. Но на самом деле не все времена и не все люди одинаковы¹⁰⁶. Ученики рава ха-Ари писали: то небольшое, что люди делают в нынешних поколениях, считается как многое, совершённое в поколениях прошлых, ибо в наше время духовная нечистота укрепилась, а мы обессилели из-за наших грехов. Сказано в Талмуде: «Отец был из семьи здоровых. А мы берем в долг и едим»¹⁰⁷. Но что тогда сказать нам?! Мы похожи на должника,

¹⁰⁴ Сефер Харедим, глава 23, от имени *ришоним*.

¹⁰⁵ Йозель 2:12.

¹⁰⁶ Т.е. каждый совершает то исправление, которое ему по силам, посоветовавшись с равом. – *Прим. ред.*

¹⁰⁷ Хулин 84а. Мудрецы обсуждали норму поведения – сколько раз в неделю и при каком недостатке правильно для человека кушать мясо. Рав сказал, что в его положении он кушает мясо лишь в шабат, но раби Йоханан ответил, что Рав – из предыдущего поколения, а люди тогда были более сильными, но в его поколении, имея хоть малость денег, покупают мясо, чтобы были силы. На первый взгляд автор книги, рав Папо, приводит здесь это обсуждение, только чтобы укрепить идею о том, что каждое последующее поколение становится слабее – и физически, и духовно. – *Прим. ред.*

который задолжал огромную сумму, разорился, и теперь ему нечем заплатить. Он умоляет заимодавца, показывая ему свое плачевное материальное положение, пока заимодавец не соглашается, чтобы некоторое время он выплачивал половину, а то и треть или четверть нужной суммы. И мы тоже как разорившиеся – не в состоянии выплатить свои духовные долги, а можем лишь по малостям исправлять свои прегрешения в течение жизни и надеяться, что Бог простит нам всё остальное. Но это может произойти лишь при условии, что мы действительно приложили все возможные усилия для исправления.

И если еврей придет к мудрецу, прося того посоветовать, как ему искупить свои прегрешения, то пусть мудрец сперва не рекомендует строгих мер. Пусть скажет этому человеку: «Ешь и пей как обычно, остерегайся нарушать любой запрет Торы и выполняй все заповеди». А через какое-то время, когда человек привыкнет к такому поведению, пусть мудрец начнет объяснять, что ему следует исправить свои прошлые проступки. И первым исправлением пусть тогда назначит человеку то, что действительно сложно исправить и что является большим испытанием, но если человек выдержит его, то обязательно сможет исполнить и все прочие пути *тшувы*. И насчет этого сказано: «Не сможет (человек) искупить прегрешения по отношению к другому, пока не получит его прощения»¹⁰⁸. Молитва того, у кого на руках награбленное, не будет услышана Творцом¹⁰⁹. А разве может быть искупление тому, чья молитва не принимается даже в Дни трепета?! И более того, некоторые мудрецы писали, что как Йом Кипур не искупает греха тому, кто согрешил против других людей и не исправил, точно так же не искупает согрешившему то, что согрешил он только по отношению к Небесам¹¹⁰.

Грабеж – это тяжкий грех, и сказано в «Шульхан Арух», что ограбивший другого даже на мелкую монету – как будто отнял у него душу и души его детей¹¹¹. Тот, кто преисполнился раскаянием и хочет вернуться к Творцу и исправить свои проступки, должен сперва выполнить: «И вернул награбленное, которое забрал, и присвоенное, которое присвоил»¹¹², – а также должен получить прощение у ограбленного. У того, кого обидел

¹⁰⁸ Йома 85б.

¹⁰⁹ Мидраш Шемот Раба 22:3.

¹¹⁰ И не раскаялся. – *Прим. ред.*

¹¹¹ Шульхан Арух, часть «Хошен Мишпат», глава 359, пункт 3.

¹¹² Ваикра 5:23.

словами, также следует просить прощения. Лишь после этого раскаяние такого человека будет принято на Небесах. На самом деле выполнить это крайне тяжело по нескольким причинам. Во-первых, из-за стыда. Ведь тот, кто тайно украл, стыдится признаться в этом, чтобы вернуть украденное или попросить прощения. Во-вторых, когда украденное уже потрачено, тяжело его вернуть – может оказаться, что нечем, и даже если раскаявшийся продаст всё, что у него есть, а также продаст в рабство себя и своих домашних, этого тоже не хватит. А может оказаться, что человек уже и забыл, что или сколько он украл. Может случиться и так, что человек обокрал многих – например, обвешивал, продавая товар, или не знает, у кого крал, и поэтому не может вернуть. Всё это позволяет дурному началу человека сделать так, что тому начинает казаться, будто перед ним воздвигнуты такие преграды, которые никогда не позволят ему раскаяться и исправить содеянное. Но человека, желающего вернуться к Творцу всем сердцем и всей душой, ничто не остановит. И чем больше усилий он приложит, тем больше будет его награда, как сказано: «Каждому, кто согрешил и устыдился, прощаются все грехи»¹¹³. И пусть человек непоколебимо верит, что сколько бы он ни стыдился в этом мире, всё это не составляет и тысячной доли того стыда, который ждет его в будущем мире, на Небесном Суде перед несметным числом ангелов. Это страшный позор! Лучше стыдиться в этом мире и получить прощение за грехи, но не стыдиться в будущем мире и не получить тяжких наказаний. Если же у провинившегося нет возможности вернуть краденое, поскольку ему нечем, то он может исправить содеянное, добившись прощения у своей жертвы. Но если у него есть возможность заплатить, пусть заплатит, и это ему очень поможет, ибо «если кто наживает богатство не по справедливости, это богатство оставит его в середине дней, и в конце дней своих будет он презираем»¹¹⁴. Если деньги, приобретенные нечестно, перемешиваются с законными, то в результате пропадут и те и другие. Но когда человек вернет награбленное, то его обогатит благословение Творца.

Если же он украл так, что обокраденный не почувствовал кражи и не переживал о ней, то может вернуть также без ведома хозяина – например, прибавив эти деньги к общему счету между ним и тем человеком. В таком случае ему можно и не извиняться перед ним. Но если укравший принес другому человеку страдания, причинил вред ему самому, или его имуществу, или его чести, то Бог не простит ему греха, пока он не получит

¹¹³ Брахот 12б.

¹¹⁴ Ирмеяху 17:11.

прощения обиженного. И даже если сам обиженный от себя простил ему, подобно тем, кто каждый вечер перед сном говорят: «Я прощаю и извиняю всех, кто...» – это не до конца поможет обидчику. Он обязан сделать всё, что в его силах, чтобы получить прощение обиженного. В Талмуде рассказывается, что Рав каждый раз перед Йом Кипуром прилагал все возможные усилия, чтобы местный *шохет* понял свою обязанность и попросил у него прощения – и тогда у него было бы искупление в Йом Кипур^{115, 116}. Отсюда можно видеть, что прощения обиженного недостаточно – без того, чтобы обидчик попросил прощения. Кроме того, на самом деле человек не может точно знать, простил ли ему обиженный. Ведь многие из тех, кто говорят: «Я прощаю и извиняю всех, кто...» – в сердце не чувствуют прощения. А есть и такие, кто вообще не задумываются над тем, что произносят их уста. Доказательство – в том, что назавтра они продолжают держать обиду. И потому невозможно избежать личных извинений.

Если человек стыдится сам просить прощения, он может отправить к обиженному посланника или написать ему письмо. И письмо в самом деле будет хорошим решением в случаях, когда человек испытывает стыд. В результате ему не придется стоять лицом к лицу с обиженным, когда тот будет читать его. Евреям свойственно особое качество – милосердие, и поэтому, конечно, когда придет обидчик и будет просить прощения у обиженного, тот не будет жесток и простит ему от всего сердца, чтобы обидчик не был наказан из-за него. А если тот возвращает украденное, пусть не принимает украденное назад, ибо сказали мудрецы: «Когда грабители и ростовщики возвращают награбленное, не принимают у них. А теми, кто принимает, мудрецы недовольны»¹¹⁷.

¹¹⁵ *Шохет* вел себя грубо по отношению к Рава, и этот грех усугублялся тем, что Рав был большим мудрецом Торы. К сожалению, *шохет* не понял своей задачи и в результате погиб от несчастного случая. Мудрецы видели в этом связь с тем, что он не изменил своего поведения и не попросил прощения у Рава. – Прим. ред.

¹¹⁶ Йома 87а.

¹¹⁷ Бава Кама 94б; Шульхан Арух, часть «Хошен Мишпат», глава 368, пункт 1. Там объясняется, что говорится это про такого человека, чье занятие – грабеж. И если он решает сделать *тишуву*, то всё свое имущество должен будет раздать, чтобы вернуть; и даже если он богат, то ему придется лишиться значительной части своего имущества, и тогда это помешает ему раскаяться. И еще он не знает, кому возвращать, поэтому мудрецы постановили: если приходит такой человек, то не брать у него, но если все-таки он настаивает, тогда можно взять. Также если ограбленный – бедный человек и у него есть долги, то он имеет право взять сразу, чтобы рассчитаться со своими долгами. – Прим. ред.

Если человек крал у многих или не знает, кого именно обокрал, то он может исправить свой грех тем, что займется общественными нуждами. Есть общественные нужды, которые можно удовлетворить, приложив незначительные усилия: например, если на дороге грязь, то достаточно положить там доски или камни. И еще есть всякие разные вещи, которые можно сделать на пользу обществу без существенных затрат. Надо стараться находить побольше возможностей для таких дел – ведь тот, кто этими делами занимается, исправляет всё, что нарушил грабежом или обманом, когда не может вернуть украденное напрямую. Кроме того, подобные действия засчитаются ему за исполнение заповеди делать добро. Если же человек не может ничего сделать на благо общества или же ему надо вернуть украденное малолетним сиротам, но у него нет такой возможности, а по закону Торы прощение долга ребенком младше 13 лет не имеет силы, – всё равно пусть он не отчаивается. Всевышний не ищет, как бы подловить человека. Пусть согрешивший молится Ему, чтобы Он помог ради Его святого Имени, и пусть примет на себя, что при первой же возможности вернет всё, что должен. Всевышний видит всё, что в сердце человека, и проявит к нему милосердие.

Что касается прегрешений по отношению к самому Творцу, то пусть человек постится понемногу, сколько в состоянии выдержать. Пусть начнет по чуть-чуть и постепенно добавляет для исправления всё, что в его силах: посты, ограничения и страдания, мешковину, удары ремнем и тому подобное – чтобы очистить свою душу и исправить всё, что испортил. Это похоже на очень грязную одежду. Небольшая стирка немного очистит ее, но чем больше ее стирать, еще и добавляя средства для стирки, тем чище эта одежда будет. И даже если человеку кажется, что он уже исправил свой грех, пусть продолжает поститься для исправления грехов народа Израиля. Именно так поступает тот, кто действительно любит Творца и думает о Нем, а не о себе. Человек должен быть преданным Творцу до такой степени, что если ему дадут выбрать – искупить своим постом один собственный грех или два греха другого человека, – то он выберет искупить грехи другого, поскольку это станет искуплением двух грехов, принесет большую духовную чистоту и больше порадует Его. Поэтому хорошо поститься и молиться за весь народ Израиля, чтобы облегчить страдания *Шхины*, страдания Машиаха и страдания всех миров. В этом главная задача человека.

Тем более что в нашем поколении мы очень духовно бедны и ни один человек, даже праведный, не сможет сказать, что он полностью

исправил последствия всех своих грехов, даже если будет жить очень долго, ведь каждый новый день приносит новые провинности. Никто из нас не знает, как правильно исправлять то, что нарушилось в духовных мирах вследствие наших грехов. Можно поучиться у великих мудрецов и праведников прошлого, которые прилагали огромные усилия, чтобы исправить даже малейшее нарушение. Реувен (сын Яакова) проводил дни в посте и носил мешковину – и то не исправил свой проступок до конца, пока (через поколения) не появился Моше и не помолился: «Пусть живет Реувен и не умирает»¹¹⁸. И царь Давид, да покоится с миром, показал всем пример раскаяния и так много постился, что сказал: «Колени мои ослабли от поста»¹¹⁹. Он претерпел множество страданий, как рассказывали мудрецы, благословенна память о них, – и всё же его проступки были полностью искуплены лишь через семь лет после его смерти, когда был построен Храм¹²⁰. И о многих великих праведниках рассказывается, что лица их почернели от постов ради искупления даже легких проступков¹²¹. А нам, переполненным грехами, и всей жизни не хватит для исправления и искупления.

Есть много знаков, указывающих, что мы еще не очистились от грехов. Ведь если бы души наши были чисты, то не было бы у нас промахов и оплошностей (в исполнении Торы). Мы могли бы истинно трепетать перед Творцом и всеми силами любить Его, правильно направлять мысли и сердце во время молитв, благословений и выполнения заповедей. Нас не путали бы чуждые или греховные мысли, и мы могли бы служить Творцу истинно, в трепете, любви и радости, как подобает. Мы могли бы радоваться заповеди больше, чем любому благу мира, и сокрушаться в моменты скорби, например о разрушенном Храме, о собственных грехах и о последствиях этих грехов, – сокрушаться так, как сокрушается человек, скорбящий о погибшем единственном сыне, который лежит перед ним. Наши души поднимались бы каждую ночь на Небеса, чтобы узреть Его сияние, и мы получали бы всё благо, какое положено праведникам. Но наши души не очищены, и мы всего этого блага не имеем. В книге «Сефер Харедим» разъясняется стих «Плавильня для серебра, и горнило – для золота, и человек – по мере его достоинства»¹²²:

¹¹⁸ Дварим 33:6; Сота 7б.

¹¹⁹ Теһилим 109:24.

¹²⁰ Шабат 30а.

¹²¹ Хагига 22а.

¹²² Мишлей 27:21.

как золото проверяется в огне – есть в нем примеси либо оно чистое, так проверяется и достоинство человека – может ли он сосредоточиться в молитве как должно и служить Творцу в совершенстве, в трепете, в любви и великой радости. Так выясняется, чиста ли его душа¹²³.

Духовно чистый человек получает от Бога помощь и пробуждается к исполнению каждой заповеди вовремя и как следует. Но наши грехи лишают нас блага и становятся заслоном между нами и нашим Небесным Отцом. Если человек захочет выполнять все те этапы исправления, необходимые для *тшувы*, которые приведены в книге «*на-Рокеах*»¹²⁴, в трудах рава *на-Ари* и прочих книгах каббалы, то найдет, что это невозможно. Мы настолько переполнены грехами, что чтение этих святых книг повергнет каждого из нас в ужас! А необходимое для нас количество постов приведет в отчаяние! Да и кто сможет вспомнить, сколько прегрешений совершил за всю свою нынешнюю жизнь и за предыдущие?! Поэтому лучше поститься, не ведя счет количеству постов, и делать всё, что только возможно, – и тогда есть надежда, что Творец примет раскаяние, ведь Он знает о нашем плачевном духовном положении, и Ему известно, сколь многого мы не понимаем. А потому Он делает нам добро, даже когда мы того не заслуживаем. Мудрецы сказали об изучении Торы: «Счастлив человек, который постоянно в страхе»¹²⁵,¹²⁶. Это верно и по отношению к *тшув*е. Человеку никогда не следует считать, будто он сделал столько, сколько нужно. Пусть постоянно опасается, что его исправлений недостаточно – и что он испортил даже больше исправленного, совершив по привычке новые прегрешения. А возможно, его *тшува* не была принята на Небесах и на самом деле он еще ничего не исправил. Такое может случиться, например, если человек проявил гнев, а гнев «разрывает» душу. Наш учитель рав *на-Ари* писал, что все заповеди гневающегося принадлежат вместе с его душой *ситра ахре* – «другой стороне» и что он не сможет исправиться, пока не станет избегать гнева; лишь тогда он сможет начать исправление. А кто делает показную *тшуву*, чтобы удостоиться уважения людей и зазнаваться перед ними, – тот совершает мерзость в глазах Бога. Кроме того, некоторые грехи запирают врата раскаяния. Это, например, напрасное семяизвержение. Об

¹²³ Сефер Харедим, глава 66, пункт 50.

¹²⁴ В книге «*на-Рокеах*» изложены законы и обычаи еврейской жизни с комментариями, ее автор – раби Элиэзер из Вормса (Германия), живший в XII веке. – *Прим. ред.*

¹²⁵ Т.е. в страхе, что забудет изученный материал. – *Прим. ред.*

¹²⁶ Брахот 60а.

этом грехе в святой книге «Зоһар» сказано¹²⁷, что для его исправления необходимо сделать очень большую *тишуву*. И поэтому счастлив тот, кто страшится своих грехов и делает как можно больше для их исправления, но при этом считает, будто еще ничего не сделал. Кто может сказать, что он праведнее царя Давида, который очень многое делал для искупления своих грехов – и тем не менее сказал: «Грех мой предо мной постоянно»¹²⁸. И уж если он считал так, то тем более так должны считать мы. Ведь нет среди нас мудрецов, которые могут указать наши духовные корни и сказать, какие вещи мы пришли исправить в этом мире и какие ошибки совершили. Мы всегда должны помнить о тех грехах, про которые нам известно, что мы их совершили. И в этом есть огромная польза, ведь когда человек духовно вырастет и люди начнут проявлять к нему уважение, а дурное начало станет подталкивать его к гордыне, то лишь только он вспомнит о проступках, совершённых в молодости, как сердце его смирится и станет он презренным в собственных глазах. Он будет рассуждать так: «Что толку мне от мнимого почета людей, ведь их способность видеть ограничена! Я-то знаю о своих деяниях. Если бы те люди, что рядом со мной, знали о моих прежних проступках, то держались бы от меня подальше». Кроме того, человек, постоянно помнящий о собственных грехах, не станет гневаться на своих подопечных, если те не выполняют в точности его указания, не станет требовать почета и сможет приобрести качество смирения.

И всё же пусть человек не отчаивается заслужить прощение Творца. И пусть не думает, что трудится понапрасну. Следует уповать на милосердие Творца и надеяться, что всё же удалось искупить всё, что искупить следовало. Надо непоколебимо верить, что Всевышний никого не лишит награды, что Он не презирает человека, совершившего мало добрых дел, и не отворачивается ни от кого. Но нет среди нас тех, кто мог бы раскрыть нам наше истинное положение и рассказать, что ожидает нас на Суде после смерти. Лишь в будущем мире человек узнает свою истинную цену.

Это похоже на то, как некий царь послал своего сына из места, которое называется Кушта¹²⁹, в отдаленную местность, чтобы он заработал денег и приобрел себе доброе имя. Но сын поступил по-другому: погнался за

¹²⁷ Зоһар, часть 2, лист 3.

¹²⁸ Теһилим 51:5.

¹²⁹ В переводе с арамейского *кушта* – «истина». – Прим. ред.

развлечениями и изысканными кушаньями и наделал огромных долгов, суммы которых даже не знал. Заимодавцы обратились к царю, чтобы тот выплатил всё, что им причитается. Царь попросил их подождать, пока он отошлет сыну письмо с просьбой изменить свое поведение и приложить все силы, чтобы заработать деньги и вернуть долги. А если тот не слушается, он вернет его домой и взыщет с него долги наказаниями. Царский сын стал торговать, посылал товар и деньги и пытался как можно больше заработать, чтобы выплатить долги, но постоянно опасался, что выплатил едва четверть необходимой суммы или и того меньше, ведь общая сумма долга была ему неизвестна. Кроме того, он не знал, прибыли его посылки по назначению или попали в руки грабителей, а может, вовсе затерялись и не достигли Кушты. И возможно, там отказались принять товар, ведь там принимают всё только самого высшего качества, чистое и целое. Поэтому он старался посылать как можно больше и до возвращения домой жил в страхе, что всего этого не хватило. Только когда он вернется в Кушту, то сможет увидеть, сделал ли он всё, что должен был, и если сделал – возрадуется. Смысл этой притчи ясен, и каждый может понять, что это и его касается. Мы можем поучиться у великого раби Абаһу, которому во сне показали 13 рек, наполненных *афарсемоном*¹³⁰, и тогда он сказал: «А я-то думал, что трудился понапрасну!»¹³¹

Такое поведение называется «боязнь греха», именно оно приводит человека к истинной святости, и об этом сказано: «Страшатыся Бога Его святые»¹³².

Мы не в состоянии искупить все наши грехи постами и принятием на себя разных мучений в количестве, соответствующем совершённым грехам, а также не умеем подразумевать правильные духовные категории во время своих действий по примеру истинно праведных и мудрых людей прошлого, которые знали, как исправлять «проломы» в духовных мирах, причиненные нашими грехами, – и поэтому нам остается лишь уповать на Творца. Он проявляет милосердие, прощает того, кто умоляет об этом, и слышит молитву каждого. Поэтому одна из

¹³⁰ Афарсемон – очень дорогое масло, которое в древности изготавливали из одноименного растения, славившегося особым благоуханием. Сон символизирует великую награду, которую этот мудрец получит в будущем мире. – *Прим. ред.*

¹³¹ Мидраш Берешит Раба 62:2.

¹³² Теһилим 34:10.

составляющих *тшувы* – молитва. Надлежит умолять Творца о прощении ночью, особенно в начале *ашмурот*¹³³, ибо это время особенно благоприятно для молитвы. И делать это следует каждую ночь, и особенно долгими зимними ночами. Человеку надо изливать душу, лить слёзы и молиться тихо и с полным смирением, вспоминая, насколько он жалок, какие великие грехи совершил и как горько быть вдали от Творца. Пусть сердце содрогается, а тяжкий горестный вздох ощущается всем телом. Мудрецы писали, что основа раскаяния – горесть и переживание о совершённых прегрешениях¹³⁴. И чем больше человек сокрушается, тем больше очищается.

Есть множество причин горевать и сокрушаться о своем духовном состоянии. И особенно переживать следует из-за того, что свет Творца далек от неочищенной души. И доказательством этому служит то, что не получается сокрушаться как должно о своих грехах, а слёзы не льются сами собой в большем количестве, чем если бы перед человеком лежал умерший близкий родственник. Такие размышления помогут сердцу горевать и почувствовать смирение. Надо умолять Творца подобно бедняку, который просит подаяния у дверей, ведь именно смирение открывает врата, и молитва принимается (*с Божьей помощью я составил подходящую молитву и поместил ее в своей книге «Бейт Тфила»*). Можно читать молитвы и *Видуй* на Йом Кипур, ведь каждое слово таких молитв обжигает подобно раскаленным углям. В святых книгах приводятся разные молитвы о прощении грехов. Это, к примеру, книги «Шевет Мусар», «Шней Лухот ха-Брит» («ШЛА»), «Тикун ха-Нефеш» и «Шаарей Цион». Хорошо каждый день читать по одной из этих молитв. Таким образом, заслуга их составителей поможет, чтобы молитвы были приняты Творцом. Тот, кто не понимает святого языка, пусть обратится к мудрецу, и тот составит ему молитву на понятном языке, чтобы он мог изливать душу. Следует молиться о прощении грехов ежедневно, на протяжении всей жизни. Возможно что один из дней окажется благоприятным – и молитва будет принята. Но надо постоянно пребывать в смирении и быть презренным в собственных глазах.

Следует терпеть обиды, особенно от домашних, но самому никого не обижать. Пусть человек уступает своим подопечным и прощает их – помня, как

¹³³ Ночь делится на три части – *ашмура*, и начало каждой из этих частей считается временем, благоприятным для молитвы. – *Прим. ред.*

¹³⁴ Шаарей Тшува, шаар 1, пункт 13.

часто он сам гневит Творца. Тогда Творец примет его молитвы и искупит его грехи. И тот, кто воистину раскаивается, должен стараться использовать все способы искупления, как я писал в пункте «Средство (на всякий случай жизни) – סגולה», чтобы порадовать Творца и заслужить искупление. Пусть из любви к Нему ничто не покажется человеку сложным для выполнения и пусть он делает больше, чем позволяют его силы. Пусть слабый скажет себе: «Я могуч!» – чтобы удостоиться исправить всё, что испортил, и порадовать Творца. Тогда он удостоится видеть Его сияние и посетить Его чертог.

И хотя раскаяние принимается всегда, как сказано: «Ведешь человека до изнеможения (дака)»¹³⁵ – до угасания (дихдуха) души¹³⁶, но основное время раскаяния – в молодости, как сказал царь Шломо, да покоится с миром: «Помни Творца своего в дни молодости своей»¹³⁷. И сказано: «Счастлив человек (иш – שׂא), боящийся Бога»¹³⁸. Мудрецы, благословенна память о них, разъясняли: «Счастлив тот, кто сделал *тишуву*, пока он еще *иш – שׂא*»¹³⁹, – то есть молод. И не следует считать, уподобляясь некоторым невеждам, что молоды мы бываем лишь однажды, а потому надо следовать дурному началу, которое говорит: «Радуйся, юноша, в молодости!»¹⁴⁰ Есть молодые богобоязненные люди, которые хотят слушать уроки Торы и слова мудрецов и идти праведным путем, но они стыдятся перед своими друзьями, которые высмеивают их за это и обзывают такое поведение глупым благочестием или сумасшествием. Мудрецы, писавшие книги по *мусару*, уже сравнили таких друзей с вооруженным разбойником, который стоит на большой дороге и грабит тех, кто везут подарки царю. Царь, несомненно будет преследовать этого разбойника и подвергнет тяжким наказаниям и страшной смерти. Это великое зло нашего мира: тот, кто грешит, хочет, чтобы и другие были подобны ему, чтобы утешаться – мол, все такие. Но не так должен вести себя человек, испытывающий хоть малость любви к Творцу. Я уже приводил об этом притчу в пункте «Любовь к ближним – אהבת רעים».

Тот, кто жаждет жизни, будет стараться совершать свои добрые дела втайне, скрыто от других. А если не сможет выполнять что-то скрыто,

¹³⁵ Теһилим 90:3.

¹³⁶ Иерусалимский Талмуд, Хагига 2:1.

¹³⁷ Коһэлет 12:1.

¹³⁸ Теһилим 112:1.

¹³⁹ Авода Зара 19а.

¹⁴⁰ Коһэлет 11:9.

пусть не страшится насмешек и не прекращает своего богоугодного поведения из-за них. Лучше человеку всю жизнь считаться сумасшедшим, но даже на короткое время не стать нечестивцем в глазах Творца. И если человек не будет опасаться насмешек там, где может заработать денег, то тем более он не должен опасаться их, когда хочет доставить радость Творцу, который обильно вознаграждает тех, кто идет праведным путем.

Есть несколько причин для раскаяния в молодом возрасте. Во-первых, нет никакой гарантии, что человек доживет до старости. Это особенно верно в наше время, когда смерть не за горами и чаще умирают молодые, чем старики. Как дороги слова раби Элиэзера: «Раскайся за день до смерти»¹⁴¹. Человек должен раскаяться сегодня, ведь завтра он может умереть. Таким образом, он проведет все свои дни в раскаянии. Во-вторых, если человек говорит: «В молодости я поразвлекаюсь, а к старости вернусь на истинный путь», – то он похож на того, кто говорит: «Согрешу, а потом раскаюсь», – но такому человеку Свыше не дадут возможности раскаяться. В-третьих, Бог будет судить за всё, и молодость не будет принята на Его Суде как оправдание. Наоборот: в молодости человек полон сил и энергии, и именно это время лучше использовать для достижения знаний в Торе и для расторопного исполнения заповедей. В молодости надо все силы направить на служение Творцу и на *тшуву*. Чем больше лет человек проведет в раскаянии, исправлении и добрых делах, тем больше он сможет очистить свою душу – и возможно, что его *тшува* будет принята Богом и ему не придется нести наказания за то, что нарушал Его волю. А если сказано, что *тшува* принимается даже в момент смерти, то сказано это в том смысле, что человек обязан перед смертью говорить *Видуи* и сокрушаться о грехах¹⁴². А чтобы полностью очистить душу, исправить испорченное и уничтожить ангелов-обвинителей, сотворенных прегрешениями, придется терпеть тяжкие страдания после смерти, как я писал в пункте «Пост – תענית». В-четвертых, раскаяние в молодости, когда кровь кипит, более желанно Творцу и более очищает душу, как сказали мудрецы, благословенна память о них: «Кто считается *бааль тшува*¹⁴³? Тот, кто в такой же период времени и в том же месте оказался перед испытанием с той же женщиной и выстоял»¹⁴⁴.

¹⁴¹ Авот 2:10; Шабат 153а.

¹⁴² Но это лишь частичное исправление. – Прим. ред.

¹⁴³ Бааль тшува – раскаявшийся и вернувшийся к Творцу. – Прим. ред.

¹⁴⁴ Йома 86б.

Это показывает, что человек раскаялся из любви к Творцу и трепета перед Ним, а не потому, что ослаб и уже не испытывает желания согрешить. В-пятых, когда человек раскаивается еще в молодости, за ним не тянется тяжелый груз многочисленных грехов – и у него больше возможностей полностью эти грехи искупить. Тот же, кто раскаивается лишь в старости, должен справиться с несметным количеством своих проступков, а поскольку жить ему остается уже недолго и силы уже не те, у него не получится всё исправить, и ему придется терпеть наказания в будущем мире. В-шестых, человек привыкает к дурному поведению, и в силу привычки оно уже кажется ему правильным, поэтому в старости он, скорее всего, будет продолжать вести себя так же. Есть еще и другие причины, по которым не следует откладывать раскаяние и исправление проступков на старость. Не следует мешкать. Молодость пролетает быстро, и от нее ничего не остается. Счастлив тот, кто страшится Творца и помнит о Нем в молодые годы. Такой человек оставит дурной путь и пойдет по дороге праведности.

В любом случае, когда молодость прошла, обязанность делать *тшуву* только возрастает. Седина в волосах указывает на близящуюся старость и смерть. Человек уже одной ногой в могиле, и если не раскаяться сейчас, то когда же?! Если человек вообще не раскается, то будет наказан вдвойне, поскольку не позаботился о собственной душе и о своих обязанностях по отношению к Творцу, когда смерть была уже близка. Поэтому, пока глаза еще открыты, надо предпринимать всё возможное для спасения души и все силы посвятить исправлению. Бог не ищет, как бы подловить человека, и принимает во внимание его силы, а потому у человека есть возможность полностью очистить душу. И пусть человек не отчаивается, говоря: «Я переполнен грехами, погребен под ними, нет мне надежды на исправление! Уж раз пропал, так пропал! Поэтому наслажусь хотя бы этим миром и буду делать всё, что вздумается!» Это либо совет дурного начала, либо совершённые грехи препятствуют видению блага и запирают перед человеком врата раскаяния. И тогда человек либо вообще не чувствует, что духовно болен, и ему кажется, будто он ведет себя правильно; либо он отчаивается что-либо исправить и пускается во все тяжкие. Об этом нас уже предупреждали мудрецы: «Не будь нечестивцем в собственных глазах»¹⁴⁵, – а также: «Пусть человеку всегда кажется, что у него заслуг и грехов поровну и у всего мира заслуг и грехов

¹⁴⁵ Авот 3:13.

поровну. Сделал заповедь – счастливец, ведь он склонил свои личные весы и весы всего мира в сторону заслуг. А если совершил прегрешение – горе ему, ведь он свои личные весы и весы всего мира склонил в сторону наказания»¹⁴⁶. Бог постоянно взвешивает все наши поступки. Одна заповедь может перевесить несколько прегрешений, и один грех может перевесить несколько заповедей. Всё зависит от человека и от ситуации. Каждый должен всегда прилагать усилия, чтобы иметь на одно прегрешение меньше и на одну заповедь больше. И даже если человек уверен, что прегрешений у него всё равно больше, он должен понимать, что каждое новое прегрешение добавляет к его наказанию, ведь Суд Бога не похож на человеческий. Людской суд может умертвить человека только один раз, вне зависимости от количества преступлений. Тот, кого царь-человек уже приговорил к смерти, может делать что вздумается и беспрепятственно проклинать царя. Но Бог судит за каждый поступок. Он оплатит нечестивцу за всё зло, которое тот сделал. Если человек выполнил одну заповедь, то, даже если он весь переполнен грехами, всё равно получит за нее в награду великое благо, ведь Бог ни у кого не остается в долгу. Если человек раскаялся и пытался исправить совершённые проступки, то его наказание будет уменьшено. Как лавочник ведет счет, и даже возвращенная мелочь присоединяется к общей сумме выплаченного долга, так и Всевышний всему ведет счет.

Тот, кто настолько очерствел (от грехов), что подобен мертвецу, который не чувствует ножа, не чувствует своих духовных болезней и изъянов души, – тот должен учиться из книг по *мусару* – еврейской нравственности или ходить на уроки. Тогда есть надежда, что такой человек пробудится. И пусть он молит Творца, чтобы его *тишува* была принята. Наш учитель, рав ha-Ари, благословенна память о нем, составил специальную молитву об этом, и ее произносят в молитве *Амида* в Десять дней раскаяния. Она помещена в благословение «Верни нас... – *השיבנו*» и приводится в книгах, говорящих про Дни трепета и в молитве на пост Гедалии (3 тишрея). Я добавил к этой молитве и говорю так каждый день: «Верни нас, Отец наш, к Твоей Торе, и приближай нас к служению Тебе, и полностью верни нас к Тебе. Прошу, Бог милосердный, милостивый и долготерпеливый, пусть будет угодно Тебе терпеливо ждать нашего раскаяния и полного исправления души! И сделай нам «подкоп» под престолом Славы Твоей, чтобы мы полностью раскаялись

¹⁴⁶ Кидушин 40б.

и исправились, и покажи нам путь к служению Тебе. И возжелай нас из великого Своего милосердия, ведь правая рука Твоя раскрыта¹⁴⁷, чтобы принять раскаявшихся. Благословен Ты, Бог, ожидающий нашего раскаяния». Об этом должен молиться каждый, и каждый должен просить у Бога милосердия. Ведь когда человек не чувствует болезни души – это страшная беда, страшнее самой смерти. Такой человек не станет искать лекарства от своего недуга и не сможет излечиться! И он пропадет! Поэтому, пока мы живы, мы должны взывать к Творцу, ведь Он, из великого Своего милосердия, оживляет мертвых¹⁴⁸.

Любой день жизни человека подходит для раскаяния, как сказал раби Элиэзер: «Раскайся за день до смерти»¹⁴⁹. А в святой книге «Зоһар» сказано, что каждому надо перед сном проверить все поступки этого дня. И если человек найдет за собой прегрешение или что-то сделанное не так, как положено, то пусть сожалеет об этом и исправит, приняв на себя некое ограничение или оштрафовав себя, а деньги отдав в *цдаку*. Того, кто так поступает, «Зоһар» называет «думающий человек». «Зоһар» разъясняет, что про это сказано: «Не оставляй падаль его (*нивлато* – נבלתו) до утра»¹⁵⁰, – то есть не следует оставлять грех до утра, поскольку он гадость^{151, 152}. Комментаторы писали: если человек раскаивается в своем проступке в тот же день, когда проступок совершён, то ему легче будет его исправить. Это как с еще влажными чернилами, полностью стереть которые намного легче, чем уже засохшие¹⁵³. А если человек не раскаялся в тот же день, то пусть хотя бы в канун шабата покается в грехах, совершённых на этой неделе. Это тоже благоприятное время для *тишув*. И это правильно сделать до того, как человек будет делать субботний *Кидуш*, который является нашим свидетельством¹⁵⁴, а нечестивец не может по еврейскому закону выступать свидетелем. Это необходимо также, чтобы удостоиться дополнительной души и особой

¹⁴⁷ Правая рука Бога – это мера милосердия. – Прим. ред.

¹⁴⁸ Здесь имеется в виду – духовно мертвых. – Прим. ред.

¹⁴⁹ Авот 2:10.

¹⁵⁰ Дварим 21:23.

¹⁵¹ Слово *невела* (נבלה) имеет значения «падаль» и «подлость». – Прим. ред.

¹⁵² Зоһар, на недельную главу «Корах», лист 178.

¹⁵³ При письме чернилами на пергаменте из кожи есть две возможности для исправления: стереть, пока чернила еще влажные, либо ждать, пока чернила полностью высохнут, и подчищать с помощью лезвия ножа. – Прим. ред.

¹⁵⁴ Свидетельством о том, что Бог сотворил мир. – Прим. ред.

святости, которые спускаются в шабат. Эта святость наложит отпечаток и на последующие за шабатом будние дни и поможет человеку полностью раскаяться, исправиться и служить Творцу в совершенстве. Поэтому хорошо человеку освободиться от всех занятий прежде, чем наступит шабат, и молить Творца о прощении грехов. Затем следует окунуться в *микву*. Так человек удостоится дополнительной святости. Канун новомесечия также является благоприятным временем для *тишув* за проступки, совершённые в уходящем месяце. Многие праведные люди постятся в канун новомесечия и добавляют просьбы о прощении. Этот день получил название «Йом Кипур катан» – малый Йом Кипур. Я уже писал, что главное не сам пост, а *тишув*, то есть прекращение дурных поступков, после чего Бог проявит к человеку милосердие.

И даже если в течение всего года дурное начало насылало на человека дрёму и он вел себя как ему было угодно, то когда приходят святые, желанные Богом дни месяца элул и Десять дней раскаяния – пусть он не спит и не дремлет, ведь Владыка всего мира вершит Суд. Человек должен пробудиться словно ото сна и ощутить трепет и страх. Счастлив народ Израиля! Многие встают затемно, чтобы читать *слихот*. Немногие больше, чем другие вещи, изучают «Сефер ha-Тикуним», 24 книги Танаха, Мишну, читают Теһилим и т.д. – каждый пусть учит и читает то, что может и сколько может. А что касается тех немногих, которые не пробуждаются в эти дни, – Тора не говорит о мертвецах. Понятно, что читать *слихот* и немного учиться – совершенно недостаточно для исправления грехов всего года и всей предыдущей жизни. И если на следующий день после Йом Кипура человек вернется к прежним своим поступкам, то вообще какой в этом толк?! Всевышний посмеется над ним: «Разве вместе с Йом Кипуром прошел и страх предо Мной?! Думаешь, ты спрятался – и Бог не сможет покарать в остальные дни года?! Ты играешь со Мной, говоря: “Я буду поступать, как Ты велишь”, – а потом сбегаешь?! Куда ты от Меня скроешься?!» Просто эти особые дни призваны напомнить человеку, страшащемуся своих грехов, чтобы он освободил себе немного времени и каждый день брал в руки сидур, в котором есть *Большой Видуй*, просматривал перечисленные там грехи и проверял, согрешил ли он сам подобным образом на протяжении всей своей прежней жизни. И если он всё еще продолжает совершать указанные там прегрешения – пусть полностью раскается и твердо решит более этого не повторять. А если человеку трудно сразу прекратить такое поведение, то пусть установит себе соответствующие ограничения или назначит

себе штрафы и т.п. Надо стараться избегать повторения любого прегрешения и стремиться исполнять любую заповедь. За каждое прегрешение, за то, что душе нанесен изъяз, ввергший ее в духовную нечистоту, человеку надо принять на себя пост, ограничения и страдания – но понемногу, сколько сможет выдержать. И следует записывать всё принятое на себя. Причем все эти ограничения лучше принимать не более чем на месяц или на неделю. Каждую неделю следует сверяться с записями и проверять, выполнено ли всё взятое на себя. И если человек видит, что нарушил что-либо из записанного, пусть установит себе дополнительные ограничения, чтобы вновь не нарушить. Пусть человек выполнит все указанные выше действия и, когда вновь наступят эти великие дни, пусть каждый день из этого великого периода исповедуется, с горечью в сердце умоляя Творца о прощении. Ведь это особенно благоприятные дни, и молитва и *тишува* человека принимаются на Небесах особенно благосклонно.

В том, что касается молитвы и раскаяния, разница между Десятью днями раскаяния и остальными днями года подобна разнице между светом и тьмой. Один час раскаяния, исправления и добрых дел в эти дни приносит больше пользы, чем несколько дней, посвященных этому в другое время. Поэтому надо следить за тем, чтобы не терять в эти драгоценные дни ни мгновения. Тот, кто все дни проводит в изучении Торы, должен отложить углубленное изучение и заняться только изучением книг по *мусару* и по путям исправления. Пусть говорит с Богом из глубины сердца, ищет пути добиться прощения – и просит избавления от бед, пока эти беды не настигли его. Счастлив тот, кому удастся в эти дни найти время, чтобы в уединении обдумать свою жизнь и свои отношения с Богом, – такой человек удостоится истинной святости. Хотя бы в эти дни надо выполнять «Представляю Бога пред собой постоянно»¹⁵⁵ и «Грех мой предо мной постоянно»¹⁵⁶. И хорошо, если человеку удастся найти себе напарника, чтобы вместе постигать правильный путь и помогать друг другу исправиться.

Известно высказывание наших святых мудрецов, благословенна память о них: «Дурное начало ежедневно одолевает человека и хочет его умертвить»¹⁵⁷, – а также: «Не верь в себя до самого дня смерти, ведь

¹⁵⁵ Теһилим 16:8.

¹⁵⁶ Теһилим 51:5.

¹⁵⁷ Сукка 52а; Кидушин 30б.

первосвященник Йоханан служил в своей должности 80 лет, а в старости стал *седуккеем*¹⁵⁸»¹⁵⁹. Поэтому следует всё время быть настороже, и это необходимо для желающего встать на путь *тишув* и еврейской жизни. Тот, кто действительно хочет близости Бога, должен твердо принять на себя ежедневно учить книги по *мусару* – одну страницу или одну главу – либо слушать уроки с целью исполнять всё, что изучает. Всё это начало пути того, кто ищет близости к Богу.

Увещевание, укор

הוכחה

Увещевание – одна из 248 повелительных заповедей Торы, как сказано: «Увещевай и еще увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха»¹⁶⁰. Эту заповедь обязан исполнять каждый еврей – а не только рав общины, как считают некоторые невежды. Каждый, кто видит, что другой еврей совершает нарушение или уклоняется от выполнения заповеди, обязан увещевать его. И обычный человек обязан увещевать даже больше, чем мудрец Торы, поскольку его слова будут приняты скорее. Когда увещевает мудрец, рав, то увещиваемый рассуждает: «Ну конечно, он мудрец и святой человек, кто может поступать как он?! Если бы мы все уподобились ему, то уже пришел бы Машиах!» – как будто мы не можем своими поступками приблизить приход Машиаха. Кроме того, мудрец редко появляется среди простых евреев и не видит их поведения. Простой же еврей постоянно находится среди подобных себе. Когда увещиваешь других, следует сказать: «Братья, не делайте зла! И у меня такое же сердце, как у вас, и мне тоже хочется себя вести как вы, но я боюсь греха, ведь Бог будет судить за всё. Давайте же почтим Творца и не будем из тех, о ком сказано: «Гневит своего отца сын нечестивый и доставляет горе матери»¹⁶¹. Давайте позаботимся о своей душе и не будем самоубийцами». Подобные речи принесут плоды.

Известно, что все евреи – это поручители друг за друга, как сказано: «И споткнутся они друг о друга»¹⁶² – то есть друг о прегрешения друга,

¹⁵⁸ Седуккеи (*цдуки* – צדוקים) – это люди, отвергающие традицию мудрецов – устную Тору. – Прим. ред.

¹⁵⁹ Брахот 29а.

¹⁶⁰ Ваикра 19:17.

¹⁶¹ Мишлей 17:25.

¹⁶² Ваикра 26:37.

а «капусту вырывают вместе с колючкой»^{163, 164}, и сказали наши мудрецы, благословенна память о них: тому, кто видит, как другой совершает нарушение, и не порицает его, засчитывается, будто он сам его совершил, и он даже будет наказан первым¹⁶⁵. О разрушении Храма сказано: «И с Храма Моего (*ме-микдаши*) начните»¹⁶⁶, – и это толкуют мудрецы: «И со святых Моих (*ме-мекудашай*) начните». И хотя Всевышний сказал: «Предо Мной открыто и известно, что нечестивцы поколения не приняли бы увещевания праведников, но мера Суда обвинила евреев: “Если пред Тобой открыто, разве перед праведниками открыто?! И был вынесен праведникам смертный приговор, хотя они соблюдали Тору досконально”»¹⁶⁷. В книге «Сефер Хасидим» сказано¹⁶⁸: если человек не увещевал того, кто совершал нарушение, и тот умер в наказание за него, то ему засчитывается, будто он убил того человека, и Всевышний взыщет с него за это. Если же он пытался увещевать, но тот не стал слушать, то о такой ситуации сказано: «А поскольку ты предупредил нечестивца... то умрет он за свой грех, а ты спас свою душу»¹⁶⁹. И еще сказано в «Сефер Хасидим»: если человек увещевал другого, а тот не послушал, то увещающий заберет его заслуги¹⁷⁰.

А вот другие слова мудрецов: «Тот, кто мог протестовать и остановить (недостойное) поведение жителей своего города¹⁷¹, будет наказан за жителей города; тот, кто мог протестовать и остановить (недостойное) поведение своих домочадцев, будет наказан за своих домочадцев»¹⁷². Отсюда следует, что увещевать обязан не каждый – но лишь тот, у кого есть возможность остановить нарушителей, и также сказано: «И поставлю (*асимем* – *אָסִימֶם* – так произносится) их во главе»¹⁷³, – но написано

¹⁶³ Т.е. колючка (сорняк) растет возле капусты, и когда вырывают колючку, иногда вместе с ней вырывается капуста. Имеется в виду, что соседи нечестивца получают наказание вместе с ним. – *Прим. ред.*

¹⁶⁴ Бава Кама 92а.

¹⁶⁵ Так учат из сказанного в трактате Шабат 54б.

¹⁶⁶ Йехезкель 9:6. См. также сноски 182–186 на стр. 276 этого издания. – *Прим. ред.*

¹⁶⁷ Шабат 55а.

¹⁶⁸ Сефер Хасидим, пункт 153.

¹⁶⁹ Йехезкель 3:19.

¹⁷⁰ Сефер Хасидим, пункт 5.

¹⁷¹ Т.е. мог, но не сделал этого. – *Прим. ред.*

¹⁷² Шабат 54б.

¹⁷³ Дварим 1:13.

«и их вина (*ашамам* – *אשמה*) на главе»; и объясняют мудрецы, что вина общины возложена на ее глав¹⁷⁴. Но здесь речь идет об обязанности протестовать против дурного поведения членов общины, а кроме протеста есть увещевание. Увещевают словами. Протест же выполняется (при необходимости) ремнем и палкой, а полномочия на это даны не каждому – а тому, у кого есть власть над другими людьми. И глава общины имеет эту власть, он имеет силу заставить нечестивцев подчиниться, на нем лежит обязанность протеста и искоренения нарушений среди своих подопечных. Что же касается увещевания, это обязанность любого еврея.

К сожалению, в наше время распространилась лесь. Люди не порицают друг друга за нарушение законов Торы, особенно если нарушитель – важный человек. Люди стыдятся подойти к нему и сказать: «Почему ты нарушаешь заповедь Владыки мира?!» Они опускают головы и делают вид, что ничего не видели и ничего не знают. Горе нам в день Суда и Укора. Что ответим мы Творцу, когда Он спросит нас, выполняли ли мы заповедь увещевать?! Он скажет: «О своем достоинстве ты заботился, о достоинстве родителей заботился тоже. Если бы ты увидел, как кто-то бьет или проклинает твоего отца или мать, ты бы тут же ополчился против него! Почему же ты не заботился о достоинстве Творца?! Ты видел, как кто-то совершал нарушение, выказывал этим пренебрежение ко Мне и вызывал Мои скорбь и гнев, а также наносил ущерб мирозданию, – и ты не обратил внимания!» И хорошо еще, если человек не злорадствует, видя, как другой оступился, и желая выглядеть на его фоне достойным уважения. Некоторые не хотят увещевать, поскольку в наше время люди не готовы принимать порицания. А если кто и захочет сделать другим замечание, то над ним лишь посмеются: «А кто ты такой, чтобы нам указывать?!» Или и вовсе примутся обзывать и проклинать его. Подобных людей нельзя увещевать, ведь сказано: есть обязанность сказать то, что будет услышано, но есть и обязанность не говорить того, что услышано не будет¹⁷⁵. И есть здесь запрет, как сказано: «Не увещевай нечестивца»¹⁷⁶.

Но человек не может оправдаться тем, что никто не слушает порицающего или что все насмеются над ним. Ведь только Бог видит сердце человека, а разве кому-то из нас доподлинно известно, что в сердце

¹⁷⁴ Мидраш Дварим Раба 1:10.

¹⁷⁵ Йевамот 65б.

¹⁷⁶ Мишлей 9:8.

другого? Поэтому такое оправдание действует, только если человеку доподлинно известно, что перед ним тот, кто спокойно нарушает запреты и не услышит никаких увещаний, и про такой случай мудрецы сказали: «Пусть лучше грешат по незнанию, чем сознательно»¹⁷⁷. Но это только если нарушители не знают, что их поступки запрещены, а если знают и всё равно совершают нарушения – то в подобном случае есть обязанность увещевать их; и возможно, что они всё же прислушаются.

Но следует знать меру. Если есть опасение, что люди твои слова не примут, то будь краток, когда увещеваешь. Ведь Аһарон (брат Моше) был наказан, поскольку взял теленка и зарезал перед народом, чтобы показать, что нет в нем ничего божественного. И так он выставил народ сознательно бунтующим против Бога¹⁷⁸. Законоучители писали также, что, если речь о целой общине, следует только один раз высказать ей порицание за нарушение. Правило «пусть лучше грешат по незнанию» не относится к группе людей. Если совершаемое нарушение написано в Торе напрямую, то правило «пусть лучше грешат по незнанию» не применяют; надо обязательно уведомить человека, что он нарушает закон, и увещевать его за это¹⁷⁹.

И увещевать надо осторожно, чтобы не понести за это греха. То есть нельзя оскорблять или позорить человека, и не следует слишком сильно его ругать, чтобы не возникло ссор, вражды и соперничества. Увещевать человека следует мягко и наедине, ведь «мягкий язык ломает кость»¹⁸⁰. *Даршаним* – те, кто дают уроки по *мусару* в синагоге, – должны быть очень осторожны и на своих уроках не упоминать о частном грехе, совершённом одним из членов общины. Иначе этот *даршан* как будто прольет кровь того человека. А когда он упрекает слушателей за распространенные в общине проступки, пусть включит и себя: «Мы совершили нарушение» и т.п. Когда увещеваешь кого-то, сначала похвали его и выкажи уважение, чтобы этот человек был готов прислушаться. И так можно учить из стиха: «Не увещевай злодея, чтобы не возненавидел тебя, увещевай мудрого, и он будет тебя любить»¹⁸¹. То есть не называй его злодеем и грешником, а скажи ему: «Ты ведь умный, хороший,

¹⁷⁷ Бейца 30а.

¹⁷⁸ Мидраш Ваикра Раба, в начале главы 7.

¹⁷⁹ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 608, пункт 2.

¹⁸⁰ Мишлей 25:15.

¹⁸¹ Мишлей 9:8.

уважаемый человек! Тебе не подобает так себя вести! Лучше перестань делать это, и тогда твои поступки будут совершенными и все станут брать с тебя пример!» Если же человек отказывается прислушаться, когда с ним говорят по-доброму, и продолжает грешить, надо строго упрекать его, а если имеется такая возможность¹⁸², то даже и физически наказывать. Лучше всего, чтобы *даршан*, увидев, что община в чем-то ведет себя неправильно, прочел на уроке из книги по *мусару* то, что сказано на эту тему, или, находясь в обществе, завел разговор на эту тему и объяснил, что Тора запрещает так поступать. А кто захочет, тот прислушается и прекратит неправильное поведение.

Заповедь увещевать можно исполнять и после смерти, если Бог удостоил человека таланта и при жизни ему удалось написать книгу законов или по *мусару*. Конечно, таких книг написано много, а изучают их немногие, но всё же тот, кому это по силам, пусть напишет книгу – и, возможно, однажды кто-то возьмет эту книгу в руки, и слова ее благотворно на него повлияют. И автору также будет польза, и уста его будут шевелиться в могиле. Особенно хорошо написать книгу законов или нравственных поучений на каком-то другом языке. Ведь сегодня многие не знают святого языка и не умеют учить святые книги, на нем написанные. Поэтому от книг на других языках в наши дни пользы больше, чем от трудов, в которых проводится глубокий анализ материала. Глубоких книг много, но они не особо востребованы, поскольку лишь немногие читатели понимают написанное в них. В основном же изучающие Тору довольствуются Талмудом, книгами законоучителей и комментаторов-*ришоним*, а еще краткими сводами законов. И им успеть бы выучить хоть это. А вот тем, кто пишут нравственные наставления, будет благословение Небес.

Исправление

תיקון

Я уже писал, что каждый должен исправить последствия того, что нарушил. А если этого не сделает, то будет наказан за непочтение к Творцу. Есть книги, где указываются пути исправления разных грехов. Тем органом тела, которым грешил, в противовес этому необходимо выполнять как можно больше заповедей. И возможно, что Бог смиростивится и простит вину. Исправлять грехи следует также постами, ограничениями и раздачей *цдаки*, насколько это всё возможно. Надо стараться

¹⁸² Если, к примеру, увещающий – руководитель общины. – Прим. ред.

исправлять последствия не только собственных нарушений, но и нарушений общины и всего еврейского народа. Но особое внимание следует уделить грехам своих отцов, как сказано: «И исповедуются в своих грехах и в грехах их отцов»¹⁸³. Каждый раз, когда человек делает доброе дело, дает *цдаку* или постится, пусть подразумевает и также произнесет вслух, что он делает это ради искупления своих грехов, грехов своих отцов и грехов всего еврейского народа. И пусть просит Творца, чтобы его поступки были угодны Богу для полного исправления его души, для возвышения душ его покойных родителей и во имя всего еврейского народа. Человек как бы зажигает своей свечой свечи других людей – и другим польза, и от него не убудет.

Главы общин и городские попечители обязаны выносить постановления, касающиеся соблюдения законов, будь то нарушения запретов Торы или в денежных вопросах. Если они видят, что в общине нарушается какой-либо запрет Торы либо постановление мудрецов, они должны немедленно предпринять шаги для ограждения людей от нарушения. Тут всё зависит от времени, места и ситуации. Они должны также следить, чтобы люди не тратили слишком много на торжества или на какие-нибудь расходы, в которых нет реальной необходимости, ведь Тора бережет деньги евреев.

И тем более следует пожалеть бедняков. Иногда в общине установился обычай тратить определенную сумму на торжество, и все – бедные и богатые – соблюдают этот обычай ревностнее, нежели закон Торы. У бедняков, с трудом добывающих кусок хлеба, нет таких сумм, и они продают последнюю рубашку, чтобы сделать всё как принято, ибо стыдятся отличаться от других и показывать себя неимущими. И вот этот бедняк плачет: как ему достать всё, что необходимо по обычаю?! Где он достанет подобающие одежды и украшения жене и детям?! А всё остальное?! Люди пускают деньги на ветер. И это дурной обычай даже для богатых, ведь они нарушают этим запрет «Не уничтожай»¹⁸⁴. Чем тратить деньги на подобную ерунду, лучше бы они отдавали их бедным на пропитание, и тогда была бы у них великая заслуга. Ведь беднякам очень тяжело соответствовать установленным в общине стандартам. Когда у бедных рождается ребенок или они играют свадьбу, для них радость оборачивается печалью, ведь они не представляют, откуда возьмут деньги на

¹⁸³ Ваикра 26:40.

¹⁸⁴ Дварим 20:19.

предстоящие расходы. И если беднякам удастся что-то заложить или продать, они неслыханно рады, что не ударят лицом в грязь. Если же им нечего ни продать, ни заложить, они страдают. А если такой бедняк хочет продать почетную должность *сандака* на *брит миле* или почетную должность на свадьбе, то никто не покупает их, поскольку расходы на это превышают тот почет, который занявший такую должность получит.

Руководители общин должны следить за подобными вещами. Нам следует учиться у наших святых мудрецов, которые выносили постановления, чтобы улучшить положение бедняков, и заставляли богатых умерить свои торжества, чтобы не позорить тех, у кого нет возможностей для таких расходов. В Талмуде рассказывается, что 15 ава еврейские девушки выходили в виноградники в белых платьях, одолженных друг у друга, даже если они были богаты, как царские дочери, чтобы не позорить тех, у кого нет таких платьев¹⁸⁵. То же было и в отношении саванов: мудрецы видели, что дело дошло до того, что те, у кого не было денег на погребение, оставляли своих умерших и убегали – из-за того, что на похороны общепринято тратить значительные суммы. Тогда рабан Гамлиэль приказал, чтобы после смерти его похоронили в самом дешевом льняном саване¹⁸⁶. В Талмуде приводятся и другие примеры. Кто-то наверняка скажет: «Пусть те, у кого есть финансовая возможность, делают, а у кого возможности нет – не делают». Но это невозможно. Людям стыдно, что их торжество меркнет в сравнении с торжествами других, а женщины завидуют богатым и хотят, чтобы и у них было так же. Кроме того, богатым тоже запрещено тратить деньги впустую. На Суде после смерти человеку придется отвечать, на что потрачены его деньги. Ведь они были даны ему Творцом не для того, чтобы он их транжирил, а чтобы обеспечивал семью и материально помогал другим людям. Богатство было вручено ему Свыше на хранение для распределения среди нуждающихся, и если человек тратил деньги на излишества – он недобросовестный хранитель.

Пусть руководители меняют устоявшиеся дурные обычаи и устанавливают другие обычаи и правила на благо общины. Надо обязательно позаботиться о бедняках и установить постоянные цены на необходимые продукты и питье, чтобы их не завышали ради большей прибыли, как указано в книгах законоучителей¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Таанит 26б.

¹⁸⁶ Моэд Катан 27б.

¹⁸⁷ Шульхан Арух, часть «Хошен Мишпат», глава 231, пункт 20.

Вначале многим простым людям, не изучающим Тору, и женщинам будет тяжело отказаться от установившихся в общине обычаев и норм поведения. Они станут роптать на предводителей. Но на этот ропот не следует обращать внимания, ведь утверждение норм, соответствующих закону Торы, – дело богоугодное, и главы общины получают за это награду Свыше. Со временем люди привыкнут и будут охотно выполнять новые предписания. Но руководители общины должны постоянно надзирать за выполнением своих постановлений. И если кто-то вздумает ослушаться, нарушить их, надо немедленно принять меры, оштрафовать такого человека либо наказать по-другому. Так будет обеспечено выполнение предписаний, и не случится ситуации, когда каждый член общины станет действовать по собственному разумению. Порядочный человек не нарушит постановлений общины, даже если их выполнение приводит к финансовым потерям, – ведь когда руководители общины выносят решения, ее касающиеся, Бог находится с ними, они получают Его помощь, и, таким образом, их решения правильны. Следует выполнять все предписания, даже если кажется, что они несправедливы, и яростно протестовать против желающих их нарушить. Истинно сказано: «Ломающего ограду ужалит змея»^{188, 189}.

И особенно важно вынести постановления насчет того, что может быть опасным для жизни, ведь к возможной опасности для жизни относятся строже, чем к возможному нарушению запрета. Надо также установить правила, призванные избежать чрезмерной нагрузки на общину. Известно, что из уважения к общине, чтобы не тяготить ее, можно нарушить постановление мудрецов, как разъясняется в Талмуде¹⁹⁰, в книгах законоучителей и в книге «Шалмей Цибур». Смотри там. Руководители общины обязаны высматривать в ней дурные обычаи и постепенно искоренять их, а также устанавливать правила, необходимые в сложившейся ситуации. Всё это следует делать мягко и вежливо, чтобы люди приняли нововведения. Также необходимо учредить общественные кассы помощи бедным, благотворительные общества, организовать уроки и прочее согласно нуждам общины. Для блага всех членов общины вообще надо делать всё, что только возможно. Велика

¹⁸⁸ Кохэлет 10:8.

¹⁸⁹ Здесь автор книги, рав Папо, намекает, что при необходимости нарушителям постановлений общины объявляют бойкот – *нидуй*, *херем*, *шамта*; на иврите начальные буквы этих трех слов образуют слово *нахаш* – «змея». – Прим. ред.

¹⁹⁰ Брахот 19б; Йома 70а.

заслуга того, кто удостаивает других исполнения законов Торы. Заслуги других приписываются и ему¹⁹¹.

Уловки

תחבולות

Сказано: «Уловками ве́ди войну́ свою»¹⁹². Сколько человеку приходится придумывать уловок и как исхитряться ради наживы, чтобы заработать побольше денег! Но тем более он должен исхитряться ради собственной души и придумывать уловки для обязательной борьбы с великим и опытным врагом – с дурным началом, которое постоянно пытается одолеть человека и вызывает его на бой. Всякий раз, когда человек хочет сделать доброе дело, *Сатан* тут же пытается помешать ему, чтобы лишить добра. Мудрецы, благословенна память о них, сказали: «Пусть человек постоянно с помощью своего доброго начала ведет войну с дурным. Если удастся победить – хорошо, а если нет, пусть занимается изучением Торы»¹⁹³. И еще сказано: «Если одолевает тебя этот нечестивец (дурное начало), тяни его в *бейт-мидраш*. Если он (тверд) как камень – растворится, если как железо – расколется»¹⁹⁴. А дурное начало, в свою очередь, пытается сделать всё, чтобы человек не занимался Торой и не шел в *бейт-мидраш*. Сказано: «Слушайте, и будет жить душа ваша»¹⁹⁵, – ибо если человек усердно слушает слова Торы, этим он оживляет свою душу. Но дурное начало прилагает все силы, чтобы он не слушал слов Торы. Сказано: «А если это не помогает»¹⁹⁶, то пусть напомнит себе о дне смерти»¹⁹⁷. Дурное начало морочит человеку голову так, что даже если ему уже 70 или 80 лет, то ему кажется, что он проживет еще 80. Дурное начало ужесточает сердце человека, чтобы он духовно пал. Как же нам победить его?! Ведь уже с детства оно подстрекает нас к греху. Дурное начало – пламя, а мы – всего лишь плоть и кровь!

Совет дается такой: надо придумывать разные уловки и хитрости, подобно воину, который делает вид, что не желает драться, пока не усыпит бдительность врага настолько, что тот успокоится и решает, что ему ничего не грозит. И тут вдруг этот воин появляется ниоткуда и одолевает

¹⁹¹ Авот 5:18.

¹⁹² Мишлей 24:6.

¹⁹³ Брахот 5а.

¹⁹⁴ Сукка 52б.

¹⁹⁵ Йешаяһу 55:3.

¹⁹⁶ Т.е. если учеба не помогает справиться с дурным началом. – Прим. ред.

¹⁹⁷ Брахот 5а.

его. Так поступал царь Давид, да покоится с миром. Каждый день он говорил: «Я иду в такое-то место» или «Я иду посетить такой-то дом». Таким способом он избавлялся от происков дурного начала, а затем его ноги внезапно вели его в *бейт-мидраш*¹⁹⁸. Поэтому у праведников в обычае говорить мало, а делать много. И сказано: «Мышление полезно для слов Торы»¹⁹⁹. И тем более полезен для этого разговор. Если человек подумает или скажет: «Выучу столько-то» или «Выполню такую-то заповедь», – то дурное начало бросит все силы на борьбу с ним или постарается выставить на его пути препятствия. Поэтому желающий сделать доброе дело пусть делает его немедленно, как только подумал о нем. А если не может сделать немедленно, то пусть поклянется выполнить его подобно сказанному: «Поклялся я и исполню (то, что поможет мне) хранить Твои справедливые законы»²⁰⁰. Каждый должен торопить себя как может.

Еще одна замечательная уловка приведена мудрецами, благословенна память о них: «Пусть человек всегда занимается Торой и выполнением заповедей даже не во Имя Небес, ведь со временем он станет делать это во Имя Небес»²⁰¹. Когда дурное начало видит, что человек выполняет заповедь или учит Тору не во Имя Небес, а ради награды, оно оставляет его в покое, говоря: «Этот – наш. Он служит не Творцу, а себе». Тора является замечательным лекарством от дурного начала. «Заповедь Бога чиста, проясняет глаза»²⁰². Сначала человек выполняет не во Имя Небес, но затем под влиянием Торы начинает выполнять во Имя Небес. Поэтому хороший совет – рассчитывать награду за заповедь, как будто перед ним стоит человек и хорошо платит за каждое доброе дело и за каждое выученное слово Торы. Каждый должен применять эти и другие способы для борьбы с дурным началом – тогда, быть может, удастся от него избавиться. А Бог поможет тому, кто хочет очиститься, и возвысит его.

Тальмидей хахамим (знатоки Торы)

תלמידי חכמים

*Тальмидей хахамим*²⁰³ должны отличаться от других людей своей речью и своим поведением – и быть совершенными во всём, чтобы все, кто

¹⁹⁸ Мидраш Ялкут Теһилим 890.

¹⁹⁹ Санһедрин 26б.

²⁰⁰ Теһилим 119:106.

²⁰¹ Псахим 50б.

²⁰² Теһилим 19:9.

²⁰³ Имеются в виду люди, которые изучают Тору и умеют учиться. – Прим. ред.

их видит, осознавали, что это люди, благословлённые Богом. Они должны быть благочестивыми и выполнять все благочестивые обычаи. Если же изучающему Тору приходится, по необходимости, сделать себе послабление в чем-то, то пусть не делает его на глазах у простых людей, чтобы не научились у него поступать согласно облегчающему мнению там, где не принято облегчать. Ведь не все поймут его причины, доводы и вынужденное положение, и случится осквернение Имени Творца. В Талмуде приводится связанное с этим высказывание мудрецов: «Как выглядит осквернение Имени Творца? – сказал раби Йоханан. – К примеру, если я²⁰⁴ пройду 4 амот, не занимаясь Торой или без *тфилин*, на глазах у людей, они воспримут это как нерадивость в служении Творцу, что приведет к осквернению Его Имени, ведь люди будут повторять за мной, не зная, что меня вынудило к этому мое состояние»²⁰⁵. А Рав сказал: «К примеру, если я²⁰⁶ куплю мясо и не заплачу сразу – это осквернение Имени Бога²⁰⁷»²⁰⁸. Мудрецы Торы обязательно должны ненавидеть наживу и подарки, то есть они не должны приспосабливаться к богатым ради их даров или чтобы те продали им что-то подешевле. И пусть не берут товар в долг, а если пришлось взять, пусть как можно скорее заплатят за него. А если им дали в долг не с полным желанием, то в этом есть еще и некое подобие грабежа – как в случае с человеком, когда он питается пищей, которой не хватает ее хозяину²⁰⁹. И еще есть в этом большое осквернение Имени Творца, ведь скажут: «Посмотрите-ка на этих *талмидей хахамим*! Вся их натура в том, чтобы достать побольше денег, и все их помыслы лишь о деньгах!» Сказавшие такое люди не хотят понять, что материальное положение изучающих Тору временами бывает крайне тяжелым и что на них лежит ответственность за их жён и маленьких детей. А еще скажут, что они пользуются своей Торой как средством для наживы. Так люди станут оскорблять святых людей, посветивших себя Торе. И в их словах будет немного правды, ведь так поступать нехорошо, тем более что это граничит с нарушением запрета. Но что же делать изучающим Тору? Пусть изучающие Тору уповают

²⁰⁴ Т.е. большой человек в Торе, известный своим благочестием. – *Прим. ред.*

²⁰⁵ Т.е., очевидно, плохое самочувствие (примечание на основе комментария Раши). – *Прим. ред.*

²⁰⁶ Т.е. большой человек в Торе, известный своим благочестием. – *Прим. ред.*

²⁰⁷ Потому что мясник может начать говорить, что Рав не хочет платить и что он вор (примечание на основе комментария Раши). – *Прим. ред.*

²⁰⁸ Йома 86а.

²⁰⁹ Сефер Хасидим, пункт 316.

на Творца и живут стесненно. И пусть найдут себе какую-либо работу, даже не соответствующую их положению, – например, они могут работать *хазаном* в синагоге или *меламедом* для маленьких детей. Пусть довольствуются малым и не обращаются за помощью к богатым, чтобы, не дай Бог, не привести к осквернению Его Имени, ведь лучше умереть с голоду, чем стать нечестивцем. Человек познаётся по его отношению к деньгам. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах»²¹⁰.

Тальмидей хахамим должны вести себя с достоинством, чтобы не проводить время среди невежд и бездельников, и не следует им предаваться легкомысленному времяпрепровождению и развлечениям. И тем более не следует этого делать в присутствии простых людей, а также не следует часто присоединяться к их трапезам, которые не являются заповедью. Ведь сказано: «На что похож *тальмид хахам* в глазах простых людей? На золотой чан. Если он ел с ними – стал серебряным чаном, если шутил с ними – стал глиняным, который нельзя починить, если он разбился»²¹¹. Мудрецы Торы должны быть солидны, чтобы люди благоговели перед ними и прислушались к их словам. Им не следует часто появляться на улице, и пусть большую часть времени проводят в *бейт-мидраше*. Сказано: «Почему Тора уподоблена ожерелью? Чтобы сказать тебе: если изучающий Тору своим поведением похож на ожерелье, которое на виду лишь частично, и получается, что люди не видят его часто на улице, то он станет знатоком Торы»²¹². И еще это необходимо, чтобы не случилось осквернения Имени Творца, ведь если изучающий Тору станет часто появляться на улице, то с него будут брать пример и поступать так же – отвлекаться от изучения Торы. И еще *тальмид хахам* должен стараться, чтобы все его дела выполнялись другими. Пусть не унижает себя до того, чтобы самому идти в лавку и к мяснику или таскать ящики и мешки. Он должен поступать, как подобает ему согласно его положению и ситуации. Пусть сохраняет достоинство во Имя Творца.

Мудрецы Торы должны уважительно относиться к любому человеку и оказывать почет богатым, ведь так поступал и раби Йехуда ха-Наси, и раби Акива, хотя они в этих богачах не нуждались, потому что сами были богатыми²¹³. А уж если мудрец получает от богатых что-либо, то

²¹⁰ Теһилим 34:11.

²¹¹ Санһедрин 52б. Видимо, мудрецы говорили о кувшине из обожженной глины – он разбивается на мелкие кусочки, и починить его невозможно или очень сложно. – *Прим. ред.*

²¹² Эрувин 54а.

²¹³ Эрувин 86а.

тем более должен всячески проявлять к ним уважение и свою благодарность. И богатые достойны уважения, ибо Владыка мира пожелал дать им всё их богатство, а также их следует уважать за те заповеди, которые они выполняют с помощью этого своего богатства. Но всё следует делать с разумом. Например, *тальмид хахам* не должен унижать себя и вставать перед богачом, чтобы уважить того или прислуживать ему, ведь тогда это уже не почет, а лесть. Пусть относится к богатым так, как принято в их местности, чтобы не дать повода судачить о себе. Если же кто-то не проявит к *тальмид хахаму* должного уважения или даже, наоборот, проявит пренебрежение, то пусть он не держит обиды, а будет смиренным и прощает. Лучше, чтобы другие люди следили за почтительным отношением к *тальмид хахаму* и наказывали тех, кто осмелились выступить против него. Не подобает ему лично требовать почтения к себе, говоря, что он *тальмид хахам*. Законоучители писали, что в наши дни уже нет статуса *тальмид хахам*²¹⁴, а тем более когда речь о нашем поколении, ведь наши познания в Торе скудны.

Каждый *тальмид хахам* должен уважать другого изучающего Тору – даже того, чьи знания меньше. Мудрецам следует быть очень осторожными, чтобы не выказывать пренебрежения друг к другу, и особенно на глазах у простых людей, чтобы не сказали: «Если *тальмидей хахамим* ведут себя так, то что остается нам, простым людям?!» Это приводит к осквернению Имени Творца. *Тальмид хахам* должен очень остерегаться малейшей опасности нарушить запрет. А в присутствии простых людей лучше устрожить и запретить себе даже то, что разрешено, подобно сказанному: «Важный человек – отличается»²¹⁵. Ведь когда люди увидят, что он сделал себе даже малое послабление, то они примутся делать себе большие, что приведет к нарушению запретов. Но не только в том причина. Сам *тальмид хахам* должен остерегаться нарушения запретов намного больше всех прочих. Рамбам в «*һильхот Деот*» и другие законоучители пишут, что *тальмид хахам* должен выполнять все частности закона, ведь для того он и учит Тору, чтобы исполнять²¹⁶. Также ему следует вежливо, честно и по-доброму вести себя с людьми, чтобы и они, и Бог были довольны. Подобным же образом следует вести себя не только самому *тальмид хахаму*, но и его детям, домочадцам и родственникам. Ведь и с них берут пример, и надо следить, чтобы не случилось

²¹⁴ Шульхан Арух, часть «Йоре Деа», глава 243, пункт 70.

²¹⁵ Брахот 19а.

²¹⁶ Рамбам, «*Мишне Тора*», *һильхот Деот*, глава 5.

осквернения Имени Творца. А это может произойти, если они будут вести себя неподобающим образом и люди скажут: «Смотрите, как поступают родные этого мудреца!» И нет бóльшего позора, чем если скажут про мудреца, что, прежде чем наставлять других, пусть он идет и наставляет своих домашних. Поэтому *талмидей хахамим* должны быть очень осторожны в своем поведении.

Каждый день в молитве мы говорим: «Сказал раби Элазар от имени раби Ханины: “*Талмидей хахамим* умножают мир на земле”»²¹⁷. Поэтому *талмидей хахамим* должны стараться походить на первосвященника Ахарона – любить мир и преследовать его, любить людей и приближать их к Торе²¹⁸. Пусть мир между людьми начинается с них. И уж тем более они должны жить в мире со своими женами и домочадцами. Даже если их обидели, пусть они не обижают в ответ. Тут многое еще можно было бы сказать, но я подытожу: *талмидей хахамим* должны остерегаться всего плохого и исполнять любое хорошее дело, обладать цельностью характера и уметь вести себя с каждым в соответствии с тем, что это за человек; вести себя с честностью и прямоотой гораздо большей, чем любой другой человек. Они должны вести себя так, чтобы люди и Творец были ими довольны, чтобы не стать причиной осквернения Имени Творца, а наоборот – освятить Имя Творца в мире. Сказано: «Счастлив тот, кто трудится над Торой и доставляет радость своему Творцу»²¹⁹.

Теһилим

תהלים

Важность Теһилим чрезвычайно велика. Святой рав Йосеф Азулай собрал в своей книге «Йосеф Теһилот» вкратце высказывания мудрецов об изучении Теһилим. Сказали наши мудрецы, благословенна память о них, что царь Давид, да покоится с миром, молился и просил Бога, чтобы его заслуга за изучение Теһилим была такой же, как за изучение сложных трактатов Негаим и Оһалот²²⁰. Ученики рава һа-Ари писали, что изучение этих трактатов помогает исправить *пгам һа-брит*²²¹. А раз заслуга за изучение Теһилим такая же, то, видимо, изучение Теһилим

²¹⁷ Брахот 64а.

²¹⁸ Авот 1:12.

²¹⁹ Брахот 17а.

²²⁰ Мидраш Ялкупт Шимони, Теһилим 1.

²²¹ Пгам һа-брит – буквально «порча союза»; последствия нарушения, связанного с запрещенными интимными связями или напрасным семьяизвержением. – Прим. ред.

также помогает исправить *пгам ha-брит*. Хорошо если человек будет проходить всю книгу Теһилим еженедельно, в шабат. И хотя законоучители писали, что человеку, который может изучать законы или углубленно заниматься Торой, а вместо этого учит Теһилим, это время засчитывается как отвлечение от изучения Торы, – это не было сказано о том, кто изучает Теһилим раз в неделю. Всему свое время. Тем более что когда несколько человек вместе произносят слова Теһилим, эти слова принимаются на Небесах больше, чем слова трактатов Негаим и Охалот, изучаемых в одиночку. Сказано: человек, постоянно читающий Теһилим, отводит от себя, от своей семьи и от всего поколения разные беды и невзгоды и приводит на себя и на них много благословений, добра и удачи²²². Лучшее средство защиты от *мазиким* – отрицательных духовных сил – это *Кадиш*, произносимый после чтения Теһилим. Тот, кто желает прилепиться к Творцу, должен постоянно изучать книгу Теһилим. Есть предание от святых мудрецов, что если у человека случилась беда или неприятность или он находится в дороге, в море или на реке, то пусть ежедневно прочитывает всю книгу Теһилим сосредоточенно и со смирением, и тогда он точно увидит чудеса. Это проверенное средство.

Всё вышесказанное о пользе Теһилим помогает, если человек читает их, правильно выговаривая каждую букву и каждое слово. Произносить их надо тихо и напевно, с благодарностью и мольбой. Надо думать над тем, что произносишь, ведь эти псалмы – великие молитвы о спасении от врагов и всяких невзгод, а также великая хвала Творцу. Они содержат великие тайны и являются словами Бога, открытыми царю Давиду в пророчестве. Конечно, никто из нас не знает всей глубины этих псалмов, но, когда мы их произносим, они всё равно оказывают влияние на Небесах. Но читать их следует не спеша, без пропусков и ошибок, а не подобно некоторым невеждам, которые бормочут их бегло, путаясь, с пропусками и ошибками. Я боюсь, что если эти люди умеют правильно произносить слова Теһилим, но торопятся и из-за этого ошибаются, то вместо заповеди они совершают нарушение. Я уже писал об этом в пункте «Песнь (Тора) – *רינה*». У некоторых невежд в обычае читать Теһилим вместе, и каждый читает один псалом вслух. При этом есть те, кто прочитывают вслух «свой» псалом, а в остальное время,

²²² Эмек ha-Мелех, от имени рава Авигдора Каро. В книге «Эмек ha-Мелех» собраны учения рава ha-Ари, эту книгу в XVII веке написал рав Нафтали бен Яаков Эльханан Бахрах. – *Прим. ред.*

пока вслух читают другие, занимаются пустой болтовней с соседями или сидят в безделье. И этим они показывают, что читают псалмы не во Имя Небес, а чтобы показать свое умение читать Теһилим. Если бы они желали выполнить заповедь, то не только читали бы то, что им было велено прочесть вслух, но тихо продолжали бы и дальше читать Теһилим. Тот, кого Бог не наделил достаточным разумением, чтобы учить Тору, или тот, у кого есть только книга Теһилим, должен не лениться, а снова и снова повторять ее псалмы, даже по несколько раз в день. Главное – не бездельничать. Ведь мудрецы сказали: даже если человек весь день повторяет стих «А сестра Лотана – Тимна»²²³, то получит награду, как если бы изучал трактаты Негаим и Оһалот²²⁴. И когда человек сидит в своей лавке или идет по дороге и нет у него с собой книги, то он может повторять те псалмы Теһилим или ту Мишну, которые знает наизусть. Пусть повторяет их даже тысячу раз – и получит прекрасную награду. Богу будет это приятно так же, как изучение сложнейших трактатов Талмуда. И про это сказали: «Кто больше, кто меньше. Главное, чтобы сердце было устремлено к Небесам»²²⁵.

Потомство, наследие

תולדות

Вот наследие человека в этом мире и в мире будущем. Если потомство праведное – отец этого праведника и мудреца радуется ему в этом мире и душа его наслаждается его деяниями в будущем мире. Каждый человек должен постараться иметь детей. Если у него родились дети в молодости, пусть старается иметь детей и в более зрелом возрасте, ведь неизвестно, какие дети будут праведными: рожденные в молодости или рожденные в преклонном возрасте, а может, и те и другие, и тем более неизвестно, какими будут дети детей. И как человек радуется хорошим детям, так и наоборот: «Гневит своего отца сын нечестивый и доставляет горе матери»²²⁶. Отец стыдится такого ребенка. В Мидраше сказано, что Авраһам просил у Бога: «Если у меня будут дети, которые будут гневить Тебя, то лучше мне быть бездетным»²²⁷. И там же то же самое сказал и царь Давид, да покоится с миром. Это может послужить утешением для бездетных: возможно, Небесам известно, что дети у них окажутся

²²³ Берешит 36:22.

²²⁴ Мидраш Тана девей Элияһу Зута, глава 2.

²²⁵ Брахот 5б; Менахот 110а.

²²⁶ Мишлей 17:25.

²²⁷ Мидраш Берешит Раба 44:9.

негодными, и потому лучше для них, чтобы детей не было. Каждый должен молиться о том, чтобы его сыновья и дочери были праведными, и стараться, чтобы мальчики выросли знающими Тору и служащими Творцу, а девочкам следует прививать положительные качества характера, обучать женским работам и затем выдавать их замуж за мудрецов Торы или богобоязненных людей. Тогда отец их будет счастлив.

Как у работ, запрещенных в шабат, есть порождения, так есть они и у других запретов. То, что исходит из духовно чистого, – чистое, а то, что исходит из духовно нечистого, – нечисто. Заповедь влечет за собой другую заповедь, а нарушение влечет за собой еще нарушение. Иногда «отца» – то есть изначальную заповедь – не видно, и об «отце» можно судить лишь по его порождению – «сыну». Ведь не может быть «сына» без «отца». Например, гордыню обычно нельзя опознать, ведь всякий человек скажет, что гордыни в нем нет. Но на самом деле лишь очень немногие действительно свободны от нее. Но вот порождения гордыни: гнев и обидчивость. Порождения гнева: проклятья и оскорбления, а их порождения – ненависть и соперничество. Порождение ненависти и соперничества – злословие, и т.д. Кто может с уверенностью сказать, что сердце его чисто от всего этого?! А если нет «отцов», откуда появились их порождения?! Поэтому каждый должен отдаляться от нарушений и дурных качеств характера и прилепляться к заповедям и добрым качествам характера. И таким образом отдаляться и от «отцов», и от их «сыновей».

Известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Главное потомство праведников – добрые деяния»²²⁸. Эти слова – истина, как и другое их высказывание: «Тот, кто выполнил одну заповедь, приобрел себе одного защитника»²²⁹. Этот защитник – ангел, сотворенный исполнением этой заповеди. И лучше «родить» ангела, чем человека, который будет грешить. И ангел, который станет защищать душу на Суде, больше поможет этой душе, чем нечестивый сын. Поэтому «счастлив человек, боящийся Бога, страстно желающий Его заповеди»²³⁰. И когда человек увидит, сколько усилий прилагают бездетные пары, чтобы родить ребенка, то пусть это будет ему примером, сколько усилий он сам должен приложить, чтобы «породить» побольше

²²⁸ Мидраш Берешит Раба 30:6.

²²⁹ Авот 4:11.

²³⁰ Теһилим 112:1.

добрых дел. Что толку от потомства, если оно не приносит спокойствия душе?! А ведь неизвестно, будет ли потомство праведным. В этом поколении особенно мало праведных людей, которые возвышают души родителей после из смерти. И хоть бы дети не доставляли душам родителей страданий! Поэтому для человека лучше всего, чтобы его возвышала собственная праведность, как сказано: «И восхвалят тебя, ведь ты сделаешь себе добро»²³¹.

Добавка (времени) на шабат и Йом Кипур

תוספת שבת ויום הכיפורים

Наш Творец повелел нам добавить к святому времени шабата и Йом Кипура дополнительное время от буднего дня²³². Это учит нас, что подобает делать добавки ко всем заповедям Торы. И про это сказано: «И оберегайте предостережение Мое»²³³. Это разъясняли так: делайте ограду Моим заповедям. Человек должен отдалиться от разрешенного, чтобы не нарушить даже одного запрета²³⁴. И еще сказано: «Будьте святы!»²³⁵ Наши мудрецы, благословенна память о них, разъясняли²³⁶: будьте отделены – то есть освятите себя в том, что вам разрешено²³⁷. Каждый обязан ежедневно и неустанно добавлять себе святости – как любящий деньги не устает прибавлять их. Такое поведение показывает, что человек служит Богу из любви – и все материальные соблазны не в силах эту любовь погасить. В книгах по мусару говорится, что важность добавки в том, чтобы она была дополнением к основной заповеди, а не вместо нее. И поэтому надо тщательно взвешивать, когда добавить, а когда правильно будет воздержаться²³⁸. «Кто больше, кто меньше. Главное, чтобы сердце было устремлено к Небесам»²³⁹.

²³¹ Теһилим 49:19.

²³² Т.е. надо принять на себя соблюдение святого дня за некоторое время до его начала. – *Прим. ред.*

²³³ Ваикра 18:30.

²³⁴ Йевамот 21а.

²³⁵ Ваикра 19:2.

²³⁶ Йевамот 20а.

²³⁷ Святость – *кдуша* – означает особенность, отделённость. – *Прим. ред.*

²³⁸ К примеру, воздержаться от какого-нибудь устрожения или ограничения себя в каких-либо материальных вещах. – *Прим. ред.*

²³⁹ Брахот 5б; Менахот 110а.

Трубящий

עֹזֵר

В книге «Зоһар» на главу «Ваикра» приводится: «Сказал раби Элазар: “Я видел, что мой отец²⁴⁰ не хотел, чтобы ведущим молитву в Рош ха-Шана и Йом Кипур был кто-либо, пока он не помогал этому человеку очиститься духовно в течение трех дней до того, и тем более он не хотел слушать трубление в *шофар* от любого человека, а лишь от мудреца, знающего тайные смыслы трубления”»²⁴¹. И еще сказано там же: «В этот день люди должны выбрать праведного человека, знающего пути Святого Царя и умеющего оказать Ему почет, чтобы этот человек был их ведущим молитву в этот день Творца, и чтобы его голос²⁴² поднялся во все духовные миры с полной сосредоточенностью, с чувством и в цельности, и чтобы его молитва уничтожила все возможные плохие приговоры. Горе тем, чей ведущий молитву окажется недостойным (в глазах Небес), ведь из-за него (на Суде) вспомнутся все грехи мира. Это подобно тому, что сказано²⁴³: “Если первосвященник согрешит²⁴⁴ – грех (останется) на народе”²⁴⁵. Первосвященник – посланник всего народа, “грех на народе” – ведь это время Суда над народом. Так же и с ведущим молитву: если он праведен, как и полагается, то счастливы те, за кого он молится, ибо все тяжкие наказания снимутся с них в его заслугу»²⁴⁶.

После прочтения этих слов в книге «Зоһар» растает сердце молящихся и руки трубящих опустятся, ведь мы крайне бедны знаниями и праведностью. Но всё же мы обязаны выбрать меньшее зло, выбирая из тех, кто есть. Каждый понедельник и четверг мы сокрушаемся: «Пропали люди веры... Перевелись достойные умиловать Тебя. Бродили мы по четырем краям света, но не нашли излечения. Вернулись мы к Тебе с позором...»²⁴⁷ Нам следует устыдиться и сильно переживать из-за такого положения вещей. И всё же мы обязаны делать всё, что в наших силах, и выбирать самых достойных членов общины *хазанами* и трубящими в *шофар*.

²⁴⁰ Раби Шимон бар Йохай.

²⁴¹ Зоһар, на недельную главу «Ваикра», лист 18.

²⁴² Т.е. читаемая им молитва. – Прим. ред.

²⁴³ Сказано про молитву и служение первосвященника в Йом Кипур. – Прим. ред.

²⁴⁴ Т.е. если он недостойн проводить службу в Йом Кипур. – Прим. ред.

²⁴⁵ Ваикра 4:3

²⁴⁶ Зоһар, на недельную главу «Ваикра», лист 18.

²⁴⁷ В молитве *Таханун*, которую читают в эти дни после молитвы *Амида*. – Прим. ред.

Пусть каждый бежит подальше от такой беды – получить подобное назначение, ведь если он окажется недостойным, то грехи всей общины будут упомянуты на Суде из-за него. Поэтому там, где найдутся другие люди, достойные быть *хазанами* или трубящими в *шофар*, лучше не соглашаться на такое назначение. Но если нет никого достойнее и человек должен принять назначение, то пусть сделает всё, что в его силах, дабы подготовиться к молитве²⁴⁸. Пусть постится и раскаивается в грехах хотя бы за три дня до Рош ха-Шана и пусть молит Бога, чтобы его молитва и трубление в *шофар* были приняты Им и чтобы не пришло в мир наказание из-за него. А когда наступит его время служить Творцу молитвой, то его должны обуять страх и ужас – и пусть он всеми силами прилепится к Творцу и молится с великим смирением и сокрушенным сердцем, ибо только это может помочь нам, как сказано: «Сердце разбитое и сокрушенное, Бог, не презришь!»²⁴⁹ Это великое правило следует применять в повседневной молитве, когда молишься за себя или за весь еврейский народ, – и уж конечно, так надо делать в эти великие дни. Ведь грехи наши безмерны, а добрых дел и разумения мало, и если Бог станет судить нас по букве закона за каждый совершённый проступок, то от нас ничего не останется. Мы надеемся лишь на то, что Бог, видя наше плачевное положение, проявит великое Свое милосердие и подарит нам жизнь.

Каждый еврей должен научиться качеству смирения. Надо принять себя, как трава *эзов*, и смирить сердце во время молитвы. Следует молить Творца о прощении и спасении подобно бедняку, просящему кусок хлеба. Тогда есть надежда, что молитва будет услышана. И особенно осторожны в этом должны быть *хазаны*, ведущие молитву. Пусть не занимают они ерундой – не выставляют напоказ перед всеми свой красивый голос, как бы говоря: «Смотрите, как замечательно я трублю!» или «Смотрите, как прекрасно, с рыданиями, я веду молитву!» Если цель молитвы – нечто подобное, это крайне нехорошо в любой день, а уж в эти святые дни – особенно плохо, ведь от молитвы *хазана* зависит жизнь людей. Так что пусть *хазаны* прогонят из головы дурные мысли, исполнятся святых намерений и молятся Творцу с великим смирением и с надеждой, что молитва будет услышана. И даже если *хазан* не знает глубоких тайн произносимых молитв, что весьма распространено в нашем поколении, когда эти тайны знают лишь немногие, пусть

²⁴⁸ В дни Рош ха-Шана и Йом Кипура. – Прим. ред.

²⁴⁹ Теһилим 51:19.

предварительно учит то, что написано об этих молитвах в книгах. Также надо учить написанное в святой книге «Зоһар»²⁵⁰ о тайных смыслах трубления в *шофар*. Это поможет *хазану* осознать, что его действия содержат в себе великие тайны, и думать об этих тайнах во время трубления. Трубящий должен также выучить те простые объяснения к разным видам звуков *шофара*, которые доступны пониманию каждого. И пусть от всего сердца молится, чтобы его трубление способствовало исправлению в духовном мире, как если бы он подразумевал все тайны в соответствии с тем, что раскрыли нам раби Шимон бар Йохай и иные святые мудрецы. А Бог, из великого Своего милосердия, «не презрел и не отверг мольбу бедняка и не отвернул от него Лик Свой»²⁵¹, и Он милосердно слушает трубление Своего народа – Израиля.

Трубление в *шофар* – одна из 613 заповедей. Это очень важная заповедь, она исполняется только раз в году, и благодаря ей Бог делает нам добро и дарует нам жизнь. И если все заповеди следует стараться выполнять в точности и совершенстве, то тем более это относится к этой заповеди, исполняемой в дни, когда Владыка восседает на троне Суда. В первую очередь надо очень постараться трубить в *шофар*, изготовленный из бараньего рога. Все законоучители считают, что именно таким *шофаром* заповедь будет исполнена наилучшим образом²⁵². А Рамбам даже пишет, что нельзя выполнить заповедь трубления *шофаром* из рога иного животного²⁵³. И хотя необходимо выполнять законы согласно мнению большинства законоучителей, но следует также принимать во внимание даже единичное мнение одного из них. Богобоязненный человек будет выполнять заповедь согласно всем мнениям. Это верно по отношению ко всем заповедям, а тем более по отношению к этой. В книге «Ярот Дваш» приводится притча на эту тему: «Если все лекари единогласно заявляют больному опасной болезнью, что такое-то лекарство наиболее хорошо для его заболевания, а такое-то лекарство также принесет пользу, но один очень сведущий лекарь утверждает, что помочь больному может только первое лекарство, то, конечно, прислушаются к мнению этого знающего врача. Ведь и другие врачи тоже согласны, что это лекарство наиболее хорошее. Конечно же, семья больного приложит все усилия, чтобы добыть именно это, первое

²⁵⁰ Точных указаний на место нет. В оригинале автор, рав Папо, пишет: «в разных местах в книге “Зоһар”». – Прим. ред.

²⁵¹ Теһилим 22:25.

²⁵² Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 586, пункт 1.

²⁵³ Рамбам, «Мишне Тора», гильхот Шофар, Сукка ве-Лулав 1:1.

лекарство»²⁵⁴. А если так поступают, когда речь идет об исцелении тела, то тем более должны так поступать, когда речь об исцелении души.

Трубящий в *шофар* должен досконально знать не только все законы трубления, но и как долго следует тянуть каждый вид звуков. Он должен быть крайне осторожен, чтобы не ошибиться, ведь сказано: «Если посланник общины ошибся – это дурной знак для назначивших его»²⁵⁵. Поэтому пусть остерегается ввергать общину в страх.

Известно сказанное в святой книге «Зоһар: «Заповедь, исполненная без трепета и любви, не поднимается наверх»²⁵⁶»²⁵⁷. Нет еврея, который бы не пробудился и не содрогнулся, слушая *шофар*: «Если протрубит в городе *шофар*, разве народ не содрогнется?!»²⁵⁸ Но существуют разные виды страха. Есть страх перед наказанием, который в книге «Зоһар» называется плохим²⁵⁹ страхом²⁶⁰. А нужно испытывать трепет перед величием Творца. Ведь это величие безмерно, а Его могущество невозможно постичь. В Рош ха-Шана все творения, физические и духовные, проходят перед Творцом подобно стаду²⁶¹, но одновременно²⁶². Каждое творение при этом досконально проверяется, и дальнейшая его судьба определяется к добру или ко злу. Ангелы знают величие Творца больше нас, поскольку состоят из пламени и воспринимают больше нашего, – и ангелы содрогаются и трясутся так сильно, что выделяемый ими при этом пот образует огненную реку – *Динур*. И Бог из великого

²⁵⁴ Ярот Дваш, книга раби Йонатана Айвешница (1690–1764), выдающегося законоучителя и каббалиста. – *Прим. ред.*

²⁵⁵ Брахот 34б.

²⁵⁶ Т.е. к Богу.

²⁵⁷ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 10.

²⁵⁸ Амос 3:6.

²⁵⁹ В смысле – недостаточным. – *Прим. ред.*

²⁶⁰ Зоһар, часть 1, лист 11.

²⁶¹ Когда пастух считает свое стадо, он пропускает овец одну за другой через узкий проход – так, что только единственная овца в один момент времени с трудом протискивается (см. Мишна Рош ха-Шана, глава 1, мишна 2, комментарии раби Овадьи из Бартенуры и «Тиферет Исраэль»). – *Прим. ред.*

²⁶² См. Рош ха-Шана 18а: там сказано, что Судья каждого судит по отдельности – но в одно и то же время Он проверяет сердце каждого. Т.е. если человек может судить либо всех вместе, либо каждого по отдельности, то Бог судит каждого отдельно, и тем не менее Суд над всеми происходит в одно и то же время, а не по очереди. – *Прим. ред.*

Своего милосердия не дал нам постичь всё Свое величие, ведь если бы мы постигли его хотя бы как самый малый из Небесного воинства, то тела наши рассыпались бы прахом от ужаса. Человек должен испытывать великий страх от того, что расстроил и прогневил столь великого Владыку. Что же делать человеку в день Его Суда?! Такие мысли помогут человеку пробудить в себе трепет перед величием Бога.

Однако надо пробудить в себе и чувство любви, подумав о сказанном: «Тот, кто идет на суд к царю-человеку, надевает черное и укутывается в черное. Но мы в Рош ha-Шана и Йом Кипур надеваем белое и укутываемся в белое, поскольку мы уверены, что наш Отец на Небесах оправдает нас на Суде, ведь Он любит нас вечной великой любовью»²⁶³. Мы можем ощутить эту любовь в том, что Всевышний приготовил лекарство прежде, чем пришла болезнь, ведь Он дал нам заповедь трубления и получения прощения у Него. Более того, трубление в *шофар* не только способствует прощению грехов, но и само по себе является исполнением заповеди, и Бог дает нам за это награду. Разве есть что-то слаще этого?! Есть ли кто совершеннее нашего Творца?! Более того, произносимыми нами словами молитвы и паром, исходящим при этом из наших уст, мы отстраиваем духовные миры и доставляем Ему радость. Счастлив человек, удостоившийся этого! Как прекрасна наша участь! Когда человек станет размышлять обо всём этом, он проникнется любовью к Творцу. Глаза его прольются слезами, а в сердце будут переживание, радость и уверенность.

Надо понять смысл заповеди трубить в *шофар*, чтобы не выполнять ее автоматически. Простое объяснение этой заповеди: Всевышний повелел нам трубить в *шофар*, чтобы напомнить о вознесении на жертвенник нашего праотца Ицхака. Вместо него в жертву был принесен баран. Заслуга наших святых праотцев оберегает нас. Эта история призывает всех нас вспомнить, как сильно следует любить Творца: всей душой и тем более всем достоянием нашим – всем, что у нас есть, ведь человек готов отдать всё за жизнь. А почему рог, которым трубят, называется *шофар*? Потому что Всевышний говорит нам этим: «Исправьте (*шапру*) ваши поступки»²⁶⁴. По закону Торы велено нам трубить в *шофар* в таком порядке: три раза звук, который называется *труа*, а в начале и в конце каждого из трех звуков *труа* – один ровный

²⁶³ Тур, «Шульхан Арух», часть «Орах Хаим», глава 581.

²⁶⁴ Мидраш Ваикра Раба 29:6.

звук – *ткиа*²⁶⁵. Здесь возникли сомнения – какой звук называется *труа*, поскольку Таргум объясняет, что слово *труа* означает «плач»²⁶⁶, а в мире существуют три вида плача. Например, один человек тяжело вздыхает раз-другой, и это приводит его к рыданиям. Другой человек не плачет, но издает душераздирающий стон. Третий же сразу начинает громко плакать. Поэтому были установлены три группы звуков, которые надлежит извлекать из *шофара*: «*ткиа-шварим-труа-ткиа*» («ТаШРаТ») – как в первом из описанных мною случаев плача; «*ткиа-шварим-ткиа*» («ТаШаТ») – как во втором случае; «*ткиа-труа-ткиа*» («ТаРаТ») – как в третьем случае. Вот вкратце простое объяснение заповеди трубить в *шофар*²⁶⁷.

Из всего сказанного мы учим, что в Рош ha-Шана и Йом Кипур надо пробудиться и плакать. Но необходимо разъяснить людям, о чем им плакать, ведь если скажешь кому-то, что надо рыдать, а он не видит для этого причины, то ужаснется: «Пусть мои враги плачут, а мне зачем плакать, у меня всё будет хорошо?!» Вот об этом-то и надо плакать, рыдать и сокрушаться! О том, что глаза наши настолько ослепли, что мы не видим плачевности своего положения. Сердца наши заплыли жиром, мы похожи на больного, который настолько хвор, что даже не чувствует собственной болезни. Он сходит с ума, утверждает, что здоров, и пытается сбежать с кровати. Так и тут. Мы столь погрязли в грехах, что даже не чувствуем этого. Нам кажется, что мы ведем себя правильно, а на деле наши проступки лишают нас добра. Мы катимся вниз, и грехи наши стали преградой между нами и нашим Отцом на Небесах. У нас не получается бояться Его, и даже в эти святые дни мы не можем как должно сосредоточиться на служении Ему. Это величайшее из всех существующих зол, мы подобны живым мертвецам! И если отец станет горько рыдать, скорбя об умершем единственном сыне, хотя не сможет этим вернуть его назад, то тем более следует рыдать о духовной смерти, ведь плач может помочь вернуть душу к жизни. Как рыдал бы тот отец, если бы плачем мог бы оживить сына! Именно так мы и должны рыдать – в надежде, что Всевышний оживит нас и поднимет из бездны, как в святой книге «Зоһар»²⁶⁸

²⁶⁵ См. Мишна Рош ha-Шана, глава 4, мишна 9, комментарий раби Овадьи из Барте-нуры. – *Прим. ред.*

²⁶⁶ Ваикра 23:24. В Таргуме Онколоса слово *труа* переводится словом *ябава*, что значит «плач». – *Прим. ред.*

²⁶⁷ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 590, пункт 2.

²⁶⁸ Зоһар, часть «Тикуней Зоһар», тикун 11.

разъясняется стих «И вот, отрок плачет, и сжалилась над ним»²⁶⁹; «отрок» – это народ Израиль, как сказано: «А Израиль – отрок»²⁷⁰; а когда он заплакал, тут же: «И сжалилась над ним».

На самом деле сердце болит о том, что не получается рыдать так, как хотелось бы и как было бы должно, – не получается из-за нашей слепоты. Если бы мы удостоились, чтобы глаза наши хоть немного приоткрылись, то увидели бы, сколь велики наши грехи и к чему они привели: к изгнанию *Шхины*, разрушению Храма, прекращению источника изобилия, страданию Творца и всех творений, материальных и духовных, изъяну в мире материальном и мире духовном, задержке Машиаха и ко многим прочим бедам. О нас можно сказать: «Гневит своего отца сын нечестивый и доставляет горе матери»²⁷¹. Если бы мы увидели или почувствовали хоть немного из всего этого, то должны были бы доплакаться до смерти – подобно раби Элазару бен Дурдии, рыдавшему о своих грехах, пока душа его не покинула тело, и он удостоился будущего мира²⁷². Хоть бы наполнились головы наши водою, а глаза стали источниками слёз, чтобы могли мы рыдать днем и ночью, пока душа не оставит тело! О раве ha-Ари, благословенна память о нем, рассказывали, что он много плакал в эти святые дни и говорил: если человек не пробуждается проливать слёзы в эти дни – это знак, что душа его не очищена. Горе нам! Нам даже не нужно никаких знаков, наше душевное состояние и так очевидно, и мы точно знаем, что духовно нечисты перед Творцом. И тем не менее у нас есть знак от святого человека. Ведь нам не удастся пролить слёзы без усиленной духовной подготовки, да и тогда может выйти разве что единственная слезинка. А если бы мы очистили наши души, то реки слёз сами текли бы из наших глаз от горя, чтобы за наши грехи мир не был бы сожжен справедливым Божественным Судом и чтобы не было горя Всевышнему из-за нас, как сказано в «Идра Зута Кадиша»²⁷³, что об этом переживал раби Шимон бар Йохай²⁷⁴. А что уж говорить нам?!

²⁶⁹ Шемот 2:6.

²⁷⁰ hoшаа 11:1.

²⁷¹ Мишлей 17:25.

²⁷² Авода Зара 17а.

²⁷³ Зоһар, часть «Идра Зута Кадиша», на главу «һаазину», лист 292.

²⁷⁴ Раби Шимон бар Йохай переживал о том, что недостаточно плакал и сокрушался в Рош ha-Шана и Йом Кипур, что недостаточно очистил свою душу. – *Прим. ред.*

Кровати наши должны бы намокнуть от слёз, когда мы вспоминаем, как рабан Йоханан бен Закай страшился дня Суда^{275, 276}. А как должны страшиться мы! Об этом сказано: «О чем скорбеть живому человеку... о своих грехах»²⁷⁷. Если бы мы всё видели и чувствовали, то должны были бы проливать слёзы рекой. Но мы не можем ничего этого почувствовать и не можем плакать так, как следовало бы, – и всё из-за того, что души наши не чисты. Но мы должны укрепиться и очень сожалеть о том, что не можем служить Творцу как должны бы. Но пусть скажет народ Израиля: «Что было – то было, начинаем заново, будем изо всех сил стараться, чтобы руки наши были чисты от малейшего зла, от малейшего нарушения, и будем делать любое доброе дело, а Бог будет нам в помощь». Давайте рыдать с большим смирением, как сказано: «Удалитесь от меня все творящие зло, ведь Бог услышал голос моего рыдания»²⁷⁸, – рыдать именно в голос, и тогда, быть может, Бог сжалится над нами, вызовет нас из этой духовной смерти и запишет нас в Книгу доброй жизни.

9 Ава

תשעה באב

Бог назначил день 9 Ава днем плача и стенаний. И если о разрушении Храма следует плакать каждый день, например читая *Тикун Хацот*, то в этот день надо плакать особенно горько. Ведь этот день – день великого горя на Небесах. «(Душа праматери) Рахель оплакивает детей своих»^{279, 280} и «Бог с Небес возгремит, из святой обители Своей возвысит голос, обрушит гром на (разрушенную) обитель Свою»^{281, 282}. Из-за наших грехов глаза наши ослепли, и мы не видим того зла, которое эти грехи причинили. Мы не в состоянии горевать и рыдать так, как должно, как я писал в пункте «Скорбь – אבילות». Но всё же мы должны делать то, что можем. Пусть человек представит, что слышит сотни тысяч

²⁷⁵ Т.е. Суда после смерти. – *Прим. ред.*

²⁷⁶ Брахот 28б.

²⁷⁷ Иов 3:39.

²⁷⁸ Теһилим 6:9.

²⁷⁹ Т.е. еврейский народ, который находится в изгнании среди народов мира. – *Прим. ред.*

²⁸⁰ Ирмеяху 31:14.

²⁸¹ Ирмеяху 25:30.

²⁸² См. Брахот За – там говорится, что в этом стихе Бог оплакивает разрушенный Храм. – *Прим. ред.*

ангелов, горько и громко рыдающих, – и устрашится, что весь этот плач из-за него, из-за того, что причинил горе своему Творцу и Его *Шхине*, душам праведников и ангелам. Быть может, тогда сердце его пробудится, из глаз прольются слёзы. Если же плакать не получается, надо хотя бы *кинот*²⁸³ читать навзрыд и сидеть ночью и весь день в одиночестве, с печалью на лице, чтобы тот, кто его увидит, понял, что он сокрушается больше, чем по умершему близкому, лежащему перед ним. В этот день нельзя отвлекаться от скорби по разрушенному Храму²⁸⁴. Поэтому не играют с детьми и запрещено даже учить Тору, ведь «законы Бога истинные, радуют сердце»²⁸⁵. И уж тем более запрещены прочие развлечения и игры. Запрещено также курить. Во времена рава Хаима Бенвенисти²⁸⁶, автора книги «Кнесет ha-Гдола», некий человек курил кальян после полудня 9 Ава, и рав подверг его *нидую*.

К сожалению, в наше время многие не понимают, что такое 9 Ава. Для них *кинот* превратились в песни или даже в причину для насмешек, и эти люди отправляются гулять, как только выходят из синагоги. Многие не соблюдают как должно запрет носить в этот день кожаную обувь и приходят в ней в синагогу. Некоторые снимают ее прежде, чем зайти в синагогу, но вновь надевают, выходя из нее. Некоторые не знают, что в этот день не умывают лицо и не моют руки, как в обычные дни. Другие соблюдают все запреты 9 Ава до полудня, а после полудня моются и надевают кожаную обувь, считая, что после полудня всё разрешено, и даже начинают веселиться, будто уже пришло утешение. Следует объяснить этим людям законы 9 Ава и предостеречь, чтобы не нарушали постановлений мудрецов. Хватит с нас позора из-за того, что мы уподобились умалишенным или тяжелобольным, которые не воспринимают смерть близкого. Мы, подобно им, не ощущаем горя из-за разрушенного великого святого Храма и из-за всего, что натворили своими грехами. Но мы должны хотя бы внешне выказывать скорбь и выполнять все законы этого дня в точности. Весь день 9 Ава от захода солнца и до выхода звезд на следующий день нельзя есть, пить и умываться. Можно омыwać руки утром и после посещения уборной до места, где пальцы соединяются с ладонью. Нельзя говорить «Шалом» – и вообще нельзя

²⁸³ Кинот – особые молитвы, где оплакиваются разрушенный Храм, горести изгнания и гибель праведников. – *Прим. ред.*

²⁸⁴ Шульхан Арух, часть «Орах Хаим», глава 554.

²⁸⁵ Теһилим 19:9.

²⁸⁶ Рав Хаим Бенвенисти жил в Турции в XVII веке. – *Прим. ред.*

приветствовать друг друга, даже на другом языке. Например, нельзя сказать: «Добрый день». Весь день не следует выполнять никаких работ и лучше находиться в одиночестве.

Что касается кожаной обуви, то среди евреев вообще нельзя надевать ее до самого окончания 9 Ава. Некоторые разрешают ходить в кожаной обуви среди неевреев, но это не благочестивое поведение – нарушать постановление мудрецов, чтобы избежать насмешек. Ведь другие народы всё равно над нами глумятся. Тем не менее есть разрешение идти по улице неевреев в кожаной обуви. Но как только человек попадает на еврейскую улицу, он не имеет право оставаться в ней и обязан снять, иначе он нарушает запрет мудрецов. Нельзя курить кальян весь день 9 Ава, нельзя веселиться и развлекаться. Единственное, что разрешено после полудня, – это встать с земли и сесть на обычное сиденье. И уже сказал один мудрец: если бы он жил во время, когда траур по Храму установили на 9 Ава, то установил бы пост на 10 ава, ведь в основном Храм горел именно в этот день²⁸⁷. Чему же радоваться?! Евреи святой народ, и когда услышат, что мудрецы запретили определенные вещи, то не станут нарушать запрет им назло. Они нарушают по незнанию. Пусть милосердный Бог искупит нам. Каждый, кто скорбит о разрушенном Иерусалиме как только может, удостоится увидеть его веселье. Человек всегда должен стараться всё выполнять в свое время. Во время скорби надо скорбеть, а во время радости – радоваться. Тогда Бог будет доволен нами.

Божье избавление

תשובת ה'

«Божье избавление – как моргнуть глазом»²⁸⁸. Один из вопросов, которые задают человеку на Суде после смерти, – дожидался ли он окончательного избавления (*геула*)²⁸⁹, как я уже написал в пункте «Ожидание, надежда – ציפוי».

Надо ждать не только избавления от *галута* – изгнания. Следует уповать на Творца, какая бы ни пришла беда, – что Он спасет и вызволит из нее. Человек, истинно уповающий на Творца, так, как я писал

²⁸⁷ Таанит 29а.

²⁸⁸ Т.е. может прийти мгновенно. Это выражение встречается, например, в мидраше Леках Тов на Мегилат Эстер, конец главы 4. – Прим. ред.

²⁸⁹ Мидраш Мишлей Рабати, глава 10.

в пункте «Упование на Бога – **התבטח**», будет окружен его милостью²⁹⁰. Писали от имени рава **הא-Ари**, что когда человек произносит в молитве *Амида* слова «...ведь на избавление Твое уповаем весь день...», то пусть подразумевает конкретно ту беду, в которой в этот день находится. Это приносит большую пользу. Сказано: «Лошадь готова ко дню войны, а от Бога – избавление»²⁹¹. Ведь человек обязан приложить все возможные усилия, сам и при помощи других, чтобы вызволить себя из беды естественным путем. Но при этом пусть не уповает на собственные усилия или на помощь других людей, ведь этим он отворачивает свое сердце от Творца. После того как человек приложит свои усилия, ему следует пребывать в уверенности, что Бог сделает то, что считает нужным, и что Он направляет Свои творения, чтобы выполняли просьбы этого человека – или не выполняли, если Он не пожелает, чтобы они стали источником спасения. Это может случиться потому, что сейчас человек должен получить какое-либо добро, или потому, что Он желает, чтобы человек некоторое время помучился и искупил свои грехи, а потом уже ему будет послано избавление каким-то иным путем. У Всевышнего много посланников, и добро посылается через достойного. Пусть каждый учится у нашего праотца **Яакова**, который готовился к встрече с **Эйсавом**, послав ему дары с надеждой на мирный исход, но при этом подготовился к бою и молился Богу, прося о помощи²⁹². Великое правило для спасения от любой беды – прилагать собственные усилия и молиться, и одно без другого невозможно. А после того как человек приложит все возможные усилия, пусть ждет спасения от Бога. Несомненно, всё, что делает Творец, всё к лучшему. Всё в Его власти, и спасение придет.

Наставления великого мудреца, нашего учителя рава **Цви ирша, сына **Шалома Зелига** из **Надворны**, благословенна память о нем, составленные в алфавитном порядке.**

*(Я переписал здесь наставления нашего великого мудреца и учителя рава **Цви ирша**, да защитит нас его заслуга, составленные по алфавиту, чтобы они принесли пользу людям, и тогда, возможно, у меня тоже будет*

²⁹⁰ На основе **Теилим** 32:10.

²⁹¹ **Мишлей** 21:31.

²⁹² Берешит, в начале главы «**Ваишлах**», см. там **Рамбан** 32:4, что поведение **Яакова** при встрече с **Эйсавом** – для нас на все поколения урок, как себя вести с другими народами (конечно, с учетом законов конкретной страны). – *Прим. ред.*

в этом какая-то заслуга. Перед вами краткое, которое содержит многое. Счастлив тот, кто будет стараться выполнять эти наставления. Тот, кто будет читать их раз в неделю или раз в месяц, приобретет жизнь.)

Истина – למה. Надо следить за тем, чтобы всегда говорить правду и не произносить никакой лжи. Для этого следует проявить самопожертвование, чтобы прилепиться к качествам Творца. Надо быть верным своему слову и выполнять всё, что слетело с уст. И даже если обещают все богатства мира, не следует менять своих слов. Надо также приучить себя не иметь даже лживых мыслей. Если же подумалось совершить какое-либо доброе дело или выполнить обычай, и уж тем более исполнить заповедь, то необходимо сделать это, даже если желание или мысль не были высказаны вслух, чтобы исполнить «И говорит правду в сердце своем»²⁹³.

Любовь – אהבה. Надо каждый день и каждую минуту укрепляться в любви к Всевышнему, благословен Он, и от любви этой не отвлекаться. Любовь к Творцу включает в себя также любовь к Торе и заповедям и любовь к каждому еврею, даже грешнику. За грешников необходимо молиться, чтобы они раскаялись. И надо, из трепета перед Творцом, искоренить в себе любовь к материальным вещам или к чему-то запрещенному – и любить Его, благословен Он. Следует быть очень осторожным, чтобы сердце наполнилось любовью не к материальному, но лишь только к той духовности, которая дает возможность существования этой материальной вещи. И надо благодарить и любить Его за всё ниспосланное благо.

Терпение – אורך רוח. Надо ко всему в мире относиться с большим терпением, ни за что не переживать и ничего не бояться. И не надо пугаться дурной вести, следует постоянно уповать на Творца. Терпи оскорбления и ни на что не обижайся. Не мсти врагам и даже в мыслях не желай мести. Этим ты уподобишь свои внутренние качества качествам Творца, как сказано в книгах «Биркат Авраам»²⁹⁴ и «Томер Двора»²⁹⁵.

²⁹³ Теһилим 15:2.

²⁹⁴ Биркат Авраам – это переписанная равом Хидой книга «Томер Двора», рав Хида включил ее в издание «Хесед ле-Авраам». – Прим. ред.

²⁹⁵ Томер Двора – книга наставлений о работе над собой и об исправлении дурных качеств характера, написанная великим мудрецом каббалы раби Моше Кордоверо (1522–1570). – Прим. ред.

Еда и питье – אכילה ושתיה. Есть и пить надо во Имя Небес. И следует тщательно изучить написанное в книгах «Решит Хохма»²⁹⁶ и «Шней Лухот ха-Брит»²⁹⁷. Надо стараться есть пищу самого строгого кашрута, чтобы не испортить духовно сердце и не осквернить тело.

Благословение – ברכה. Надо очень стараться каждое благословение произносить с трепетом и благоговением. Особенно это касается благословений на удовольствия²⁹⁸, поскольку тот, кто не говорит благословения на еду как должно, наносит духовный ущерб своей душе и забывает о служении Творцу, что приводит к греху, не дай Бог. Надо строго соблюдать «Не презирай никакого человека»²⁹⁹. Наоборот: даже в самом неприятном человеке следует найти какое-то достоинство – как мы учим из истории, где, найдя падаль, мудрец отметил, какие белые у нее зубы³⁰⁰. Надо хвалить его достоинства, чтобы выполнить «Ведь Он желает добра»³⁰¹. Следует всеми силами остерегаться безделья, которое приводит к потерянному состоянию³⁰². И даже краткое время не надо проводить без размышлений о Творце или о Торе. Если же человека одолевают дурные мысли, то, чтобы избавиться от них, пусть учится вслух из книги.

Добрые дела – גמילות חסדים. Надо быть очень расторопным и делать как можно больше добрых дел – как самому, так и своими деньгами и словами. И особенно надо стараться сделать добро тому, кто сделал добро тебе.

Положение чужака – גר. Надо выполнять «Чужак я на земле»³⁰³ – и думать об этом каждую свободную минуту.

Гордыня – גאווה. Надо очень просить Творца о помощи и самому прилагать все усилия, чтобы искоренить в себе это качество. Ведь основания гордиться есть лишь у самого Творца. Искоренять гордыню также следует постоянно, каждую минуту.

²⁹⁶ Решит Хохма, раздел «Шаар Кдуша», глава 15.

²⁹⁷ Шней Лухот ха-Брит («ШЛА»), раздел на букву куф.

²⁹⁸ Биркот ха-неһенин.

²⁹⁹ Авот 3:4.

³⁰⁰ Ховот ха-Левавот, раздел «Книа» 6:6.

³⁰¹ Миха 7:18.

³⁰² Вроде потери смысла жизни; также от безделья человек начинает делать разные глупости. – *Прим. ред.*

³⁰³ Теһилим 119:19.

Ругань – רגל. Не следует дурно отзываться ни о каком человеке, даже если о нем кто-то спрашивает и даже если он из категории людей, деяния которых следует обнародовать³⁰⁴. Лучше в принципе остерегаться говорить дурное о любом человеке, чтобы на Небесах не стали судить тебя самого. Вообще не следует произносить ничего дурного. А в свободное время стоит заниматься самокритикой, чтобы выполнить «Презрен в собственных глазах»³⁰⁵.

Ограда – רגל. Надо очень строго выполнять все ограды, установленные нашими мудрецами, благословенна память о них, и всё, что изложено в книгах по *мусару*. Каждый пусть учит и устанавливает себе также свои ограничения согласно собственным нуждам. И чтобы не забыть, все эти ограничения следует записывать.

Разговор – רגל. Надо очень дорожить словом и не говорить впустую. Тем более не следует произносить гневных слов, ссориться, злословить, сплетничать, насмехаться, лгать или льстить. За словом надо следить особенно, а еще больше надо следить за словом при разговоре с женой и другими домочадцами. К словам надо относиться как к драгоценным камням, ведь умение говорить дано человеку Свыше, и не следует бросать слова в мусор или дарить *клипе*. Необходимо всеми силами приучить себя молчать. А когда требуется с кем-то поговорить, надо делать это в трепете перед Творцом, обдумывать каждое произносимое слово и возносить его к Нему. Так следует поступать и слушая других. Надо тщательно соблюдать постановление мудрецов «Суди каждого человека в сторону оправдания»³⁰⁶. А если речь зашла о законченном нечестивце, о котором надо судить в сторону обвинения, то лучше вообще не говорить о нем, как сказано: «Тора не говорила о мертвецах»³⁰⁷. Исключение – если ты должен судить этого нечестивца³⁰⁸. Надо остерегаться, чтобы не сказать про другого еврея, что у него нет будущего мира, – даже если это полный нечестивец.

Нравственные правила отношений между людьми – רגל רגל. Надо досконально изучить написанное об этом в книгах «Решит Хохма»³⁰⁹

³⁰⁴ Например, если он сознательно нарушает известный всем запрет Торы. – *Прим. ред.*

³⁰⁵ Теһилим 15:4.

³⁰⁶ Авот 1:6.

³⁰⁷ Мидраш, в начале предисловия к Эстер Раба.

³⁰⁸ Т.е. если ты судья. – *Прим. ред.*

³⁰⁹ Решит Хохма, пункт «Масехет дерех эрец».

и «Шней Лухот ха-Брит»³¹⁰. И надо тщательно следить, чтобы не сказать или не сделать ничего противного, особенно перед своим ребенком и учеником, ведь они берут с тебя пример. Нельзя никого проклинать, а также следует отучить от этого всех своих домочадцев. Не следует давать никаких клятв, в том числе не клясться даже собственной жизнью. И надо поменьше болтать с женой, особенно когда она *нида*.

Помыслы – הרהור. Надо постоянно остерегаться недостойных мыслей – например, мыслей о разврате, а также беспричинной ненависти. На самом деле любая ненависть беспричинна. Вот еще примеры мыслей, которых следует избегать: мысли, связанные с завистью, соперничеством, гордыней и бахвальством. И если боишься другого человека больше, чем Творца, тем более там, где это может привести к нарушению Его воли, – это тоже недостойная мысль. Все подобные мысли необходимо гнать от себя размышлениями о трепете перед Творцом, причем сразу же, как только эти мысли приходят в голову³¹¹. И особо следует избегать задерживаться на мыслях о разврате, поскольку из-за них быстро появляется эрекция. А тот, кто сознательно приводит себя к эрекции, заслуживает *нидуя*³¹². Также следует очень остерегаться размышлений о Торе в неподходящих местах³¹³, так как иначе человек отбирает у святости и передает *клипе*, не дай Бог.

Восхваление – הלל. Хорошо восхвалять Творца. Надо наблюдать и осмысливать всё Им сотворенное и прославлять Его за это. Следует приучить себя во всём искать прекрасное и восхвалять за это Творца. Ни в коем случае нельзя ни о ком дурно отзываться, а с другой стороны – надо восхвалять и прославлять праведников, благочестивых людей и тех, кто делают добрые дела. Но при этом надо обязательно следить за тем, чтобы хвала не привела к порицанию³¹⁴.

³¹⁰ Шней Лухот ха-Брит («ШЛА»), раздел на букву далет.

³¹¹ Т.е. человек почти не властен над плохими мыслями, приходящими ему в голову, но он властен не продолжать держать их в голове – и поэтому пусть немедленно начнет думать о чем-либо другом, ведь уже сказал раби Нахман из Бреслава, что человек не может держать в голове две мысли одновременно. – *Прим. ред.*

³¹² Нида 13б.

³¹³ К примеру, в туалете или в бане. – *Прим. ред.*

³¹⁴ Например, если человека хвалят в присутствии его врага, тот может начать ругать его. – *Прим. ред.*

Смотрение – תִּשְׁכַּח. Нельзя смотреть на лицо женщины и ее одежду. Не следует также смотреть на гневающегося, помешанного, умалишенного, нечестивца, как и на хмурого, грустного человека. Но есть заповедь смотреть на праведника, ибо это добавляет святости. Не следует смотреть дальше, чем на расстояние в 4 амот, на спаривание животных и птиц, нечистые (духовно) и противные вещи, на лицо мертвеца. Не надо читать написанное на могильном камне. Когда смотришь на дозволенное, надо думать о духовной силе, содержащейся в этой вещи. Есть заповедь смотреть на небо и звезды, чтобы исполнить «Поднимите глаза свои к небесам...»³¹⁵, но не следует смотреть на луну.

Украшение, уважение – הִיָּדוּר. Надо быть очень внимательным и исполнять заповедь «И перед сединою встань»³¹⁶ – то есть уважить того, кто приобрел мудрость в Торе, вставая перед ним; и в заслугу этого сам человек удостоится мудрости. И надо «украшать»³¹⁷ заповеди и исполнять их с любовью, чтобы выполнить сказанное: «И приятнее (заповедь тебе), чем золото»³¹⁸ и «Важнее мне Тора Твоя, чем любое золото и серебро»³¹⁹, – и исполняй это каждый раз, когда ты занимаешься изучением Торы и заповедями. Любовь к заповедям приведет к тому, что ни за какие деньги в мире ты не пропустишь молитву.

Уступчивость – וְתִנּוּן. Надо быть уступчивым в деньгах, как мудрецы, благословенна память о них, сказали об Иове, который оставлял работнику всю мелкую монету целиком^{320, 321}. Следует быть уступчивым всюду, где это связано с выполнением заповеди. И не надо ни на что обижаться дома, ведь ссоры и разногласия внутри семьи приводят к самым тяжелым

³¹⁵ Йешаяху 40:26.

³¹⁶ Ваикра 19:32.

³¹⁷ Т.е. выполнять заповеди красиво, с должным почтением и тщательно. – *Прим. ред.*

³¹⁸ Теһилим 19:11.

³¹⁹ Теһилим 119:72.

³²⁰ Бава Батра 15аб.

³²¹ Там рассказывается, что была норма поведения: если работника наняли выполнить за еду какую-то небольшую работу ценой в половину мелкой монеты, то после завершения работы хозяин отводил этого работника в лавку, покупал там еду ценой в одну мелкую монету (видимо, не было монетки мельче, т.е. достоинством в «полмонеты») и отдавал наемному работнику его часть стоимостью в полмонеты. Иов же отдавал работнику всю еду, поскольку ему казалось недостойным делить такое малое количество еды. – *Прим. ред.*

последствиям. При крайней необходимости, и только если человек уверен, что полностью владеет собой, он может сделать вид, что гневается, чтобы приструнить домашних, но не дай Бог действительно ощутить при этом гнев или обиду в сердце. Не надо гневаться даже там, где дело идет о выполнении заповеди. Если же требуется во Имя Небес проявить гнев, то гнев этот должен быть только показным, ведь настоящий гнев – это большой грех. На домашние расходы надо выделять столько, сколько желает жена, если не получается добрыми словами отговорить ее от этих расходов. Но не следует затевать ссору, а Бог пошлет заработок. Надо верить, что когда человек делает что-то во Имя Небес, то Бог пошлет ему всё необходимое для такой цели, тем более когда человек ради этого отдается от гнева и обид. И эта вера должна быть непоколебимой. Надо отделять десятину от всего, что Бог посылает, и не следует полагать, что уже дал достаточно, ибо каждое отделение десятины – это выполнение заповеди. Надо искоренить в себе качество скупости, поскольку скупость привлекает к человеку, обладающему этим качеством, меру Суда. Когда человек щедро дает на доброе дело, то пусть подумает, что своим поступком он приводит милость Небес на себя и на весь народ Израиля.

Исповедание, признание вины – יָדוּת. Перед едой следует исповедаться с сокрушенным сердцем, подобно сказанному: «Хлебу моему предшествует мой (тяжкий) вздох»³²². Тогда удостоишься, что твой стол будет служить искупительным жертвенником. Когда исповедуешься, надо слушать то, что произносят уста, и Бог примет раскаяние.

Расторопность – רַחֲוּת. Надо быть расторопным в исполнении заповедей. Все поступки должны совершаться во Имя Небес, расторопно и с радостью, а не лениво и с грустью. Расторопность и радость умножают жизненные силы, и сказано: «Мои заповеди, которые человек будет выполнять и жить ими»³²³ – «жить ими», а не умирать ими, то есть не впадать в грусть.

Память – זְכוֹרָה. Надо тщательно следить за тем, чтобы соблюдать все заповеди, про которые Писание говорит: «Помни»³²⁴. И надо стараться всё время помнить о таких вещах.

³²² Иов 3:24.

³²³ Ваикра 18:5.

³²⁴ К примеру, «Помни, что сделал тебе Амалек» (Дварим 25:17-19), «Помни день субботний» (Шмот 20:8). – *Прим. ред.*

Удостаивание – זכיה. Надо очень стараться самому и молить Творца о помощи, чтобы самому быть праведником и других удостаивать исполнения заповедей. Это великая вещь.

Добрый товарищ – חבר טוב. Надо всегда иметь доброго товарища, с которым можно говорить о служении Творцу, и необходимо всеми силами отдаляться от дурных друзей. Нужно исполнить сказанное: «Грех мой предо мной постоянно»³²⁵, – и с сокрушенным сердцем молить Творца, чтобы не дал вновь согрешить.

Полночь – חצות. Надо сильно стараться вставать в полночь, даже если ради этого придется спать несколько часов днем.

Чистота – טהרה. Надо всё время соблюдать духовную чистоту: окунайтесь в микву и делать омовение рук – «нетилат ядаим». Омовение рук надо делать немедленно, как только это возможно, чтобы не задерживать на них духовную нечистоту даже на то время, которое требуется, чтобы пройти 4 амот. Надо следить за чистотой одежды и утвари, поскольку это побуждает следить за духовной чистотой тела. А духовная чистота тела пробуждает чистоту души.

Страх – יראה. Надо каждый день стараться добавить в богобоязненности. Это можно сделать, изучая книги на данную тему, и в итоге страх перед Творцом будет жить в сердце постоянно. А все другие страхи следует искоренить из сердца, представляя, что этот мир похож на сон; ведь наяву человек уже не страшится того, что было во сне. И тогда человек достигнет страха перед Творцом, вспомнив о дне Суда, который ждет его после смерти.

Отказ, разочарование, отчаяние – שיאוש. Надо очень постараться, чтобы отказаться от этого мира и его удовольствий. Все старания человека должны быть направлены на то, чтобы приобрести будущий мир. Удовольствие и радость следует испытывать, когда удастся сделать что-то, что принесет пользу в будущем мире.

Уважение, почтение – כבוד. Если люди оказывают тебе уважение, ни в коем случае не испытывай от этого удовольствия. Почет полагается лишь Творцу, благословен Он. Самому же надо размышлять о том, что

³²⁵ Тегилим 51:5.

недостойн никаких почестей, ведь Бог знает и взвешивает все твои поступки. Надо бежать от почестей, ведь они уведут человека из жизни. С другой стороны, надо очень почитать богобоязненных людей, святые книги и предметы служения Творцу. Все свои дела и действия надо делать так, чтобы почтить ими Творца.

Оправдание – כִּי זָכוּת. «Суди каждого человека в сторону оправдания»³²⁶. Это прекрасное качество, которое помогает избегать ссор и поддерживать мир между людьми. Того, кто оправдывает других, будут оправдывать на Небесах, у него будут особые ангелы-защитники, которые помогут ему получить оправдательный приговор. Если человек судит других в сторону оправдания, то убирает от себя ангелов-обвинителей, они теряют силу и не могут обвинять его на Суде Творца. Этот человек умножает почет к Творцу, ведь каждое нарушение умаляет почет к Нему. Всевышний особенно любит такого человека. И наоборот, тот, кто подозревает невиновного, будет наказан недугами. Однако нечестивца следует судить в сторону обвинения, даже если он совершил доброе дело, поскольку он совершает добрые дела, чтобы показать всем, что он якобы «кошерный». Так судить о нечестивце следует про себя, но не следует говорить о нем плохо, ведь это не подобает доброму человеку, а еще – чтобы не вызвать обвинения по отношению к самому себе на Небесах. Лучше всего выяснить с человеком, зачем он совершил тот или иной поступок, и, если поступок был прегрешением, объяснить ему это и наставить, как правильно поступать. И это засчитается наставляющему как выполнение заповеди.

Доброе сердце – לֵב טוֹב. Это включает в себя все добрые качества, по мнению мудрецов³²⁷. Сказано: «Более всего оберегай сердце свое»³²⁸, – то есть оберегай сердце от всего дурного – от гордыни, зависти, ненависти, запрещенного вожделения и влечения к материальным вещам, любви к запрещенным Торой вещам и смотра на них, гнева, грусти, самовосхваления, жестокости и скупости. Следует оберегать сердце от всего считающегося дурным, чтобы не прилипло к нему даже чуточку от дурных качеств, перечисленных выше. Всегда надо быть доброжелательным, и тогда свет разума осветит сердце. Всегда надо быть смиренным, радостным, любить Творца и людей. Не надо желать и стремиться

³²⁶ Авот 1:6.

³²⁷ Авот 2:9.

³²⁸ Мишлей 4:23.

к тому, что тебе не принадлежит, ведь этим человек проявляет недовольство Творцом, который не дал ему этих вещей, а также гордыню. Наоборот: следует проявлять к людям милосердие и любить их настолько, что, если бы у тебя были все богатства этого мира, ты бы немедленно выполнял ими желания другого человека, оставляя себе лишь самое необходимое для существования. Ведь всё пустое и суета, так для чего же потакать своим желаниям?! С другой стороны, тот, кто выполняет желания других, совершает заповедь и проявляет милосердие, подобно отцу, который выполняет желания своих детей.

Чистое сердце – לב טהור. Надо очистить сердце от духовной нечистоты и остерегаться всего, о чем мудрецы, благословенна память о них, сказали, что это приводит на человека духовную нечистоту, которая делает нечистым сердце. Есть нечистота, которая входит в человека через глаза, когда он смотрит на запрещенное Торой. Есть нечистота от дурного запаха, от прикосновения к ритуально нечистой вещи, а также нечистота, исходящая из собственного тела, например семя. Есть духовная нечистота, которая связана с близостью с гневливым или нечестивым человеком, и особенно нечистота, проникающая в тело с запрещенной Торой пищей, и т.д. А еще сильнее следует остерегаться дурных мыслей, которые хуже всех вышеуказанных видов духовной нечистоты. Следует молиться Творцу, чтобы помог сохранить сердце добрым и чистым, чтобы открыл сердце мудрости. Надо очень остерегаться, чтобы на теле или одежде не осталось семени, и следует окунаться в *микву* после интимных отношений с женой. Надо тщательно изучать написанное в святыях книгах о том, как сделать так, чтобы интимные отношения происходили в святости, духовной чистоте и во Имя Небес. Тогда человек не притянет на себя отрицательные духовные силы. И то же в отношении пищи и питья, поскольку пища, питье и интимные отношения могут являться основой духовной нечистоты – или, наоборот, основой святости для человека и его потомства. Счастлив тот, кто очищает и освящает себя в этих вещах.

Учение – לימוד. Надо тщательно изучать Танах, Мишну, Талмуд, «Зоһар», Мидраш, хагадот, книги законоучителей – и особенно книги по *мусару*. Ведь книги по *мусару* напоминают человеку, что все его поступки и всё его учение должны быть во Имя Небес, чтобы все его помыслы радовали Творца. Во время учебы надо всё время пребывать в уверенности, что сидишь сейчас перед Творцом, и учиться с чувством трепета и любви. Необходимо тщательно готовить себя, чтобы ни на

минуту о том не забывать. И периодически надо делать небольшие перерывы, чтобы вновь все помыслы направить к Творцу.

Прощение – פְּלִיטָה. Надо очень укрепиться в этом качестве и прощать всякого, кто причинил тебе зло словом или делом, даже если он не просит прощения. Надо быть из обижаемых, но не обижающихся, слушающих оскорбления, но не отвечающих на них... и принимающих страдания с любовью³²⁹. Надо радоваться, если кто-то оскорбляет тебя или причиняет тебе зло, ведь он, несомненно, – посланник Творца, как сказал царь Давид: «Бог велел ему: “Проклинай!”»³³⁰ Этот человек – палка в руке Творца. А есть ли смысл гневаться, мстить или держать зло на палку?! Наоборот: тот, кто знает, что своими поступками заслуживает смерти, а царь сжалился над ним и заменил смертную казнь на удар палкой, будет несказанно этому рад и не станет ненавидеть эту палку или мстить ей. Надо всегда помнить слова раби Хаима Виталя, благословенна память о нем: «Если у тебя есть разум, ты должен искать кого-нибудь, кто бы оскорблял тебя, ведь этим он (оскорбляющий) дает тебе жизнь»³³¹. Поэтому надо с радостью принимать обиды от любого человека, и в особенности от жены, ведь она, несомненно, любит тебя. А значит, это Бог велит ей говорить обидные слова. Поэтому необходимо немедленно ей прощать и ни в коем случае не питать к ней ненависти, чтобы не нарушить запрет «Не питай ненависти»³³². Ведь она дарит тебе жизнь и искупление грехов. И дома следует даже более, чем где-либо еще, стараться вести себя по-доброму и терпеливо.

Неспешный – מְתִיר. Надо во всех делах проявлять неспешность, поскольку плод спешки – сожаление. Даже когда исполняешь заповедь, следует сперва не спеша взвесить, не пожалеешь ли потом о сделанном, не сопряжено ли ее выполнение с нарушением другой заповеди. Даже когда человек дает *цдаку*, он должен сначала поразмыслить: кому стоит ее дать, как и сколько. Перед любой молитвой, благословением, заповедью и учебой надо сперва подумать о том, как следует их выполнить, чтобы были они выполнены в трепете, в любви, в большой радости, в смирении и с направленностью сердца. Надо всегда молить Творца,

³²⁹ Из высказывания мудрецов, Шабат 88б.

³³⁰ Шмуэль II 16:10.

³³¹ Решит Хохма, раздел «Шаар Кдуша», часть 1, глава 6.

³³² Ваикра 19:17.

чтобы не дал совершить ничего недостойного и чтобы все заповеди выполнить так, как должно.

Добрые дела – **מַעֲשִׂים טוֹבִים**. Надо совершать их как можно больше. Радуйся каждому подвернувшемуся доброму делу и любой учебе Торы, как радуются найденному кладу.

Щедрость – **נְדִיבוּת**. Надо быть щедрым по отношению к любому человеку, давать *цдаку* и делать добрые дела деньгами или поступками, от всей души и от всего сердца. Следует давать добрые советы и утешать тех, кто в этом нуждаются. И надо просить Творца, чтобы помог стать щедрым.

Верный, надежный – **רַךְ נֶאֱמָן**. Верность проявляется в скрытности. Обладающий этим качеством не станет раскрывать свои секреты и тайны никому в мире. Он не станет никому рассказывать ни хорошего, ни дурного о своих отношениях с женой. Надежный человек не будет обещать того, что не сможет немедленно выполнить, и приучит себя говорить: «Я не знаю», – чтобы не быть пойманным на неточности. Он не станет разглашать чужой секрет и собственные добрые дела. Слова Торы, которые этот человек произносит, будут верными, ведь он сам их выполняет: «Сначала исправь себя»³³³. Когда этот человек наставляет других, то включает и себя, как сказано: «Мы согрешили перед Богом нашим»³³⁴. Если такого человека в чем-то подозревают, он очистит свое имя и проявит свою верность. И он будет держаться подальше от поручительств и залогов.

Довольство – **סִפּוּק**. Довольство – это как драгоценный камень. Надо довольствоваться как можно меньшим количеством еды и как можно сильнее ограничивать себя в удовольствиях. Ведь только еда, которую человек ел ради поддержания жизни, связана со святостью, а остальная съеденная пища связана с духовной нечистотой. Но в шабат и в праздники вся съедаемая пища приносит святость.

Терпение (выдержка, выносливость)³³⁵ – **סָבַל**. Надо нести на себе Царство Небес, укрепляясь в мыслях о том, что *Шхина* постоянно

³³³ Бава Батра 60б.

³³⁴ Эзра 10:2.

³³⁵ Здесь имеется в виду «брать на себя», «нести на себе ношу». – Прим. ред.

находится пред тобой, что весь мир полон Славы Творца и нет места, свободного от Него. Надо постоянно пребывать в трепете перед Его величием. Надо терпеливо исполнять все свои обязанности по отношению к жене, к другим домочадцам и ко всем, кто ожидает твоей помощи. Следует неустанно нести на себе груз Торы и заповедей, а также терпеть обиды и разные невзгоды, посылаемые Творцом. Надо сказать себе: «Если Он считает это необходимым, то так должен считать и я». Из любви к Творцу человек должен быть готов принять на себя любые страдания – и пусть представит, как будто страдания эти пришли. Надо понимать, что наказание за проступки неизбежно, но следует молить Творца, чтобы не посылал испытания, а если пошлет – чтобы дал силы выстоять. Надо благодарить и восхвалять Творца за все беды, которые обошли тебя стороною, как сказано в стихах «Ты укрытие мне»³³⁶ и «Всякая душа пусть восхваляет Бога»³³⁷.

Добрый глаз – עין טובה. Надо относиться к каждому доброжелательно. И когда вспоминаешь о какой-либо удаче другого человека, должен от всего сердца пожелать, чтобы Бог благословил его еще и еще. Надо молиться, чтобы Бог восполнил другому то, чего ему не хватает. Следует приучить себя с радостью и без зависти рассказывать добрые вести.

Смирение – נונה. Надо быть очень смиренным с каждым человеком. Каждый человек в чем-то важнее тебя, ведь Бог взвешивает поступки каждого согласно его возможностям и способностям. Иногда тот, кто делает больше, на самом деле не сделал всего, что Бог от него ожидает, а тот, кто сделал меньше, сделал даже больше ожидаемого от него. Кроме того, мы видим лишь то, что заметно глазу, а Бог видит то, что в сердце человека. Бог желает сердце человека, и Ему открыто всё, скрытое от нас. Не следует относиться с пренебрежением даже к самому незначительному творению. Надо говорить с людьми спокойно, скромно, без крика. Надо опустить глаза и говорить в трепете и страхе, помня, что всё время стоишь перед Творцом, Слава которого наполняет весь мир. Не следует насыщаться едой и питьем, так как это приводит к гордыне. И особенно следует остерегаться гордыни в том, что касается Торы, чтобы учеба не стала питать *клипу*. Поэтому надо следить за тем, чтобы не испытывать ни малейшей гордыни от познаний в Торе. Будь всегда из тех, кто терпеливо переносит обиды и не обижает других, и так надо вести себя даже по

³³⁶ Теһилим 32:7.

³³⁷ Теһилим 150:6.

отношению к жене, домочадцам или другим людям, которых не боишься и не стесняешься, и не обижать их. Надо очень укрепиться в этом качестве, поскольку важность его чрезвычайно велика.

Величие и почести – פֶּאָר וְכָבוֹד. Нельзя ни в коем случае получать от них удовольствие. Надо только радоваться, что, хотя недостойн ты никаких почестей, которые тебе по ошибке оказывают, эти люди всё же исполняют заповедь, поскольку делают это во Имя Небес. А Всевышний очень доволен, когда евреи выполняют Его волю, и посылает им награду.

Скромность – צַנִּיּוּת. Всегда руководствуйся правилом: любое действие, которое ты не стал бы делать, к примеру, в присутствии нашего учителя Моше и 70 старейшин Израиля, – не делай, даже когда ты один. Исключение составляют необходимые действия. В исполнение заповеди «И скромно ходи перед Богом твоим»³³⁸ включено уединение³³⁹. Качество скромности удостоит человека достигнуть высших ступеней святости.

Необходимость – צוּרֶךְ. Как только подумаешь о том, что тебе нужна от других некая вещь, и не важно, большая или малая, – сразу молись Творцу, чтобы поселил в сердце этих людей желание помочь тебе, и лишь потом проси у них. Ведь на самом деле мы всё получаем от Него.

Святость – קְדוּשָׁה. Надо освящать себя, делая себе ограничения в том, что разрешено Торой. Надо освящать все органы тела и все чувства для служения Творцу.

Желание – רָצוֹן. Надо полностью подчинить свое желание желанию Творца, сделать Его желание своим, чтобы твои стремления всегда совпадали с Его волей. Следует быть довольным всем, что Он тебе посылает, ведь ты создан лишь для того, чтобы исполнять Его волю. И не должно быть человеку разницы, исполнилось его личное желание или нет, ведь главное, что исполнилась воля Творца. Также надо приучить себя выполнять желания других людей, особенно если в этом есть выполнение заповеди, например, когда речь идет о восстановлении мира. В Талмуде приводится история о раби Меире. Муж некой женщины рассердился на нее за то, что она задержалась на уроке раби Меира,

³³⁸ Мифа 6:8.

³³⁹ Уединение, чтобы размышлять о своих путях служения Богу. – Прим. ред.

и сказал ей, что впустит ее в дом лишь после того, как она плюнет ему в лицо. Раби Меир узнал об этом, притворился, что у него болит глаз, и попросил ее плюнуть в него^{340, 341}. Надо радоваться, когда что-то случается против твоей воли, ведь такие вещи искупают твои грехи. Наши мудрецы сказали: «Где проходит нижняя граница страданий? Даже если хотел вынуть из кармана три монеты, а вынул две»^{342, 343}. И этим человек спасается от тяжких страданий. В святых книгах говорится, что Всевышний лично наблюдает за каждым человеком, и если человек пытается получить какую-либо вещь, то малейшее его дополнительное усилие – это тоже расчет Бога. Помни и постоянно размышляй об этом и все свои поступки совершай с желанием и во Имя Небес.

Молчание – דמיון. Надо очень стараться приучить себя к молчанию. Надо также заглушать мысли, чтобы не были они поглощены материальным, но постоянно была бы одна мысль – служение Творцу. И если задумаешься, то поймешь, что именно об этом идет речь в молитве: «Спаси нас, Бог наш, и собери нас из народов, чтобы благодарили мы святое Имя Твое»³⁴⁴.

Мир – שלום. «Ищи мир и преследуй его»³⁴⁵. Ищи мир – со своими друзьями, преследуй его – со своими врагами. И еще одно понимание этого стиха: ищи его телом, преследуй – деньгами.

Радость – שמחה. Надо постоянно радоваться своей доле, ведь у тебя божественная душа и принадлежишь ты к избранному Им народу. Нет большего блага, чем это. Надо очень стараться молиться, учить Тору и исполнять заповеди с большей радостью и расторопностью, чем если бы ты отыскал клад. А этому очень способствуют доброе сердце и радостное расположению духа.

Шабат – שבת. В шабат надо стараться как можно больше направлять свои мысли к святым вещам, и тогда вся еда, всё питье, интимные

³⁴⁰ В те времена считалось, что плевок имеет лечебную силу в подобном случаях. – *Прим. ред.*

³⁴¹ Иерусалимский Талмуд, Сота, глава 1, халаха 4.

³⁴² Потому что из-за этого снова должен опустить руку в карман. – *Прим. ред.*

³⁴³ Эрхин 16б.

³⁴⁴ Теһилим 106:47.

³⁴⁵ Теһилим 34:15.

отношения с женой и все поступки человека будут во Имя Небес – больше, чем в будний день. Тогда сможешь оставить от этой святости на всю следующую неделю.

Раскаяние – תשובה. Надо ежедневно полностью раскаиваться (делать *тишуву*) во всех своих поступках перед Богом и выполнять стих «Грех мой предо мной постоянно»³⁴⁶. И надо полностью склониться перед Творцом, благословен Он, в понимании, что проступки свои человек совершал в тот самый момент, когда Он делал ему благо.

Тора – תורה. Не следует оставлять изучение Торы и выполнение заповедей даже на мгновение, как сказано: «Не оставишь меня даже (на время), чтобы проглотил я слюну»³⁴⁷. Поэтому надо постоянно заниматься заповедями – в мыслях, в разговоре или в действии.

Молитва – תפילה. Надо каждый день укрепляться в молитве, чтобы молиться как положено, как сказали мудрецы, благословенна память о них³⁴⁸.

Нижеследующими словами молитвы рав заканчивает свою книгу, и в ее словах заложено его имя – Элиэзер Папо – и имя рава Цви нирша.

Надо быть праведным и благочестивым. Помогите мне, Бог, ради святого Имени Твоего!

Благословлю Бога, который дал мне совет и помог мне удостоить других.

Пред Лицом Твоим прошу, избавь меня и прояви ко мне вечное милосердие, *сэла*³⁴⁹!³⁵⁰

«Одного прошу я у Бога и этого лишь ищу: пребывать в доме Бога все дни моей жизни, созерцать Славу Бога и посещать Храм Его»³⁵¹.

³⁴⁶ Теһилим 51:5.

³⁴⁷ Иов 7:19.

³⁴⁸ На основе Брахот 32б.

³⁴⁹ В отличие от слова *сэла*, означающего монету (самех-ламед-аин – סלע), здесь употребляется слово *сэла* в значении «воистину!» (самех-ламед-хэй – סלה). Оно часто встречается как окончание разных стихов в книге Теһилим и разных молитв. – Прим. ред.

³⁵⁰ Начальные буквы слов первой строчки этого стиха образуют имя Элиэзер. – Прим. ред.

³⁵¹ Теһилим 27:4.

«Твой я, помоги мне, ведь повеления Твои ищу я»³⁵².

«Да будет целостно сердце мое в законах Твоих, чтобы я не устыдился»³⁵³.

«Помоги нам, Бог спасения нашего, ради Славы Имени Твоего...»³⁵⁴

«Помни милосердие Твое, Бог, и Твои милости, ведь они вечны»³⁵⁵.

«Велико Твое милосердие, Творец, по законам Твоим жизнь моя!»³⁵⁶ – дай мне добрую и долгую жизнь, чтобы мог я служить Тебе и доставлять Тебе радость!

Закончено. Хвала Богу, Творцу мира!

³⁵² Теһилим 119:94.

³⁵³ Теһилим 119:80.

³⁵⁴ Теһилим 79:9.

³⁵⁵ Теһилим 25:6.

³⁵⁶ Теһилим 119:156.

Содержание

Вступление

Обращение **семьи Нисановых**.....6

Приветствие главного раввина России (ФЕОР)

Берла Лазара 8

Обращение президента Международного фонда СТМЭГИ,
вице-президента Российского еврейского конгресса

Германа Захарьяева 10

Приветствие раввина общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»,
рава **Элазара Нисимова** 12

Предисловие автора книги, рава Элиэзера Папо 15

Пеле Йозц 15

Почему эта книга называется «Пеле Йозц»? 16

Буква Х (алеф)..... 20

Любовь к Творцу, благословен Он – אהבת הקדוש ברוך הוא 20

Любовь к Торе – אהבת התורה 25

Любовь к себе – אהבת עצמו 26

Любовь к сыновьям и дочерям – אהבת הבנים והבנות 28

Любовь мужа и жены – אהבת איש ואשה 30

Любовь к изучающим Тору – אהבת לומדי התורה 37

Любовь к ближним – אהבת רעים 39

Скорбь – אבלות 45

Вера – אמונה 48

Еда и питье – אכילה ושתייה 50

Правда – אמת 56

Твердость сердца – אבירות הלב 58

Страна Израиля – ארץ ישראל 59

Амен – אמן 63

Братья – אחים 66

Единство – אחדות 68

Отступник – אפיקורוס 70

Ремесло – אומנות 70

Сборники – אסופה 72

Гости – אורחים 75

Обман – אונאה 79

Вынуждение – אונס 82

Буква ב (бет).....	84
Благословения – ברכות.....	84
Синагога – בית כנסת	94
Дом учения – בית המדרש	100
Презрение, унижение – בזיון.....	103
Сын – בן	107
Дочь – בת	108
Безделье – בטלה.....	113
Плач – בכיה.....	114
Строительство – בנין.....	117
Убегающий – בורח	120
Выбирающий – בוחר.....	122
Молодой человек – בחור	123
Мясо – בשר	125
Весть – בשורה.....	126
Животные – בעלי חיים.....	128
Первинки плодов (бикурим) – ביקורים	130
Разбирательства – בירורים	131
Чистый сердцем – בר לבב	132
Отбор – ברור.....	133
Проверка – בדיקה.....	134
Буква ג (гимель).....	136
Избавление – גאולה.....	136
Гордыня – גאווה.....	137
Грабёж, хищение – גזל.....	138
Воровство – גניבה.....	142
Сила, мужество – גבורה.....	144
Изгнание, странствия – גלות.....	145
Перерождение – גלגול.....	151
Пришелец – גר.....	154
Великий – גדול.....	158
Ограда – גדר	160
Нееврей – גוי	164
Веселье – גילה.....	165
Тело – גוף.....	166
Стрижка и бритьё – גילוח.....	167
Обширные знания – גרסה	170
Окрик – גערה.....	171
Буква ד (далет).....	173
Прилепление – דבקות.....	173

Путь, дорога – דרך.....	176
Нравственные правила отношений между людьми – דרך ארץ.....	179
Разумение – דעת.....	182
Разговор – דבור.....	185
Уроки, беседы, рассказы – דרושים.....	219
Двигающий уста усопших דובב שפתי ישנים.....	221
Мор – דבר.....	222
Отсрочивание – דחיה.....	224
Законы – דינים.....	225
Книгопечатание – דפוס.....	226
Жильё – דירה.....	227
Переживание – דאגה.....	228
Слова мудрецов – דברי חכמים.....	230
Проповедник – דרשן.....	231
Буква ה (hэй).....	233
Восхваление – הילול.....	233
Позор – הלבנה.....	236
Идти, следовать – הליכה.....	236
Обидчивость – הקפדה.....	239
Уединение – התבודדות.....	241
Подготовка – הכנה.....	242
Упование на Бога – הבטחה.....	246
Благодарность, признание – הודאה.....	248
Украшение – הדור.....	250
Раннее вставание – השכמה.....	250
Спасение – הצלה.....	253
Договоренность – הסכמה.....	254
Старание – השתדלות.....	256
Наслаждение – הנאה.....	257
Руководство – הנהגה.....	262
haгада – הגדה.....	263
Пробуждение, воодушевление – התעוררות.....	267
Вынесение закона – הוראה.....	271
Зажигание – הדלקה.....	273
Держать слово – הן צדק.....	275
Отвлечение – הסח דעת.....	278
Битьё – הכאה.....	279
Одевание – הלבשה.....	282
Ссуда – הלואה.....	284
Закон – הלכה.....	291

Разрешение, доверенность – הרשאה.....	292
Равнение – השואה	294
Буква ו (вав)	296
Уступчивость, щедрость – ותרנות.....	296
Исповедание, признание вины – וידוי	302
Молитва Ва-йеи ноам... – ויהי נועם	303
Собрание – ועד.....	305
Буква ז (заин).....	307
Память – זכירה	307
Разврат – זנות	309
Осторожность – זהירות	311
Расторопность – זריזות	312
Удостаивание – זכיה	313
Нахождение пары, женитьба – זיווג	314
Книга «Зоһар» – זהר.....	320
Припасы – זודא	322
Чревоугодник – זולל וסובא.....	325
Посев – זריעה.....	326
Пренебрежение – זלזול.....	327
Псалмы – זמירות.....	331
Старец – זקן.....	332
Воспоминания – זכרונות.....	334
Буква ח (хет)	337
Желание и любовь – חשק וחיבה	337
Лесть – חנופה.....	339
Новое – חידוש	340
Слабый – חלוש	343
Сон – חלום.....	344
Желание (того, что принадлежит другому) – חמדה	348
Поддержка – חיזוק	349
Воспитание – חינוך	352
Общество – חברה	354
Друг – חברותא	355
Жизнь – חיים	358
Твердость, крепость – חוזק	360
Мудрость – חכמה	362
Осквернение Имени Бога – חילול השם.....	363
Больной – חולה	365
Добрые дела – חסד.....	368
Подозрение – חשדא.....	374

Благочестие – חסידות	376
Тесть и теща (и свёкор и свекровь) – חמיו וחמותו	378
Хамец – חמץ	380
Счёт – חשבון	383
Важность – חשיבות	384
Подозреваемый – חשוד	386
Жених – חתן	387
Долг – חוב	390
Недостаток – חוסר	393
Сожаление – חרטה	396
Холь ha-моэд – חול המועד	397
Разрушение Храма – חרבן בית המקדש	398
Приязнь и почёт – חן וכבוד	400
Глухой – חרש	401
Буква ט (tet)	402
Духовная нечистота – טומאה	402
Смысл, вкус – טעם	405
Забота, беспокойство – טרדה	406
Природа, естественный ход вещей – טבע	407
Тареф – טרף	410
Утруждение – טורח	412
Оправдания – טענות	415
Ошибка – טעות	416
Прогулка – טיול	417
Чистота – טהרה	418
Буква י (jud)	422
Богобоязненность – יראה	422
Знание – ידיעה	424
Движущие человеком силы – יצר	425
Преимущество – יתרון	428
Спуск – ירידה	430
Отчаяние – יאוש	432
Усилие – יגיעה	433
Вино – יין	434
Детство – ילדות	436
Правая сторона – ימין	438
Грудные младенцы – יונקי שדים	440
Основа, фундамент – יסוד	441
Советчик – יועץ	441
Красота – יופי	442

Сидение (учеба) – ישיבה	443
Высокомерие – יוהרה	445
Правильность, прямота, честность – ישרות	446
Страдания – יסורין	447
Праздники – ימים טובים	452
Внутреннее спокойствие – יישוב הדעת	454

Часть II

Буква כ (каф)	458
Почитание отца и матери – כיבוד אב ואם	458
Почитание мудрецов Торы – כבוד תלמידי חכמים	462
Уважительное отношение к людям – כבוד הבריות	464
Гнев – כעס	465
Намерение сердца – כונה	467
Почёт – כבוד	468
Судный день (Йом Кипур) – כיפור	470
Одолевающий, принуждающий – כופה	481
Kohэн – כהן	487
Неблагодарный – כפוי טובה	488
Ожог – כויה	489
Собака – כלב	490
Смирение – כניעה	492
Деньги – כסף	493
Прозвище – כינוי	495
Невеста в доме родителей – כלה בבית אביה	497
Письмо – כתיבה	499
Скупость – כיליות	500
Прекрасная – כלילת יופי / Законы, правила – כללות	501
Буква ל (ламед)	550
Учение – לימוד	550
Сердце – לב	552
Злословие – לשון הרע	553
Насмешки, паясничание – ליצנות	555
Во Имя Небес – לשמה	556
Должник – לוזה	558
Языки других народов – לעז	559
Проводы – לוייה	560
Одевание – לבישה	561
Буква מ (мем)	564
Царство – מלכות	564
Боязнь, трепет – מורא	565

Спокойствие – מנוחה	567
Заповеди – מצוות	568
Удостаивающий – מזכה	572
Излишества – מותרות	573
Поспешность – степенность – מהירות – מיתון	575
Десятина (маасер) – מעשר	576
Еврейская нравственность (мусар) – מוסר	578
Мысль – מחשבה	580
Ведение дел, торговля – משא ומתן	587
Обычай – מנהג	588
Качества характера – מידות	590
Распря – מחלוקת	591
Самое лучшее – מובחר	593
Суд и правосудие – משפט ודין	594
Подарок – מתן	605
Власть – ממשלה	607
Обрезание (брит мила) – מילה	609
Продажа – מכירה	609
Деньги – ממון	611
Назначенный – ממונה	612
Считающий – מונה	614
Молитва Минха – מנחה	614
Воздержание – מניעה	616
Донос – מסירה	618
Горечь – מרירות	618
Сладость – מתיקות	619
Учителя (меламеды) – מלמדי תינוקות	620
Смерть – מיתה	623
Буква ך (нун).....	625
Утешение – נחמה	625
Щедрость – נדיבות	627
Мстить и держать зло – נקימה ונטירה	629
Омовение рук (нетилат ядаим) – נטילת ידים	631
Похабные речи, пошлости – נבלות הפה	634
Чистота – נקיות	635
Верность – נאמנות	637
Нида – נידה	638
Обеты – נדרים	638
Чудо – נס	639
Испытание – נסיון	641

Вино, предназначенное для идолопоклонства (яин несех) – יין נסך	642
Душа – נפש	643
Желание побеждать – ניצוח	644
Женщины – נשים	645
Падание ниц – נפילת אפיים	646
Великие чудеса – נפלאות	647
Свеча шабата и свеча Хануки – נר שבת וחנוכה	648
Буква ס (самех)	650
Терпение – סבלנות	650
Сукка – סוכה	651
Предостережение – סיג	657
Тайна – סוד	660
Книга – ספר	664
Защита – סנגוריא	671
Слихот – סליחות	674
Трапеза – סעודה	678
Корабль – ספינה	679
Сомнение – ספק	680
Отказ – סרבנות	680
Сокрытие – סתר	681
Средство (на всякий случай жизни) – סגולה	682
Довольство, удовлетворение – סיפוק	684
Буква ע (аин)	687
Служение Творцу – עבודת ה'	687
Смирение – ענוה	688
Богатство – עשירות	689
Интимные отношения с женой – עונה	692
Углубленное изучение – עיון	693
Отвечать «амен» – ענית אמנים	694
Лень – עצלות	696
Грусть, уныние – עצבות	697
Дерзость – עזות	699
Труд – עמל	702
Нарушение – עברה	704
Помощник – עזר	705
Удовольствие – עונג	706
Наказание – עונש	709
Совет – עצה	711
Поручитель – ערב	712
Оценка – ערך	713

Бедность – עניות	714
Злой глаз – עין הרע	718
Разврат – עריות	719
Свидетельство – עדות	722
Ацерет (Шавуот) – עצרת	724
Буква פ (пей)	726
Воздержание, отдаление – פרישות	726
Плодиться и размножаться – פריה ורביה	726
Пурим – פורים	731
Песах – פסח	733
Заработок – פרנסה	737
Страх – פחד	740
Недельные главы – פרשיות	742
Искупление, избавление – פדות	744
Рот, уста – פה	745
Буква צ (цадик)	748
Цдака – צדקה	748
Крик, молитва из глубины сердца – צעקה	753
Завещание – צוואה	754
Скромность – צניעות	755
Цицит – ציצית	756
Переживание, огорчение, страдание – צער	758
Беда – צרה	761
Рисунок, воображение – ציור	763
Ожидание, надежда – ציפוי	764
Община, общество – ציבור	766
Буква ק (куф)	768
Святость – קדושה	768
Вставание – קימה	770
Чтение – קריאה	772
Зависть, завистливость – קנאה	772
Проклятие – קללה	775
Устная Тора, устная традиция передачи Торы – קבלה	777
Установление постоянного времени (для изучения Торы) –	
קביעות עיתים	779
Цдака постоянному получателю – קביעות צדקה	781
Родственники – קרובים	782
Штраф – קנס	784
Погребение – קבורה	785
Жертвоприношения – קרבנות	787

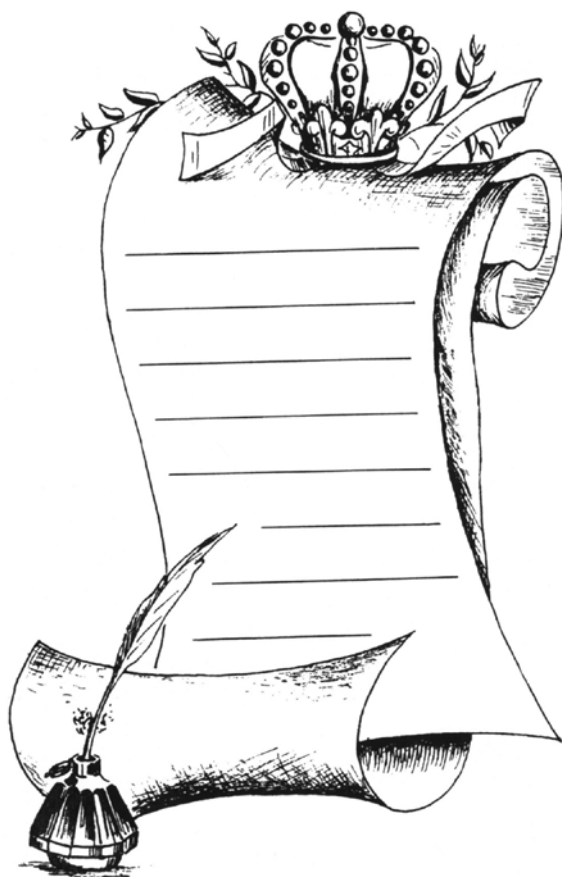
Молитва Шма Израэль – קריאת שמע	788
Голос – קול	791
Напрасное семяизвержение – קרי	792
Буква ר (рейш)	794
Милосердие – רחמנות	794
Зрение – ראייה	796
Погоня – רדיפה	800
Бег – ריצה	802
Процент – ריבית	803
Рош ha-Шана – ראש השנה	805
Многие – רבים	813
Привычка – רגילות	814
Песнь (Тора) – רינה	815
Лечение – רפואה	817
Врач – רופא	819
Умывание – רחיצה	821
Твой рав, наставник – רבו	821
Довольство – רצון	824
Предводитель, пастух – רועה	825
Буква ש (шин)	827
Мир – שלום	827
Ненависть, вражда – שנאה	830
Шабат – שבת	833
Сон – שנה	836
Речь – שיחה	840
Ложь – שקר	845
Питьё, опьянение – שתיה	848
Смирение – שפלות	849
Молчание – שתיקה	850
Радость – שמחה	851
Клятва – שבועה	857
Имя Небес – שם שמים	859
Прилежание, усердие – שקידה	862
Сосед – שכן	863
Песнь – שיר	865
Хазан – שליח ציבור	870
Охрана – שמירה	872
Смех, развлечения – שחוק	876
Слух – שמיעה	878
Мешковина – שק	884

Хвала – שבח	884
Ошибка – שוגג	888
Судьи и блюстители закона – שופטים ושוטרים	889
Шохет (резник) – שוחט	891
Слуга, служба, наемный работник – שמש	894
Плата работнику – שכר שכיר	898
Награда за заповедь – שכר מצוה	899
Разум, благоразумие – שכל	900
Доброе имя – שם טוב	901
Мера – שיעור	902
Лён – שש	903
Шесть – שישה	904
Власть – שררה	905
Одалживающий вещь – שואל	905
Задающий вопрос по существу – שואל כעניין	907
Буква ת (таф).....	909
Тфилин – תפילין	909
Тора – תורה	911
Бесхитростность – תמימות	920
Ученики – תלמידים	920
Пост – תענית	921
Раскаяние и исправление (тшува) – תשובה	930
Увещевание, укор – תוכחה	950
Исправление – תיקון	954
Уловки – תחבולות	958
Тальмидей хахамим (знатоки Торы) – תלמידי חכמים	959
Теһилим – תהילים	963
Потомство, наследие – תולדות	965
Добавка (времени) на шабат и Йом Кипур – תוספת שבת ויום הכיפורים	967
Трубящий – תוקע	968
9 Ава – תשעה באב	975
Божье избавление – תשועת ה'	977

Издательский Дом СТМЭГИ представляет
выпущенную в свет религиозную литературу..... 1007

Куба, Красная Слобода. Фотографии из прошлого 1009

Издательский Дом СТМЭГИ
представляет
выпущенную в свет
религиозную литературу

הגדה של פסח

ПАСХАЛЬНАЯ
hАГАДА

**ספר
ענף עץ אבות**

**Ветвь древа
ОТЦОВ**

פרקי אבות

**Поучение
ОТЦОВ**

ספר
פרקי דרבי
אליעזר

Книга
Поучение раби
Элиэзера

**ספר
חסידים**

**Книга
благочестивых**

**צוואת
רבי יהודה החסיד**

**Учение
рабби Йеѓуды га-Хасида**

**ספר
משלי יעקב**

**Книга
Мишлей Яков**

**Притчи
Магида из Дубно**

**Комментарии
к недельным главам Торы**

חמשה חומשי

תורה

ПЯТЬ КНИГ

ТОРЫ

סידור
תפילת
ניסן

Сидур
Тефилат
Нисан

תהלים
תהלת מזל

ТЕҢИЛИМ
ТЕҢИЛАТ
МАЗАЛЬ

**מחזור
לראש השנה
בית ספרדי**

**MAH3OP
на РОШ ha-ШАНА**

**БАЙТ
СФРАДИ**

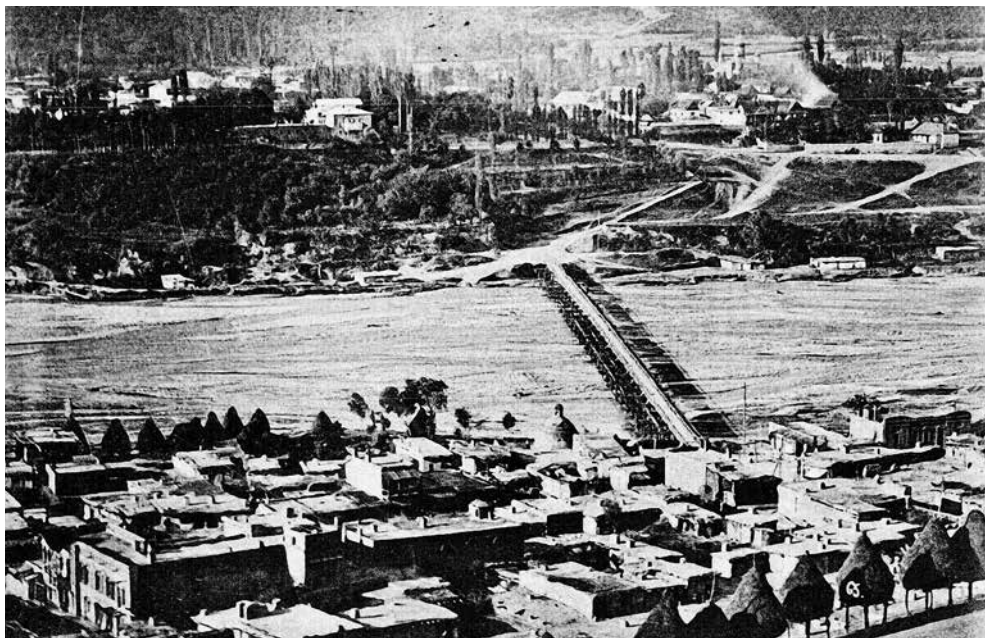
**מחזור
ליום הכפורים
בית ספרדי**

**МАХЗОР
на ЙОМ КИПУР
БАЙТ
СФАРАДИ**

Куба, Красная Слобода

Фотографии из прошлого

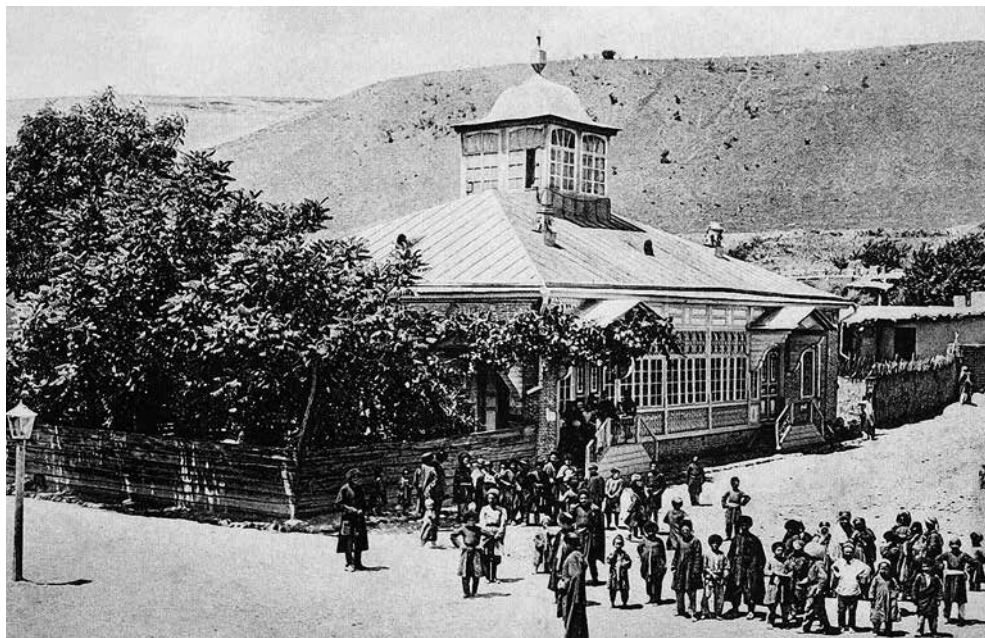

Куба в 1908 г., мост через реку Гудиял и Еврейская Слобода (переименована в Красную Слободу в 1926 г.), фото с открытки начала XX века

Куба, Еврейская Слобода (Красная Слобода), вид с левой стороны реки Гудиял, фото с открытки начала XX века

Куба, синагога в Еврейской Слободе (Красной Слободе),
фото с открытки начала XX века

Куба, свадьба горских евреев в Еврейской Слободе (Красной Слободе),
фото с открытки начала XX века

Куба, общий вид Красной Слободы с Шестикупольной синагогой, 1936 г.
(фото Адиебекова)

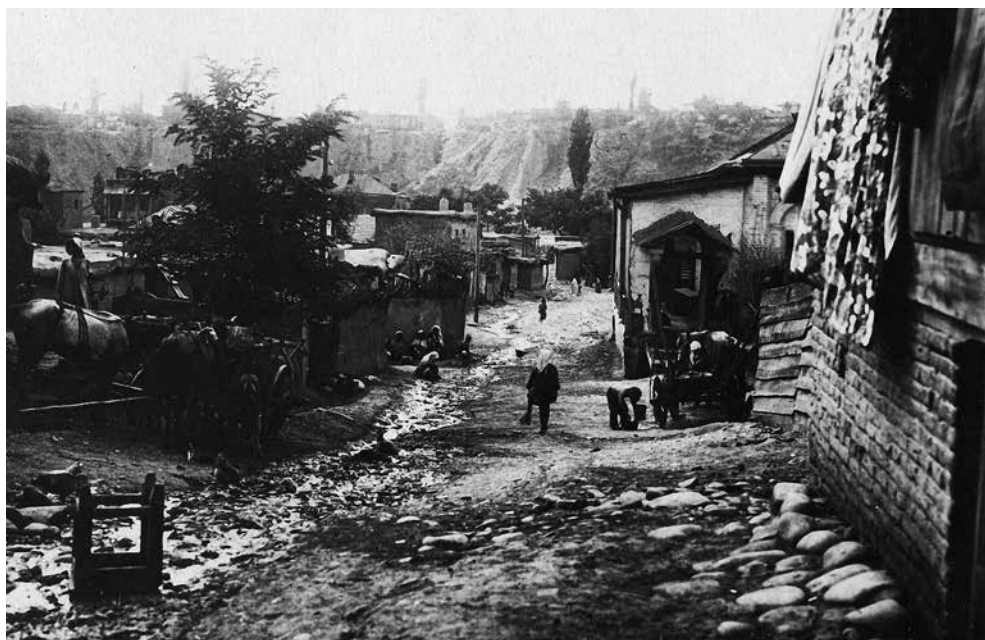
Куба, улица Красной Слободы, 1938 г.
(фото Адиебекова)

Куба, Красная Слобода, базар на берегу реки Гудиял, 1936 г.
(фото Адиебекова)

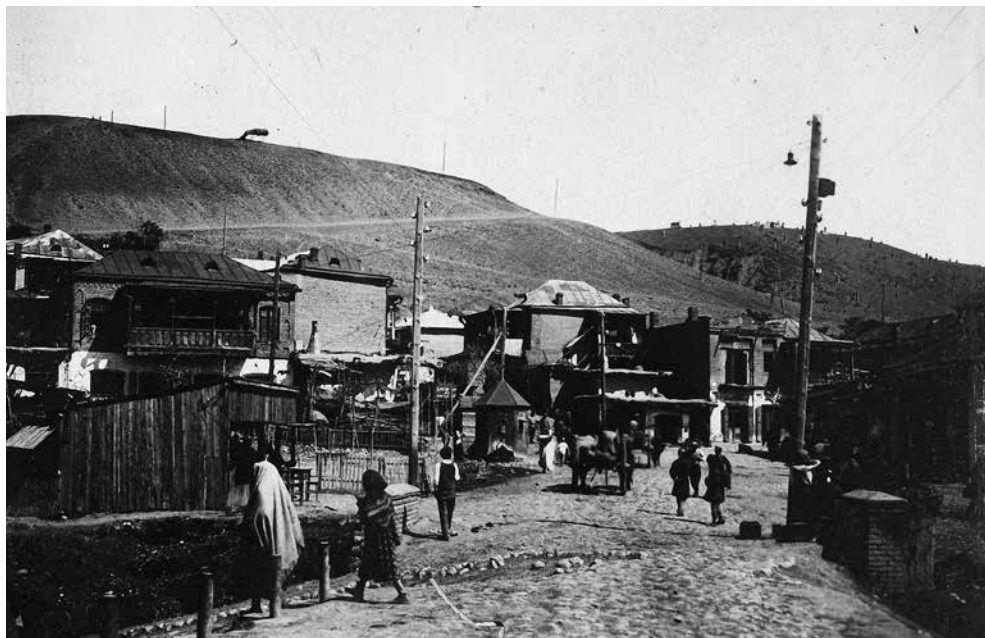
Куба, улица Красной Слободы, 1936 г.
(фото Адиебекова)

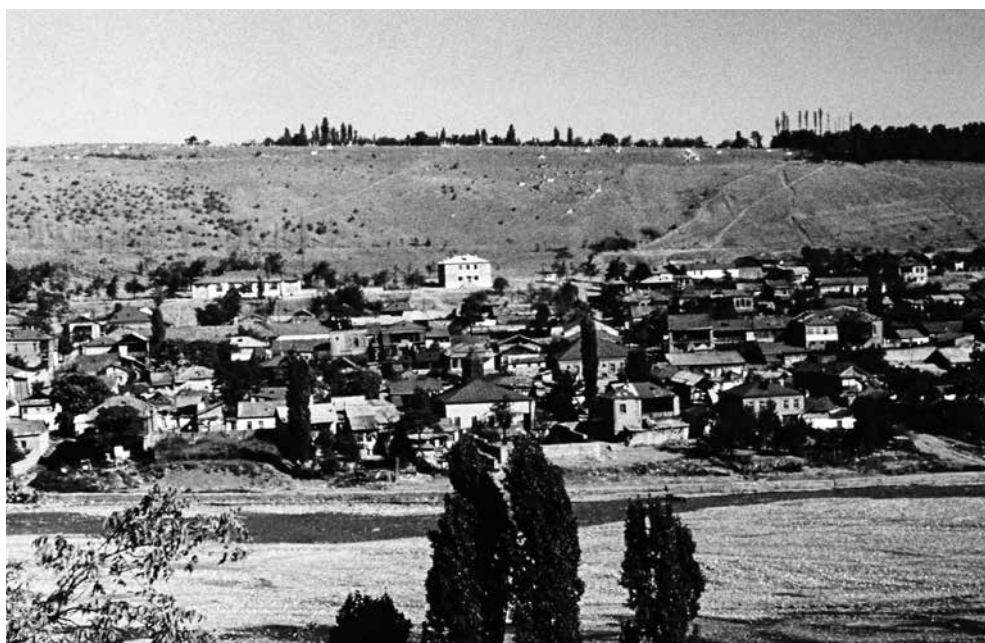
Куба, старые дома на улице Красной Слободы, 1936 г.
(фото Адиебекова)

Куба, Красная Слобода, мост через реку Гудиял, 1936 г.
(фото Адиебекова)

Куба, вид на Красную Слободу с моста через реку Гудиял, 1936 г.
(фото Адиебекова)

Река Гудиял и Красная Слобода, 1979 г.
(фото Виктора Сокирко)

раби Элиэзер Папо

ЧУДЕСНЫЙ СОВЕТЧИК

Пеле Йоэц

I–II

Куратор проекта: *рав Элазар Нисимов*

Перевод с иврита: *С. Элиашили*

Научный редактор: *рав Шауль Черняк*

Литературный редактор, корректор: *Олег Пуля*

Макет и верстка: *Елена Сашина*

Издательский Дом СТМЭГИ

Формат 70×100/16

Гарнитура PT Serif. Печать офсетная. Бумага офсетная

Усл. печ. л. 83,20. Тираж 999 экз.