

קהילת יהודי קוקו
ОБЩИНА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ

בית ספרדי

Байт Сфаради

— הבית של כולנו —
— НАШ ОБЩИЙ ДОМ —

ספר
חסידים

Книга
Благочестивых

צוואת
רבי יהודה החסיד

Учение
рабби Йегуды га-Хасида

קהילת יהודי קוקנו
ОБЩИНА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ

בית ספרדי

Байт Сфаради

— הבית של כולנו — наш общий дом

Москва
2019

Куратор проекта раввин Элазар НИСИМОВ

Оформление переплета РОВШАН АТАЕВ

Корректурa ЭММА ШАХТЕНКО

Верстка ЭФРАИМ АЛЬТШУЛЕР

Ответственный за выпуск ЯКОВ РАТНЕР

Для замечаний, вопросов и сотрудничества

E-mail: Elazar-3333@mail.ru

Тел: +7 929 572-22-68

© Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

© «Книжники», 2019

Уважаемый читатель!

С безграничной благодарностью ко Всевышнему, милость Которого не оставляет нас ни в одном поколении, мы удостоились великого света — святой книги *Сефер Хасидим* (Книга Благочестивых), которую в XII веке написал великий мудрец и праведник рабби Йеѓуда*, сын рабби Шмуэля, в эпоху *Тосафот* — первых комментаторов, занимавшихся глубоким изучением и разъяснением Талмуда.

Рабби Йеѓуда га-Хасид («благочестивый») (1149–1217) был широко известен в еврейском народе. Он родился в городе Шпейер (Германия) в известной раввинской семье Калонимус, которая в X веке переехала в Германию из Италии. В 1195 году, после страшных погромов, учиненных крестоносцами в еврейском гетто Шпейера и многих других городах Германии и Франции, он с остатками еврейской общины города был вынужден отправиться в Регенсбург (Бавария), где вскоре основал ешиву, в которой учились выдающиеся первые комментаторы.

Учениками рабби Йеѓуды были мудрецы *Тосафот*: рабби Эльазар, сын рабби Йеѓуды из Вормса (Вермиза), — автор книги *Сефер га-рокеах*; рабби Ицхак, сын рабби Моше из Вены, — автор книги *Ор Заруа*; рабби Моше из Куци — автор книги *Сефер мицвот гадоль*; рабби Борух из Магенцы (Майнца) и рабби Йеѓуда, сын рабби Калонимуса, — автор книги «История поколений мудрецов *Мишны* и Талмуда».

Во времена мрачного Средневековья в Европе имя рабби Йеѓуды га-Хасида стало легендой не только благодаря его глубочайшим познаниям в Талмуде и Законе, но и по причине его знания сокровенной каббалы — тайного учения, полученного им от его отца и учителя рабби Шмуэля, которого называли святым и пророком. Рабби Йеѓуда отличался праведностью и высокой духовностью. Он постился все будние дни недели, лишь в ночное время поддерживая свое тело небольшим количеством еды, а позднее перестал принимать пищу даже по *шабатам*. В *Йом Кипур* он держал пост два дня подряд. Все помыслы его сердца были направлены исключительно на исполнение Божественной воли при полном самопожертвовании во Имя Творца, в результате чего он удостоился откровения пророка Элияѓу. Мудрецы поколения рабби Йеѓуды говорили, что живи он во времена *Мишны* или Талмуда, то был бы среди мудрецов одним из достойнейших, а если бы он жил во времена пророков, то его пророческое видение озарило бы мир своим сиянием.

* Буква ך (*zei*), аналога которой в русском алфавите нет и которая произносится как фрикативное «г», в нашем издании транскрибируется знаком «ѓ».

К нему относили слова Священного Писания: «Тайна Господа — трепещущим перед Ним...» (*Теѓилим*, 25:14). Когда в 1217 году он лежал на смертном одре и его ученики пришли проститься со своим учителем, то заметили, как возле его кровати засветились буквы, составляющие слово «хасид» — «благочестивый».

Всевышний спустил в мир возвышенную душу этого великого человека в один из самых тяжелых периодов истории, когда крестоносцы в Европе уничтожали целые еврейские общины и наш народ не только проходил через тяжелейшие духовные испытания, но и оказался на грани физического уничтожения.

Ответом на это было внимательное изучение Талмуда в домах учения первых комментаторов и глубочайшее постижение тайного учения, из которого великие мудрецы того времени черпали духовные силы, а затем являли всему народу свое знание. Лица мудрецов *Тосафот* излучали сияние, они были полноводными неиссякаемыми источниками истины, их уста без устали произносили перед учениками слова Торы. Их выступления были полны мудрости, и хотя их речи были сдержанны, за ними ощущались утонченные чувства возвышенной души.

Рабби Йеѓуда га-Хасид был одним из тех, кто спас европейских евреев от уничтожения и исчезновения, придав им своим учением сил для трепетного служения Небесам в условиях тяжелейших испытаний того времени. Именно сквозь призму тех событий и нужно смотреть на созданную им великую книгу *Мусара* — мудрости трепета перед Богом — *Сефер Хасидим*.

Суть этой книги — призыв к еврейскому сердцу укрепить свою веру в Господа, исцелить душу, прийти к возвышенному служению Небесам и благодаря трепету перед Богом настолько слиться с Ним, чтобы дойти до совершенного упования на Него, и — как результат — обрести силы выстоять в любом испытании.

В XII веке учение *Мусар* не было чем-то принципиально новым. О духовном очищении человека неоднократно говорится в Торе, Пророках и Писаниях. «И вот заповедь, повеления и законы, которым Господь, Бог ваш, повелел учить вас, чтобы исполнили вы их на земле, в которую поднимаетесь для овладения ею. Дабы ты трепетал перед Господом, Богом твоим, соблюдал все Его повеления и законы, которые Я заповедаю тебе, ты и сын твой, и сын твоего сына, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои» (*Дварим*, 6:1). «Перед Господом, Богом твоим, трепещи и служи Ему, и именем Его клянись» (*Дварим*, 6:13). Царь Давид сказал: «Начало мудрости — трепет перед Господом...» (*Теѓилим*, 111:10). Царь Шломо в своей мудрости завершил книгу *Коѓелет* следующими словами: «Послушаем заключение всему: перед Господом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом — весь человек» (*Коѓелет*, 12:13). Пророк Йешаяѓу взывал к Израилю: «Трепет перед Богом — сокровище Его...» (*Йешаяѓу*, 33:6). Царь Давид говорит в *Теѓилим*: «Сколь велико Твое благо, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...» (*Теѓилим*, 31:20).

Книга *Сефер Хасидим* отличается от всех других трудов первых комментаторов тем, что не делает глубокого анализа, как в Талмуде, а дает простые, ясные и ценные советы по всем жизненно важным вопросам, возникающим у каждого человека: как вознестись душою, не пасть в преисподнюю, следуя манящему зову дурного побуждения, и сохранить в себе Божественный образ, по Которому сотворен

человек. Советы великого учителя указывают путь к возвышенной жизни, успеху в духовном и материальном.

Автор говорит о молитве, изучении Торы, отношении к ближнему, создании семьи, милосердии, субботе, почитании родителей и учителей, заботе о больных, проводах умершего, соблюдении экономических законов, очищении от идолопоклонства, исправлении ошибочных взглядов, а также о многом другом, столь необходимым каждому еврею для утонченного служения своему Создателю. Все, чему автор учит нас в своей книге, основано на заповедях Торы и приведенных в Мишне и Талмуде изречениях наших мудрецов, благословенна их память, и сопровождается изобилием притч и ярких примеров, раскрывающих истину.

Книга *Сефер Хасидим* пропитана глубокой верой автора, его любовью ко Всевышнему, благословен Он, и к народу Израиля, следующему путями Божественного завета. Она раскрывает глубочайшее знание и понимание тайн заключенной в тело души человека, предназначенной привести его к утонченным духовным чувствам, сравнимым с безграничным наслаждением Адама — первого человека — в *Ган Эдене*.

Особым приложением к книге *Сефер Хасидим* является «Завещание рабби Йеѓуды га-Хасида», включающее в себя 70 пунктов, относящихся к вопросам семьи, рождения, выбора имен для детей, смерти, частной собственности и других аспектов жизни. Это завещание на протяжении веков не переставало удивлять мудрецов, поскольку умозаключения раввина не только не следовали из первоисточников, таких как Талмуд или тайное учение, но иногда даже противоречили им, являясь продуктом его собственного постижения таинства мироздания. Некоторые его указания касались только конкретных городов Германии.

Из-за особого уважения к рабби Йеѓуде га-Хасиду среди мудрецов Европы во всех последующих поколениях было принято внимательно изучать завещание раввина и считать его указания практической *Галахой*. Существовало несколько мнений касательно того, относятся ли эти указания к каждому еврею или только к потомкам автора; распространяются ли они на все времена или лишь на жизнь ближайших поколений; нужно ли им следовать постоянно или при определенных обстоятельствах. Однако в любом случае следует отнестись к словам великого раввина с надлежащим вниманием.

Мы рады представить Вашему вниманию эту замечательную книгу о еврейском мировоззрении *Сефер Хасидим*, посвященную изучению таинственных духовных сил человека, сокровищ его души и возвышенному служению Небесам, приближающему сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Бог пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

*С верой в безграничное Провидение Господа,
община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»*

Раввин Берл Лазар

Главный раввин России

שלמה דובער פינחס לאזאר

הרב הראשי לרוסיה

Слова «хасидизм», «хасид» давно уже стали международными, вошли в языки всех стран, где живут евреи. Но далеко не все (боюсь, что даже не все наши единоверцы) знают, что такое хасидизм, чем отличается хасид от других верующих евреев, кто может быть хасидом.

Мы сами, хасиды, отвечаем на этот вопрос так: хасид старается делать больше, чем прописано в Законе. Почему? Потому что для хасида сам факт служения Богу — самый большой подарок в жизни. Основа хасидского мировоззрения заключается в том, что любящий Бога по-настоящему служит Ему не ради награды, а ради любви. И самое большое для него удовольствие заключается в том, чтобы наш небесный Отец был доволен его делами.

В нашей религиозной литературе много выдающихся канонических трудов, связанных с Законом, — книги Рамбама, *Шульхан арух* и другие. Эти труды выполняют важнейшую задачу — они комментируют законы Торы, раскрывают людям смысл этих законов и объясняют, почему их необходимо соблюдать. Но соблюдения Закона и заповедей может оказаться недостаточно: бывают, к сожалению, люди, которые формально не нарушают законов Торы, но при этом дух их жизни противоречит духу святых книг. Чтобы предостеречь от такого поведения, наполнить человека духом Торы, существуют другие книги — такие, как *Сефер хасидим*, — которые учат не просто следовать Закону, но приносить удовольствие Господу.

Для нас, хасидов, это главная задача, цель жизни. Именно поэтому Йеѓуда га-Хасид написал труд, объясняющий нам, как правильно действовать в различных жизненных ситуациях, чтобы подняться выше, дать больше удовлетворения Создателю.

Хочу поблагодарить коллектив переводчиков и издателей этой книги, которая сейчас стала доступна русскоязычному читателю. Особое спасибо Герману Захарьеву за щедрую помощь в издании *Сефер хасидим*. Дай Бог, чтобы все наши действия несли удовольствие Всевышнему, а мы, со своей стороны, получили от Него благословение, чтобы праведно жить и освящать Имя Его своими делами.

С уважением,

Берл Лазар

Дорогие братья!

С благодарностью Всевышнему за все оказанное нам добро мое сердце возрадовалось выходу в свет важнейшей для еврейского мировоззрения книги *Сефер Хасидим* (Книга Благочестивых), которую написал рабби Йегуда га-Хасид — один из величайших мудрецов *Тосафот*. Я очень признателен всем тем, кто возложил на себя и осуществил этот трудоемкий проект, и всем, кто принял в нем какое-то участие.

Сефер Хасидим — одна из древнейших книг учения *Мусар*, которое считает целью благочестивого человека прийти к трепету перед Небесами, исправить себя, очистить свое сердце от недостатков и возвысить душу, чтобы основать свой дом на вечных ценностях Божественного завета, принять участие в миссии, возложенной Господом на Свой народ, и удостоиться доли в Грядущем мире, когда Божественное присутствие раскроется на всей земле. Книга *Сефер Хасидим* вышла из-под пера великого мудреца периода первых комментаторов и оказала большое влияние на формирование обычаев разных общин, в том числе горских евреев.

Всевышний, благословен Он, сотворил человека «по Своему образу» и ожидает от него искреннего служения, устранения духовных изъянов и приобщения к Божественному знанию. Изучение и соблюдение Торы приводит нас к возвышению души, трепету перед Небесами, позволяет исправить связанную с нами часть Творения и сделать нашу жизнь возвышенной и утонченной.

Божественное учение *Мусар* дарует нам Высшее Знание, благодаря которому мы укрепляем нашу веру в Бога, устраняем свои пороки и обретаем вечную жизнь в наслаждении и благоденствии. Всевышний любит людей; и вот что сказали об этом мудрецы *Мишны*: «Любим человек, сотворенный по образу Бога, ибо сказано: “по образу Б-га сотворил Он человека” (*Берешит*, 1:27)». «Любимы сыновья Израиля, названные сыновьями Господа; особая любовь была явлена им в знании того, что они названы сыновьями Господа, ибо сказано: “Сыновья вы Господу, Богу вашему...” (*Дварим*, 14:1)» (*Пиркей Авот*, 3:14). Всевышний относится с безграничной любовью к Общине Израиля потому, что Он находит в ней Божественные качества, ведь «по образу Бога сотворил Он человека» (*Берешит*, 1:27).

Да благословит нас Всевышний, чтобы эта важнейшая книга — *Сефер Хасидим* — помогла нам стать достойными сыновьями еврейского народа, обрести глубокие знания Торы, прийти к трепетному служению Богу и проявлять милосердие к своим братьям.

*С верой в безграничное Провидение Господа,
Герман Гавриэль Захарьев,
президент международного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса*

МОСКОВСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
Jewish Community of Moscow
קהילה היהודית במוסקבה

101000, Россия, Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 10.
Bolshoi Spasoglinishevsky, 10, Moscow, 101000, Russia
בולשוי ספסוגלינישבסקי 10, מוסקבה, 101000, רוסיה
tel.: (7-495) 623-47-88 e-mail: bethdinmscw@gmail.com

כ"ט

15 июля 2019 / 12 тамуза 5779

Сефер Хасидим, или Книга Благочестивых, — древняя и уважаемая книга, написанная в период раннего Средневековья и прочно занявшая важное место в списке произведений классической литературы еврейского народа. Некоторые элементы этого труда были приняты как *Галаха*, некоторые не вошли в массив еврейского законодательства, однако философскую и мировоззренческую важность этой книги невозможно переоценить.

Еврейская жизнь полна красоты, и эту красоту мы создаем своими руками. Величайшая из мудростей остается скрытой от мира, пока не будет облечена в слова, и чем точнее и великолепнее эти слова, тем более сильное влияние оказывает на сынов Авраама, Ицхака и Яакова мудрость предков. Лаконичная, точная передача Торы потомкам — тяжелая задача. Недаром базой еврейского права является *Мишна* — кодекс, составленный рабби Йефудой га-Наси, на котором основан весь Вавилонский Талмуд.

Мы все еще находимся в темноте Изгнания, и, несмотря на так ожидаемый нами приход Машиаха, этот свет в конце туннеля, нам необходим луч, освещающий нам верный путь. Евреи говорят на разных языках, и важнейшая миссия еврейских мудрецов каждого поколения — донести мудрость и свет до каждого еврея. Мы — одно целое, и, как говорят наши великие учителя, тот, кто может дать, должен сделать это на благо еврейской нации, ибо талант человека — дар Всевышнего, а тот, кто одновременно обладает познаниями в Торе и хорошо владеет русским языком, является колоссальным ресурсом еврейского народа.

Издание *Сефер Хасидим* на русском языке — важная веха в приближении широких слоев еврейского народа к Торе отцов. Надеюсь, что отныне Книга Благочестивых станет частью библиотеки не только у евреев, понимающих святой язык, но и у сотен тысяч русскоязычных евреев, а великая и вечная заслуга всех, кто участвовал в ее новом издании, будет греть и защищать их и всех их потомков. Согласно Хафец Хаиму, каждое слово Торы, произнесенное изучающим ее, является отдельной заповедью. Так пусть же те, кто участвовал в переводе и издании этой великолепной книги, имеют долю в десятках миллионов заповедей всех, кто будет изучать ее дома, в *бейт мидрашах* и синагогах, в бумажном и электронном виде.

С радостным сердцем даю свое искреннее благословение всем, кто посвятил время и ресурсы изданию, переводу, редактированию и изданию этой книги, в особенности президенту международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герману Гавриэлю Захарьяеву, раввину общины горских евреев «Байт Сфаради» Элазару Нисимову.

С благословением и пожеланием
всего самого наилучшего,
Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Москвы

Дорогой читатель!

С помощью Всевышнего нам удалось издать на русском языке один из основополагающих трудов еврейского мировоззрения — *Сефер Хасидим* (Книга Благочестивых), автором которой является рабби Йегуда га-Хасид — один из мудрецов *Тосафот* — первых комментаторов. Более двух лет мы посвятили этой непростой и кропотливой работе...

Книга *Сефер Хасидим* была написана в Германии в XII веке и является одним из важнейших источников древней традиции передачи мудрости Торы, созданным в период первых комментаторов. В ту историческую эпоху центр Знания Торы переместился в Европу (Германию, Францию и Испанию), где находились великие ешивы, в которых в результате глубокого изучения Торы появились комментарии к Талмуду (Раши, *Тосафот*, Рифа, Рамбана, Рамбама, Роша). Мудрость Торы первых комментаторов распространилась по всему миру и оказала неоценимое влияние на все еврейские диаспоры, в том числе и на общину горских евреев, чьи традиции уходят в глубь веков. Тысячи лет евреи жили на Кавказе. Существуют разные версии того, как именно они оказались в этих краях. И даже бытует мнение, что они являются потомками десяти изгнанных колен Северного Израильского царства, уведенных в плен царем Ассирии Санхеривом. У горской общины сложилось много уникальных обычаев, которых нет в других еврейских общинах, и о происхождении некоторых из них почти ничего не известно. Однако несомненно то, что до возникновения революционных воззрений и разрушительных событий начала XX века все горские евреи были глубоко религиозными людьми, которые трепетно служили Всевышнему, изучали Тору Моше-рабейну и воспитывали своих детей, озаряя их души Божественным светом Завета нашего праотца Авраама.

В книге *Сефер Хасидим* можно найти много ценностей, глубоко и органично вошедших в традицию и образ жизни горских евреев. Изучая ее, читатель познакомится с некоторыми предписаниями и обычаями, которых он, скорее всего, ранее нигде не встречал. Здесь также можно найти много советов и поучений для совершенствования качеств души, что в высшей степени необходимо нашему поколению, и в особенности нам, *баалей тишува* — евреям, вернувшимся к Божественному завету — Торе и соблюдению заповедей.

Во главе общины горских евреев уже много лет стоит достойный человек с добрым и чистым еврейским сердцем — Герман Гавриэль Захарьяев. Он один из тех немногих, кто делает все необходимое для развития своей общины и, не щадя своих сил, помогает другим общинам, глубоко верит и почитает традиции и язык своего народа. Находясь под его руководством и видя его каждодневный самоотверженный

труд, я решил внести свой небольшой вклад в наше общее дело — перевести книгу *Сефер Хасидим* на русский язык. Да поможет нам Всевышний в том, чтобы эта книга принесла пользу нашим братьям и стала вкладом в развитие общины, чему посвящает всего себя наш дорогой брат Герман Гавриэль Захарьяев.

Позвольте мне завершить это вступление небольшой притчей. Однажды голубь быстро летел, держа в клюве немного воды. Спросили его: «Куда ты так торопишься?» Голубь ответил: «Горит лес, и я несу воду, чтобы потушить огонь». Сказали ему: «Неужели та капля, что ты несешь в своем клюве, может хоть чем-то помочь?!» И голубь ответил, что если каждый принесет хотя бы каплю, то это обязательно поможет. Я хотел бы попросить читателей задуматься над этой притчей. Ведь если каждый из нас сделает хоть немного для Общины Израиля и зажжет небольшую свечу, то наши совместные усилия несомненно превзойдут все ожидания и мы удостоимся сияния Божественного завета.

Выход в свет книги *Сефер Хасидим* является свидетельством вечного единства еврейского народа, традиция которого восходит к Торе, Талмуду и первым комментаторам. Каждая община имеет свои индивидуальные особенности, но только все вместе мы можем осуществить возложенную на нас задачу — раскрыть на земле Божественное присутствие и возвести на трон праведного Машиаха. Да благословит нас Творец, чтобы эта книга изменила нашу жизнь к лучшему и стала для нас надежным наставником в любых ситуациях.

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

**ספר
חסידים**

**Книга
Благочестивых**

**צוואת
רבי יהודה החסיד**

**Учение
рабби Йегуды га-Хасида**

1. Эта книга называется *Сефер хасидим* — Книга Благочестивых. Речи ее — услада, и вся она полна прекрасного и написана для боящихся Бога и почитающих Его. Ибо благочестивый человек желает сердцем своим любить Бога и выполнять Его волю, но не знает всего, что для этого нужно, а также чего следует остерегаться, как тверже следовать воле Творца. Ведь мудрость в сердцах уменьшилась, и хотя есть благочестивые люди, которые наполнили свое сердце многими знаниями о том, как поступать, но есть и те, у кого знаний мало. Если бы такой человек обладал пониманием путей, приводящих к благочестию, он мог бы сильно усовершенствоваться, как те, кто умножает свои дела¹. Для того и была написана Книга Благочестивых, чтобы ознакомились с ней все боящиеся Бога и возвращающиеся к Нему всем сердцем, и смогли понять и знать, что им нужно делать, а чего надо остерегаться. Однако не предназначена эта книга злодеям, ведь если они заглянут в нее, некоторые вещи будут казаться им странными, а если им будут разъяснять их, они посмеются над ними. Об этих людях мудро сказал царь Шломо: «В уши глупого не говори» (*Мишлей*, 23:9). Да и сам

1. Имеются в виду благочестивые люди.

Шломо не писал книгу *Мишлей* для злодеев, ведь вся мудрость его не помогла бы сделать их сердце чище и вернуть их к Творцу, а написал он ее для праведников, желающих услышать слова Всевышнего, чтобы увидели, поняли и осмыслили. Ведь написано: «...ибо праведны пути Всевышнего, праведники будут идти ими, а злодеи споткнутся на них» (*Г'ошеа*, 14:10). Отсюда можно заключить, что пути благочестия, скромности и богобоязненности являются препятствием для злодеев и возвышением для праведников.

2. И сказал автор этой книги, написавший слова благочестия, скромности и богобоязненности: все, что есть в этой книге, перенято мною от моих учителей и мною осмыслено, ибо стоит всякому богобоязненному человеку обучать своих детей, учеников и других евреев тому, как выполнять волю Творца нашего, благословенно Имя Его и да возвысится память о Нем. И использовал притчи, чтобы объяснить Его проявления в понятной для человека форме, чтобы вошли слова этой книги в сердце и люди могли бы воспринять их, и открылись бы глаза слепых, а сердца необрезанные могли бы понять их. И так написано в Писании: «И глас Его как глас многочисленных вод» (*Йехезкель*, 43:2); «И Он как лев рыкнет» (*Г'ошеа*, 11:10), и облик Его описан с помощью описания облика творений Его: «Очи Его как голуби» (*Шир га-ширим*, 5:12), и много других, как, например: «Ноги Его как столпы» (там же, 5:15). Все это необходимо, чтобы помочь восприятию.

3. «Память о праведнике благословенна». Память о Праведниках мира благословенна: всякий раз, когда мы упоминаем Великого и вызывающего трепет Творца, мы обязаны благословить Его на святом языке: «*Итбарах шмо*» — «Да будет благословенно Имя Его». А невежды поймут эту притчу как сказание о человеке, сын которого уехал далеко, или о друге:

когда вспоминает о нем, говорит: сын мой, да будет ему мир, пусть сегодня будет у него удачный день. А если упоминает умершего, то говорит: пусть покоится с миром. Всевышнего, который существует вечно, да будет благословенно Имя Его, тем более надо благословлять каждый раз, когда упоминаем Его, и об этом сказано: «...каждый, кто слышит упоминание Имени Всевышнего всуе из уст другого, должен его отлучить от общины, а если не сделал этого, то сам будет отлучен».

4. Рассказывают об одном хасиде, который присутствовал на хупе и услышал, как один из поющих упоминает Имя Всевышнего всуе в своей песне, и после каждого упоминания Имени Всевышнего этот хасид отлучал поющего от общины. Даже бесы, злые духи, не упоминают Имени Всевышнего всуе, как сказано в трактате *Мегила*.

5. «Увещевай, увещевай ближнего своего» (*Ваикра*, 19:17). Наша обязанность увещевать каждого, кто отчаялся или ленится продвигаться в исполнении хотя бы одной из предписывающих заповедей или нарушает один из запретов, и сказали наши мудрецы: «Всякий, у кого есть возможность увещевать и предостерегать какого-либо еврея от нарушения предписывающей заповеди или запрета и кто не сделал этого, будет наказан, как если бы он сам их нарушил». И сказано также еще: «Всякий, кто может предостеречь своих домочадцев (и не делает этого), — будет наказан за них. Кто может предостеречь жителей всего города, будет наказан за прегрешения жителей города, а кто мог предостеречь весь мир, будет наказан за прегрешения всего мира». А откуда мы знаем, что, если нас не послушали в первый раз, мы обязаны попытаться предостеречь нарушающего снова? [Из того, что] сказано: «Увещевай, увещевай». [Человек] должен увещевать другого согласно характеру того, к кому обращается. Если у того покладистый характер,

пусть объяснит ему спокойно, а если тяжелый, то пусть говорит с ним так, как подобает его характеру, и приводит притчи и доказательства, пока тот не воспримет их. И пусть он не побойтся предостерегать даже выдающегося знатока Торы, если не хочет понести за него наказание, он должен увещевать его отказаться от [совершения] плохих поступков. И пусть не побойтся увещевать даже рава, ведь уже сказал один мудрец: «В том месте, где оскверняют Имя Всевышнего, не следует оказывать почести его духовному лидеру». И еще, если сказано «увещевай», то это обращение к раву — увещевать ученика. А откуда мы знаем, что и ученик должен увещевать рава? Из того, что сказано: «увещевай, увещевай», то есть любого человека в любом месте. Обязанность каждого увещевать совершающих прегрешения и стыдить их за это, даже до тех пор, пока предостерегающий не будет побит, проклят или пристыжен. И обязан увещевающий сначала предостеречь самого себя и исправить свои поступки, прежде чем он станет увещевать другого. Ведь если он не исправится сначала сам, то его не станут слушать, ибо сказано: «Соберитесь и соберите» (*Цфанья*, 2:1) — сначала исправь себя, а потом исправляй других. И пусть не воздержится ни от чего, что может помочь ближнему идти праведным путем и уберечься от греха, как в заповедях, касающихся отношений между людьми, так и в заповедях по отношению к Творцу. Всякий, кто уклоняется от заповеди увещевать, будет наказан тем же наказанием, что и согрешивший, ибо сказано: «И не понесешь за него греха» (*Ваикра*, 19:17). А если он предостерегал ближнего, но тот его не послушал, то он не будет нести ответственности за его прегрешения. И есть у него заслуга в том, что он увещевал грешника идти праведным путем и остерегаться греха, ибо сказано: «А ты предостерегал злодея, чтобы оставил свои пути... он получит по заслугам, а ты спас свою душу» (*Йехезкель*, 33:9). Основное в этой заповеди: «И не понесешь за него греха» (*Ваикра*, 19:17). Таким образом, не следует увещевать ближнего сердито или

стыдить его при всех, а следует сначала убеждать его спокойным тоном и наедине, чтобы человек не заупрямился и не стал вести себя еще хуже. И сказали наши мудрецы: «Можно ли увещевать человека до тех пор, пока не поменяется у него цвет лица? Нет, ведь сказано: “и не понесешь за него греха”».

6. Заповедь «И не говори дурного» относится к числу запрещающих. Нельзя говорить о ближнем в его отсутствие все, на что он разозлился бы, если бы услышал это. Сказано ведь: «Сидишь, брата своего поносишь, на сына матери своей возводишь позор» (*Теѓилим*, 50:20). Однако, если ближний грешит и ты его увещевал наедине, а он не послушал, можно обличать его прилюдно, как в его присутствии, так и в его отсутствие.

7. В чем корень благочестия? Человек встает на путь благочестия, и становится ему тяжело, поскольку все над ним смеются, стыдят его, обижают и припоминают ему его прошлые прегрешения. Но он не оставляет праведный путь из-за насмешников, а продолжает приобретать добрые качества, каждый день понемногу, и таким образом умножает их количество. И об этом сказано: «Если ты мудр, то эта мудрость принесет тебе пользу» (*Мишлей*, 9:12), а о насмешниках сказано: «Те, что напраслину возводят на людей» (*Йешаяѓу*, 29:21), поскольку говорят дурное об исполняющих заповеди. Большой грех напоминать раскаявшемуся о его прошлых грехах. После того как он исправился и стремится быть благочестивым, несмотря на насмешки, всякий, кто припоминает его прошлые поступки, как будто закрывает дверь для раскаяния другим. И пусть [тот, кто слышит насмешки] напоминает себе, что его стыд будет зачтен ему в заслуги и будет сочтен признаком праведности. И оттого что он терпит насмешки, достигнет богобоязненности, и она очистит его сердце, и весь он очистится от всего плохого, и Небеса ему

помогут оставаться богобоязненным евреем. И так сказано у наших мудрецов: «Всякий, кто желает очиститься, получает помощь Небес». Ему помогут полностью раскаяться, ведь врата раскаяния никогда не закрыты, и заповедь влечет за собой другую. И когда встанет человек на путь раскаяния, пусть молится днем и ночью и просит Всевышнего защитить его от *меры суда* и чтобы другие не пострадали от его проступков. А когда он уже встанет прочно на путь благочестия и не будет у него желания свернуть с него, потому что это путь, которым он хочет идти, — тогда уже руководить его продвижением по пути праведности будет сам Всевышний. И так сказал Давид: «Добр и справедлив Господь, поэтому указывает Он грешникам путь, наставит раскаявшихся на дорогу правды и обучает смиренных пути Его» (*Теѓилим*, 25:8–9). Как было еврею сложно встать на путь благочестия, так же сложно ему будет оставить этот добрый путь без стыда от того, что люди скажут: «Вот теперь видно, что все его благочестие было внешним, чтобы обмануть других», ведь вводить других в заблуждение запрещено. Поскольку путь благочестия непрост, лучше ступить на него в молодости, ибо сказано: «Помни Творца своего в дни молодости» (*Коѓелет*, 12:1). В таком случае, даже когда человек состарится, не свернет с этого пути. Кроме того, раскаяние старика, который уже не может грешить, похоже на раскаяние человека, который злословил и перестал потому, что у него отнялся язык. Однако если человек встает на праведный путь, когда он молод, полон сил, дурное начало в нем сильно и он обуздывает его, то это высшая форма раскаяния. Ведь так он проявляет силу воли, так он обуздывает свои дерзкие дурные побуждения. И об этом сказано: «владеющий собою [лучше] завоевателя города» (*Мишлей*, 16:32). За всякую заповедь, которую человек выполняет несмотря на то, что ему тяжело, он получит великую награду.

8. Когда римляне вели рабби Шимона бен Гамлиэля и рабби Ишмаэля бен Элишу на смерть, сказал рабби Шимон бен Гамлиэль рабби Ишмаэлу: «Я не знаю, чем заслужил смерть перед Богом». Ответил ему (рабби Ишмаэль): «Быть может, когда ты обучал Торе много людей, ты получал удовольствие [от того, что все тебя слушают]?» Сказал [рабби Шимон бен Гамлиэль]: «Ты меня утешил». И так пусть делает каждый, пусть раскается в своих дурных поступках и исправляется и делает добрые дела скрыто и не гордится своими праведными поступками. Также и все, что связано с приобретением благочестия: это надо делать скрыто, как уже было сказано: «Будь скромн перед Всевышним» (*Миха*, 6:8). И пусть не возгордится и не будет доволен собой в тех делах, которые делает на виду у людей, ведь в противном случае выйдет, что он уже получит часть своей награды в этом мире. А если он, не желая того, получил удовольствие от доброго поступка, совершенно на виду у других, пусть обуздает свое дурное начало, прекратит делать это и вспомнит, сколько людей делало это доброе дело и многие другие заповеди, но уже умерли — и дела их забыты, и никто их не вспоминает. Все, что осталось у них, — это то, что заслуги зачтутся им в Грядущем мире. Поэтому какой человеку прок от того, что кто-то похвалит его в этом мире? Пусть он размышляет так постоянно, а когда ложится ночью спать, должен опасаться, что уснет навечно и больше не встанет. Так что же за радость ему от полученной похвалы в этом мире? Все это суета.

9. Главное — твердо идти по пути благочестия от начала и до конца, не обращать внимания на насмешки, делать все во имя Небес, не смотреть на женщин, особенно в людных местах, например на свадьбе, где женщины нарядно одеты и все на них смотрят. Пусть он укрепитс и не смотрит: тогда удостоится всякого блага, припасенного для праведных, ибо сказано:

«...благо... Твое, которое хранишь ты для боящихся Тебя» (*Теѓилим*, 31:20). И глаза его будут видеть сияние *Шхины*: «Царя в красоте его увидят глаза твои» (*Йешаяѓу*, 33:17). Поэтому при встрече с женщиной, как незамужней, так и замужней, еврейкой и нееврейкой, старой или молодой, следует отвернуться и не смотреть на нее. Ведь так сказано: «Заключил уговор я с моими глазами, что не взгляну на девушку» (*Иов*, 31:1). А вот что написано в Книге Бен-Сирь: «Отведи глаза свои от красивой женщины, чтобы не попасть в ее ловушку» (Книга Бен-Сирь, 9:8). И вот что еще сказано: «...закрывающий глаза, чтобы не видеть дурного» (*Йешаяѓу*, 33:15). Это сказано о том, кто не смотрит на женщин во время стирки, когда они приподымают свою одежду, чтобы не запачкалась, и обнажают икры: ведь это те части тела, которые должны быть закрыты. Об этом сказал один мудрец: «Лучшая преграда похоти — закрытые глаза».

10. Суть благочестия состоит в том, чтобы каждый день пытаться обуздать свое дурное начало и работать над собой в том, что дается тяжело, например: не злословить, не допускать дурных мыслей, не говорить впустую и не лгать, не смотреть на женщин, не приумножать бесед о том, что происходит в мире, не гулять много. Во всем этом дурное начало может одержать верх. Также пусть человек не клянется, не упоминает Имени Всевышнего всуе и воздерживается от любых привычек, когда дурное начало его побеждает, [что будет не так, только] если уже с детства был он приучен к правильному поведению. Очень важно приучать детей к благочестивому поведению, ведь тогда это войдет у них в привычку и даже в старости они не свернут с праведного пути, ибо сказано: «...и не уклонится [с пути], когда состарится» (*Мишлей*, 22:6). Ведь многие взрослые хотели бы облачаться в талит и накладывать *тфиллин*, но стесняются это делать. И так же происходит с любой привычкой, приобретенной еще в детстве: когда

человек взрослеет и хочет оставить прежние пути, то обнаруживает, что бросить привычку для него равносильно смерти. Но когда человек с раннего возраста приучен к исполнению заповедей и добрым делам, ему будет тяжело их бросить, так как другие станут его стыдить и говорить, что все его благочестивое поведение было просто обманом, как уже было сказано выше. Слово חָסִיד (хасид) — «благочестивый» — происходит от слова חֲסִידִים (хасадим) — «добрые дела» и от слова חֲסִידָא (хасида) — «аист». Вместе с тем Онкелос перевел [на арамейский язык] слово חֲסִידָא как «бледная» (*Дварим*, 14:18). А между тем в книге *Йешаягу* (29:22) написано: «теперь его лицо не побледнеет», [и имеется в виду, что] не побледнеет от стыда. Таким образом, всякий, кого поносят и стыдят, а он не реагирует, словно глухой, и не отвечает, словно немой, и сам никого не обижает, называется хасидом². А в Грядущем мире лик его будет светиться и он удостоится быть среди семи групп³, которые будут встречать Божественное присутствие и получать удовольствие от Его сияния, как сказано «Встань и сияй, ибо пришел Свет твой, и величие Бога воссияло над тобой... и над тобой воссияет Всевышний, и величие Его предстанет пред тобой, и пойдут народы в свете твоём и цари в твоём сиянии» (*Йешаягу*, 60:1–3). Здесь сказано о семи группах тех, кто удостоится видеть сияние Творца.

2. Автор в этом фрагменте выводит значение слова «благочестивый» (хасид), с одной стороны, из перевода Онкелосом слова «аист» (хасида) с иврита на арамейский как «бледная», с другой — из того, что бледнеет, с его точки зрения, тот, кого стыдят, как явствует из его интерпретации приведенного стиха *Йешаягу*. То есть благочестивый (хасид) — бледный: его стыдят, а он не отвечает.

3. Таким образом, те, кто не отвечает на оскорбления, то есть благочестивые, — это одна из семи групп тех, кто удостоится встретить Божественное присутствие.

11. Благочестивый — это тот, кто прощает. Когда приходят к нему те, кто незаслуженно его обидел и поступил с ним несправедливо, а потом раскаялись и просят у него прощения и пытаются исправить то, что можно, а в том, что нельзя исправить, раскаиваются, и готовы сделать все, что он им прикажет, чтобы добиться его прощения, — он мог бы воздать им по заслугам, но тем не менее прощает их и не делает им зла. Такой человек называется *хасидом*, то есть благочестивым, ибо сказано: «Вернись... Израиль... не обрушу гнев на вас, ведь Я благочестив» (*Ирмея́у*, 3:12). И так поступил Йосеф, который простил братьев, сыновей Яакова, и не воздал им так, как им полагалось. В этом корень благочестия: надо во всем делать больше, чем требует закон, ибо сказано: «...и благочестив Господь во всех делах своих» (*Теѓилим*, 145:17).

12. Корень благочестия — трепет перед Небесами. В чем заключается трепет перед Небесами? Он заключается в том, что если человеку хочется получить недозволенное удовольствие, то он не поддается искушению, но не потому, что боится наказания в Грядущем мире, и не для того, чтобы получить наслаждение в этом и Грядущем мирах, а потому, что боится, что его любовь к Творцу не будет совершенной, ибо сказано: «Непорочен будь перед Богом» (*Дварим*, 18:13). Такой человек называется богобоязненным. Великое средство отгородиться от греха — меньше есть, поскольку пресыщение порождает греховные мысли. Как можно этого добиться? Если перед человеком стоит блюдо из рыбы, мяса или других деликатесов, он не должен совсем от них отказываться, но из богобоязненности не стоит набивать желудок до полного насыщения. Богобоязненность человека проявляется также, когда ему тяжело выполнить какую-либо заповедь, но он тем не менее не уклоняется от ее исполнения. Ведь было сказано про

Авраама в такой ситуации⁴: «...ибо узнал Я теперь, что ты боишься Всевышнего» (*Берешит*, 22:12).

13. Богобоязненность проявляется в испытании, ведь именно в момент испытания можно понять, достиг ли человек этого качества. Богобоязненность может проявиться как в момент похоти, так и в других страстях. Всевышний не испытывает постоянно, но когда Он хочет сделать человеку благо, приходит *Сатан*, призывает *меру суда*, предстает перед Творцом и говорит: «Владыка мира! Несправедливо дать человеку благо, пока он не выдержит испытания». Поэтому праведники принимают на себя клятвы, чтобы обуздать свое дурное начало. И также, когда Всевышний дал блага царю Шаулю и его потомству, Он сначала испытал его. Испытывал Он и Авраама, и Иова. Пусть каждый проявляет мудрость, чтобы достичь богобоязненности. Мягкий ответ успокаивает гнев. Следует с миром обращаться к братьям и близким: тогда человек будет любим на Небесах и внизу, на земле и люди будут хорошо к нему относиться. О рабби Йоханане бен Закае говорили, что ни разу не удалось ни одному человеку приветствовать его на улице первым. И должен человек изощряться и придумывать способы, как совершать любой поступок во имя Небес. Слова богобоязненного человека всегда будут услышаны, ибо сказано: «В конце все будет услышано, трепещи перед Творцом» (*Коѓелет*, 12:13). Человек, знающий Тору, но не совершающий добрых дел, похож на того, кто получил ключи от внутренних покоев, а ключей от внешних ему не дали, и не может он войти внутрь.

14. Корень любви к Творцу. «Люби Бога... всем сердцем твоим» (*Дварим*, 6:5). Повелел нам Творец служить ему из любви,

4. То есть после возложения Ицхака на жертвенник.

чтобы душа наша прилепилась к Нему с радостью и добрым сердцем. И должна любовь эта переполнять человека, и усиливаться, и быть сильнее влечения к жене, с которой не был долгое время, и вся его радость от детей должна оказаться слабой по сравнению с радостью от близости к Всевышнему. Все мысли человека должны быть направлены на то, как усилить любовь к Творцу, как привести других к любви к Нему, освятить Имя Его и пожертвовать собой из любви к Нему. Так сделал Пинхас, *коген*, который был готов с любовью отдать жизнь, чтобы прекратить осквернение Имени Всевышнего. Следует остерегаться брать деньги в ситуации, когда можно прославить имя Творца, не взяв их. Так поступил Авраѓам⁵: «от нитки до ремня на обуви... не возьму» (*Берешит*, 14:23) и [так же поступил] пророк Элиша, который не хотел брать награду от Наамана⁶. Не следует прерывать изучение Торы на игры с детьми или общение с женой. И пусть будет готов оставить прогулки, песни и любование женщинами, чтобы сердце его наполнилось радостью от близости Творца, и надо прилагать усилия для исполнения Его воли. Это похоже на ситуацию, когда человек узнал, что определенная вещь угодна его царю. Он не успокоится, пока не выполнит волю царя, хотя тот точно так же состоит из плоти и крови. И будет человек несказанно рад, что царь услышал о его поступках. Тем более когда речь идет о выполнении воли Всевышнего, который вечен: как много нужно прилагать усилий и желать выполнять Его повеления! Следует служить Творцу из любви, заниматься Торой и выполнением заповедей, идти путями мудрости. И любить Творца надо великой любовью не ради каких-то благ и не из боязни наказания. Служить Творцу надо искренне, потому что Творец — это истина, а благо приложится само по себе. И должна любовь к Творцу быть настолько сильной, чтобы человек заболел

5. То есть когда не взял предложенной награды за победу в войне.

6. Нааман — военачальник армии Арама.

любовью. Так бывает, когда человек восплает любовью к женщине и постоянно думает о ней — когда сидит и когда встает, когда уходит и когда возвращается и даже когда ест и пьет — и не может уснуть из-за любви к ней. Во много раз сильнее должна быть любовь к Творцу в сердцах Его творений, и они должны постоянно размышлять о Нем, ведь было велено: «Всем сердцем твоим и всей душою твоею [люби Всевышнего]» (*Дварим*, 6:5). И так сказано [в сочинении] мудрого царя Шломо: «больна любовью я» (*Шир ѓа-ширим*, 2:5). И ясно как день каждому умному человеку, что не сможет любовь к Творцу поселиться в его сердце, если он не будет постоянно размышлять о ней, не думая ни о чем другом «всем сердцем». Любовь к Творцу невозможна без знания. Поэтому человек обязан всеми данными ему силами постигать и осмыслять все мудрости, которые указывают ему на присутствие Творца. А Он, да будет благословенно Имя Его и да возвеличится, велел нам любить Его и трепетать перед Ним. Сказано ведь: «Люби Бога твоего» (*Дварим*, 6:5) и «Бога твоего бойся» (*Дварим*, 6:13). Как же может человек достичь любви к Богу и трепета перед Ним? Пусть обратит свое внимание на великие и чудесные творения Его, которым нет числа и предела. И тотчас этот человек наполнится любовью, станет восхвалять и возвеличивать Имя Творца и будет сильно желать приблизиться к Нему. Вот как сказал об этом царь Давид: «Жаждет душа моя Бога» (*Теѓилим*, 42:3). Когда станет человек размышлять надо всем этим, исполнится трепета и будет страшиться, ведь он всего-навсего ничтожно мало смыслящее творение по сравнению с Ним. Ибо сказал царь Давид: «Когда вижу я небеса Твои, деяния перстов Твоих... что есть человек, чтобы Ты помнил о нем?» (*Теѓилим*, 8:4).

15. Корень скромности. Нужно избегать ситуаций, когда можно возвеличиться и снискать уважение, и не поступать, как другие. Каким образом? Во время учебы, когда вспомнит

ученик заданный вопрос или найденный им ответ, не станет говорить раву или другу так: «Я задал такой-то сложный вопрос» или «Я нашел ответ», а пусть скажет: «Такой вопрос вы задали», чтобы не возгордиться, а также, чтобы воздать должное уважение раву или другу, а не только себе. Так, например, поступил Моше, когда сказал Йеѓошуа: «Выбери нам людей» (*Шмот*, 17:9)⁷. С этих слов учил и раббан Гамлиэль, который написал так: «Слова эти хороши передо мной и друзьями моими», и еще написано, что сказал Всевышний пророку Йешаяѓу: «Кого Мне послать и кто пойдет для нас» (*Йешаяѓу*, 6:8). Так Тора показывает путь скромности мудрецов. Почему же Всевышний сказал «кого Мне послать», а не «кого нам послать»? Чтобы не сказали, что есть две управляющие силы в этом мире. И пусть человек всегда упоминает сначала другого, а потом уже себя: «мой друг и я», а не «я и мой друг». Так поступали в доме Шамаи и в доме Ѓилеля — каждый из них, когда высказывал оба мнения, сначала приводил точку зрения другого, а только потом свою. Таким же образом надо поступать во всем. Когда ученик находится в ешиве и у него возникает интересный вопрос и хороший ответ на него, пусть не выпаливает его сразу, а скажет раву только тогда, когда увидит, что другие не обратили на это внимания. А когда будет слушать другого и окажется, что он уже знает ответ, пусть не перебивает, а молчит и выслушивает мнение друга. Ведь часто бывает, что другой ученик указывает на какую-то новую сторону рассматриваемого вопроса. И потом, что за радость похваться и говорить: «Я знал это так же, как и ты»? Таким образом, человек должен уменьшать свою значимость, чтобы уважить других богобоязненных людей в любой ситуации, ибо сказано: «Презренный отвратителен в глазах его, а боящихся Бога он почитает» (*Теѓиллим*, 15:4). И даже если другие

7. То есть он сказал: «нам», а не «мне».

люди, не отличающиеся скромностью, скажут ему сделать что-то, чего он будет стесняться, пусть тем не менее послушается. Если они мудрее или выше его по положению, но и не хотят идти перед ним, и он вынужден идти первым, и стесняется из-за того, что теперь о нем скажут, что он выскочка, раз идет впереди более значимых людей, то все равно должен сделать это из уважения к ним. Однако те, кто получает удовольствие от его унижения, совершают большой грех. Не следует проявлять уважение к другому в такой форме, что он будет этого стесняться. Например, называть его рабби, а не по имени, потому что он может сконфузиться и подумать, что над ним насмеются. Не следует возвеличивать одного своего учителя перед другим, а также имя мудреца перед его учеником, то есть не говорить раву так: «такой-то, твой учитель». Так поступили ученики рабби Элизера, когда рассказали ему о его учителе, рабби Йоханане бен Закае: «Твои друзья уже разрешили»⁸. И не должен человек гордиться своей скромностью, как уже было сказано выше и говорится в книге *Мишлей*: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои» (27:2). Но если хочет похвалить себя перед учениками или друзьями для того, чтобы следовали его примеру, может это сделать. Ведь говорил о себе царь Давид так: «И был я непорочен перед Ним» (*Теѓилим*, 18:24) и так: «Держался я путей Господа» (*Теѓилим*, 18:22). Также мы учили, что некоторые *танаи* рассказывали ученикам, чем они заслужили долголетия. Пусть человек не находится там, где его хвалят, так как невозможно не получить от этого удовольствия. Поступок, совершенный без скромности, похож на блюдо без соли, а скромность без богобоязненности — как пища без приправы. Этот мир по отношению к Миру грядущему — как сон по отношению к бодрствованию. Во время сна человек не

8. А не «твой рав разрешил».

испытывает стыда. Если бы он испытывал стыд, то не снились бы ему разврат и другие поступки, которых он стыдится, когда не спит, ведь человеку снится то, что у него на уме. При этом размышлять о запретном человек не стыдится, так как никто не может знать, о чем он думает. Однако по-настоящему богобоязненный человек постесняется перед Творцом даже в мыслях желать запретного, а потому и во сне он ничего запретного не увидит, ибо сказал пророк Йехезкель: «И душа моя не осквернена» (4:14). А так объясняли наши мудрецы сказанное в книге *Дварим* «И остерегайся всего дурного» (23:10): не размышляй о дурном днем — и не осквернишься ночью.

16. Не следует заглядываться на женщину, даже уродливую, и на цветную женскую одежду. Наши мудрецы так объясняли слова «остерегайся всего дурного»: сказал рабби Пинхас бен Яир: «Тора приводит к осторожности, осторожность — к расторопности, расторопность — к чистоте, чистота — к отделению, отделение — к внутренней чистоте, внутренняя чистота — к боязни согрешить, боязнь согрешить — к благочестию, а благочестие — к воскрешению из мертвых» (Талмуд, *Авода зара*, 20). И самым главным качеством является благочестие, ибо сказано: «Говорил Ты в пророческом видении благочестивым (*Теѓилим*, 89:20). Некоторые считают, что главной является скромность, ибо сказано: «Так как меня помазал Всевышний объявить [благую весть] скромным» (*Йешаяѓу*, 61:1). В этом стихе говорится «объявить скромным», а не «благочестивым». Однако злодеи, которые не берегутся дурных мыслей, оскверняются и видят свои дурные желания во сне. Точно так же как нет у них стыда во сне, нет у них и стыда дурных поступков в этом мире [уподобленном сну] ибо сказано: «И не стыдятся и не знают конфуза» (*Ирмеяѓу*, 6:15). Все злодеи, которые думают о совершении дурных поступков и не отгоняют от себя эти мысли с помощью изучения Торы, получают свое наказание от

Всевышнего. В Будущем мире Всевышний воздаст каждому по его делам. Смирение приводит человека к жизни в Грядущем мире, но там оно уже не будет необходимо, так как никто там не сможет уважить другого, ведь у каждого будет свое, приготовленное ему место. Всякий, кто скромен в этом мире и мог бы управлять другими, но не делает этого, так как не хочет возгордиться, как не хотели этого сыновья Бетеры, уступившие должность *наси*⁹ Ёилелю, который был более достоин этого, — будет во главе всех людей в Грядущем мире.

17. Корень изучения Торы. Каждый обязан углубленно изучать Тору, чтобы знать, как правильно себя вести и исполнять заповеди, ибо сказано: «Разум добрый у всех исполняющих [заповеди]» (*Теѓилим*, III:10). Не сказано «разум добрый у изучающих», а сказано «у исполняющих». Не должно быть так, что человек учит Тору, но при этом не уважает отца и не считается с теми, кто мудрее его. Тот, кто учится для того, чтобы понять, соблюдать и выполнять, учит Тору во имя Небес. Тот, кто учит Тору не во имя Небес, лучше бы не родился. Всякий, кто учит Тору и понимает заповеди, но не соблюдает их, окажется в геенне. Его вина больше, чем у того, кто не учил и не знает, что и как соблюдать, ведь он учил и его невыполнение заповедей рассматривается как бунт против Творца. Когда человек хочет понять то, что учит, должен все проговаривать, и во время учебы все его внимание должно быть сконцентрировано. Это мы знаем из слов пророка Ёехезкеля: «Человек! Смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и вложи в сердце свое все, что Я тебе показываю» (40:4). Пророку показали готовое здание, с точными размерами, и все же ему велели тщательно его рассмотреть. Как же тщательно надо изучать слова Торы, где малейшее недопонимание может

9. *Наси* — духовный лидер еврейской общины в эпоху Второго храма.

привести к серьезной ошибке! Следует уделять время изучению Торы днем и ночью, чтобы выполнить сказанное: «и занимайся [учением] днем и ночью» (*Йеѓошуа*, 1:8). В какие-то дни получится учиться больше, в какие-то меньше, главное — учиться во имя Небес. Пусть человек поучится меньше, но из богобоязненности, чем уподобится злодеям, которые целый день учатся, но ничего не выполняют.

18. Корень молитвы — радоваться Всевышнему всем сердцем, ибо сказано: «Да возрадуется сердце желающих приблизиться к Богу» (*Диврей ѓа-ямим I*, 16:10). Царь Давид играл на *киноре*¹⁰ перед всеми своими молитвами и песнопениями, чтобы сердце его исполнилось радости от любви Творца к нему. Во время молитвы человек должен думать, перед Кем он стоит. Без следующих пяти вещей молитва невозможна, даже если уже пришло ее время: ритуальная чистота рук, прикрытость всех частей тела, которые не должны быть видны, чистота места для молитвы, устранение факторов, которые заставляют человека закончить молитву быстрее, и сосредоточенность¹¹. Ритуальная чистота рук: следует налить воду попеременно на каждую кисть до места соединения с остальной рукой. Если [в дороге] пришло время молитвы, а поблизости нет воды, то надо добраться до места, где можно достать воду, и молиться там. Если расстояние до ближайшего источника воды, который находится впереди, более 4 миль¹², то в таком случае можно почистить руки материей, песком или о доску. Если для достижения источника воды надо вернуться назад, то путник не обязан возвращаться больше чем на 1 милю¹³. Прикрытие тела: кроме обычного прикрытия

10. *Кинор* — древнееврейский струнный музыкальный инструмент.

11. Здесь и далее речь идет о молитве *амида*.

12. То есть около 4 километров.

13. Около 1 километра.

тела для чтения *Шма Исраэль*, существует еще понятие [о прикрытии] наготы сердца: то есть следует надеть верхнюю одежду. Если у человека не было верхней одежды или он забыл ее надеть, то, поскольку он прикрыл все, что должно быть скрыто, заповедь молитвы будет выполнена. Однако следует избегать таких ситуаций. Чистота места для молитвы: нельзя молиться в загрязненном месте с дурным запахом, а также в бане и туалете. Кроме того, следует проверить незнакомое место прежде, чем там молиться. Правило таково: всюду, где нельзя читать *Шма Исраэль*, нельзя молиться. Для молитвы следует отдалиться от нечистот, дурного запаха и нельзя молиться при виде наготы (*эрва*). Те же правила для чтения *Шма*. Если во время молитвы человек обнаружил возле себя нечистоты, то должен помолиться заново в чистом месте, поскольку виноват в том, что не проверил, где молится. Если во время молитвы [в дороге] нечистота обнаружилась впереди, то следует пройти вперед, оставив нечистоту в четырех локтях¹⁴ позади себя, а если это невозможно, то следует отойти в сторону [от дороги]. Если и это невозможно, то следует прекратить молитву.

Факторы, которые заставляют человека закончить молитву быстрее: человек, который перед молитвой испытывал потребность сходить в туалет, должен снова помолиться после того, как сходит. Если же он мог бы пройти в таком состоянии расстояние в одну *парсу*¹⁵, то его молитва засчитывается. Тем не менее следует очиститься, сходить в туалет и высморкаться перед началом молитвы. Произвольные зевки, чихание или отрыжка [во время молитвы] нежелательны. Однако если человек хорошенько себя проверил перед молитвой и все же произвольно чихнул и т. п., то это не страшно. Если во время *амиды* во рту накопилась слюна, то не пристало вытирать ее *талитом*

14. Около 2 метров.

15. Около 4 метров.

или одеждой, а если слюна мешает человеку сосредоточиться и молиться, следует сплюнуть позади себя, чтобы не испытывать неприятных ощущений во время молитвы. Если человек во время молитвы испортил воздух, он должен подождать, пока запах улетучится, и только потом продолжить молитву. Если очень надо выпустить газы и невозможно удержаться, то следует отступить на четыре локтя и подождать, пока воздух не очистится. Затем надо помолиться: «Владыка мира! Ты сотворил меня полным отверстий и полостей. Известно Престолу Твоему, что жизнь наша полна стыда, а после смерти мы будем подвержены тлению и черви будут поедать нас». Потом можно вернуться на место и продолжить молитву. Если во время молитвы из человека выходит моча, он должен подождать, пока она не перестанет течь, а затем может продолжить молиться. Если прождал столько времени, сколько это занимает и закончил молитву, то должен вернуться к началу и помолиться заново. Человек, который сходил по маленькому, должен подождать столько времени, сколько нужно, чтобы пройти четыре локтя, а затем может молиться.

Сосредоточенность: человек, который не был сосредоточен во время молитвы, должен помолиться заново. Если человека что-то заботит и отвлекает, ему нельзя молиться, пока он не успокоится. Как можно сосредоточиться? Следует очистить сердце от всяких посторонних мыслей. Человек должен помнить, что он стоит сейчас перед Творцом. Поэтому перед молитвой надо спокойно посидеть, чтобы сосредоточиться, а уже потом обращаться с мольбой к Всевышнему. А после молитвы не следует уподобляться тому, кто, придя в пункт назначения, сбрасывает с себя ношу и уходит, а надо остаться некоторое время на месте молитвы, а уже потом уходить. Раньше мудрецы готовились к молитве час, еще час молились и час оставались на месте после молитвы. Пьяному нельзя молиться, так как он не может сосредоточиться и его молитва

не годна. Он должен помолиться заново, когда протрезвеет. Подвыпившему тоже не следует молиться, но если он все же помолился, его молитва засчитывается. Как отличить подвыпившего от пьяного? Пьяный не может говорить перед царем, а подвыпивший может изъясняться, не путая слов. И все же тот, кто выпил *рвиит*¹⁶ вина, должен подождать, пока полностью протрезвеет, и только потом молиться. Не начинают молитву сразу после смеха, шуток, насмешек, а также разговоров, гнева и ссоры. Не следует также заниматься перед молитвой текстами Торы, которые могут помешать сосредоточиться на молитве. Перед молитвой можно изучать конкретные законы. Если человек находится в лодке или в опасном месте, где, например, встречаются дикие звери или разбойники, и пришло время молитвы, то он может прочитать вместо *амиды* следующую молитву: «Много нужд у Твоего народа, но не поймут они, как и о чем надо молиться! Да будет угодно Тебе, Всевышний Бог наш и Бог отцов наших, дать каждому пропитание и остальные необходимые вещи. Сделай все так, как угодно Тебе! Благословен Ты, Всевышний, слышащий эту молитву». Эту молитву можно произносить во время ходьбы, а если есть возможность остановиться, то стоя, а когда человек достигнет населенного пункта, успокоится и сможет сосредоточиться, он должен будет прочесть *амиду*.

Есть восемь правил, которые следует соблюдать во время молитвы *амиды*, но если человек их сознательно или вынужденно не выполнил, то может продолжать молиться: следует молиться стоя, повернуться в сторону места, где стоял Иерусалимский храм, стоять правильно, соблюдать предписанную артикуляцию, быть достойно одетым, подготовить место для молитвы, согнуть колени и поклониться.

16. Примерно 87 мл.

Молиться стоя: во время *амиды* следует стоять. Тот, кто находится в лодке или в телеге, если у него есть возможность стоять, — должен молиться стоя, а если нет — может молиться сидя. Больной может молиться и сидя, если может сосредоточиться. Тот, кто голоден или хочет пить, приравнивается к больному: если он может сосредоточиться на молитве, то должен молиться, а если нет, пусть сначала поест или утолит жажду, а потом молится. Передвигающийся на спине животного пусть молится, не слезая с него, даже если есть кому подержать поводья, пока он молится.

Повернуться в сторону Храма: тот, кто молится за пределами Земли Израиля, должен повернуться в ее сторону. Тот, кто молится на Земле Израиля, должен повернуться в сторону Храма. Тот, кто молится в Храме, должен повернуться в сторону Святая святых. Слепой, а также тот, кто не может сориентироваться, в какую сторону молиться, или по какой-то причине не может повернуться в правильную сторону, должен представить, что Бог явился перед ним, и молиться.

Стоять правильно: во время молитвы *амида* надо поставить ноги вместе, опустить глаза вниз и представить себе, что, пока глаза обращены к земле, сердце находится наверху, как если бы человек стоял на небесах. Следует положить руки сложенными у сердца, правая поверх левой, и стоять, как раб перед господином. Не следует стоять подбоченясь.

Быть достойно одетым: перед молитвой надо прилично одеться и выглядеть достойно, ибо сказано: «Кланяйтесь Господу в красоте и святости» (*Теѓилим*, 29:2). Не следует молиться в таком виде, в каком не принято стоять перед важным человеком, с непокрытой головой или босыми ногами. Во время молитвы *амида* не держат в руках свиток Торы или *тфиллин*, поскольку это отвлекает. По этой же причине не молятся, держа в руках деньги или рабочие инструменты. В праздник *Суккот* во время *амиды* держат в руках *лулав*, так как это особая заповедь этого

праздника. Мудрецы Торы и их ученики молятся, закутавшись в *талит*.

Подготовка места для молитвы: не следует молиться на возвышении. Надо повернуться к стене, и пусть в помещении для молитвы будет окно в сторону Иерусалима, как написано в книге Данииля: «А у него наверху были открыты окна в сторону Иерусалима» (6:11). Не молятся в развалинах или позади синагоги, разве что развернувшись лицом к синагоге. Нельзя сесть рядом с тем, кто читает *амиду*, или проходить перед ним на расстоянии меньше четырех локтей. Во время *амиды* не стоят на поверхности выше трех *тфахим*¹⁷, а также не молятся стоя на кровати, скамье или стуле. Можно молиться на возвышении, если площадь помещения не меньше чем четыре на четыре локтя, а если возвышение окружено со всех сторон стенами, то можно молиться стоя на нем, даже если его площадь меньше.

Предписанная артикуляция: во время *амиды* не молятся громко, но также не молятся про себя. Надо произносить слова членораздельно, шепотом, чтобы самому их услышать, но не мешать другим молящимся. Вслух можно молиться только больному, или тому, кто не может сосредоточиться, если он не произнесет слова молитвы вслух, при условии, что это не помешает молиться другим.

Согнуть колени: во время *амиды* надо согнуть колени пять раз — в начале и конце первого благословения, в начале и конце благословения «*Модим*», а также в конце молитвы надо согнуть колена и поклониться. Затем надо отойти на три шага назад и поклониться влево, затем вправо и поднять голову. Преклонить колена следует на слове «*Барух*», а выпрямиться при упоминании Бога. Следует наклониться так, чтобы согнулся весь позвоночник. А если это невозможно, надо

17. То есть около 3 см.

согнуться максимально, насколько получается, чтобы выглядеть преклоненным.

Поклониться: после того как молящийся склонился и поднял голову, он должен поклониться вправо и в это время может просить Всевышнего о том, чего хочет. Падать на камни можно только в Храме, как об этом сказано в трактате *Мегила*. Мудрец, праведный человек, не должен падать на землю, если только он не уверен в своей праведности, как Йеѓошуа Бин-Нун. Он должен только наклонить голову. Можно молиться в одном месте, а затем поклониться в другом. Тот, кто молится вместе с другими, не должен молиться слишком долго, но в одиночку может молиться так долго, как пожелает. После молитвы можно, при желании, добавить исповедь, такую же длинную, как в *Йом Кипур*. Кроме того, в середине молитвы *амида* можно добавить личные просьбы. Например, можно молиться о выздоровлении во время соответствующего благословения или просить о достатке. Однако не следует добавлять личные просьбы во время произнесения трех первых и трех последних благословений. После зари человек не должен есть и работать, пока не помолится.

Не говорят «привет» другим перед молитвой, но можно сказать «Доброе утро». Мудрецы установили молитву *амида* вместо жертвы *тамид*, приносимой в Храме. О ней сказано: «приносите Мне [жертву] в положенное время» (*Бемидбар*, 28:2). (В то время когда *коѓены* приносили жертву *тамид*, в Храме стояли евреи, которые в это время молились, чтобы жертва была угодна Богу). Поэтому постановили, что 18 благословений следует произносить стоя и на каждое нужно отвечать «*амен*», ибо сказано: «Откройте врата, и войдет праведный народ, хранящий верность» (*Йешаяѓу*, 26:2). В этом стихе звучит слово «верность», на иврите «*эмуним*», что можно трактовать так, что они отвечают: «*Амен*». Заслуга того, кто говорит «*амен*», больше заслуги того, кто произносит текст самого благословения, так как

этим словом отвечающий подтверждает благословение. Кроме того, тот кто произносит текст благословения, упоминает об одном из Имен Всевышнего, а отвечающий «амен» упоминает два, ведь *гематрия* слова «амен» равняется *гематрии* Имен «Йуд Ёй» и «Алеф Далет». Произносить слово «амен» нужно во Имя Небес и для прославления Владыки, верного Своему народу. Нельзя разговаривать или вести себя развязно в синагоге, где мы стоим перед Царем всего мира. Горе злодеям, которые неподобающе ведут себя в синагоге, не страшатся Всевышнего и не благоговеют перед Ним. Ведь даже идолопоклонники поклоняются своим идолам в страхе и трепете. В каком же трепете и благоговении должен пребывать тот, кто стоит перед Великим и Всемогущим Царем всех царей, да будет благословенно Имя Его! А о тех, кто во время молитвы делает вид, что устали и не изволят стоять, сказано: «А ты, Яков, не ко Мне зывал, потому что ты тяготился Мною, Израиль» (*Йешаягу*, 43:22). Ведь стоять часами на улице, или перед важным лицом, или для развлечения у них сил хватает, и только на молитве они вдруг уставшие!

Если перед молящимся упала книга и это отвлекает его от молитвы, можно поднять ее, закончив сначала начатое благословение. Но если упавшая книга не мешает, не надо ее поднимать, чтобы не прерывать молитвы, так как тот, кто не отвлекается от молитвы, удостоится Грядущего мира. Надо всегда стараться прийти на молитву пораньше, чтобы быть одним из десяти первых, ведь они получают награду, равную награде всех, кто пришел позже. Человек, живущий там, где нет *миньяна*, или опоздавший в синагогу и пропустивший *кадиш*, должен сказать следующее: «Пусть же теперь возвеличится мощь [Твоя], Господь, как Ты сказал» (*Бемидбар*, 14:17). «И возвеличился и освятился и открылся Я перед многими народами, и узнают они, что Я Господь» (*Йехезкель*, 38:23). «Да будет благословенно Имя Господа во веки веков» (*Тегилим*, 113:2). Не должно выходить из синагоги до окончания молитвы. Можно отлучиться только

по нужде. К вечеру, когда близится время молитвы, не следует брать на руки ребенка, чтобы не запачкать одежду. Человек может подумать: «Ничего страшного, если я запачкаюсь, я смогу замыть одежду», но даже если он ее замочит, она не будет такой чистой, как раньше, а в поисках воды можно пропустить время молитвы *минха*. Кроме того, этот человек не сможет сказать «*амен*» на *кадиш*, пока не почистит [одежду]. А может случиться, что ребенок станет плакать и не захочет слезать с рук, и от жалости к нему человек вообще не пойдет на молитву, а это является пренебрежительным отношением к Творцу. Сказано: «Чистое сердце сотвори мне, Всевышний» (*Тегилим*, 51:12) — нельзя думать во время молитвы о нечистом и нельзя дотрагиваться ни до какой грязи. Если во рту скопилась слюна, нужно от нее избавиться и только потом продолжать молитву. Если человеку не удалось сосредоточенно произнести первое благословение — «*авот*», до слов «*маген Аврагам*» («защита Аврагама»), он должен произносить его заново. Так же следует поступить, если не получилось сосредоточиться на первой фразе молитвы *Шма Исраэль*. Надо снова произнести ее, но не вслух, а шепотом, чтобы это не выглядело, как будто человек молится двум силам. Тот, кто не может сосредоточиться на молитве без *сидура*, обязан молиться по *сидуру*, а также тот, кто не может сосредоточиться на благословении после еды, должен читать его по книге. Но если не получилось сосредоточиться во время молитвы *амида*, можно сделать это во время повторения молитвы *хазаном* и произносить за ним слово в слово. Не удивляйся тому, что может быть принята молитва заикающихся или людей с невнятной дикцией и путающих буквы. Ведь Творец наш знает, что у человека в сердце, и если человек стремится прославить Имя Его и молится всем сердцем, то [молитва] ему засчитывается, как если бы он всю молитву красиво выговаривал каждое слово. И молитва того, кто всем сердцем воспеваает Творца, принимается на Небесах

как воскресение в Храме, несмотря на то что некоторые слова произносятся им с ошибками. Всевышний радуется этому человеку, который молится от всего сердца, как может. И об этом сказано: «И ошибка, сделанная им, принимается с любовью» (*Шир га-ширим*, 2:4) — слово דגלו употребляется здесь вместо מיעלה — «ошибка», так же как в стихе «На суде не ошибется¹⁸ рот его» (*Мишлей*, 16:10), где в переводе на арамейский слово מיעל переводится как דגול¹⁹. Был как-то один козлен, который во время благословения вместо שמך (шмереха) — «сохранит тебя», говорил שמך (шмедеха) — «уничтожит тебя», и раввин синагоги запретил ему произносить эту молитву, так как тот неправильно выговаривал слова. Этому раввину во сне велели разрешить козлену произносить благословение, иначе раввин будет наказан.

Во время молитвы глаза должны быть устремлены вниз, а сердце ввысь, чтобы выполнить следующие предписания: «И будут Глаза Мои [устремлены... туда в Храм] все дни» (*Млахим I*, 9:3) и «Вознесем сердца наши... к Всевышнему на Небесах» (*Эйха*, 3:41). А над теми, кто подымает голову и смотрит во время молитвы вверх, как на крышу, смеются ангелы.

19. Вот двадцать четыре вещи, которые препятствуют раскаянию: сплетни, злословие, вспыльчивость, злые мысли, дружба со злодеями, привычка есть пищу, которой не хватает ее хозяину, привычка смотреть на запрещенных женщин, вступление в долю с вором, убеждение, что можно согрешить, раскаяться, а потом повторно совершать тот же грех, убеждение, что можно грешить, так как в *Йом Кипур* прощаются все грехи, презрительное отношение к мудрецам Торы, проклятия в адрес

18. לא מיעל.

19. Таким образом, автор интерпретирует слово דגלו в стихе *Шир га-ширим*, исходя из значения слова в арамейском языке. На иврите же דגל — «знамя».

какой-либо общины, а также поведение, мешающее другим совершать заповеди, склонение других к греху, использование залога, оставленного бедняком, взяточничество, нежелание объявить о находке, чтобы найти ее владельца, нежелание упрекать сына, отходящего от путей Торы, использование отобранного у бедняков и вдов, нежелание участвовать в добрых делах общины, невыполнение постановлений мудрецов, получение уважения за счет позора другого, недоброжелательное отношение к праведным людям, нежелание слушать нравоучения и пренебрежительное отношение к заповедям. Если человек не повинен во всем вышеперечисленном, то его раскаяние засчитывается и он наследует Грядущий мир. Вышеперечисленные вещи имеют неодинаковый вес и наказываются по-разному. Совершение некоторых из них запирает перед человеком врата раскаяния. Тот, кто отделяет себя от общины, не будет с ней вместе, когда ее члены раскаются и у него не будет удела вместе с ними. Тот, кто противоречит мудрецам, не будет находиться среди них и не узнает, как правильно поступать. Презрительное отношение к мудрецам Торы приведет человека к тому, что он не найдет себе учителя, который мог бы указать ему истину. Пренебрежение к заповедям приведет человека к тому, что он не будет их любить и стремиться их выполнять. Человек, не желающий слушать нравоучения, не найдет себе наставника, который указал бы ему, каким путем следовать, а ведь наставления на правильный путь приводят слушающего их к раскаянию. Порицание приводит человека к осознанию, что он поступал плохо и ему следует исправиться. Моше порицал дурные поступки евреев, чтобы они раскаялись, например говорил: «сердили вы Бога» (*Дварим*, 9:7). Так же поступали и пророки. Поэтому каждая община должна выбрать мудрого, богобоязненного и любимого всеми знатока Торы, чтобы он указывал, что надо исправлять, и убеждал раскаяться в дурных поступках. Но тот, кто не любит поучений, не станет к ним

прислушиваться и будет считать свои поступки правильными и продолжит грешить.

Некоторые из вышеуказанных проступков настолько серьезны, что Всевышний не даст человеку, совершающему их, возможности в них раскаяться. Вот люди, которым не дадут раскаяться: тот, кто подталкивал других к греху, а также мешал другим выполнять заповеди; тот, кто советовал другому оставить правильный путь и идти плохим; тот, кто видел, что его сын оставляет путь Торы, и не вмешался, ведь если бы он его увещевал, то, возможно, сын оставил бы дурные поступки, и поэтому тот, кто ничего не предпринял, помог сыну грешить. Также не получит возможности раскаяться всякий, кто мог бы увещевать других, как отдельных людей, так и целую общину, но не делал этого. Не получится раскаяться и у того, кто считает, что можно раскаяться в грехе, а потом снова его совершать, и у того, кто считает, что можно грешить, так как *Йом Кипур* все искупит.

Раскаяние в некоторых других из вышеуказанных проступков не будет полным, поскольку они совершены по отношению к другим людям, которых согрешивший не знает, поэтому он не может просить за них прощения, так как не знает у кого. Например: тот, кто проклинал какую-либо общину, не сможет пойти к каждому просить прощения. Вошедший в долю с вором не знает, у кого тот украл, и не сможет вернуть краденое, а кроме того, он помогал вору грешить. Тот, кто не объявляет о находке, даже если раскается, не сможет вернуть ее, ведь он не знает кому. Тот, кто обделял бедняков, вдов и других неимущих, не сможет вернуть им отобранное, ведь они, как правило, никому не известны и часто меняют место жительства. Взятый взятку, чтобы склонить суд в чью-либо пользу, даже если раскается, не сможет узнать, сколько ущерба причинил другой стороне, чтобы его возместить, и кроме того, он препятствовал правосудию и поощрял нечестность.

Есть проступки, которые входят в привычку, и человек не думает в них раскаяться, так как они не считаются серьезными и в них не видят греха, хотя на самом деле это тяжкие прегрешения: великий грех есть еду, которой не хватает для пропитания ее хозяина. Проблема в том, что тот, кто так делает, не видит за собой греха, так как ест с позволения владельца. Тот, кто пользуется залогом, оставленным бедняком, также не видит в этом ничего дурного. Тот, кто смотрит на разврат и запрещенных ему женщин, также считает, что нет ничего дурного в том, чтобы посмотреть, ведь он же не совершает разврата сам. Он не понимает, что в этом тоже есть большой грех, ибо сказано: «И не следуйте за своим сердцем и своими глазами, ведь влекут вас к разврату» (*Бемидбар*, 15:39). В Книге Бен-Сиры написано: «Отверни глаза свои от красивой женщины» (3), а в книге Йешаягу сказано: «...и закрывающий глаза свои, чтобы не видеть дурного» (33:15) — то есть частей тела женщины, которые должны быть закрыты. Нельзя смотреть на ноги женщины и слушать ее пение. Наши мудрецы говорили: «Тот, кто любит даже мизинцем женщины, как будто любит адом» и «Нельзя заглядываться даже на висющую на стене цветную женскую одежду, если известно, кому она принадлежит». Тот, кто радуется своей удаче, достигнутой за счет позора другого, не думает, что он в чем-то согрешил, ведь он же сам не унижал этого человека. Однако он ведет себя так, словно он достоин уважения, а его ближний жалок. Тот, кто подозревает праведников в дурных поступках, является безгрешным в собственных глазах. Ему следует поучиться на примере Моше, который подозревал евреев: «Они же мне не поверят» (*Шмот*, 4:1) и тут же был наказан проказой.

К пяти из выше указанных проступков человек настолько привыкает, что ему бывает потом очень тяжело исправить, поэтому надо быть очень осторожным и всячески их избегать: сплетни, злословие, вспыльчивость, злые мысли и дружба со злодеями. Тот, кто дружит с ними, учится у них плохому, и это

зло входит в его сердце, а в книге *Мишлей* сказано: «Дружащий со злодеями будет сломлен» (13:20).

20. Человек, который нарушил предписывающую заповедь или запрет и хочет раскаяться, должен исповедаться перед Всевышним, ибо сказано: «Мужчина или женщина, которые совершат один из грехов... пусть исповедаются» (*Бемидбар*, 5:6–7). Это является предписывающей заповедью. Как нужно исповедаться? Следует произнести: «Всевышний! Я согрешил по незнанию, по слабости характера или злоумышленно, совершил преступление, поступив так-то. Теперь я раскаиваюсь и стыжусь своих проступков и больше их не повторю». Это основное, из чего должна состоять исповедь. Всякий, кто исповедуется часто и не спеша, достоин похвалы. Во времена Храма, когда провинившийся приносил искупительную жертву, его прегрешение прощалось только после того, как он раскаивался и исповедовался перед Всевышним, потому что сказано в описании жертвоприношений: «и исповедался в грехе [принося жертву]» (*Ваикра*, 5:5). И даже тот, кто приговорен еврейским судом к наказанию одним из четырех видов смертной казни или к побитию кожаным ремнем, искупает грех только после того, как он раскаялся и исповедался. Тому, кто ударил ближнего или нанес ему другой ущерб, не простится его грех, пока он не раскаялся и не исповедался перед Всевышним, даже если он заплатил за ущерб. Козел отпущения во времена Второго храма искупал абсолютно все прегрешения: легкие и тяжкие, совершенные сознательно или по ошибке, известные и те, о которых человек не знал. Но и это происходило только в том случае, если человек раскаивался. А если он не раскаялся, то козел отпущения искупал только легкие проступки. Какие проступки считаются тяжелыми? В их число входят те, наказанием за которые является какой-либо из четырех видов смертной казни, назначаемых еврейским судом, и те, которые наказываются отторжением

души (*карет*), а также напрасная или ложная клятва (несмотря на то, что два последних греха не наказываются *каретом*). Все остальные заповеди, не наказуемые смертью и *каретом*, считаются «легкими».

В наши дни, когда у нас нет Храма и искупающих жертвоприношений, только раскаяние искупает все наши грехи. Даже тому, кто грешил всю жизнь, а в старости раскаялся, не припоминают его прошлых проступков, ибо сказано: «Злодеяния преступника не будут ему препятствием, когда раскается» (*Йехезкель*, 33:12). Пост в *Йом Кипур* сам по себе также искупает грехи тех, кто раскаялся, ибо сказано: «И в этот день простятся вам [грехи]» (*Ваикра*, 16:30). Как уже было сказано, раскаяние и *Йом Кипур* искупают грехи, но все же есть грехи, которые прощаются сразу, а есть такие, которые будут искуплены только спустя некоторое время. Например, человеку, который раскаялся в нарушении предписывающей заповеди, за которое не предусмотрено наказание *каретом*, его грех прощается сразу, ибо сказано: «Вернитесь, послушавшиеся сыны, и Я излечу ваши дурные склонности» (*Ирмеягу*, 3:22). Если человек нарушил запрет, за нарушение которого нет наказания смертью или *каретом*, то раскаяние отодвигает наказание, а полное прощение человек получит в *Йом Кипур*, ибо сказано: «И в этот день простится вам». Тот, кто совершил грех, караемый смертью или *каретом*, а потом раскаялся, его раскаяние, а также *Йом Кипур* отодвигают наказание, а полное искупление придет к нему только после того, как он пройдет через страдания. Об этой категории [грешников] сказано: «И накажу их палкой за преступления и язвами за грехи» (*Теѓилим*, 89:33). Все вышесказанное применимо, если своим проступком человек не осквернил Имени Всевышнего, то есть грешил тайно. Но если человек грешил в открытую, то раскаяние, *Йом Кипур* и страдания еще недостаточны, чтобы полностью искупить его вину. Ее окончательно искупит только смерть, и об этом сказано:

«Возвестил мне Господь Воинств: [Этот грех не простится вам, вы умрете]» (*Йешаязу*, 22:14).

Какое раскаяние считается полным? Когда человек снова попадает в ситуацию, в которой раньше согрешил, и у него есть возможность сделать это снова, но он не грешит не из слабости или страха, а потому, что не хочет больше грешить, — становится ясно, что он раскаялся по-настоящему. Например, человек состоял в запретных отношениях с женщиной, а потом снова встретился с ней, но несмотря на то, что он ее все еще любит и у него нет никаких физиологических проблем, он делает над собой усилие и не притрагивается к ней. Такой человек искренне раскаялся, и об этом сказал царь Шломо: «Помни Творца твоего в дни молодости» (*Коѓелет*, 12:1). Если кто-то раскаялся в старости, когда у него уже нет сил грешить, то его раскаяние принимается, хотя оно и не того же уровня, что раскаяние в молодости. Даже тому, кто всю жизнь грешил и раскаялся на смертном одре, прощаются все грехи, ибо сказано: «пока не погаснет солнце и свет» (там же, 12:2) — имеется в виду день смерти. Отсюда делается вывод, что прощаются грехи вспомнившего о Боге перед смертью.

В чем заключается раскаяние? Человек должен оставить грех, перестать думать о нем и решить больше его не повторять, ибо сказано: «и оставит злодей путь свой» (*Йешаязу*, 55:7). Кроме того, он должен сожалеть о содеянном, ибо сказано: «и после возвращения своего [на праведный путь] сожалел я [о грехах]» (*Ирмеязу*, 31:18). Нужно сказать: «Я заявляю перед Тем, Кто знает, что у меня в сердце, что не буду больше совершать этот грех», ибо сказано: «И не станем больше обожествлять сотворенное своими руками» (*Ѓошеа*, 14:4). Тот, кто раскаивается в содеянном, должен постоянно взывать к Творцу и в слезах молить Его о прощении. Кроме того, раскаивающемуся следует совершать как можно больше добрых дел, отдалиться от всего, что побуждало его грешить, и сменить имя. Этим он как бы

говорит: «Я теперь другой человек, не тот, кто грешил». И он должен изменить все свое поведение и учиться идти праведным путем. Ему стоит оставить свое место жительства, так как изгнание искупает грех, поскольку приводит к тому, что человек становится смиренным и скромным. Очень похвально исповедаться перед другими в грехе, совершенном по отношению к другому человеку. Надо объявить: «Я согрешил так-то по отношению к такому-то, а теперь я сожалею и раскаиваюсь в своем проступке». Раскаяние того, кому гордыня не позволяет признаться вслух в содеянном, не считается полным, ибо сказано: «Скрывающий свои грехи не преуспеет, а тот, кто признается в проступке и раскаивается, будет утешен» (*Мишлей*, 28:13). Однако про грехи по отношению к Всевышнему рассказывать другим не надо. Это считается дерзостью. Тот, кто раскаивается в таких грехах, должен перечислить свои грехи и исповедаться непосредственно перед самим Творцом, и для него лучше, чтобы эти грехи не стали известны другим. И об этом сказано: «Счастлив тот... чей грех скрыт» (*Теѓилим*, 32:1).

21. Раньше благочестивые люди записывали совершенные ими грехи, чтобы перечислить их все во время исповеди и чтобы не забыть о них и раскаяться, ведь в будущем надо будет отчитаться за все. Это хороший обычай, ибо сказано: «И грех мой предо мной всегда» (*Теѓилим*, 51:5). Кроме того эти записи напоминают человеку о дне смерти и о геенне и в конце концов приведут к осознанию всего добра, сделанного ему Творцом и о том, каким неблагодарным он был, и тогда он раскается из любви к Нему и это будет высший уровень раскаяния. Следует записывать свои грехи в виде намеков, чтобы их не смог распознать другой. Сказано: «Тот, кто рассказывает другим о своих проступках, дерзит». Однако можно рассказать о своем грехе праведному, скромному человеку, чтобы тот указал правильный путь раскаяния. Можно также спросить в общих чертах,

как поступить тому, кто совершил такой-то грех. Раскаяние индивидуума хорошо в любое время, однако особенно благосклонно и сразу оно принимается в дни между *Рош га-Шана* и *Йом Кипуром*, ибо сказано: «Взывайте к Всевышнему, когда Он находится [среди вас]» (*Йешаязу*, 55:6). Раскаяние общины принимается сразу, в любое время, и об этом сказано: «Кто [слышит молитву], как Всевышний всякий раз, когда мы к Нему взываем]» (*Дварим*, 4:7). *Йом Кипур* является особым днем для раскаяния, и в этот день прощаются грехи всего народа, поэтому каждый обязан в этот день раскаяться и исповедаться. Следует исповедаться уже накануне, перед трапезой, на случай, если человек подавится и умрет²⁰. Произносят обычную молитву: «но мы согрешили». Это основа исповеди. Грехи, в которых человек исповедался в *Йом Кипур*, он должен упомянуть и в следующий *Йом Кипур*, даже если больше их не повторял, как сказано: «И грех мой предо мной всегда» (*Тегилим*, 51:5).

22. Если один человек совершил проступок, а подумали на другого, то первый обязан сказать, что это сделал он. Нельзя допустить, чтобы кто-то вошел в грех, подозревая невиновного. Если был совершен проступок в узкой группе людей и неизвестно, кто это сделал, правильно будет взять вину на себя, несмотря на то что сам невиновен, чтобы избавить оступившегося от позора. Так, например, поступил рабби Меир, как упомянуто в трактате *Сангедрин*. Можно исповедаться за других и произнести во множественном числе: «мы согрешили», поскольку все евреи в ответе друг за друга. Тот, кто видел, как другие грешат, и не пытался их остановить, должен исповедаться в их грехе, хотя сам его не совершал. Во время исповеди надо подробно перечислить все свои грехи. Если человеку не

20. Поскольку не исключено, что в прошлый *Рош га-Шана* он был приговорен к смерти.

удалось раскаяться в некоторых из своих проступков, он должен попросить Всевышнего: «Ты сотворил нас, и Ты знаешь наши дурные наклонности. Обуздай наши дурные качества и обрежь наше сердце, чтобы мы больше не были упрямыми!»

23. Раскаяние и *Йом Кипур* искупают прегрешения по отношению к Всевышнему, такие как употребление запрещенной пищи. Прегрешения по отношению к людям, например побои, проклятия или воровство, не будут прощены Всевышним, пока не будет получено прощение от того, по отношению к кому был совершен грех. Недостаточно возместить нанесенный ущерб. Надо умолять того человека о прощении. Просить прощения надо и в том случае, когда не было физического ущерба, а только словесная обида. Если обиженный не согласен простить, надо послать к нему других людей, чтобы молили его о прощении. Посылать надо по три человека до трех раз. Если и после этого обиженный не простил, больше пытаться добиться его прощения не надо, а тот, кто не простил, несет на себе грех. Нельзя быть жестоким и не прощать. Надо не спешить обижаться, и надо прощать с легкостью и от всего сердца того, кто кается перед нами. Даже если обида была очень тяжелой, не следует держать зло на провинившегося и мстить ему.

24. Это качество свойственно людям прямым, обладающим благородным сердцем. Оно присуще еврейскому народу. Если человек обидел своего рава, попросил прощения и тот не простил, то он должен продолжать умолять рава о прощении даже 100 раз, пока тот не простит.

25. Если кто-то обидел ближнего, а тот умер прежде, чем провинившийся успел попросить у него прощения, то он должен привести десять мужчин на его могилу и сказать вслух: «Я согрешил перед Богом Израиля и перед этим человеком,

сделав так-то и так-то». Если он остался должен умершему деньги, должен вернуть их его наследникам. Если пока не удалось найти наследников, надо принести деньги на хранение в еврейский суд и исповедаться.

26. Сказано: «Пусть одежды твои будут чисты в любое время» (*Коѓелет*, 9:8). Человек постоянно должен представлять себе, что он скоро умрет, и беспокоиться, что оставит этот мир грешником, поэтому сразу, как только он оступился, должен раскаяться, ибо сказано: «Раскайся накануне смерти». Так как человек не знает, когда умрет, следует рассматривать каждый день как последний.

27. Не следует думать, что раскаиваться надо только в плохих поступках, таких как воровство или разврат. Раскаиваться надо также и в дурных мыслях, вспыльчивости, вражде, зависти и т. д. В этих грехах тяжелее раскаяться, чем в проступках, поскольку они входят в привычку и от них тяжело избавиться, и о них сказано: «Пусть злодей оставит свой путь» (*Йешаяѓу*, 55:7).

28. Тот, кто раскаивается, должен всем сердцем и всей душой прилепиться к Творцу, и когда придет к нему искушение, пусть представит себе, что его хотят умертвить за его веру. Тогда он будет готов принять мучения во имя Творца, и муки, которые он испытывает, чтобы преодолеть искушение, станут для него незначительными. Когда человек готов очиститься, он тут же получает помощь Небес. А если во время молитвы человека посетят мысли о грехе, пусть встанет прямо, с силой вдавит ноги в землю и стоит ни к чему не прислоняясь. Это поможет ему избавиться от подобных мыслей. А если не может стоять, пусть проделает это сидя. А если подобные мысли посещают его в бане или туалете, то он может размышлять о Торе, так как слова Торы очищают сердце от дурных побуждений. Несмотря

на то что обычно в этих местах думать о Торе нельзя, в случае когда необходимо избавиться от мыслей, приводящих к греху, это разрешается. Следует остерегаться того, что может привести к поллюции, и перебрать алкоголя, так как это наносит ущерб сердцу и отдаляет человека от Творца, ибо сказано: «Разврат и вино... забирают сердце» (*Гошеа*, 4:11). Если у человека возник соблазн нарушить какую-либо заповедь, пусть молится изо всех сил Творцу, чтобы спас его. Ведь человек молится Богу с плачем и даже постится, чтобы Тот спас его от страданий. Тем более он должен молиться, чтобы Он спас его от греха. Ведь каждый грех, совершенный в этом мире, прилепляется к человеку, совершившему его, и сопровождает его и является обвинителем для человека на суде после смерти, ибо сказано: «Схватят их поступки [совершенные] на [жизненном] пути» (*Иов*, 6:18)²¹.

29. Человек, которому удалось выдержать испытание и не согрешить, не должен восхвалять себя и считать праведником, а должен восхвалять и благодарить Всевышнего, что спас его от греха, ведь Он может изменить стремления сердца, ибо сказано: «Как потоки воды, так сердце царя в руках Бога» (*Мишлей*, 21:1), а также: «удержал Я тебя от греха» (*Берешит*, 20:6). Тот, кто хочет очиститься и пойти по пути благочестия и постичь тайны законов Творца и Его сущность, должен делать это только с пониманием того, что для этого требуется. Сердце его должно быть исполнено добра, без тени злобы, и он должен оставить пустые сплетни и детские игры.

21. Оригинальный текст *לפתו ארחות דרכם* трактуется по-разному в зависимости от того, в какой породе (с какими огласовками) читается глагол *לפתו*. В данном случае автор трактует породу как *пиэль* или *пааль*, а слово *ארחות* делает подлежащим. Ср. с классическими переводами, которые делают подлежащим *נחלים* («ручьи») из 15-го стиха: ручьи извивают пути дорог своих.

Даже с женой своей пусть избегает лишней болтовни, кроме как во время близости. Этот человек должен тщательно выполнять как заповеди, считающиеся в глазах людей важными, так и те, которые кажутся незначительными. Например, пусть не поленился из любви к Творцу встать перед мудрецом даже сто раз подряд, и да не покажется ему это обременительным.

30. Остерегайся попасть в сети дурного побуждения, которое лишит тебя грядущей жизни, по началу уговаривая совершить незначительное нарушение, но потом приводит к тяжкому. Надо обуздать и принизить дурное начало и держать его в своих руках, чтобы оно не начало управлять тобой. Обуздать дурное начало можно, только покайся перед Творцом и отдалившись от предметов вожделения. Помни о грядущих днях и всем том благе, которое ждет тебя, если ты исправишься, а если нет — грехи твои закроют тебе доступ к этому благу. Поэтому вернись к Творцу твоему всей душой и очисти сердце свое перед Видящим тебя насквозь, и устрями глаза свои к Небесам, и с радостью прольет Он на тебя Свой свет, и дурное начало не сможет овладеть тобой во все дни твоей жизни. Исправляйся днем и ночью, ведь после смерти ожидают [грешника] мучения в могиле, а после этого горькая геенна, в которой наделяют человека силой, чтобы он терпел предписанные ему страдания. А после наказания в геенне его ждут другие тяжкие наказания. Тлен будет пожирать его тело в могиле, о чем наши мудрецы сказали: «Тлен для мертвого тела так же мучителен, как игла, воткнутая в тело живого».

31. Надо любить Творца постоянно всем сердцем и всей душой. Ведь если человек, бренное тело, даст тебе денег, как будешь ты любить его! А если он обеспечит материально тебя и всю твою семью, как сильна будет твоя любовь! И будешь думать: «Ведь этот незнакомый человек делает мне

такое добро, что, даже если я проживу тысячу лет, не смогу отплатить ему. Я буду любить его всей душой и выполнять все, что он попросит! Весь я принадлежу ему!» Если такие чувства могут возникнуть по отношению к человеку, во сколько раз сильнее они должны быть по отношению к Творцу, который питает все! И как надо стараться выполнять любую заповедь, ведь мы не знаем, какова награда даже за простую для выполнения заповедь и каково наказание за грех. Сказано: «Грех пяты моей окрутит меня» (*Теѓилим*, 49:6) — то есть запрет, который человек погрел своей пятой²², опутает его в День Суда. А в пользу достойного будут свидетельствовать выполненные им заповеди. И это просто и понятно, что нельзя нарушить даже малейшую заповедь нашего Творца, даже если взамен предлагают полный дом золота и серебра. И пусть человек не думает, что выгода, полученная им за нарушение «легкой» заповеди, поможет ему соблюдать важные — кормить бедных, приводить в дом гостей и т. д. Так размышлять глупо, поскольку человек может умереть сразу после нарушения той самой «легкой» заповеди и вообще не получить за это плату. И даже если он ее получит, возможно, мгновенно все истратит, а грех его сведет его в могилу. Смотри, как сильно надо любить Творца, который сделал тебе столько добра: сотворил тебя из зловонной капли и вложил в тебя душу, вывел тебя из чрева матери. Затем дал тебе рот, чтобы ты мог говорить, сердце, чтобы понимать, уши, чтобы слушать очищенные, как серебро, и, как золото, чистые и святые речи Его. Он ведет тебя по земле, дает каждому пропитание, умерщвляет и оживляет, в Его руках все тела и души, и Он дает тебе все необходимое. Нету рта, который может рассказать, и уха, которое может услышать всю хвалу, которая полагается Ему,

22. То есть счел этот запрет незначительным.

ведь Он вечен и нет Ему конца и края. Он Царь всех царей, благословенно Имя Его. Он сотворил небо и землю, воды и все, что в них, он заботится о нуждах всех, и глаза Его смотрят на каждого человека, чтобы воздать каждому по делам его, хорошим или плохим. И Он предоставляет человеку два пути: путь жизни и путь смерти — и советует ему: «Выбери жизнь!» (*Дварим*, 30:19). Несмотря на это, мы, бранные тела, не обращаем на это внимания и думаем лишь о том, чтобы потакать своим слабостям. А ведь дни человека ограничены, сегодня он здесь, а завтра в могиле, и умирает он внезапно, и жизнь его не в его руках. Поэтому благо человека в том, чтобы сторониться предметов своих вождлений и сердце свое посвятить любви к Творцу и трепету перед Ним и оставить суету жизни в стороне. Одолеть и укротить дурное начало можно, только раскаявшись перед Всевышним всем сердцем и выполняя Его волю. Сказали наши мудрецы: «Ешь хлеб с солью и пей воду в умеренном количестве, не заглядывайся на женщин, так как это губит человека в этом мире, люби создания Творца и оправдывай поступки каждого человека». И Тора тоже говорит: «Суди ближнего своего справедливо» (*Ваикра*, 19:15). Надо быть смиренным, заниматься чистой и праведной Торой и не зазнаваться по этому поводу, ведь для этого человек и был создан.

32. Всякий, кто любит праведность, слушать наставления, делать добро, принимать гостей и сосредоточенно молиться, будет спасен от мучений в могиле и геены, даже если он не живет в Израиле. Как рад будет человек, если царь позовет его служить ему, хоть этот царь такая же плоть, как и он сам! Мы же служим Царю всех царей, благословенно Имя Его! С какой же радостью и рвением должны мы служить Ему! Наши мудрецы говорили: «Будь дерзок, как тигр, легок, как орел, быстرونг, как олень, и силен, как лев, выполняя волю Отца

твоего Небесного», а еще сказано: «В итоге — все известно (Богу). Трепещи перед Всевышним и выполняй Его заповеди, ведь в этом все предназначение человека» (*Коѓелет*, 12:13).

33. «Не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага?» (*Эйха*, 3:38). Всевышний не устанавливает, будет человек хорошим или плохим. Так говорили наши мудрецы: «Все в руках Небес, кроме трепета перед Небесами», поскольку в Торе сказано: «А теперь, Израиль, что Бог просит у тебя? Только лишь трепетать перед Ним» (*Дварим*, 10:12). Когда человек рождается, Всевышний решает, будет он сильным или слабым, богатым или бедным, красивым или уродливым, высоким или низким. Но Он не выносит приговор, будет ли человек праведником или злодеем. Перед человеком всегда два пути, и он сам выбирает себе, каким из них следовать. И если согрешил, то сам себе нанес урон, свернув с прямого пути и выбрав зло. Поэтому согрешивший должен плакать и причитать о том зле, что причинил своей душе. Поэтому дальше написано: «Пусть человек причитает о грехах, совершенных им во все время, пока жив» (*Эйха*, 3:39). Ведь сколько человек готов молиться и поститься ради того, чтобы вымолить выздоровление для своего больного ребенка или другого близкого человека! Так тем более должен он горевать и молиться из-за греха, взятого на душу! А раскаяние возвращает душу к жизни в этом и Грядущем мире.

34. «Отрежет Всевышний все уста льстивые, языки надменно говорящие» (*Теѓиллим*, 12:4) — всякий, кто злословит, как будто отрекается от Бога, ибо сказано в следующем стихе: «Они сказали: языком нашим сильны будем, есть у нас уста наши — кто еще нам хозяин?» (12:5). Смотрите же, какова сила злословия, которому не назначена даже минимальная мера [наказания]. Стоит вынести урок из истории

с разведчиками²³ — если их тяжело наказали за злословие о неодушевленном предмете, который не может обидеться, насколько же тяжким грехом должно быть злословие о человеке, созданном по образу и подобию Всевышнего! «Что даст тебе и что добавит лживый язык?» (*Теѓилим*, 120:3) — Всевышний как бы говорит языку: «Что Мне еще с тобой делать? Все части тела человека снаружи, а ты внутри, да еще возвел Я вокруг тебя две стены, одну из кости, а другую — из мяса!²⁴» И еще сказано: «Многословие способствует греху» (*Мишлей*, 10:19). Пусть человек побольше молчит, а когда говорит, то только словами мудрецов или о повседневных нуждах. Рассказывали о Раве, ученике рабби Йеѓуды га-Наси, что ни разу в жизни не говорил он пустое. Всякий, кто ведет праздный разговор, нарушает предписывающую заповедь, ведь сказано: «и произноси [слова Торы]» (*Дварим*, 6:7) — а не другие слова. А некоторые мудрецы считают, что такой человек нарушает еще и запрет, ибо сказано: «И никто всего не сможет пересказать»²⁵ (*Коѓелет*, 1:8). Даже когда человек говорит о необходимом, пусть не будет многословен. Также и произнося слова Торы, надо говорить сжато, вкладывая много смысла в небольшое количество слов. Так сказали наши мудрецы: «Надо... научить учеников краткости». Тот, кто говорит много, но с малым содержанием, глуп, ибо сказано: «Голос глупца многословен» (*Коѓелет*, 5:2). Ограда мудрости — молчание. Поэтому не надо спешить с ответом, не стоит много разговаривать, и обучать учеников надо в спокойствии, без крика и без лишних слов, ведь «спокойные слова мудрых будут услышаны» (*Коѓелет*, 9:17).

23. Имеются в виду те разведчики, которых послал Моше из пустыни на разведку в Землю Израила.

24. То есть зубы и губы.

25. Автор трактует это как запрет: не сможет — значит, не должен пытаться все пересказать.

35. Кто говорит без опаски и не задумывается о Том, Кто видит все, что у человека в сердце, и Кому известно все, что тот говорит и делает, когда ложится и когда встает (ибо сказано: «Если человек спрячется... разве Я его не увижу... ведь небо и земля полны Мной» (*Ирмея́зу*, 23:24)), тот не находится на правильном пути: ведь каждый обязан постоянно думать о Творце и представлять Его перед собой, ибо сказано: «Представляю Бога пред собой всегда» (*Те́зилим*, 16:8). Когда человек сидит где-нибудь молча, пусть очистит сердце от пустых мыслей и вместо этого пусть размышляет о Творце, Его святости и великих делах, и о том благе, которое Он делает для нас ежедневно. А человек, который думает о пустом или слушает суетные речи, даже если сам не собирается ничего сказать, даром тратит время. Правильно размышлять о святости Творца и о трепете перед Ним, служить Ему с любовью и желать выполнять Его заповеди. Это великое дело, то, чем занимаются ангелы и все небесное воинство, которое прославляет святость Бога: «Свят, свят, свят» (*Йешая́зу*, 6:3). Поэтому надо остерегаться пустых речей, чтобы не забыть Всевышнего, который постоянно сопровождает человека, как зрячий слепого, а человек, как слепец, видит перед собой только суету, не помнит своего Создателя и отдаляется от правды и от богобоязненности. Сердце его твердо и дерзко, и он далек от Бога, и ему трудно Его воспринять. Как слепому трудно представить, что перед ним кто-то стоит, пока не дотронется до него или не услышит его голос, так не сможет человек постоянно носить Всевышнего в своем сердце, пока не оставит грехи, поскольку грехи отделяют человека от Творца и отдаляют его от богобоязненности и меняют его сущность, и так говорит пророк: «...ведь грехи ваши отдаляют вас от Творца» (*Йешая́зу*, 59:2).

36. Молчанием можно достигнуть высших ступеней богобоязненности. Тот, кто трепещет перед Творцом и поэтому молчит, продвигается все выше и выше. Тот, кто зазнается

и говорит громко, теряет свой уровень богобоязненности, ведь он забыл, что стоит перед Творцом. Так слепой может продолжать болтать в присутствии царя и не страшится его, так как не видит, кто перед ним стоит. Тот, кто старается побольше молчать из трепета перед Творцом, согрешит крайне редко.

37. «Трепет перед Всевышним чист» (*Теѓилим*, 19:10). Что такое чистый трепет? Настоящий трепет бывает тогда, когда человек оставляет грех не из боязни перед другими и не от конфуза перед ними, а только из богобоязненности. Если он выдержал много испытаний, но однажды не справился с собой и согрешил, то не потерял того уровня, которого добился раньше, и пусть не сдастся, а продолжит дальше делать добро. Но если человек сожалеет о том, что воздержался от греха, обуздав свое дурное начало, то теряет награду за это. Об этом сказано: «Если праведник сожалеет о своих праведных путях и грешит... не вспомнят ему его прошлых заслуг» (*Йехезкель*, 18:24).

38. «Береги язык свой от зла» (*Теѓилим*, 34:14). У кого слов больше, чем мудрости, — тому его слова падут на его голову, а если у него мудрости больше, чем слов, то его речи украсят его. То есть если человек сам не понимает, что надо поступать в соответствии с тем, что он говорит, то все, что он скажет, сделает его посмешищем, так как его слушатели скажут: «Сам он не делает то добро, о котором говорит нам». Такой человек красиво говорит, но сам не следует этим словам. Однако у кого больше мудрости, кто увещевает других в соответствии с собственным уровнем и добрыми качествами, того украсят его слова, принеся ему уважение. Слушатели такого человека скажут: «Он сам является примером того поведения, о котором говорит». Лучше молчать, чем говорить лишнее. Молчание украшает человека и приносит ему уважение, а лишняя болтливость срамит его и делает посмешищем. Надо изучать книги мудрости и благочестия

для того, чтобы выполнять то, что удастся уразуметь. Не следует учиться просто для умножения знаний, поскольку сама по себе сумма знаний не приносит пользы и не останется у человека.

Вышеприведенные слова можно истолковать и иначе. «Слов больше, чем мудрости» — то есть человек говорит больше, чем ему стоило по уровню знаний и понимания, ибо сказал царь Шломо: «Не пристало невежде многословие» (*Мишлей*, 17:7). Ведь он запутается в своих же словах. А тот, кто знает больше, чем говорит, поступает правильно, так как все его речи продуманы и рассудительны и будут услышаны. Он владеет своими словами.

39. «Есть время молчать и время говорить» (*Коѓелет*, 3:7).

Когда человека проклинаят или ругают или когда при нем болтают впустую, ему следует молчать. «Время говорить»: когда в присутствии человека произносят слова Торы, не следует молчать, а надо присоединиться к беседе. Еще одно значение слов «время молчать» заключается в том, что если человек знает, что его наставления не будут приняты и те, к кому они будут обращены, продолжают грешить, то лучше ему ничего не говорить. Лучше пусть эти люди считаются совершившими грех по ошибке, чем совершат его преднамеренно. Время говорить наступит тогда, когда человек узнает, что его наставления будут услышаны.

40. «Ведь ради тебя убивают нас каждый день» (*Теѓилим*, 44:23). Этот стих говорит о тех, кого стыдит и высмеивают за соблюдение заповедей. Те, кто стыдит человека [за это], например говоря ему, что глупо одевать *цицит* и *тфилин*, как будто проливают его кровь, и это приравнивается к убийству. Человек, доведший другого до того, что тот переменялся в лице, словно убил его, ведь из-за стыда тот может перестать соблюдать заповеди. Об этих людях [так] говорит пророк: «Словом склоняющие человека к греху» (*Йешаяѓу*, 29:21). А еще

сказано: «Ведь ради Тебя терпел я стыд» (*Теѓилим*, 69:8). Наши мудрецы говорили: «Тому, кто согрешил и устыдился греха, его проступок прощается, ибо сказал пророк: “Когда вспомнишь и устыдишься и не сможешь от стыда вымолвить ни слова, тогда прощу тебе все грехи, — сказал Всевышний”» (*Йехезкель*, 16:63). А тем более простятся грехи тому, кто терпит издевательства за соблюдение заповедей.

41. Если бы Всевышний не сотворил стыд, то не смог бы человек избежать греха. Знай, что человек скорее убьет другого на людях, чем совокупится на людях с женщиной, даже своей женой. Есть грехи, такие как гнев, которые присущи всем — взрослым и детям. Есть другие, такие как похоть, которые не присущи детям или старикам, а только молодым, полным сил, и единственное, что удерживает их от греха, — это стыд. Поэтому тот, кто удержался от греха, не должен этим гордиться, так как в молодости удержался от греха из-за стыда или потому, что ему не дали согрешить родители, а в более зрелом возрасте умение держать себя в руках уже входит в привычку.

42. Раскаяние состоит из четырех элементов: первый — сожалеть о каждом грехе, совершенном по ошибке или умышленно; второй — оставить грехи; третий — покаяться вслух в том, что у него на сердце; четвертый — принять окончательное и бесповоротное решение больше не грешить таким образом, чтобы не быть как окунающийся в *микву*, который держит при этом в руке насекомое, которое по закону Торы делает человека нечистым²⁶. Надо подробно описать совершенный грех, ибо сказано: «Взываю к Тебе, совершил народ этот великий грех и сделал себе золотого идола» (*Шмот*, 32:31). Вот как надо

26. То есть он хочет очиститься, держа при этом нечистое: он не сможет стать ритуально чистым, пока не избавится от насекомого.

каяться: «Взываю к Тебе, Всевышний! Я согрешил неумышленно, не воздержался от проступка и совершил намеренное преступление перед Тобой, сделав то-то и то-то. А теперь сожалею о моих поступках и стыжусь их и призываю в свидетели Тебя, знающего все, что скрыто в сердце человека, что я твердо решил больше такого не совершать». И так написано в книге Ирмеягу: «Верни меня [к Себе, и я вернусь], ведь ты Бог мой, и я, раскаявшись, сожалею [о совершенном] и после покаяния... стыжусь...неся на себе позор моей молодости» (31:17–18).

43. Вот 24 поступка, за которые отлучали от общины любого, как мужчину, так и женщину: за унижение посланца суда; за унижение мудреца Торы, даже после его смерти; за обзывание ближнего рабом; за пренебрежение каким-либо из постановлений мудрецов, не говоря уже о пренебрежении одним из законов Торы. Отлучали того, кто не явился по повестке из еврейского суда в назначенное время. Того, кто не принял постановление еврейского суда, отлучали от общины до тех пор, пока не подчинится. Того, кто держит у себя что-то, приносящее вред, вроде злой собаки или поломанной лестницы, отлучали, пока не избавится от этого. Отлучали того, кто продал идолопоклоннику землю, граничащую с наделом еврея, пока не возместит убытки (он должен был возмещать этому еврею убытки, нанесенные соседом-идолопоклонником). Того, кто свидетельствовал против еврея в суде идолопоклонников, если тому пришлось заплатить, хотя по еврейскому закону он не должен был, отлучали от общины, пока не вернет тому еврею уплаченные им деньги. Отлучали *ко́зена* — *шохета*²⁷, который не отделял в дар другому *ко́зёну* куски зарезанного им животного, пока не отделит. Отлучали того, кто не соблюдал, согласно

27. То есть резника.

обычаю, второй день праздника за пределами Израиля. Также отлучали того, кто работал в канун *Песаха* после полудня, того, кто произносил Имя Всевышнего всуе или клялся попусту, того, кто своими поступками привел к осквернению Имени Творца в глазах общины, того, из-за кого люди могли начать есть мясо жертвенных животных за пределами Иерусалима, того, кто составлял календарь и устанавливал начало еврейского месяца за пределами Израиля, того, кто ставил препятствие слепому, того, кто мешал другим соблюдать какую-либо заповедь, *шохета*, который хотел продать мясо *трефа* (запрещенное в пищу) евреям; *шохета*, не сведущего в законах, который не дал мудрецу Торы проверить свой нож, даже если он умеет его точить; сознательно приводящего себя мыслями к греху; того, кто, разведясь с женой, ведет с ней дела, мудреца который своим поведением привел к распространению плохих слухов о нем; а также того, кто незаслуженно отлучил другого, самого отлучали от общины.

44. Вот четыре группы людей, которые не удостоятся видеть Божественное присутствие: лжецы, льстецы, злословящие и насмешники. Все эти группы упомянуты в Священном Писании. О лжецах сказано: «Лжец не предстанет пред Мои очи» (*Теѓилим*, 101:7). В истории о царе Ахаве рассказано, что, когда спросил он пророков, выходить ли ему на войну, предстала душа Навота²⁸ перед Всевышним и сказала: «Вложу я дух лживый в уста всех его пророков... и сказал Всевышний: выйди от Меня и сделай» (*Млахим I*, 22:22)²⁹. То есть душа Навота

28. Человек, которого Ахав приказал убить, чтобы завладеть его виноградником.

29. В этом фрагменте из книги *Млахим* говорится, что с этими словами перед Богом предстал некий дух. Версия о том, что это была именно душа Навота, появилась в трактате *Санѓедрин*, цитировалась Раши и другими комментаторами.

могла вложить ложное пророчество в их уста, только удалившись от Всевышнего. О льстецах сказано: «не предстанет перед Ним лстец» (*Иов*, 13:16). О злословящих: «Ведь Ты, Господь, не желаешь злодеяния, не будет жить с Тобой зло» (*Теѓилим*, 5:5). О насмешниках сказано: «не предстанут глумливые пред глазами Твоими» (*Теѓилим*, 5:6). Насмешники перемешивают мир. Злословить — значит говорить дурное о ближнем, даже если это правда и даже если это уже стало притчей во языцех. Тот, кто отнял у другого человека его доброе имя, рассказав об этом человеке такое, в чем его никто не подозревал и о чем никто не знал, не сможет искупить этот грех, ведь то, что он сделал, непоправимо. Он не сможет вернуть человеку его доброе имя, и об этом сказал мудрый царь Шломо: «Не то осудит тебя слушающий, и бесчестие твое не отойдет от тебя» (*Мишлей*, 25:10). Так сказано в Талмуде: «Если кто-то провинился перед ближним, а потом попросил прощения, но тот не простил, то он должен собрать людей и просить прощения при них, как написано в книге Иова: “Соберет он людей” (33:27)». И пусть скажет: «Я согрешил по отношению к такому-то, а теперь сожалею об этом». Если сделает это, спасет себя от смерти, как сказано: «спасет душу от уничтожения» (*Иов*, 33:28). Сказал рабби Йоси: «Все это относится только к тем, кто не отнимал у ближнего его доброго имени. Но тот, кто лишил другого доброго имени, не сможет искупить вину никогда». А кто обидел другого человека, тот словно обидел весь мир, ведь человек является микрокосмосом. Если кто-то плюнул в присутствии другого, но слюна на этого человека не попала, то еврейский суд за это не наказывает, но он остается виновен перед Всевышним и получит наказание от Небес. Человек получает наказание Небес за каждую малейшую неприятность, которую он доставляет ближнему. Сказано: «За все это Бог будет тебя судить» (*Коѓелет*, 11:9), «за все скрытое» (там же, 12:14). Что означает «все скрытое»? Наши мудрецы объясняют,

что имеется в виду тот, кто раздавливает вошь на глазах у другого человека, от чего тому становится противно. Некоторые считают, что здесь имеется в виду тот, кто плюет в присутствии другого. Каждому богобоязненному и праведному человеку следует тут же простить того, кто делает рядом что-либо противное, чтобы тот не понес наказания. Один хасид прикрывал плевки всюду, где видел их на земле, и прощал в своем сердце плюнувшего, чтобы эти плевки не попались на глаза другому человеку, чтобы тому не стало неприятно. Таким образом он спасал плюнувшего от наказания. «За все скрытое, хорошее или плохое». Наши мудрецы объясняли, что имеется в виду тот, кто подает *цдаку* бедняку прилюдно, так как из-за этого бедняк стыдится. Поэтому, хотя поступок хороший, человек, совершивший его, будет за него отвечать. Также имеется в виду тот, кто подал *цдаку* женщине скрыто, так как он может навлечь на себя подозрения окружающих в аморальном поведении, тогда как сказано: «Будете чисты перед Всевышним и перед другими евреями» (*Бемидбар*, 32:22). Кроме того, что он навлекает на себя подозрения, он еще и делает так, что другие подозревают его напрасно и из-за него понесут наказание. Каждый, кто понапрасну подозревает другого, наказывается болезнью. Это мы знаем из того, что произошло с Моше, который сказал: «Они мне не поверят» (*Шмот*, 4:1) и тут же был поражен проказой. Кроме того, если человека подозревают в недостойном поведении, то не примут его наставлений, а скажут: «Ты сам поступал так, а теперь нас поучаешь?!» Сборщик *цдаки* не должен заставлять бедняка работать на него бесплатно, ведь бедняк побоится ему отказать, так как зависит от него, и кроме того, другие, увидев, что этот бедняк работает у сборщика, могут решить, что из-за этого ему дают больше денег, чем другим беднякам. Можно привлечь бедняка к помощи в исполнении заповеди. «Будете чисты» — от всего дурного. Человек, который сознательно совершает поступок, который доставит неприятности

другому, будет наказан. Например, тот, кто берет или прячет вещь другого, чтобы тому пришлось упрашивать вернуть ее, нарушает запрет. Наши мудрецы так объясняли запрет «не крадите» (*Ваикра*, 19:11) — не крадите, потому что кража доставит страдание и огорчит [ближнего]. Тот, кто без необходимости причиняет страдания животному, например взваливает на него непосильную ношу и избивает, чтобы оно шло, нарушает запрет мучить животных. Тот, кто тянет за уши кота, чтобы тот громко мяукал, совершает грех. Наши мудрецы так объясняли стих «в тот день накажу каждую лошадь [безумием и всадника слепотой]» (*Зхарья*, 12:4): в будущем Всевышний накажет всадников за то, что ударяли лошадей шпорами.

45. Человек должен постоянно молиться, чтобы из-за него не случилась какая-либо неприятность. Так произошло с царем Асой, который согрешил тем, что понадеялся на военную помощь Бен-Адада, царя Арама, [а не на Всевышнего], а потому яму, которую он вырыл, он наполнил убитыми телами Ишмаэля бен Натаньи. Всевышний приводит в мир благо через праведников, а неприятности — через согрешивших. Стоит поучиться на примере царя Давида: несмотря на то что Тора разрешает убить того, кто хочет убить тебя, Давид не захотел убивать царя Шауля, когда нашел его спящим. Он опасался, что, оставшись без Шауля, евреи подвергнутся нападению других народов, и предпочел быть убитым сам³⁰, но не принести беду евреям. Так же поступил Мордехай: «А Мордехай не встал и не двинулся» (*Эстер*, 5:9). Он рассудил так: «Если я встану [перед Гаманом], то все, последовав моему примеру, поклонятся идолу, [висящему у Гамана на груди. Лучше пусть меня убьют, чем из-за меня другие согрешат]».

30. В итоге Шауль оставил его в живых.

46. Все поступки человека должны быть во имя Небес. Не следует есть и спать, чтобы быть здоровым и упитанным, для того чтобы преуспеть в мирских делах и гоняться за деньгами. Надо есть и спать только для того, чтобы были силы не нарушать запреты Творца и заниматься Торой и исполнением заповедей. Когда человек совершает омовение рук, произносит благословение на плоды или на исполнение других ежедневных заповедей, он должен произносить благословение во имя Творца, который сделал ему много добра и дал ему плоды или хлеб, чтобы он мог насладиться ими, и дал ему заповеди. Человеку не следует произносить благословения по привычке, бормоча губами и не задумываясь о том, что произносит. Такое отношение вызвало гнев Творца, и Он послал нашему народу пророка Йешаягу, чтобы сказать: «Пришел народ этот, отдают Мне почести языком и губами, а сердца их далеки от Меня и трепет их предо мной не больше чем вошедший в привычку жест» (Йешаягу, 29:13). Сказал Всевышний: «Посмотри, Йешаягу, что делают Мои дети. Относятся ко Мне, как к обычаю, перенятому от предков. Приходят в Дом Мой и произносят там установленные их отцами молитвы без души. Омывают руки и говорят благословение, берут хлеб и говорят благословение *амоци*, пьют и говорят привычные слова, но при этом вовсе не желают благодарить Меня». Поэтому воспылил гнев Всевышнего на еврейский народ и поклялся Он отнять мудрость у знающих Его, произносящих слова благословений бездушно, по привычке. Сказано так: «Поэтому Я буду творить с этим народом небывалое, невиданные дела, и погибнет мудрость их мудрецов, не останется разума у разумных» (там же, 29:14). Поэтому наши мудрецы особенно настаивали, чтобы мы исполняли каждую заповедь сосредоточенно, ведь все, что Всевышний создал в этом мире, он создал ради Славы Своей. Нельзя использовать заповеди для того,

чтобы покрасоваться перед другими, ведь так не достигнет человек выполнения воли Творца. И если он выполняет заповеди, чтобы понравиться другим людям, то не получит за них награды. А у того, кто выполняет заповеди скрыто, не на виду у всех, награда больше и в конце его добрые дела станут известны всем. «В итоге все будет услышано» (*Коѓелет*, 12:13) — так объясняет Иерусалимский *Таргум*: все, что происходит в этом мире, в конце станет известно всем людям. Один человек умер раньше времени. Год с небольшим спустя после смерти он явился во сне одному из своих родственников, и тот его спросил: «Что происходит с тобой сейчас там, где ты находишься?» Ответил умерший: «Каждый день судят меня за то, что не сосредоточенно произносил слова благословения на хлеб и на фрукты и благословения после еды. Говорят мне, что я думал только о своем удовольствии». Сказал ему родственник: «Но ведь даже злодеев наказывают не больше двенадцати месяцев, а уже прошло больше с тех пор, как ты умер. Неужели тебя все еще наказывают?» Ответил тот: «Сейчас меня наказывают не так сильно, как в первые двенадцать месяцев».

47. «Научились уму от животных на земле и набрались разума от птиц на небе» (*Иов*, 35:11). Человек должен научить своего сына быть верным, как собака предана своему хозяину. И надо поучиться на примере дикого петуха, которому ангел, ответственный за море, поручил хранение *шамира*, червя, которого использовали для обтачивания камней Храма во времена Шломо. Птица не смогла сохранить *шамир* и удавилась, так как не выполнила поручение. И это птица, которая не получила бы награды за хранение и не получила бы наказания за то, что не сохранила *шамир*. Так тем более мы, поскольку мы получим наказание, если не будем преданно служить Творцу, должны следить, чтобы не сделать

какую-либо мерзость и не лгать или думать одно, а говорить другое. Мы должны быть правдивы, ведь правда — это печать Всевышнего. «И *ѓин*³¹ честный будет у вас» (*Ваикра*, 19:36), — наши мудрецы толковали слово *ѓин* как *ѓэн*³²: «да» человека должно быть правдивым, и его «нет» должно быть честным, как и все его подмигивания и намеки и даже кивки головой: если наклонит голову — это означает «да», а если покачает ею из стороны в сторону, значит, имеет в виду «нет». «Правдивые пути любят тебя»³³ (*Шир ѓа-ширим*, 1:4). Сказал рав Табут: «Даже если принесут мне все богатства мира, не изменю слову своему». Всякий, кто изменяет своему слову, словно поклоняется идолам, ибо сказано: «И буду я обманщиком в его глазах» (*Берешит*, 27:12), и так же сказано об идолах: «Они пустота и порождение обмана» (*Ирмеяѓу*, 10:15)³⁴. Наказание лгуна в том, что, даже когда он говорит правду, ему никто не верит. Однако если человек всегда говорит правду и не лжет даже в своем сердце, то все, что он скажет, исполнится, и Всевышний выполняет все его просьбы, ибо сказано: «Что ты решишь исполнить, то Я исполню» (*Иов*, 22:28).

48. «Выдержка лучше богатырской мощи, кто владеет собой — сильнее покорителя городов» (*Мишлей*, 16:32). Кто считается сильным? Тот, кто обуздал свое дурное начало. Мужество, сила и трепет человека нужны для служения

31. Мера объема жидкостей. *ѓин* равен предположительно одной шестой части *бата*.

32. «Да» на арамейском языке.

33. *אהבוך מִישרים*. Слово *מִישרים* («справедливость») употреблено в наречном значении. Буквально: «по справедливости любят тебя». Интерпретация текста здесь опирается на то, что слово *מִישרים* связано с корнем *ישר* — «прямой, праведный».

34. В обоих стихах употреблены слова от глагола *לתעתע* — «обманывать».

Всевышнему. Знай, что разногласия, ссоры, выслушивание ерунды, пустая болтовня и ворчание приводят человека к гневу, а гнев приводит к тяжким грехам и нарушению запретов, а одно нарушение влечет за собой другое. Не следует гордиться своей мудростью или богатством перед бедняком, ведь все это пустое; и не слушай злые речи, чтобы самому не согрешить.

49. «И сказал обидчику: почему ты бьешь своего ближнего?» (*Шмот*, 2:13). Еще только поднял руку для удара, но уже назван злодеем. Сказали наши мудрецы: «Всякий, кто дает ближнему пощечину, как будто дает пощечину *Шхине*». То есть тот, кто ударил еврея по щеке, словно «полоснул ножом по горлу» (*Мишлей*, 23:2) — ударил *Шхину*, и исправить это можно, только отрубив руку, ибо сказано: «И заносчивая рука будет сокрушена» (*Иов*, 38:15). Поэтому берегись и береги свою душу, чтобы ни в коем случае не поднять руку на другого — мужчину или женщину, маленького или большого, разве только для воспитания своего ребенка. Представь себе, что будет, если кто-то нарушит постановление рава Гершома и возьмет двух жен. Все скажут: «Какой наглец! Следует отлучить его от общины!» И так тогда надо поступить с тем, кто ударил ближнего или даже только занес руку для удара, даже если тому еще не исполнилось 13 лет³⁵. Ударивший, кроме запрета Торы, нарушает древнее постановление мудрецов, которые отлучали такого человека от общины.

50. «Праведный человек насыщает душу, а в животе злодея недостаток» (*Мишлей*, 13:25). Как мудрец отличается от остальных своими знаниями, так же он должен отличаться своим поведением: тем, как ест и пьет, как ходит в туалет, походкой,

35. Когда он еще не обязан соблюдать заповеди.

тем, как ведет дела. Все это должно быть правильным, как положено по закону. Мудрец не должен быть обжорой, а должен есть столько, сколько нужно для поддержки организма. И он не должен глотать большие куски и набивать живот до отказа, ведь об этом сказано так: «И осыплю Я калом животных лица ваши, калом ваших жертвенных животных» (*Малахи*, 2:3). Тут говорится о тех, кто каждый день ест и пьет, как в праздник, рассуждая так: «Стоит наесться и напиться, ведь завтра можем умереть». Стол таких людей называется столом злодеев, о котором сказано: «Все столы переполнены рвотой и калом» (*Йешаягу*, 28:8). Мудрец же ест одно-два блюда — количество, достаточное для поддержания организма, а не набивает живот всем, чего захочется, как собака или осел. Он не станет наедаться досыта. Не следует есть только ради того, чтобы быть сильным, и не следует желать только того, чтобы дети были способными к работе и удовлетворению нужд отца. Надо питаться, испытывая радость от того, что дал нам Всевышний, и с целью поддерживать здоровье, чтобы можно было понимать пути Творца, ведь больному тяжело учиться. А сыну надо желать, чтобы он учил Тору, и мечтать, чтобы он стал большим мудрецом. Тот, кто следует этим путем, постоянно служит Творцу, даже когда занят повседневными делами. Об этом сказал царь Шломо: «Знай Его во всех путях своих» (*Мишлей*, 3:6). В этом кратком высказывании таится важный принцип Торы.

51. Нельзя приучаться льстить и говорить не то, что думаешь. То, что у тебя в сердце, то и должно быть на языке. Нельзя вводить других в заблуждение или высмеивать их под маской приветливости: это грех. Однако надо стараться поменьше говорить «привет» злодею. Так же нельзя ставить ближнего в неловкое положение: например, предлагать ему еду, зная, что тот не поест, или дарить ему подарки, зная, что он не берет их. Поэтому, когда открываешь бочку, которую и так собирался открыть, не говори

человеку, что делаешь это ради него. Надо сказать, что и так собирался ее открыть. Нельзя лгать даже в одном слове. Уста человека должны быть правдивы, душа пряма, а сердце должно быть чистым от любого обмана и несправедливости. Надо быть правдивым во всем. Человек не должен быть болтуном, шутником или разыгрывать других. Шутки и развязное поведение приучают человека к разврату. Поэтому не следует быть чрезмерно смешливым, но и грустным тоже быть не надо. Следует относиться к людям благожелательно. Не надо быть жадным до денег и не надо быть ленивым. Надо работать столько, сколько необходимо, и выделять время для изучения Торы. Человек должен радоваться тому, что имеет, и не ссориться, не завидовать другим, не гоняться за почестями. Зависть, вожделение и погоня за почестями изживают человека из этого мира.

52. Правильно во всем выбирать середину и твердо ее придерживаться, ибо сказал Шломо: «И все пути твои будут тверды» (*Мишлей*, 4:26). Пусть человек не думает, что раз зависть, вожделение и погоня за почестями изживают человека из этого мира, то лучше удариться в противоположную крайность и перестать есть мясо и пить вино или не жить в хорошей квартире и не носить приличную одежду, а ходить в мешковине. Этот путь тоже неправильный, и от него также следует отдаляться, а тот, кто идет таким путем, грешит. Вот что сказано о *назорее*: «И искупит грех, взятый на душу» (*Бемидбар*, 6:11), наши мудрецы объяснили это так: если *назорей*, который отказался на время от вина, считается согрешившим и должен искупить свой грех, то уж тем более тот, кто отказывается от всего. Поэтому наши мудрецы постановили, что человек должен отказываться только от того, от чего велела отказаться Тора, и не запрещать себе то, что Тора ему разрешает. Сказали мудрецы: «Мало тебе запретов Торы, что ты добавляешь себе еще запреты?» Поэтому те, кто постоянно постится, не поступают хорошо, и о них сказали: «Тот,

кто изнуряет себя постом, грешит, ведь из-за этого ему может потребоваться помощь других». Но если человек не справляется со своим дурным началом, то может мучить себя, чтобы его обуздать. Книжники, учителя Торы и наемные работники не должны добавлять себе постов, чтобы это не отразилось на их работе. Если бы Всевышний хотел, чтобы все побольше постились, он бы так и заповедал. Но Он желает, чтобы человек пригнул себя и трепетал перед Ним, ибо сказано: «Бог сделал так, чтобы перед Ним трепетали» (*Коѓелет*, 3:14).

53. «Ведь... мера за меру» (*Йешаяѓу*, 28:10). Всевышний, да будет благословенно Имя Его, воздает мера за меру как награду за добрый поступок, так и наказание за плохой. Каким образом? Если человек согрешил ради денег или ради почестей или для собственного наслаждения, то горе согрешившему — ему отплатят той же монетой. И наоборот, если человек отказался ради выполнения заповеди от денег, почестей или наслаждения, ему дадут в награду то, от чего он отказался. Например, царь Шломо не просил денег и почестей, а только мудрости, чтобы знать, как выполнять волю Творца. А Всевышний наградил его помимо мудрости еще и богатством и величием, хотя он их не просил. Для каждого человека, который выполняет волю Творца и не заботится в это время о своих нуждах, желаниях или величии, Всевышний сам позаботится о его нуждах и желаниях. Когда Всевышний сказал Моше: «А теперь оставь Меня, и изолью Я гнев Свой на них и истреблю их, а от тебя я произведу великий народ» (*Шмот*, 32:10), Моше не думал о том, чтобы стать родоначальником, а только о спасении еврейского народа. Поэтому он был награжден: «А сыны Рехавья³⁶ умножились очень сильно» (*Диврей ѓа-ямим I*, 23:17):

36. Рехавья — правнук Моше.

[их было] больше шестисот тысяч³⁷. Поэтому мудрецы постановили в начале молитвы *амида* произносить благословения «Дающий мудрость», «Верни нас» и «Прости нас», так как это то, чего желает Всевышний. Написано в книге *Тегилим*: «А я ведь в рубище ходил, когда болели они» (35:13). Когда кому-то тяжело, все должны переживать вместе с ним и молиться за него, ибо сказано: «Не стану я грешить перед Всевышним, [не перестану] молиться за вас» (*Шмуэль I*, 12:23).

Написано в книге Иова: «И рабам своим не верит, [что они не согрешат]» (4:18). Это относится к Моше и пророку Шмуэлю. Моше сказал: «Со всяким сложным вопросом обращайтесь ко мне» (*Дварим*, 1:17), и был наказан тем, что не знал, что ответить дочерям Цлафхада. Шмуэль сказал: «Я провидец» (*Шмуэль I*, 9:19) и был наказан тем, что, когда он пришел в семью Давида помазать царя, не знал, кого из семи сыновей Ишая помазать.

Пусть человек не старается получить похвалы от людей. Ведь что ему за польза от этих похвал? Сегодня он в этом мире, а завтра, возможно, будет в могиле. Сегодня жив, а завтра — тлен и пища для червей. Высшее достоинство человека — скромность, ведь так сказано: «А Моше очень скромен» (*Бемидбар*, 12:3)³⁸. Не следует ходить с гордым видом или с непокрытой головой, ведь над головой человека находится *Шхина*. Надо идти, слегка пригнувшись, исполнившись трепета. Тот, кто ходит горделиво, как будто отбирает место у Всевышнего и отодвигает Его и этим показывает, что не боится Бога. Не следует самоуверенно поднимать глаза из трепета перед *Шхиной*, которая находится перед человеком. Следует брать пример с охраны царя или его слуг, которые не поднимают глаз из страха перед ним. Мы же постоянно находимся напротив *Шхины*, поэтому тем более не должны поднимать глаза вверх. Принято держать

37. Таково было количество мужчин, годных воевать, в пустыне.

38. Это высшая похвала Моше.

голову так, чтобы не видеть выше бровей того, кто находится напротив. Скромность украшает человека, и тот, кто опускает голову и глаза и не ходит с непокрытой головой, все время будет помнить Творца, как будто видит Его перед своими глазами.

54. Какое убийство незаметно, но наказание за него велико? Какой существует грех, который считается в глазах людей легким, но засчитывается на Небесах как тяжкое преступление? Это — стыдить другого. Имеется в виду тот, кто стыдит ближнего прилюдно или оскорбляет его перед теми, перед кем ему стыдно, когда оскорбленный предпочел бы умереть, но не быть опозоренным. Если тот, кто это совершил, сожалеет о содеянном и хочет искупить вину, пусть обратится к мудрецам, чтобы указали ему, как исправить то, что он натворил. И скажут ему: Знай, что совершил ты великое зло, пролил кровь ближнего, как это описывается в истории с Авием, сыном Рехавама, который отчитал Йеровама [прилюдно] и опозорил его, поэтому был задавлен в толпе. Поэтому иди и проси прощения у ближнего своего, пока он не простит тебя, и остерегайся вновь стыдить его³⁹. И не стыди никого, ведь тот, кто раскаивается, должен быть очень и очень смиренным и скромным, полным терпения, не должен отвечать на оскорбления других, но [должен] слушать и молчать и радоваться тяготам, которым он подвергнут. Если оскорбляют его глупцы, говоря: «Вспомни свои прошлые прегрешения», должен ответить им: «Я знаю, что много грешил и делал неправильные вещи, пусть Всевышний простит меня!» Если будет терпеть насмешки, то этим искупит свою вину — мера за меру. А если людям стало известно, что этот человек виновен в разврате, то он не должен из-за стыда отказываться учить законы, связанные с этим, так как лучше ему искупить вину в этом

39. Даже если он станет ругать тебя.

мире. Стыд как бы приводит к пролитию крови человека и этим искупает вину⁴⁰. Так написано в Иерусалимском Талмуде: «Если в город-убежище пришел непреднамеренно убивший человек, и ему оказывают уважение, он должен объявить: я убийца! [Об этом] сказано: “И вот слово убийцы”⁴¹ (*Дварим*, 19:4) — то есть должен сказать слово и признаться в убийстве».

55. Человек, терпящий и прощающий обиды, искупает свои прегрешения, ибо сказано: «Кто, как Ты, Всевышний, убирающий грех и прощающий преступление» (*Миха*, 7:18). Всякий, кто презираем другими не из-за его грехов, в будущем будет возвышен, ибо сказано: «Вот будет удача рабу Моему, поднимется и вознесется очень высоко» (*Йешаягу*, 52:13). О ком это говорится? О том, кто упомянут в следующем стихе: «как низок он». «Мерзок перед Всевышним любой гордец» (*Мишлей*, 16:5). Как может возгордиться презренный человек? Может, он сделан из железа или меди?⁴² Ведь он состоит из мяса — пищи для тлена и червей, да и при жизни в голове его вши, как же может он зазнаваться? Поэтому лучше будет человеку примирить свою гордыню, а если не получается, пусть напомнит себе, что он смертен.

56. «Несчастных бедняков приведи домой» (*Йешаягу*, 58:7). Принимать гостей более великое дело, чем принимать Божественное присутствие, — мы это знаем благодаря примеру поведения Авраама, который сказал Всевышнему: «Пожалуйста, не уходи от раба Твоего» (*Берешит*, 18:3).

40. То есть человеку полагалась смерть, а теперь кровь его как бы пролита вследствие стыда и тем самым приговор исполнен.

41. וזה דבר הרצח. Здесь приведен буквальный перевод этой фразы. В контексте этот фрагмент переводят как: «И вот закон об убийце...»

42. То есть неуживим.

Авраам попросил Всевышнего подождать, пока он примет гостей. Нет обязанности кормить гостей мясом и поить вином. Надо принимать их в соответствии со своими возможностями. Даже если у хозяина есть только вода и хлеб, пусть поделится ими с радостью, ведь лучше скромно угощать гостя с радостью, чем откармливать его с недовольным выражением лица. Следует сказать гостю: «Прошу вас, ешьте и пейте с радостью. Знает Всевышний, что с радостью накормил бы я вас мясом, но его нет у меня». Это подразумевается в стихе: «Поддай бедному душу свою» (*Йешаяэу*, 58:10). Когда твой гость будет уходить утром, дай ему с собой хлеба, ведь из-за того, что Йонатан не дал Давиду провизии в дорогу, когда прощался с ним, тому пришлось зайти в Нов за едой. Из-за этого царь Шауль приказал перебить всех жителей города, и за это Шауль и Йонатан были наказаны. Об этом сказано: «Из-за куска хлеба человек совершает преступление» (*Мишлей*, 28:21). Есть заповедь принять гостей, и есть заповедь проводить их, как сказано: «И Авраам пошел проводить их» (*Берешит*, 18:16). Смотрите, насколько велика заслуга дающего хлеб путникам: Миха изготовил идола и поставил рядом со скинией, и дым воскурений идолу перемешивался с дымом воскурений, приносимых в скинии. Тем не менее Всевышний его не тронул, поскольку тот всегда кормил путников.

57. «Восхваляй, душа моя, Господа, и все нутро мое — Его святое Имя» (*Теѓилим*, 104:1), — все нутро человека должно восхвалять Всевышнего, поэтому человеку следует тщательно себя проверить перед молитвой. Не подобает представлять перед Творцом с кишками, полными дерьма. Во время молитвы надо приводить в движение все тело, как сказано: «Все кости мои скажут: Всевышний, кто уподобится Тебе?» (*Теѓилим*, 35:10). Сказано в книге *Коѓелет*: «Следи за своими ногами, когда идешь в дом, где находится Всевышний» (4:17) — чтобы ноги не были

грязными. Сказано: «Приготовься [встречать] Всевышнего, Израиль» — когда человек приходит к царю, то не заходит к нему как на рынок, но готовится заранее, облачается [в особые одежды] и заходит с уважением и трепетом. Тем более нам, когда мы идем предстать перед Царем всего мира, да будет благословенно Имя Его, надо облачиться в *талит* со страхом и трепетом! Горе тем, кто облачается в *талит* только в *шабат*, а в будние дни — нет, чтобы над ними не насмеялись. Они не задумываются о том, что в любой момент могут умереть и не смогут уже больше уважить Того, кто дал им одеяние наподобие своего. Ведь сказано: «Одежда Его бела» (*Даниэль*, 7:9). А о них сказано: «Злодей приготовит, а праведник наденет»⁴³.

58. «Омою ладони» (*Теѓилим*, 26:6). Перед молитвой надо омыть руки водой и произнести благословение: «Заповедал нам омовение рук⁴⁴». Слово נטילת ידים происходит от названия сосуда, который мудрецы называли אנטיל (антиль), или оно связано с тем, что после омовения руки надо поднять вверх, ибо сказано: «И возьмет их⁴⁵ и поднимет» (*Йешаяѓу*, 63:9). Также надо омыть руки перед тем, как есть хлеб, но не перед тем, как есть фрукты. После омовения руки надо тщательно вытереть. Есть, не вытерев рук, все равно что есть оскверненный хлеб. Не следует относиться к омовению рук пренебрежительно. Надо использовать большое количество воды. Тот, кто тщательно выполняет эту заповедь, тут же получает в награду богатство, как раб Хисда, который сказал: «Я лил много воды и получил много добра». Взрослые и дети

43. Тут имеется в виду, что тот, кто готовил *талит* только на *шабат* (чтобы над ним не насмеялись), умрет, не успев его надеть, и он достанется праведному человеку.

44. נטילת ידים.

45. יטלם.

должны произносить благословения *аль нетилат ядаим* и *ашер яцар*. Тот, кто сходил в туалет и теперь хочет есть, должен омыть руки дважды. Только одним омовением обойтись нельзя, поскольку благословение *ашер яцар*⁴⁶ создало бы перерыв между омовением рук и приемом пищи⁴⁷. Тот, кто вытер руки тканью или о доску, должен произнести благословение *аль нетилат ядаим* — «на чистоту рук». Но нельзя очистить таким образом руки перед едой, а можно только водой. Все, что препятствует окунанию в *микву*, является преградой и для омовения рук. Правильно держать наготове мыло⁴⁸, чтобы человек, если дотронется до некошерного жира, крови или еще чего-то запрещенного в пищу, сразу мог почистить руки, а некошерное с рук не перешло на еду. Не следует отращивать длинные ногти, так как под них может попасть грязь. Сказали наши мудрецы: «Грязь или тесто под ногтями являются препятствием омовению рук». Кроме того, под ногти может попасть некошерный жир или еще что-то запрещенное, и человек может нарушить запрет. Один человек увидел во сне умершего праведника, и у того было зеленое лицо. Спросил его видящий сон: «Почему у тебя зеленое лицо»? Ответил тот: «Потому что я отращивал ногти и под них забивался некошерный жир, а потом я ел горячее, не остригши ногти. Кроме того, я разговаривал на молитве между благословением *ваяхулу* и *биркат авот* и *кадиш* в ночь *шабата*». Хороший обычай стричь ногти перед *шабатом*. Тот, кто запачкал руки едой и хочет пить вино, должен вытереть руки и потом может сказать благословение на вино и пить, ибо сказано: «Подымите руки в святости и благословите Всевышнего» (*Теѓилим*, 134:2).

46. Благословение *ашер яцар* произносят после посещения туалета.

47. А такого перерыва не должно быть, и поэтому после произнесения *ашер яцар* нужно снова омыть руки.

48. Или другое чистящее средство.

59. «Нет верящих в приметы среди сынов Яакова» (*Бемидбар*, 23:23), и Создатель наш заповедал нам: «Не будьте суеверными» (*Ваикра*, 19:26). Но сегодня, из-за грехов наших, распространились суеверия: проверяют, какое время удачно для того или иного, говорят, что лучше не есть яиц на исходе *шабата* или что лучше не брать огонь дважды там, где есть больной или рожевица, которая родила менее девяти дней назад, и тому подобные вещи, которые не поворачивается язык произносить. Эти люди нарушают заповедь нашего Царя. И вот еще распространенные приметы: когда видят огонь, пламя которого поднимается прямо вверх, говорят, что надо ждать гостя, а если потушить огонь водой, то гость упадет в воду. Многие проверяли эту примету, и *Сатан* их обманывал: когда *Сатан* видел, что человек, глядя, как тушат огонь, ждет исполнения приметы, то шел и сбрасывал гостя этого человека в воду, чтобы тот поверил в примету. Горе тем, кто делает так, ведь они нарушают сразу несколько заповедей: «Не будьте суеверными» (*Ваикра*, 19:26), «И не найдется в среде твоей... верящего в приметы» (*Дварим*, 18:10), «Законам их (других народов) не следуйте» (*Ваикра*, 18:3). Кроме того, получается, что они делают слова Торы лживыми, ведь сказано: «Нет верящих в приметы среди сынов Яакова» (*Бемидбар*, 23:23). Всякий, кто, когда у него болит голова, клянется не есть больше голову животного или, если болит кишечник, не ест кишок, следует путям народа Эмори. Надо полагаться на Всевышнего и верить, что Он вылечит. Не следует устанавливать никаких знаков и примет, кроме тех, которые установили наши мудрецы, например: в *Рош га-Шана* есть голову барана, чтобы [выражаясь буквально,] «быть в голове» [преуспевать], есть сладкое, чтобы был сладкий год. Если кто-то собирается начать какую-либо *мицву*, например начать обучать детей Торе, и хочет подождать, чтобы начать в *рош ходеш*, хоть это и не считается суеверием, все же так делать не стоит. Ведь никто не знает, доживет ли он до нового месяца, и получится, что он умрет, не выполнив заповедь.

Вообще, надо взять себе за правило делать *мицву* сразу, как только появилась возможность, и не откладывать ее на потом. Так говорили наши мудрецы: в словах «И храните хлеба» (*Шмот*, 12:17) не читай хлеба⁴⁹, а читай заповеди⁵⁰. Если попалась тебе заповедь, не дай ей «скиснуть», исполняй ее немедленно. А если человек собирался выполнить заповедь и у него по каким-то, не зависящим от него причинам не получилось, ему засчитывается, как будто он ее выполнил, ибо сказано: «И думающим о Нем» (*Малахи*, 3:16): мысли о совершении хорошего поступка Всевышний засчитывает как сам поступок.

60. Написано в конце книги пророка Гошеа: «Вернись, Израиль, к Господу твоему» (14:2). Велико раскаяние, достигающее Престола Славы — «к Господу». Раскаяние является одной из вещей, которые предшествовали сотворению мира, и оно равноценно всем возможным жертвоприношениям, ибо сказано: «Жертвы Всевышнему — раскаивающаяся душа» (*Теѓилим*, 51:19). Сказано *жертвы*, а не жертва. И пусть тот, кто раскаялся, не думает, что из-за его грехов ему еще очень далеко до уровня праведников. Это не так, он любим Творцом даже больше, чем праведники, ведь он вкусил от греха и все же обуздал свое дурное начало; сказали наши мудрецы: «Там, где стоят раскаявшиеся, не могут находиться даже самые праведные».

61. Написано в книге *Коѓелет*: «Лучше одна горсть добра с радостью, чем две горсти добра в грусти» (4:6). Человек доставляет больше радости Всевышнему, когда дает немного, но богобоязненным нуждающимся, чем когда дает много, но нечестным беднякам. Мало того, тот, кто поддерживает недостойных людей, грешит, так как поддерживает бунтующих

49. מצות.

50. מצוות.

против Творца и дает свои деньги тому, кто использует их для недостойных целей. Поэтому всегда надо молиться, чтобы Всевышний посылал нам только достойных людей. Другое объяснение приведенного ниже стиха: лучше немного денег, данных бедному приветливо, чем в два раза больше, нехотя и со злостью, ибо сказано: «И не будь злым в сердце, когда даешь ему» (*Дварим*, 15:10). Еще одно объяснение: лучше помочь материально одному человеку (если нет возможности помочь нескольким), чем дать понемногу нескольким так, что и им не хватит, и получится, что потратил деньги впустую. Однако если и другие люди дают деньги нескольким беднякам, то лучше тоже дать нескольким, ибо сказано: «Распределил бедным» (*Теѓилим*, 112:9). Даже бедняк, который живет на милостыню, должен давать *цдаку* другим беднякам. Каждый, как богатый, так и бедный, должен быть как бы арендатором у Всевышнего. Человек обязан каждую неделю отделять какую-либо сумму на *цдаку*, чтобы показать, что является рабом Всевышнего, а эти деньги — его выкуп. Пусть дает даже понемногу, а в сумме выйдет много. Бедняк, которому нечего дать, пусть выполняет заповедь о *цдаке* поступками. Сборщик *цдаки* не имеет права заставлять бедного давать *цдаку*, а если заставляет, то считается грабителем: он грабит одного, чтобы дать другому.

62. «Счастлив молодой человек⁵¹, боящийся Бога и желающий [выполнять] Его заповеди» (*Теѓилим*, 112:1). Наши мудрецы объясняли это так: счастлив тот, кто раскаивается, пока он еще молод и полон сил, когда дурное начало его сильно, но он обуздывает его. «Желающий выполнять Его заповеди» — а не награду за это. Об этом сказано: «Не будьте как рабы, которые прислуживают господину за вознаграждение» (*Пиркей Авот*,

51. Слово *צ׳װנג* здесь толкуется в значении «молодой человек».

1:3). Человек всегда должен считать, что уже получил награду, и думать так: «Как бы мне успеть исправить все, что я испортил. Ведь на самом деле никакой награды мне не полагается, потому что все мои поступки недостаточны, чтобы принести пользу и исправить прегрешения. Хоть бы они помогли мне избежать Суда!» Даже если человек является праведником, который в жизни никогда не грешил, все равно ему никакой награды за это не полагается, ведь даже если бы он жил дважды по тысяче лет, то не смог бы отплатить Всевышнему за самые малые блага, которые Тот для него делает по Своему милосердию.

63. Вот на что постоянно надо обращать внимание: служить Творцу следует не ради того, чтобы удостоится попасть в *Ган Эден*, а из любви к Нему и к Его заповедям, ведь Он наш Создатель и любит нас. Человек и в воображении не должен совершать недостойные поступки, которые он постыдился бы совершить перед другими людьми. Он не должен вообще о них думать. Так поступают злодеи, совершающие свои проступки тайно, говоря: «Кто это увидит и узнает?» Один мудрец благословил своих учеников такими словами: «Пусть будет страх перед Всевышним так же силен у вас, как страх перед людьми».

64. «Не повторяй пустые наветы. Не помогай неправому лживым свидетельством» (*Шмот*, 23:1). Это предупреждение не слушать — злословие. Однако если к тебе пришел человек и жалуется на знакомого, что, мол, тот его отчитал, а сам поступал так-то и так-то, недостойно, а тебе известно, что этот человек просто хочет выговориться, так как ему обидно, и не собирается идти и говорить все это другим, — надо его выслушать и по возможности поправить рассказчика. Надо сказать ему: «Он хорошо к тебе относится, зачем ты так о нем говоришь!» Если он тебя послушает — замечательно, а если нет, все равно надо его выслушать, но в душе не верить его

словам, так как если ты не станешь его слушать, он пойдет изливать душу другим, а те могут поверить ему. Тогда они пойдут к человеку, о котором говорились эти слова, и расскажут ему, что такой-то говорил о нем гадости. Между двумя этими людьми возникнет ссора, и получится, что ты этому поспособствовал, так как не хотел его выслушать. Однако, если человек, который пришел к тебе жаловаться, собирается рассказывать это и другим, так как хочет очернить того, о ком говорит, ни в коем случае не слушай его. Надо его отчитать и прогнать, а потом пойти к тем, кому он уже успел пожаловаться, и сказать им: «Не верьте ему, он говорит о том человеке ложь». Когда будешь говорить о ком-то, говори о его хороших поступках, а не о плохих. Не хвали человека тому, кто его ненавидит, так как тот не готов слушать об этом человеке ничего хорошего, а, наоборот, начнет говорить о нем плохое, например: «Что ты его хвалишь, он же делал такие-то нехорошие поступки!» Не следует хвалить одного богача другому или одного книжника другому. Вообще, не следует хвалить человека представителю той же профессии. Можно рассказывать богобоязненному человеку о богобоязненности другого, так как тот не станет завидовать, а, наоборот, обрадуется и захочет следовать его примеру. Моше говорил так⁵²: «Хоть бы все в еврейском народе стали пророками» (*Бемидбар*, 11:29). Если люди поссорились и один из них говорит о другом то, чего никогда раньше не говорил, — не верь ему. Даже когда он говорит, чтобы выговориться, не верь ему, но сделай вид, что веришь⁵³. Если человек хвалит своего благодетеля, не верь ему, ведь, возможно, он хвалит его из-за благ, которые от него получает. Если человек упоминает Имя Всевышнего, чтобы рассказать о благах, которые Тот ему сделал, не прерывай его,

52. Когда ему доложили, что Эльдад и Мейдад пророчествуют.

53. Чтобы тот не пошел рассказывать другим.

так как возможно, что после твоих слов он замолчит, и получится, что он из-за тебя произнес Имя Всевышнего всуе. Но если человек упоминает Имя Творца, чтобы проклясть кого-то, обязательно надо его прервать, чтобы спасти от греха.

65. «И праведность его навеки» (*Теѓилим*, 112:3) — это говорится о том, кто помогает другим соблюдать заповеди: например, о том, кто обучает Торе или подправляет другим текст в *тфилин*. Если кто-то помогает другим соблюдать заповеди и был у него соблазн согрешить, но он устоял, то он не должен считать это своей заслугой. Всевышний уберег его от греха потому, что он помогал другим.

66. Лунное затмение является нехорошим знаком для евреев, поэтому в затмение хорошо поститься. Ведь человек постится, когда ему приснился дурной сон, так тем более пусть попостится за еврейский народ.

67. «Нехорошо наказание для праведника» (*Мишлей*, 17:26). Тот, из-за кого наказывают других, задерживает приход Машиаха, ведь если бы они остались в живых, родили бы⁵⁴. Хотя мудрец Торы имеет право отлучить человека от общины, если тот неуважительно к нему отнесся, все же это не одобряется. Лучше пусть проигнорирует неуважительные слова. Так сказал мудрый царь Шломо: «Не обращай внимания на каждое слово, которое говорят» (*Коѓелет*, 7:21). Так поступали раньше благочестивые люди: не отвечали обидчикам и даже прощали их. Большие мудрецы, описывая свои добрые дела, говорили, что никогда не отлучали от общины человека, проявившего к ним неуважение. Достойный мудрец Торы должен молчать,

54. Ведь Машиах придет, когда все души спустятся в этот мир.

когда его оскорбляют наедине. Но если мудреца Торы поносят прилюдно, ему нельзя прощать, так как, если простит, будет наказан за то, что допустил пренебрежительное отношение к Торе. В этом случае надо преследовать обидчика, пока тот не попросит прощения.

68. Сказано: «Служите Всевышнему с радостью» (*Теѓилим*, 100:2). А в другом месте сказано: «Служите Всевышнему с трепетом» (*Теѓилим*, 2:11). Как это совмещать? Когда человек очень радуется, пусть вспомнит о дне смерти — это будет «с трепетом». А если человеку грустно, пусть поднимет себе настроение словами Торы, ибо сказано: «Повеления Всевышнего праведны, радуют сердце» (*Теѓилим*, 19:9).

69. Если насмеются над важным человеком, он должен про-
верить свои поступки, поскольку либо он сам насмеялся над каким-то важным человеком, либо видел, как другие насмеются, и не возразил. Поэтому его наказали — мера за меру.

70. Будь приятен в глазах людей и не гонись за властью, ведь власть губит человека. Это доказывается тем, что Йосеф умер раньше своих братьев. Не злись, поскольку гнев приводит к ошибке. Мы видим это на примере Моше, который рассердился и из-за этого не велел евреям сделать ошпаривание посуды.

71. Нельзя в злости рвать одежду или бить посуду. Тот, кто так делает, называется *мумар*⁵⁵, поскольку дурное начало сначала подбивает человека злиться, а потом скажет ему идти поклоняться идолам.

55. Бунтующий против Всевышнего.

72. «Убери гнев из сердца твоего, и убереешь зло от плоти своей» (*Коѓелет*, 11:10). Это лучшее из качеств. Когда слышишь, что кто-то говорит о тебе дурное, лучшим и самым похвальным с твоей стороны поведением будет заткнуть уши. Наши мудрецы говорили так: «Зачем пальцы человека изогнуты? Затем, чтобы, если он услышал недостойные речи, смог вложить их в уши или мочкой заткнуть ухо и не слушать». Также следует поступать, когда слышишь, как обсуждают других. Закрой уши и не слушай, как люди друг друга поливают грязью. Возьми себя в руки и держи рот на замке, чтобы не говорить плохого о ближнем. Даже если кто-то скажет недостойные слова о твоём отце или матери, не отвечай ему грубо, но притупи ему зубы, сказав: «Ты лжешь!» И больше ничего к этому не добавляй.

73. «И бойся Бога твоего. Я Всевышний» (*Ваукра*, 19:14) — это великое постановление Торы. О каждом поступке, который можно истолковать по-разному, когда только сердце человека знает его намерения, сказано: «И бойся Бога твоего», ведь Он знает, что у человека в мыслях. Поэтому все твои поступки пусть будут во имя Небес. Когда ты радуешься в своём доме, радуйся во имя Небес и не лезь в чужой спор. Сказал мудрец: «Не лезь в то, что тебя не касается, тогда выйдешь победителем там, где затронуты твои интересы». И так сказал царь Шломо: «Тот, кто вмешивается в чужую ссору, как будто хватает проходящего пса за уши» (*Мишлей*, 26:17).

74. Если твой ближний зазнается, и невозможно станет терпеть его речи, и захочется его осадить и сбить с него спесь, не делай этого. Что ты этим выиграешь? И не оскорбляй никого, ведь, даже если ты об этом забудешь, тебе это припомнят, как это было в случае с молодым свинопасом. Еврейские дети

смеялись над ним, и он им этого не забыл, а когда стал императором, решил отомстить⁵⁶.

75. Не повышай голос и не говори дерзко. Разговаривай скромно и уважительно, ведь мудрые слова слышатся, когда произнесены спокойно. Не болтай впустую. Когда находишься в обществе, а тем более если там есть женщины, не говори много. Если туда, где ты находишься, пришли насмешники и болтают попусту, не отчитывай их, так как они тебя возненавидят. Уйди от них подальше, чтобы не научиться у них дурному, ведь их лицедейство приведет тебя к разврату.

76. Не наказывай еврея с помощью молитвы к Небесам и не проклинай его. Молись, чтобы Всевышний вернул его на праведный путь. Нельзя просить у Всевышнего наказания для другого человека и говорить: «Пусть Всевышний отомстит за меня и накажет его за то зло, которое он мне причинил». Если человек просит наказать другого еврея, мера суда предстает перед Всевышним и говорит: «Он сам заслуживает наказания за то-то и то-то». Никогда никого не проклинай, так как проклятия возвратятся и падут на голову проклинавшего и его потомства. Например, все проклятия, которыми Давид проклял Йоава, сбылись с потомством Давида. Нельзя ненавидеть ближнего из-за того, что его ненавидит твой друг. Ненавидеть можно только того, кто ненавидим Всевышним. Кроме того, возможно, что в будущем те двое помирятся, а с тобой тот человек мириться не захочет, ведь ты его ненавидел без всякой причины. Не пренебрегай никем, так как каждому человеку пробьет его час.

56. Речь идет о римском императоре Диоклетиане. Иерусалимский Талмуд, *Трумот*. Глава 8, *мишна* 4.

77. Не спеши осудить ближнего. «Ведь человек видит только то, что перед его взором, а Всевышний видит то, что в сердце» (*Шмуэль I*, 16:7). Ты не можешь знать, чего человек хотел и о чем думал. Оправдывай поступки каждого человека. Береги глаза свои, чтобы не смотрели на дурное, и делай добрые дела по мере своих возможностей. Неважно, может человек сделать много или мало, главное, чтобы совершал добрые дела во имя Небес. Подчини себя воле Творца и думай о том, что раз хозяин обычно бережет своих слуг, так тем более Всевышний будет тебя беречь.

78. Не позволяй себе совершать легкие прегрешения, так как они повлекут за собой тяжкие. Например, тот, кто нарушает запрет «не ненавидь ближнего», дойдет до кровопролития. Так сказано: «Если будет человек ненавидеть ближнего, устроит ему засаду и убьет» (*Дварим*, 19:11).

79. Остерегайся находиться в обществе человека, от которого не научишься добру. Ведь горе тебе и горе твоей душе. Кроме того, про тебя могут подумать дурное и решить, что не зря ты связался с этим человеком и, наверное, ты с ним заодно.

80. Когда будешь разузнавать о человеке, с которым хочешь иметь дело, узнай, кто его друзья, ведь человек подражает своим друзьям. Поэтому всегда общайся с хорошими людьми и не общайся с плохими, чтобы не подражать им в плохом. Ночью говори тихо, а днем осмотрись по сторонам и говори осторожно, ведь даже стены имеют уши. Человек умирает из-за языка, который подвел его, а не из-за того, что подвели ноги, ведь ноги можно вылечить, а язык способен обезглавить.

81. Не торопись соглашаться на что-либо, а если согласился, держи свое слово, так как нехорошо говорить «нет» после

того, как сказал «да». Если сказал «да» дважды, это уже похоже на клятву, и ты обязан выполнить сказанное.

82. Раскаивайся, пока жив, ведь смерть может наступить в любой момент. Не забывай упоминать Творца при любых словах, чтобы сердце твое не ожесточилось, ведь ожесточенное сердце далеко от Бога. Не смотри на грешников, которые продолжают процветать в этом мире, говоря: «Все забылось, забылись грехи».

83. «Не спеши гневаться» (*Коѓелет*, 7:9). Один благочестивый человек завещал сыну перед смертью: так же, как ты уважал меня при жизни, уважай меня после моей смерти и выполняй мое повеление — когда ты гневаешься, пережди сначала ночь, а пока сердисься, ничего не говори.

84. Не упивайся тем уважением, которое тебе оказывают, поскольку за удовольствие, которое человек получил от своих поступков в этом мире, уменьшат его награду в Будущем мире. И не ссылайся на то, что рав Шимон бен Гамлиэль постановил, что надо вставать перед ним и стоять, пока он не разрешит сесть. Ведь он постановил так, чтобы люди могли получить награду за то, что признали его авторитет. Если твой ближний ошибается, не насмехайся над ним. Ты не сможешь контролировать то, что произнесут твои уста, поэтому лучше закрой уши и уповай на Всевышнего. Пусть твой ближний оскорбляет тебя, а ты молчи. Лучше молчать, чем ответить и считаться задирой, который лезет в любую ссору. А если он стар — представь себе, что он еще младенец, и не отвечай ему. Твое молчание будет ему наказанием.

85. Не рассказывай своему другу то, чего не рассказал бы врагу, разве что ты его уже многократно проверял и он

доказал свою надежность и преданность. Ведь друг может стать врагом и разгласить твой секрет. Секрет, который доверил тебе другой человек, не раскрывай никому без его согласия.

86. Правило мудрости — молчание. Слово стоит монету, а молчание две. Когда я говорю, могу пожалеть о своих словах, а когда молчу — мне не о чем жалеть. Пока я не сказал слово, оно в моей власти, но как только оно вышло из моих уст, оно властвует надо мной.

87. «И дал тебе милосердие и смиростивился над тобой» (*Дварим*, 13:18). К тому, кто милосерден к другим, проявят милосердие с Небес. Если человек не милосерден, то чем он отличается от животного, которое не проявляет милосердия к другому животному?

88. Сказал один мудрец: «Тот, кто сеет ненависть, пожнет сожаление». После ссоры всегда приходит сожаление. Если немного подождать, не придется потом жалеть. Шутовство отнимает у человека богобоязненность и способствует греху. Всякий, кто насмеяется, падает в геенну и не удостоится встретить Бога, как учили нас наши мудрецы на основании Торы. Чем может человек отомстить своему врагу? Тем, что будет работать над своими качествами. Тому, кто налаживает служение Творцу, Творец наладит его отношения с людьми.

89. Отдаление от мирской суеты ведет к успокоению сердца и к отдыху для тела. Увлечение мирскими делами приводит к беспокойству в сердце и усталости тела. Если тебя хвалят за качество, которого в тебе нет, стоит беспокоиться. Не гоняйся за новшествами, так как они уведут сердце человека от Торы. Раскаивайтесь, неразумные, ведь раскаяние принимается всегда. Исправьте свои поступки, пока это еще возможно,

прежде чем предстанем перед Судом Всевышнего, который видит каждый поступок человека, чтобы воздать ему по его заслугам и деяниям.

90. Удостоить человека выполнения заповеди можно и в его отсутствие. Один благочестивый человек всегда осматривал *талиты* в синагоге, чтобы проверить, не порвались или не испортились ли нити *цицит*. Если надо было, он подвязывал их как надо и оповещал об этом владельца *талита*.

91. «А боящихся Всевышнего он уважает» (*Тегилим*, 15:4). Когда человек встает, чтобы оказать уважение отцу или матери, должен после этого снова сесть, даже если собирался выйти, чтобы было понятно, что он встал ради них, а не потому, что собрался уходить.

92. Ограда для благочестия: обращать внимание на неприятности, происходящие с людьми, и понимать, что получили они их как наказание — мера за меру — за свои грехи. Это приведет человека к тому, что он будет хорошо просчитывать свои поступки, чтобы его не постигла участь этих людей.

93. Все евреи отвечают друг за друга. Если бы не эта круговая порука, не стал бы один еврей порицать другого за прегрешения или не обдумывал бы, что можно предпринять для исправления злодея⁵⁷. И устанавливаются ограды, которые отдаляют всех от греха.

«Все это сделает Всевышний человеку два и три раза» (*Иов*, 33:29), — поскольку человек сумел воздержаться от греха три раза, дальше Всевышний сам его бережет (от этого греха).

57. Чтобы не быть наказанным за него.

94. «Даже когда умерщвляет меня, буду уповать на Него» (Иов, 13:15). Пусть человек берет пример с царских солдат, которые по приказу их повелителя едут сражаться и показывают свое мужество и не отступают, несмотря на то что получают ранения и могут погибнуть. И не думай, что они не обращаются в бегство только из-за того, что, если так сделают, покроют себя позором. А ведь те из них, кто гибнет, не получают после смерти никакой награды от царя. Тем более должны мы принимать беды и страдания и быть готовыми умереть ради исполнения повеления Царя всего [мира], да будет благословенно Имя Его.

95. Не следует просить у Всевышнего то, что противоречит законам, на которых основан мир. Например, неправильно просить, чтобы жена родила раньше срока здорового ребенка, или просить немедленно перенести просящего в заморские города. Хотя Всевышний может исполнить и такую просьбу, все же это молитва всуе.

Нельзя постоянно вставлять в молитву *амида* дополнительные похвалы и песнопения, но в другое время, в течение дня, дозволяются и приветствуются восхваления и песнопения в честь Творца.

96. Не здороваются с равом так, как с друзьями, и не отвечают на приветствие рава, как отвечают приятелям. Следует склониться перед ним в трепете и почтении и сказать: «Мир вам, мой учитель и наставник».

97. Один благочестивый человек завещал сыну, чтобы тот не получал слишком много удовольствия от этого мира и чтобы не проходило у него больше тридцати дней без поста. Когда этот благочестивый человек умер, случилось, что его тело вытащили из могилы и били. Люди были очень этим расстроены. Этот человек явился во сне другому и сказал, что был

наказан за то, что видел священные книги с потертыми и рваными страницами и не позаботился о том, чтобы собрать их и положить в генизу.

98. Люби выражение «а что, если» и ненавидь — «а что в этом плохого». То есть говори себе: «А что, если я скажу, сделаю или пойду посмотреть то-то и то-то, или слушать какие-то песни, или участвовать в прогулке, и это приведет меня ко греху?» И не говори: «А что плохого в том, что я буду делиться новостями или слушать болтовню и делать то, что мне хочется? Я не согрешу!»

99. «Не возжелай жены ближнего» (*Шмот*, 20:17). Слова «(не) возжелай» написаны без буквы *вав*⁵⁸ — как предостережение от того, чтобы красоваться и нравиться жене ближнего. Не возжелай жены ближнего и не восхваляй красивую женщину перед другим, чтобы не вводить его в грех. Не делай так, чтобы другой заинтересовался замужней женщиной и сам не заглядывался даже на незамужнюю, чтобы удостоиться видеть сияние *Шхины*.

100. Если тебе неожиданно досталось исполнить заповедь, радуйся и благодари Всевышнего, что послал ее тебе.

101. Не пользуйся святой книгой как подставкой, чтобы расчертить страницы в тетради, ведь в ней нет святости, а в книге есть. Тем более нельзя использовать страницу из святой книги, чтобы вычесывать над ней голову, даже если эта страница пустая.

58. *לֹא תַחַמַּד* можно прочесть как *ло тахмод* («не возжелай») и как *ло тахмад* («не стань желанным»).

102. Нельзя убивать вошь на столе, за которым едят, а делать так все равно что убивать на жертвеннике, поскольку еврейский стол подобен жертвеннику, ибо сказано: «И сказал мне: вот стол, который перед Всевышним» (*Йехезкель*, 41:22). По этой причине накрывают ножи во время произнесения благословения после еды, ибо сказано: «Чтобы не поднимал меч свой над [жертвенником] и не осквернил его» (*Шмот*, 20:25). Также нельзя использовать святые книги для личных записей. «И вокруг Него сильная буря⁵⁹ (*нисара*)» (*Теѓилим*, 50:3). Слово *נשערה* (*нисара*) — производное от *שער* (*сеара*). У этих слов разные значения: «буря» и «волос». Поэтому этот стих трактуют так: Всевышний спрашивает с праведников даже за тончайшую, как волос, оплошность. Например, поскольку Сара отрицала, что ей было трудно поверить в пророчество, что в ее возрасте у нее родится сын Ицхак⁶⁰, ее смерть пришла из-за Ицхака. Когда она услышала о возложении Ицхака на жертвенник, она умерла.

103. Человек должен избегать ситуаций, в которых есть необходимость, чтобы Всевышний сотворил ради него чудо. Во-первых, чуда ему могут не сотворить, а во-вторых, если сотворят, то вычтут за это из его заслуг в Будущем мире.

104. Заслуга красивого мужчины, который обуздывает свое дурное начало, больше, чем заслуга обуздавшего себя некрасивого мужчины, так как последний не так популярен у женщин. Заслуга бедняка, вернувшего пропажу хозяину, больше, чем заслуга сделавшего то же самое богача. А наказание не вернувшему пропажу богачу больше, чем не сделавшему этого бедняку. Вознаграждение человеку дается в соответствии

59. *נשערה*.

60. Это описано в книге *Берешит*, 18:15.

с приложенными им усилиями и его намерениями. Тому, кто хотел удостоить других выполнения заповеди, но не смог, так как его не послушали, засчитывается, как если бы ему это удалось: «Боящийся Бога удостаивает всех» (*Когелет*, 7:18).

105. Найди заповедь, которую люди забросили, и выполняй, так как она как *мет мицва* — мертвец, о котором никому позаботиться. Гонись за заповедью, за которой никто не гонится, так как эта заповедь выступает в роли обвинителя, как бы говоря: «Чем я плоха, что меня игнорируют?»

106. Богобоязненный человек не должен жить там, где клянутся напрасно, нарушают клятвы или имеют привычку накладывать [на человека] *херем*. Ведь любое прегрешение можно исправить раскаянием, а нарушение клятвы в этом мире полностью исправить раскаянием нельзя. Поэтому лучше не жить среди таких людей, поскольку в этом случае человек не сможет избегать отношений с людьми, на которых наложили *херем*, а ведь тот, кто нарушил *херем*, подобен тому, кто нарушил все заповеди Торы. Если взять первую и последнюю буквы в последнем слове каждой книги Пятикнижия, а именно в книге *Берешит* — במצראים; в книге *Шмот* — מסעיהם; в книге *Ваикра* — סיני; в книге *Бемидбар* — ירחו; в книге *Дварим* — ישראל, то их цифровое значение будет равно значению слова קרם (*херем*). *Херем* по *гематрии* — 248, что равняется количеству органов в теле человека.

107. О том, кто не дает вставить свиток Торы в *арон за-кодеш* (например, требует в этот момент от общины справедливости за нанесенную ему обиду, а также о том, кто пытается заставить общину слушаться его против закона, хотя мудрые и праведные люди говорят ему: «Ты делаешь не по закону!»), в будущем сама Тора скажет: «Не войдет такой-то с миром».

108. Тот, кто препятствует общине и не дает ей молиться вовремя и не слушает мудреца, который говорит ему, что он делает неправильно, не удостоится молиться с общиной в будущем.

109. Тот, кто попросил подать ему книгу Торы, должен взять ее правой рукой, так как Тора была дана с правой стороны, как сказано: «С правой стороны Его огонь учения»⁶¹ (*Дварим*, 33:2).

110. Волосы женщины должны быть покрыты. И также должны быть покрыты части тела, которые упоминаются в *Шир га-ширим*, например: «Живот твой как сноп пшеницы» или «Ноги его как мраморные колонны». В *шабат* не следует говорить об умерших или страдающих близких, чтобы не расстраиваться. Не следует вести в *шабат* праздные разговоры, ибо сказано: «Заниматься делами и говорить о [будничных] вещах» (*Йешаягу*, 58:13). То же самое сказано в Иерусалимском Талмуде (*Шабат*, 15:3). А рав Ами сказал, что мудрецы разрешили приветствовать друг друга в *шабат* только из-за того, что рот человека привык говорить.

111. Тот, кто испытывает сильную жажду, не должен сначала говорить благословение, а потом отливать воду⁶². Надо сначала отлить воды, а потом произносить благословение.

61. В еврейской традиции Бог управляет миром, смешивая суд и милосердие. То есть, с одной стороны, блюдет закон, а с другой — проявляется милосердие к людям. Милосердие по традиции отождествляют с правой стороной, или правой рукой (чтобы подчеркнуть, что оно доминирует), а суд — с левой.

62. Во времена Талмуда было принято отливать немного воды перед тем, как пить.

Не следует давать другому пить после себя, не отлив сначала немного воды из сосуда, ведь тот человек может оказаться брезгливым и может умереть от жажды, побрезговав пить после кого-то.

112. Если кто-то согрешил, а ты предупредил его, что это грех и чтобы он больше так не делал, но он не послушал и снова согрешил, ты должен объявить во всеуслышание, что предупреждал того человека, но он не послушал.

113. Если вокруг рассказывают, что с праведником случилось несчастье, надо ответить, что беда постигает праведника за грехи всего поколения, ибо сказано: «Машиах Всевышнего был пойман из-за их разбоя» (*Эйха*, 4:20).

114. Тот, кто меняет обычаи, введенные предыдущими поколениями, например введенные ими *пюты*, и вводит вместо них другие, нарушает запрет: «Не сдвигай границу вечную, проведенную твоими отцами» (*Мишлей*, 22:28), и как еще сказано: «Не сдвигай границу ближнего, проведенную теми, кто был раньше» (*Дварим*, 19:14).

115. Если при написании буквы на ней остаются лишние чернила, нельзя использовать их для написания имени Всевышнего. Так же и при написании Имени Всевышнего, если на нем осталось много чернил, нельзя брать их для написания другой буквы⁶³.

116. «И любите *гера*» (*Дварим*, 10:19). У нас есть заповедь любить человека, который вошел под сень *Шхины*⁶⁴

63. Так как в этом случае как бы стирается Имя Всевышнего.

64. То есть принял еврейство.

и взял на себя соблюдение всех заповедей Торы. Повеление любить *гера* и предостережение не обманывать и не обижать его встречается в Торе в 36 местах. Любовь *гера* более приятна Всевышнему, чем любовь родившегося евреем. Можно объяснить это на примере двух людей, один из которых любит царя, а другой любим царем. Кто из них важнее? Тот, кого любит царь. Получается так: евреи любят Всевышнего, а Всевышний любит *гера*, ибо сказано: «И любит *гера* и дает ему пропитание и одежду» (*Дварим*, 10:18). Поэтому мы обязаны любить тех, кого любит царь, ибо сказано: «И любите *гера*».

117. Еврей, который слышит, что кто-то говорит про него, что он не еврей, должен сказать: «Я еврей». Это мы знаем на примере Моше, мир его душе. Он попросил Всевышнего: «Раз я не удостоюсь войти в Израиль, пусть хотя бы занесут туда мои кости, как занесут кости Йосефа». Ответил ему Всевышний: «Тот, кто признается, из какой земли он, будет в ней похоронен. Йосеф сказал: “Меня украли из страны евреев” (*Берешит*, 40:15) и удостоился быть похороненным в Земле Израиля. Ты же слышал, как про тебя сказали: “Египтянин спас нас от пастухов” (*Шмот*, 2:19), но не сказал, что ты еврей, а промолчал. Поэтому не удостоишься, чтобы твои кости были похоронены в Земле Израиля».

118. Дающий вино тому, кто ходит по женщинам, помогает тому грешить. Но о том, кто дает вино грустному человеку, который из-за печали не может учиться или молиться, и этим поднимает ему настроение, сказано: «Он радуется Всевышнего и людей» (*Шофтим*, 9:13).

119. Тот, кто завидует имуществу других, является скрытым грабителем. Люди несут убытки из-за его сглаза и не знают, что это из-за него.

120. Стыд и вера идут рука об руку. Если у человека нет стыда, то у него нет и веры.

121. Так сказали наши мудрецы: тот, кто делает работу в канун *шабата* или в канун *йом тов*⁶⁵, а также на исходе *шабата до авдалы* или в *йом тов*, *Хануку*, *Пурим*, *новомесячье* или другое время, когда принято не работать (например, 9 *Ава*), никогда не удостоится того, чтобы его работа была благословлена.

122. Одна женщина пряла в канун *шабата* вместо того, чтобы готовиться к святому дню, и умерла. Потом некто увидел во сне, как ей жгут глаза и руки отходами от обработки льна. Он спросил эту женщину, за что ей такое наказание. Она ответила, что ее наказывают за то, что вместо подготовки к *шабату*, как это полагается, она занималась в канун *шабата* прядением льна.

123. Две мысли не оставляют человека ни днем ни ночью: о женщинах и о деньгах. За них он готов душу отдать. Еще человека часто одолевают зависть, ненависть, гордыня, похоть, желание потешить своих детей, тоска по жене и детям, желание поболтать с друзьями, прогуляться и услышать новости. Все это приводит к тому, что человек не занимается Торой. Поэтому сказано: «Всем сердцем и всей душой» (*Дварим*, 6:5) — люби Всевышнего и служи Ему. «И всем, что у тебя есть»⁶⁶ (там же), — не сказано «всем имуществом», а сказано «всем, что есть» — всем, чем наделил человека Творец. Если Всевышний забрал у тебя деньги, не ропщи, ведь все делается к лучшему. Об этом сказано: «И у Тебя, Всевышний, милосердие, ведь Ты воздаешь каждому по

65. После времени *минха*.

66. ךָּלֵךְ.

его деяниям» (*Теѓилим*, 62:13). Можно слово **מַעֲשָׂיוֹ** — «по деяниям», толковать как **מֵעֲשָׂיוֹ** — «из деяний». То есть Всевышний наказывает человека посредством того, что у него есть. Если у него есть дети, забирает детей, если он богат, забирает деньги. Большое милосердие со стороны Всевышнего — наказать человека за преступления в этом бренном мире, чтобы он смог войти в Будущий мир. Другое толкование выражения «и всем, что у тебя есть» — самыми сокровенными мыслями⁶⁷, как в стихе «очень глубоки мысли Твои» (*Теѓилим*, 92:6): служи Ему, даже мысли направляя в соответствии с Его желанием.

124. Не следует беседовать с учителем, обучающим детей Торе [во время его работы], так как это его отвлекает. Можно поучиться у Хони га-Меагеля и его внука Абы Хилькии, которые во время выполнения работы даже не здоровались, как об этом рассказывается в трактате *Таанит*: Аба Хилькия был наемным работником. Два мудреца пришли к нему по важному делу, но он не прервал работы даже для того, чтобы ответить на их приветствие⁶⁸. Тем более если человек занят работой, угодной Небесам. Тот, кто мошенничает на такой работе⁶⁹, заслуживает проклятия.

125. Тот, кто берет милостыню у других, хотя она ему не нужна, не покинет этот мир, пока не станет нуждаться по-настоящему. Всякий, кто притворяется хромым или слепым, не покинет этот мир, пока не станет таким, каким притворялся.

126. «Не будь слишком праведным» (*Коѓелет*, 7:16). Если видишь, что тонет женщина, не рассуждай, что придется

67. **רַחֲמָיו** здесь трактуется как **רַחֵם** — «очень».

68. Так как его время принадлежало работодателю.

69. То есть отвлекается в то время, когда должен ее выполнять.

дать ей утонуть, так как тебе нельзя видеть ее без одежды. Если ты так поступишь, будешь наказан. Можно поучиться на примере Шауля, которому пророк Шмуэль велел уничтожить царя Агага и все его имущество, а он пожалел Агага, совершив ошибку, и поэтому он и некоторые из его сыновей были убиты. И еще: «Один из учеников пророков сказал другому: “Всевышний велел, чтобы ты меня ударил”, а тот человек отказался ударить» (*Млахим I*, 20:35). За свой отказ этот человек был наказан — его убил лев.

127. Не следует есть, если не голоден, и пить, если нет жажды. Нельзя сдерживаться, когда хочется в туалет. Тот, кто не идет в туалет сразу, когда это требуется, рискует заболеть, тогда как человек должен заботиться о своем здоровье, чтобы служить Всевышнему. Кроме того, тот, кто сдерживается, нарушает запрет: «Не оскверняйте ваши души» (*Ваукра*, 11:43).

128. Рабби Яаков⁷⁰, сын рабби Якара, подметал своей бородой пыль перед *арон ѓа-кодеш*. Когда члены его общины шли к царю или другому представителю власти просить об отмене какого-либо нехорошего указа, он разувался и говорил: «Я беден. Они [действуют] с помощью денег, а я — с помощью молитвы и взывая к милосердию Всевышнего. Они выполняют свою задачу, а я — свою». Остальная община присоединялась к нему.

129. «Уважай Всевышнего своим богатством⁷¹» (*Мишлей*, 3:9). Ты покупаешь ларец, чтобы хранить в нем свое золото и серебро, так тем более тебе следует приобрести красивый ларец, чтобы хранить в нем святые книги и *тфилин*. Другое

70. Учитель Раши.

71. Твое богатство — כֶּסֶף.

объяснение слову זָוֵה (*зонеха*) — *инааха* — теми талантами, которые дал тебе Всевышний. Если у тебя красивый голос — молись вслух. «Это Бог мой, и украшу [атрибуты] Его» (*Шмот*, 15:2). Украшай заповеди Творца. Покупай красивый *этрог* и *лулав*, строй красивую *сукку* и приобретай красивый *талит*. Так следует поступать во всем, что связано со служением Творцу.

130. «Пусть укрепится праведник в своем пути и тот, у кого руки чисты, прикладывает еще больше усердия» (*Иов*, 17:9). Если человек не удостоился своими поступками праведности, но постоянно молится и плачет перед Творцом, Творец примет его молитву и выполнит его желание, как если бы он был праведником.

131. Если человек просит Всевышнего дать ему какую-либо угодную Творцу вещь, например успех в изучении Торы или что-то подобное, что касается выполнения заповедей, Всевышний примет его молитву, даже если за этим человеком не числится добрых дел.

132. Если кто-то попросил у тебя совета и ты знаешь, что ему делать, посоветуй ему, как, по твоему мнению, правильно поступать, чтобы это было угодно Творцу, но не так, как противно воле Творца. Не молчи, если знаешь, что ему посоветовать, чтобы он не спросил кого-нибудь другого, кто даст ему нехороший совет. Так случилось с Авшаломом⁷². Он не послушал совета Ахитофеля, который дал ему хороший совет, а послушался совета Хушая га-Эрки, который не был угоден Всевышнему, и пал от руки Давида, чего не произошло бы, если бы Хушай промолчал.

72. Человеком, который восстал против царя Давида.

133. Не спрашивай совета у того, кто тебе подозрителен. Может получиться так, что он даст тебе совет, который, по его мнению, хорош для тебя, но у тебя это не получится, и ты будешь думать, что он специально дал тебе плохой совет. Это приведет к нарушению запрета подозревать честного.

134. Сказал один мудрец: «Всегда давай добрый и правильный совет любому, кто к тебе обратится». По двум причинам следует давать хороший совет даже ненавистнику. Первая: на тебе не будет греха, [если совет не помог]; вторая: ты как будто отомстишь ему следующим образом: он подумает, что раз вы недруги, то ты дал ему нехороший совет, сделает наоборот и просчитается.

135. «Всякий благочестивый человек будет молиться Тебе, чтобы найти...» (*Теѓилим*, 32:6). Наши мудрецы объясняли, что имеется в виду, что нужно молиться, чтобы Всевышний послал хорошую жену. «От Всевышнего мудрая жена» (*Мишлей*, 19:14). Природа мужчины идти за женой, ибо сказано об Ахаве: «Свела его с пути его жена Изевель» (*Млахим I*, 21:25). Один хасид женился на благочестивой женщине. Через какое-то время он развелся с ней и женился на нехорошей женщине. А его бывшая жена вышла замуж за злодея. Тот хасид под влиянием жены отошел от благочестивого пути, а муж той благочестивой женщины стал сам благочестивым под ее влиянием. Поэтому⁷³ не следует спрашивать у жены совета в том, что касается исполнения заповедей, так как она в первую очередь думает о выгоде для ее дома, даже если она богобоязненна. Кто была более богобоязненна, чем наша праматерь Сара? Тем не менее

73. Из-за того, что мужчина идет за женой.

Авраа́м должен был объяснить ей, что он хочет, чтобы она приготовила гостям хлеб из тонкой муки, а не из простой. На этом основании наши мудрецы учат, что женщина менее склонна делиться с гостями, чем мужчина. Советоваться с женой стоит в повседневных делах.

136. «Имя злодеев сгниет» (*Мишлей*, 3:6). Это говорится о книжниках, которые добавляют или убирают буквы в святых текстах, чтобы оставить свои инициалы. Ради своего имени они портят буквы или меняют их порядок. Еще о них сказано: «Имя их сотрешь навеки» (*Теѓилим*, 9:6).

137. «Помни Его, куда бы ты ни шел» (*Мишлей*, 3:6). Всякий богобоязненный человек, когда гневается на грешников, должен взглянуть со стороны на свой гнев и действовать рассудительно. Следует поучиться на примере Моше, который рассердился на колено Реувена и назвал их «общинной грешных людей» (*Бемидбар*, 32:14). За это его правнук стал поклоняться идолу, поставленному Михой, хотя Моше и гневался во имя Небес. Все должно быть в меру. Впрочем, не следует удерживаться от гнева на тех, кто превращает заповеди в шутку.

138. Человек должен постоянно проверять, как он выполняет заповедь — в радости и в гнев. Как мог Моше разбить скрижали, на которых написаны заповеди самим Всевышним? Он сделал это ради еврейского народа, рассуждая так: «Пусть лучше я заслужу наказание, чем весь народ». Поскольку его гнев был во имя Небес, Всевышний согласился с ним и сказал: «Правильно ты сделал, что разбил»⁷⁴.

74. Вавилонский Талмуд, трактат *Шабат*, 87.

139. Если ты услышал, что учитель дает ученикам ошибочное объяснение, не говори ему прямо, что он ошибся, потому что он будет из-за этого стыдиться. Пошли к нему кого-то из его близких и не позорь его. Не говори другому, что такой-то захотел женить своего сына на твоей дочери. Ведь тот, кому ты рассказываешь, может устыдиться⁷⁵, и получится, что ты хвастаешься и получаешь удовольствие за счет другого.

140. Тот, кто владеет собой, опускает глаза вниз, чтобы не смотреть на женщин, не болтает попусту, терпит гнев других, не заносится и занимается Торой и добрыми делами, в Будущем мире будет впереди ангелов, о которых сказано: «Тогда скажут (ангелы) Яакову и Исраэлю: “Каковы деяния Бога?”» (*Бемидбар*, 23:23).

141. Если у человека пропал свиток Торы, Писаний, Пророков или другая святая книга и он начал делать новый свиток и нашел пропажу, когда написал половину, нельзя на оставшемся куске свитка писать что-то другое, даже законы, установленные мудрецами, так как получится, что это важнее, чем святой текст, написанный ранее. Не кладут Талмуд на книги Пятикнижия и не переплетают святые книги обложками, если на них написано не на иврите. Один человек переплел свое Пятикнижие кожей, на которой было написано о повседневных делах на другом языке. Увидел это праведный человек и сдернул эту кожу с Пятикнижия.

142. Если ты проиграл в споре с мудрецом, не расстраивайся, ведь ты научился у него мудрости и узнал то, чего не знал раньше. А если ты победишь в споре, какая тебе от этого выгода?

75. Быть может, он тоже хотел выдать свою дочь за сына того человека и ему отказали.

143. Не налагают херем дважды в один и тот же день, ибо сказано: «Не стану проклинать больше... и не стану больше истреблять» (*Берешит*, 8:21), а в книге Малахи сказано: «Ибо Я, Всевышний, не повторю⁷⁶» (3:6) и рядом: «И проклятием⁷⁷ вы прокляты» (там же, 3:9). Слово **במארה** имеет то же значение по *гематрии*, что и слово **קרה**. А еще сказано: «Беда не придет дважды» (*Нахум*, 1:9). Херем накладывают только днем, как сказано: «И проклял день свой» (*Иов*, 3:1) и «Проклят день» (*Ирмеягу*, 20:14).

144. «И принесите всю десятину в хранилище... и испытайте Меня в этом» (*Малахи*, 3:10). Велика заповедь отделять десятину, о которой Всевышний сказал «испытайте Меня», ведь в других вещах запрещено испытывать Всевышнего, ибо сказано: «Не испытывайте Бога вашего» (*Дварим*, 6:15). Здесь имеется в виду десятина, которую отделяют для бедных. Надо отделять десятину для бедных от всякого заработка, от прибыли, от зарплаты и т.п. Если человеку удалось вернуть то, что у него украли, должен и от этого тоже отделить десятину, так как сказано: «И принесите всю десятину». Горе тому, кто не отделяет десятину. В конце концов у него не останется ничего, кроме суммы, которую он должен был отделить, ибо сказано: «То святое, что есть у человека, ему останется» (*Бемидбар*, 5:10).

145. «Гнев — у глупца за пазухой» (*Козелет*, 7:9). Гнев — это очень нехорошее качество, и надо отдаляться от него к противоположной крайности. Человек должен

76. לא שנית. В библейском иврите существовали омонимичные глаголы с корнем **שנה**. Один из них в породе *пааль* имеет непереходное значение «меняться», а в *пиэль* — переходное «менять». Ср. классические переводы данного стиха Малахи: «Я не изменился». Другой глагол с этим корнем имеет значение «повторять». Автор предпочел здесь это значение.

77. במארה.

постоянно приучать себя вообще не гневаться, даже на то, на что гневаться можно. Если ему надо установить свой авторитет дома или перед общиной, которой он управляет, пусть делает вид, что злится, но на самом деле должен оставаться спокойным и уравновешенным. Гнев приводит к ошибке. Мудрецы о том, кто гневается, говорили так: «Если он мудрец, его мудрость в этот момент покидает его». Гневливые люди не могут насладиться жизнью, да и умирают они раньше времени. И сказано так: «Глупца убьет гнев» (*Иов*, 5:2). Поэтому очень похвально отдаляться от гнева и не обращать внимания на обидные слова. У гневливого остается только его гнев. В гневе человек произносит недопустимые вещи даже по отношению к Небесам. Тот, кто оставляет гнев, встанет на путь скромности. Можно поучиться у Гилеля, которому не было равных в скромности, и благодаря ей ему удалось привести нескольких *геро*в под сень *Шхины*. Человек не должен нагонять слишком много страха на домочадцев, чтобы те не накормили его запрещенной пищей, когда еда не будет готова вовремя, или не нарушили бы другие запреты из страха перед ним, так что он даже и не узнает об этом. Тот, кто нагоняет на домочадцев слишком много страха, в конце концов нарушает три запрета: разврат, нарушение субботы и убийство. Жена, опасаясь его гнева, будет спать с ним в состоянии *ниды* и готовить ему еду в *шабат* или зажигать свет там, где он привык оставлять его на *шабат*, если она забыла зажечь перед *шабатом*. Либо она или кто-то из детей убегут из дома ночью и упадут в яму. Тогда он будет повинен в кровопролитии. Глава общины не должен наводить страх на ее членов, если это делается не во имя Небес, а ради того, чтобы его боялись и подчинялись ему ради собственной славы. И те руководители, которые так делают, упоминаются вместе с отступниками, предателями, которые выдают властям евреев или их деньги, вместе с бунтующими

против Всевышнего и заповедей, отрицающими воскрешение из мертвых, отдаляющимися от общины. И хотя этот человек не согрешил, все же он будет отделен от общины. У него не будет доли в заповедях, выполняемых общиной, и он не будет с ней, когда она в беде⁷⁸, не станет участвовать в постах, а станет как нееврей, как будто не имея к общине никакого отношения. Те, кто при жизни держит общину в страхе не во имя Небес, после смерти упадут в глубокую яму и никогда оттуда не выберутся. Геенна закончится, но их наказание продолжится, ибо сказано: «Сила их сгинет в преисподней» (*Теѓилим*, 49:15). Из костей их выйдет огонь и сожжет их.

146. Если человек своим поведением вызвал у других подозрение, он должен простить этих людей, так как сам виноват, что его заподозрили.

147. «Законы Твои были мне как песнопения» (*Теѓилим*, 119:54). Царь Давид оставил все песни и мелодии, чтобы учить Тору. Он читал *теамим*⁷⁹ в Торе с интонацией и мелодично. Но на тех, кто читает стихи Письменной Торы и приравнивают их к обычным песням, как это делают насмешники, Тора будет жаловаться Всевышнему: «Владыка мира! Твои дети сделали из меня музыкальный инструмент. А когда они в спешке меня читают, то читают не по правилам и прерываются ради пустых разговоров. Ты написал во мне 8500 стихов, а они разделили их на более чем шестьдесят тысяч. Они обращаются с моим текстом хуже, чем поступают во время обыденной беседы. Во время беседы человек не прерывает разговор на одну тему, чтобы перейти на другую, а они прерывают мои слова ради пустых разговоров».

78. То есть Всевышний не ответит ему как члену общины.

79. *Теамим* — масоретские знаки кантилляции в еврейском письме.

148. Три особых органа сотворил Всевышний человеку: уши, глаза и язык. Уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и язык, чтобы говорить. Все, что человек делает, совершается с их посредством. Если бы у человека не было ушей, не слушал бы пустых речей и не нарушал бы запретов, связанных со слухом. Если бы у человека не было глаз, он не смотрел бы на запрещенные вещи, не желал бы их и т. п. Если бы у человека не было языка, он бы не злословил и не совершал бы других прегрешений, связанных с языком. Поэтому Всевышний сотворил для каждого из этих органов забор и стену, чтобы отдалить человека от греха. Сотворил пальцы, устройство которых дает возможность заткнуть уши, и достаточно широкую ушную мочку, чтобы можно было и ею их закрыть, чтобы не слышать запрещенного. Сотворил веки, с помощью которых можно закрыть глаза и не видеть плохого. А языку сотворил две стены: из кости — зубы и из мяса — губы, чтобы не злословил и не нарушал других запретов. А презренный человек пользуется ушами, чтобы слышать запретное, глазами, чтобы видеть то, что нельзя, и языком, чтобы лгать. Он нарушает границу, поставленную для него Царем мира. Тот, кто нарушил запрет, установленный царем, подлежит смертной казни, а уж тем более тот, кто нарушил запрет Всевышнего! О нем сказано: «Сломавшего ограду укусит змея» (*Коѓелет*, 10:8).

149. «И было на шестой день, и приготовили...» (*Шмот*, 16:5). Тот, кто трудился накануне *шабата*, будет есть в *шабат*. Каждый еврей должен очень спешить приготовить все для *шабата*, как он спешил бы подготовиться, услышав, что к нему домой прибывает царица или невеста со всей своей свитой. Ведь тогда человек радуется, что его удостоили чести, что к нему прибывают такие гости, и велит слугам: «Приберите весь дом и приготовьте постель для гостьи, а я пойду куплю мясо и рыбу и все, что смогу найти, чтобы достойно принять ее».

И даже если у него есть тысяча слуг, все же он лично хлопочет над приготовлением трапезы. Кто же может быть более высокой гостьей, чем суббота? Ведь ее называют невестой, царицей и нежной. Сколько же должны хозяева дома хлопотать, чтобы подготовиться к ее приему, даже если у них много слуг (и есть кому сделать это за них).

150. Не следует встречать *шабат* будучи измученным постом, поэтому тому, кто постится в канун *шабата*, следует поесть перед зажиганием свечей. Но если это обязательный пост, например чтобы не сбылся плохой сон, то надо поститься до начала *шабата*.

151. «Ты у них с языка не сходишь, но далек от их сердца» (*Ирмеяѓу*, 12:2). Это сказано о тех, кто сознательно злословит и говорит гадости о других и при этом приговаривает: «Да простит нас Бог». Такие люди не страшатся согрешить, и нет у них страха перед Всевышним и возможным наказанием. Ведь если бы страшились, то не посмели бы говорить гадости. И пусть не думают, что если говорят, что Всевышний их простит, то так и будет. Не будет им прощения, ведь они знают, что то, что они говорят, запрещено, и тем не менее восстают против Творца.

152. Выполнить желание другого человека — значит проявить к нему уважение. Даже если родители хотят оказать сыну знак уважения, он должен принять их желание, иначе и праведник не избежит греха. Ведь в противном случае человек не сможет взять принесенный ему отцом стакан воды. Есть и другие вещи, от которых нельзя отказаться. Богобоязненный человек должен [в своем сердце] простить своих детей, если они не проявляют к нему достаточно уважения, чтобы они не были из-за него наказаны. Рав Ѓуна порвал одежду перед своим сыном Рабой, чтобы проверить, не разозлится ли он.

Он предварительно простил сына на случай, если тот все же разозлится на отца.

153. Некоторые благочестивые люди хотят выполнять волю Творца, но делают немного добрых дел, так как не помнят или не поняли то, чему их учили. Способный человек помнит и понимает то, что учил, и может этому следовать. Некоторым не хватает способностей, чтобы сразу понять и запомнить то, что учат, и поэтому они не выполняют всех законов. Но сказано, что человек должен быть усердным в приобретении богобоязненности. То есть надо углубляться и выяснять то, что непонятно. Мы знаем из Торы, что тот, кто мог бы углубиться и понять закон, который он учит, но не сделал этого, будет наказан за его невыполнение, ибо сказано: «И рассердился Моше на командующих войском, начальников тысяч и начальников сотен, вернувшихся из боя, и сказал им: вы оставили в живых всех женщин!»⁸⁰ (*Бемидбар*, 31:14). Почему они не ответили Моше, что он не велел им убить также и всех женщин? Потому что Моше знал, что они достаточно мудрые и знающие люди, чтобы понять, что раз про ханаанейцев написано: «Не оставь от них ни одной живой души» (*Дварим*, 20:16) и «Чтобы не научили вас плохому» (там же, 20:18), а также «Он может увести сына твоего от Меня» (*Дварим*, 7:4), чтобы они не ввели евреев в грех в будущем, то тем более следует полностью уничтожить тех, кто уже ввел евреев в грех. Даже Билам, когда спросил его ангел: «За что ты ударил ослицу?» (*Бемидбар*, 22:32), не ответил, что не было в этом никакого греха, потому что не из-за его большого веса она легла и отказалась идти дальше и к тому же еще прижала его ногу к стене. Он должен был понять, что весь его поход неугоден Творцу и из-за него евреи

80. Речь идет о мидьянителях.

могут быть прокляты, потому что ему было дано разрешение только на то, чтобы открыть посланцам царя Мидьяна будущее, ибо сказано в стихе: «Если звать тебя пришли эти люди, [встань, пойдй с ними; но только то, что Я говорить буду тебе, то сделаешь]» (там же, 22:20) — то есть они пришли, чтобы он открыл им будущее. Однако Всевышний увидел, что Биламу очень хочется, чтобы ему дали разрешение проклясть еврейский народ. [Поэтому] Билам понял вопрос ангела. Он ответил: «Согрешил я, так как не знал, что ты стоишь на моей дороге» (там же, 22:34). Этот ответ странен, ведь если он не видел ангела, то и не согрешил. Однако Билам имел в виду, что согрешил, так как не сделал правильного вывода, не стал думать о своем поведении и проверять, что он делал не так, из-за чего ослица так себя повела. Поэтому и должен человек быть усердным в том, что касается богобоязненности. Если он не старается думать и понимать, то будет наказан. Ведь перед Владыкой он не сможет оправдаться, что не выполнил что-то по ошибке. И Шими тоже не мог сказать царю Шломо, что забыл, что ему запрещено переходить через реку Кидрон. Это побудило меня написать книгу для богобоязненных людей, чтобы они не думали, что их наказывают зря. Всевышний не творит зла: «Ведь Ты не желаешь зла» (*Теѓилим*, 5:5). Сказано: «Когда говорю Я нечестивому: нечестивый, ты умрешь, — а ты не предостерег нечестивого от пути его, то он за грех свой умрет, а кровь его Я спрошу с тебя. А если ты предостерег нечестивого от пути его, чтобы он сошел с него, и он не сошел с пути своего, то он за грех свой умрет, а ты душу свою спас» (*Йехезкель*, 33:8–9). Семь раз в Писании предписано не потакать прихотям сердца: «Шесть ненавидит Всевышний, а седьмая презираема Им» (*Мишлей*, 6:16), и еще сказано: «Семь [раз покараю вас] за грехи ваши» (*Ваукра*, 26:18). Сказано: «А ты спас свою душу» — не «победил» или «был прав», а «душу спас». Делается вывод, что если человек не предупреждал другого не нарушать какую-либо заповедь,

а тот согрешил, то этот человек как будто убил согрешившего⁸¹, и с него за это спросят, ибо сказано: «Кровь его Я спрошу с тебя» (*Йехезкель*, 33:8). Поэтому написал я эту книгу, чтобы боящийся Всевышнего остерегался. А если я допустил ошибку, пусть мудрый поймет и исправит, чтобы быть по-настоящему богобоязненным все дни свои.

154. Следует учить наизусть 39 видов работ, запрещенных в *шабат*, чтобы не забывать их. Как перед каждым праздником изучают его законы, так следует поступать и перед *шабатом*, чтобы поторопиться с подготовкой к нему. После молитвы *минха* мудрецы постановили читать *мишну* *במה מדליקין* (*баме мадликин*)⁸², тем самым как бы говоря: «Мы выполнили то, что там написано». Но если канун *шабата* приходится на *йом тов*, то эту *мишну* не читают, так как в ней спрашивается: «Отделили ли вы десятину? Сделали ли *эрув*?»⁸³, а в *йом тов* не отделяют десятину.

155. Начало мудрости — в богобоязненности. Вот основа богобоязненности: когда соберешься сделать что-либо, подумай, что бы ты посоветовал другому человеку, собравшемуся сделать то же самое. Сказали мудрецы: «И будет достоин в глазах других» (*Мишна Авот*, 2:1). Поступай сам так, как советовал другим. «Начало мудрости — приобретай мудрость» (*Мишлей*, 4:7). Когда придет время твоему сыну начать учиться, найми ему мудрого и богобоязненного учителя, ибо сказано: «Трепет перед Всевышним — начало знания» (*Мишлей*, 1:7). Так он сможет приобрести богобоязненность.

81. Так как если бы предупредил, то, возможно, тот не стал бы грешить.

82. Чем зажигают.

83. Вопросы, которые хозяин дома должен задать перед *шабатом* своим домочадцам.

Следует отдавать Всевышнему всякое начало: «Начало всех плодов и все первое»⁸⁴ (*Йехезкель*, 44:30). Поэтому посвяти Ему начало дня и начало ночи, благословляя Его за то приятное, что есть в них, ведь так сказано: «Как увижу небеса, сделанные перстами Твоими, луну и звезды, сотворенные Тобой» (*Теѓилим*, 8:4), ведь Он сгущает сумерки и сотворяет свет. Когда просыпаешься утром и открываешь глаза, прежде чем ты будешь думать о предстоящей работе и своих нуждах, должен быть у тебя трепет перед Творцом, ибо сказано: «Трепет перед Всевышним — начало знания» (*Мишлей*, 1:7). Что это значит? Освободившийся из тюрьмы должен благодарить Всевышнего. Спящий подобен узнику, ведь когда он спит, он не властен над своим телом и не может ничего делать. Поэтому, проснувшись, надо благодарить Творца за то, что снова можешь делать все, что не мог, пока спал. Благословляй Его за каждый орган тела, который был «связан», а теперь снова свободен делать все, что тебе нужно. В первую очередь надо обратить внимание на руки, которые при просыпании нечисты, и сделать омовение рук, чтобы не нанести себе вреда. До омовения рук не следует касаться руками глаз. Для всего этого наши мудрецы установили утренние благословения. Один благочестивый человек благословлял Всевышнего за каждый орган тела, ибо сказано: «Мое сердце и тело вознесут песнь Всевышнему» (*Теѓилим*, 84:3), а также: «Все кости мои скажут: Всевышний, кто подобен Тебе!» (там же, 35:10). Он молился за каждый орган, чтобы служить этим органом Всевышнему и не грешить с помощью этого органа, так как Всевышний охраняет богобоязненных людей от греха, ибо сказано: «Не случится с праведником зла» (*Мишлей*, 12:21).

84. Речь идет о заповеди отделять *бикурим* — первые плоды и *труму* — от урожая. Тот, кто посвящает каждое начало Всевышнему, приобретает богобоязненность.

Праведному человеку и дурное начало в помощь. Он смотрит, как злодей исхитряется, чтобы утолить свои прихоти, а иногда даже подвергает себя опасности ради возможности достижения этого, как делают, например, разбойники, убийцы или прелюбодеи, и извлекает вывод: также сильно и я должен стараться, чтобы выполнять волю Творца, который навечно исполнит все желания любящих Его в Будущем мире и даст наслаждение во много раз большее, чем то, которого можно достичь в этом мире. Если бы доброе начало овладевало человеком так, как это делает дурное начало, как бы он изощрялся, чтобы делать угодное в глазах Творца! Человеку не нужно сильно стараться, чтобы выполнять свои желания, если они не приносят ему стыда перед другими. Однако в том, что может его опозорить перед другими, он старается исхитриться так, чтобы выполнить свои желания, но при этом, чтобы это ему не навредило в глазах других. Это требует большого ума, так что и великие исследователи человеческой души находятся иногда среди гоняющихся за удовлетворением своих прихотей и за почестями, также есть они и среди завистливых. Поэтому всякий богобоязненный человек должен сделать выводы из того, сколько усилий негодяи прикладывают и как они ищут возможности исполнения сомнительных желаний, будучи даже готовыми рисковать ради этого жизнью. Тем более ему [надо делать так для исполнения воли Творца], ведь сказано: «И буду Я свят среди сынов Израиля» (*Ваикра*, 22:32), которые идут на смерть ради освящения Имени Его — «Ради Тебя убивают нас каждый день» (*Теѓиллим*, 44:23). Поэтому дурное начало на пользу человеку, ведь без него разве полагается ему награда за то, что он сделал добро? Когда дурное начало склоняет человека ко греху, а ему удается его победить и выполнить волю Творца, тогда он достоин награды. А злодеям и доброе начало во зло. Ведь если бы у них его не было, они могли бы оправдаться тем, что они не знают, как делать добро.

Когда ты избегаешь выполнения воли Творца, из-за того, что стыдишься других или дурное начало одолевает тебя и мешает выполнить заповедь, представь себе, что если бы сейчас было время гонений против евреев, то любые причиненные тебе страдания или даже смерть были бы во имя Творца, ибо сказано: «Поэтому за смерть любили Тебя» (*Шир га-ширим*, 1:3)⁸⁵. И если бы тогда хотели убить тебя или причинить тебе страдания [за то, что ты еврей], ты бы терпел это. Так тем более можешь потерпеть теперь, когда все не так страшно и тебе всего лишь мешает дурное начало. Заслуга выполнения одной заповеди, ради чего человеку пришлось побороть дурное начало, больше, чем заслуга за сто заповедей, при выполнении которых дурное начало ему не мешало, ведь сказали мудрецы, что в Будущем мире не будет награды за соблюдение заповедей⁸⁶.

«Пока не придут злые дни» (*Когелет*, 12:1) — это дни старости «и годы, про которые скажешь: они не желанны мне» (там же) — это времена Машиаха, когда нет ни награды, ни наказания. Поэтому лучше выполнять те заповеди, для выполнения которых надо обуздывать свое дурное начало, чем те, выполнению которых дурное начало не мешает. В этом случае не действует правило, что следует относиться к выполнению легких заповедей так же, как к выполнению тяжелых⁸⁷. Грех того, кто нарушил заповеди, для выполнения которых не нужно бороться с дурным началом, больше, чем грех того, кто нарушил заповедь из-за того, что не смог справиться с дурным началом. Это похоже на притчу про то, как один царь велел своим слугам

85. Слово *עלמות*, «девушки» автор интерпретирует как два слова: *על מות* — «за смерть».

86. Потому что не будет дурного начала.

87. То есть если перед человеком две заповеди и нет возможности выполнить сразу обе, надо предпочесть более трудную, для выполнения которой требуется побороть дурное начало.

пойти куда-то. К одному из этих слуг подошел человек и сказал: «Если не пойдешь туда, куда послал тебя царь, получишь от меня много денег». Тот взял деньги и не пошел. А другой слуга не пошел по поручению царя за малое вознаграждение. Наказание второму слуге, который бросил выполнение указа царя из-за незначительной награды, будет больше, чем первому. Так и наказание того, кто согрешил там, где дурное начало не провоцировало его на грех, больше. Каждый раз, когда тебе не хочется выполнять какую-либо заповедь, так как ты стыдишься, что тебя будут обзывать святошей, представь, что во времена, когда евреев уничтожали за соблюдение заповедей, ты был бы готов умереть, лишь бы не нарушить даже легчайший запрет. Тем более надо найти силы преодолеть дурное начало. Если украл — признайся, и это облегчит тебе вину. А тот стыд, который ты при этом испытываешь, будет твоей искупительной жертвой. Лучше опозориться даже перед сотней людей, чем после смерти опозориться перед тысячами — да и перед той же сотней тоже. Тот, кто избегает выполнения заповеди или нарушает запрет из-за стыда перед другими, после смерти будет публично опозорен перед этими же людьми. Иногда это может случиться еще при жизни, как это случилось с царем Цидкиягу, который сказал⁸⁸: «Чтобы... не издевались надо мной» (*Ирмеягу*, 38:19). Он не пошел выполнять волю Творца, и в конце концов Невухаднецар его ослепил. И помни две буквы *каф*, [символизирующие две чаши весов, в словах]: «Ибо вся⁸⁹ грохочущая обувь воинов» (*Йешаягу*, 9:4)⁹⁰. Весь мир судят по принципу мера за меру, ибо сказано: «За то, что не служил Всевышнему с радостью и добрым сердцем, пребывая в достатке, будешь

88. Когда пророк Ирмеягу велел ему по поручению Всевышнего идти мириться с Невухаднецаром.

89. כִּי כֶל — *ки коль*.

90. Буква *каф* (כ) внешне похожа на чашу весов.

служить врагам, посланным Всевышним, в голоде и жажде и в... бедности» (*Дварим*, 28:47). Тот, кто проявляет милосердие к жестоким, не будет милосерден к милосердным и к тем, к кому обязан проявить милосердие. Например, он не поможет в нужде собственным детям, братьям или другим родственникам, хотя у него есть такая возможность. [В наказание] все, что у него есть, перейдет к этим родственникам. Если человек помогает другим людям, не помогая при этом нуждающимся родителям или братьям, то те, кому он помогает, проявят по отношению к нему жестокость, не будут благодарны за помощь и станут его врагами. Так произойдет, поскольку есть поступки, которые не вменяются человеку в заслугу, но тем не менее, если он их не совершает, это считается злом. Например, родители любят своих детей и заботятся о них и об их нуждах. Это не засчитывается им как выполнение заповеди о *цдаке*, поскольку они делают это из любви к детям. Так же поступают собаки, медведи и другие животные со своим потомством и рискуют собой, чтобы добыть для них пропитание. Тем не менее если родители не жалеют своих детей и не заботятся об их нуждах, хотя детям не на что жить, или бьют их без надобности, или вообще не воспитывают, то они совершают большой грех. Если отец о некоторых своих детях заботится, а о некоторых — нет, то все его имущество перейдет в будущем к тому, о ком он не заботился.

156. Если тебе довелось видеть семью, в которой было более трех поколений мудрецов Торы, а дальнейшее потомство не учит Тору, не говори, что ничего не значат слова мудрецов. Они объясняли стих «Не переведутся слова Мои с уст твоих, с уст твоего потомства и с уст потомства твоего потомства» (*Йешаягу*, 59:21), следующим образом: если три поколения занимаются Торой, то следующие поколения всегда будут изучать Тору. Раз следующее поколение не учит Тору, значит, эти люди выбирали для женитьбы не подходящую для себя пару.

Сказали мудрецы: «Большинство сыновей похожи на братьев матери». Если у жены брата не выделяют времени на изучение Торы, то и дети от нее тоже не будут учиться. Правило трех поколений относится и к богобоязненным и благочестивым людям, ибо сказано: «И тройная нить не скоро порвется» (*Коѓелет*, 4:12). Если в какой-то семье в четвертом поколении перестали быть богобоязненными или благочестивыми, можно с уверенностью сказать, что в этой семье женились на недостойных, например на тех, кто происходит из семей, не отличающихся богобоязненностью или благочестием. Поэтому и потомство тоже вышло таким. Поэтому следует молить Всевышнего каждый день за себя и за свое потомство, чтобы удостоиться жены из богобоязненной семьи, в которой учат Тору и делают добрые дела. Об этом и говорится: «И тройная нить не скоро порвется». У этих слов: אֱלֹהִים — «богобоязненность», תורה — Тора и גְּמִילוּת — «добрые дела» — одинаковая *гематрия*, так как богобоязненность равняется по значимости изучению Торы и добрым делам. О ней сказано: «Начало мудрости — богобоязненность, разум добрый у всех исполняющих» (*Теѓилим*, 111:10). Не сказано «у всех изучающих», а сказано «у всех исполняющих». «Хоть бы всегда был в их сердце трепет предо Мною» (*Дварим*, 5:26). И еще: «Что Всевышний требует от тебя? Только трепета перед Ним» (*Дварим*, 10:12). То есть богобоязненность предшествует всему остальному. Богобоязненность, любовь к Творцу и следование Его путям — это «разум добрый у всех исполняющих», «Чтобы уразумели все, что будете делать» (*Дварим*, 29:8).

157. Уважающий уважаем будет. Тот, кто уважает Всевышнего и его заповеди, будет уважаем Всевышним. Недопустимо класть святые книги на кровать, ведь человек пачкает ее, а также недопустимо вешать что-либо содержащее слова Торы между ног спереди или сзади, ибо сказано: «А Меня кинул за спину» (*Млахим I*, 14:9). Недопустимо, чтобы человек,

не помывшись или не почистившись хорошенько после интимных отношений с женой, говорил о святых вещах, произносил слова Торы или слова молитвы. Две чистоты являются условием для этих трех видов слов⁹¹ — чистота места и чистота тела. Сказано: «Слова Всевышнего — чистые слова» (*Теѓилим*, 12:7) и «И чисты слова прекрасные» (*Мишлей*, 15:26). Отсюда мы учим, что не следует размышлять над словами Торы, молиться или говорить другому о Всевышнем в нечистом месте или не почистившись после интимных отношений.

158. «Богобоязненность — начало мудрости, а глупцы презирают наставления» (*Мишлей*, 1:7). «Потому что ненавидели мудрость и не выбрали богобоязненность» (там же, 1:29). «Тогда поймешь богобоязненность и мудрость Всевышнего найдешь» (там же, 2:5). «Богобоязненность — это ненависть ко злу, гордеца, высокомерного и уста извращенные ненавижу» (там же, 8:13). «Начало мудрости — богобоязненность, а знание святого — мудрость» (там же, 9:10). «Богобоязненность прибавит дней жизни, а годы злодеев будут сокращены» (там же, 10:27). «Идет (прямо) богобоязненный, а пренебрегающий (Всевышним) ходит кривыми путями» (там же, 14:2). «В богобоязненности оплот и сила и укрытие для сыновей» (там же, 14:26). «Богобоязненность — источник жизни, помогает избежать смертельных ловушек» (там же, 14:27). «Лучше иметь немного в богобоязненности, чем большое богатство в тревоге» (там же 15:16). «Богобоязненность — наставление мудрости, а уважению предшествует скромность» (там же, 15:33). «Милосердием и правдой будет искуплен грех, а богобоязненность отводит от зла» (там же, 16:6). «Богобоязненность ведет к жизни, и будет сыт и не

91. לַמִּשְׁלֵי. Имеется в виду, что разговоры о священном, произнесение слов Торы и чтение слов молитвы составляют три особых вида произносимого вслух, каждый из которых требует чистоты.

посетит его зло» (там же, 19:23). «За скромность — богобоязненность, богатство, уважение и жизнь» (там же, 22:4). «Пусть не завидует твое сердце грешникам, а будет ежедневно занято богобоязненностью» (там же, 23:17). «Не будь мудрым в глазах своих. Бойся Бога и отдаляйся от зла» (там же, 3:7). «Бойся Всевышнего и царя, а с отступниками не знайся» (там же, 24:21). «Обманчива прелесть и суетна красота. Женщина, боящаяся Бога, будет прославлена» (там же, 31:30). Вот восемнадцать стихов, говорящих о богобоязненности против восемнадцати видов трефного. Даже если у человека забирают жизнь, он не должен бунтовать против Того, кто умерщвляет и оживляет, ведь если ты отдашь жизнь ради Него, он оживит тебя. А если сохранишь себе жизнь там, где ты должен расстаться с ней, чтобы освятить Имя Всевышнего, Он заберет ее у тебя, и кто тогда тебя спасет? Поскольку жизнь зависит от восемнадцати органов в теле, живой называется словом חַי (хай)⁹². Пока эти органы целы, человек может жить. Отсюда следует, что богобоязненность упоминается восемнадцать раз также и из-за восемнадцати органов, от которых зависит жизнь. Если будешь бояться Бога, он сохранит твою жизнь, ибо сказано: «Богобоязненность — источник жизни, помогает избежать смертельных ловушек» (*Мишлей*, 14:27). Авраѓам был назван боящимся Бога, когда был готов забрать жизнь своего сына Ицхака, как сказано: «Теперь знаю Я, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего» (*Берешит*, 22:12). Богобоязненность упоминается восемнадцать раз также в соответствии с восемнадцатью благословениями в молитве *амида*. Сказанное в девятнадцатый раз: «Мудрый боится [Бога] и отдаляется от зла, а глупец гневлив и самонадеян» (*Мишлей*, 14:16). Этому соответствует благословение об истреблении злодеев. Сказанное в двадцатый раз: «Пренебрегающий словом [Бога] понесет кару,

92. По гематрии 18.

а трепещущий при выполнении заповеди получит награду» (там же, 13:13). Этому соответствует благословение *Маген-Аврагам*, в котором два раза произносят слово «Барух». Молящийся должен пребывать в трепете, ибо сказано: «Служите Всевышнему с трепетом» (*Теѓилим*, 2:11), а также «Будут трепетать перед Тобой, доколе светят солнце и луна» (*Теѓилим*, 72:5). Эти [два стиха составляют] молитву. Зачем благословлять Всевышнего следует со страхом перед Ним? Затем чтобы человек не молился быстро, как будто он был бы рад уже закончить молитву, а сосредоточенно произносил каждое слово. Ведь если тебе нужно молить о чем-либо царя, разве он захочет тебя слушать, если будешь тараторить? Он не только не пожелает выполнить твою просьбу, но еще и решит, что ты насмехаешься над ним, и выгонит тебя вон. То же самое верно в не меньшей степени и в отношении Того, кто возводит царей на престол. Когда хочешь прославлять и восхвалять Его, подумай о том, примет ли кто-то хвалу и песнь, если ее проговорят быстро и без всякой интонации. Поэтому следует не торопиться, а возносить хвалу степенно, приятным и громким голосом⁹³, ибо сказано: «Радостно восклицали» (*Эзра*, 3:12). Сказано, что *коѓены* в Храме ходили, ставя пятку вплотную к носку предыдущей ступни (Иерусалимский Талмуд, *Брахот*, 1:1), то есть не спеша, чтобы не выглядеть как будто им неприятно служение Всевышнему, о чем сказано: «Спешка их — зло и сила их не годна» (*Ирмеяѓу*, 23:10). Всевышний сотворил петуха, чтобы он послужил нам примером⁹⁴, ибо сказано: «Научится мудрости у птиц» (*Иов*, 35:11). Так если ты не станешь говорить быстро перед царем и, когда поёшь для себя, будешь неспешно выводить мелодию голосом, то как же ты можешь спешить, представляя перед Царем всех царей? Благословляй Его громко и не веди себя так, как будто

93. Последнее не касается молитвы *амида*.

94. Петух громко кукарекает и никуда не спешит.

ты делаешь это по принуждению. А просьбы излагай умоляющим тоном, ибо сказано: «С мольбой говорит бедный» (*Мишлей*, 18:23). Когда человек молит правителя, он не спешит и следит, чтобы не ошибиться в словах. Прежде чем излагать просьбу перед правителем или царем, человек выстраивает свою речь, чтобы не заикаться, не забыть или не пропустить какое-либо слово. Так следует поступать и во время молитвы, ибо сказано: «Подготовь мольбу свою, даже когда у тебя беда» (*Иов*, 36:19), а также: «Возьмите с собой слова» (*Г'ошеа*, 14:3). Когда произносишь благословения и хвалу, представь, что стоишь перед царем и он желает послушать твой голос. Не спеши и не старайся поскорее произнести слова. Если тебе нужны деньги, это не значит, что ты должен сосредоточиться только на подходящем для этого благословении, как, например, на молитве за хороший год, или, если ты болен, не сосредоточивайся только лишь на молитве за больных. Иначе на Небесах могут сказать, что ты нуждаешься только в этой одной вещи. Надо сосредоточенно произносить все благословения *амиды*, ведь восемнадцать благословений установлены из-за восемнадцати упоминаний богобоязненности, следовательно, надо с трепетом произносить все благословения, а не только просьбы. Главное в этой молитве не просьбы, а благословения и хвала Творцу, поэтому следует сосредоточенно произносить их все. Если не получается сосредоточиться на всем, надо сосредоточиться хотя бы на время произнесения благословения праотцев или на время произнесения благодарения. Если человек сосредоточенно произнесет только просьбы, на Небесах скажут, что он недостойн, чтобы приняли его молитву, ведь он не старается ради прославления Всевышнего, и не станут выполнять его просьбы, так как он сосредоточился только на них, а не на хвале Творцу. Хорошо молиться сосредоточенно, с радостью и с уважением к Всевышнему, не болтать с другими перед молитвой, а говорить слова, которые подчиняют сердце Творцу. Когда молишься, добавь к каждому благословию подходящую

к нему просьбу о собственных нуждах, так как это помогает сосредоточиться на смысле произносимого во время молитвы. Если не получается делать это в каждом благословении, потому что община заканчивает их раньше, то можно добавить просьбу в одном-двух словах, чтобы не пришлось потом спешить при произнесении следующего благословения. Если не получается добавить свои просьбы, поищи мотивы на эти молитвы и молись с напевом, который тебе больше нравится, чтобы сосредоточиться и чтобы сердце потянулось за произносимыми словами. К просьбам и мольбам подбери напев, который подготовит сердце соответствующим образом. Для хвалы подбери мотив, веселящий сердце, чтобы уста твои наполнились любовью и радостью по отношению к Тому, кто видит, что в твоём сердце, и благослови его тепло и с радостью. Все это подготавливает сердце к молитве.

Зачем буква *ламед* так называется? «Чтобы ты научился⁹⁵ трепету» (*Дварим*, 14:23). И царь Давид сказал об обучении трепету перед Творцом [в стихе] на букву *ламед*: «Пойдемте, дети, слушайте меня, научу вас трепету перед Творцом» (*Теѓилим*, 34:12)⁹⁶. Почему именно дети? Научиться богобоязненности в молодости не то же самое, что научиться ей в старости. Сын, которого отец с детства учил добрым делам, похож на того, кто привык ходить по пустыне и умеет найти село, и на того, кто привык плавать по морю и знает, как управлять кораблем, чтобы достичь пункта назначения. А тот, кто не привык, будет скитаться туда-сюда, ибо сказано: «Он не знает, как добраться до города» (*Коѓелет*, 10:15). Тот, кто обучается в детстве, похож также на солнце, луну и звезды, которые следуют прямо по

95. למלל.

96. Этот псалом написан алфавитным акростихом: каждый стих в нем начинается следующей буквой алфавита, и стих о богобоязненности начинается с буквы *ламед*.

орбите, ибо сказано: «А любящие Его как восходящее во всей мощи солнце» (*Шофтим*, 5:31), а также: «И взойдет вам, трепещущим пред именем Моим, солнце справедливости и принесет с собой исцеление» (*Малахи*, 3:20). Поэтому сказано: «Пойдемте, дети... научу вас трепету перед Творцом» (*Теѓилим*, 34:12). Буква *ламед* больше размером всех других букв, поскольку изучение того, как достичь богобоязненности, стоит превыше всего, ибо сказано: «Хоть бы был в их сердце трепет предо Мной» (*Дварим*, 5:26) — для Него это важнее всего. Поэтому буква *ламед* возвышается над другими буквами, и сказано: «Счастлив человек, боящийся Творца и всей душой желающий соблюдать Его заповеди» (*Теѓилим*, 112:1).

159. «Мудрость построила дом, высекла семь столпов» (*Мишлей*, 9:1). Это семь стихов в Танахе, где упоминаются вместе мудрость и богобоязненность. Вот они: «И сошел на него дух Божий, дух ума и мудрости, дух совета и силы, дух знания и страха перед Творцом» (*Йешаяѓу*, 11:2). «И времена, когда верил ты в спасение Всевышнего, будут твоей силой, а мудрость и знание и богобоязненность — богатством» (там же, 33:6). «Начало мудрости — богобоязненность, разум хороший у всех соблюдающих» (*Теѓилим*, 111:10). «И сказал Всевышний: ведь богобоязненность — это мудрость, а отдаление от зла — разум» (*Иов*, 28:28). «Богобоязненность — начало знания, а глупцы презирают мудрость и наставления» (*Мишлей*, 1:7). «Начало мудрости — богобоязненность, а знание святости — мудрость» (там же, 9:10). «Богобоязненность — наставление мудрости, а прежде почета — смирение» (там же, 15:33). Это семь стихов о мудрости и богобоязненности, которые противопоставлены семи вещам, которые вредят душе и склоняют ее ко греху, ибо сказано: «Ведь шесть вещей ненавидит Всевышний, и седьмая — мерзость душе Его» (там же, 6:16). Это зрение, слух, разговор, дело рук, движения ног, разврат и злое сердце. Другое объяснение: эти семь

стихов противопоставлены семи органам — глазам, ушам, рту, который говорит, горлу, через которое проходят еда и питье, рукам, ногам и половым органам. Про эти семь органов сказано: «...построила дом, высекла семь столпов» (*Мишлей*, 9:1). Все они во власти сердца, которое благодаря богобоязненности может предотвратить совершение ими греха. Тогда человек причисляется к семи группам, которые удостоятся увидеть Божественное присутствие. Эти семь групп противопоставлены семи органам, которые во власти сердца.

160. Если тебе выпало испытание и ты удержался и не согрешил, не вменяй себе этого в заслугу, говоря, что устоял. Возможно, что этому же испытанию уже подвергались твои праотцы, а когда устояли, просили Всевышнего, чтобы уберечь их потомство от греха в такой же ситуации, как сказано: «Всевышний усмотрит Себе агнца на заклятие, сын мой» (*Берешит*, 22:8) (имеется в виду толкование мудрецов на этот стих: Всевышний усмотрит себе агнца, а если нет, то на заклятие сын мой). «И назвал Авраам то место “Всевышний усмотрит”» (там же, 22:14), что, когда будут умирать его сыновья ради освящения Имени Всевышнего и будут гореть, как должен был гореть Ицхак, Всевышний даст им силы в сердце победить злое начало, как сказано: «Оставил его Всевышний, чтобы испытать» (*Диврей га-ямим II*, 32:31). Оставил его — это значит, что всё в руках Всевышнего (выдержит ли человек испытание). Поэтому просил царь Давид Всевышнего: «Приготовь мое сердце трепетать пред Именем Твоим» (*Тегилим*, 86:11), а также: «Правильный дух возобнови в моем сердце» (там же, 51:12).

161. Если тебе удалось выстоять в тяжком испытании, не будь уверен, что раз не согрешил в такой тяжелой ситуации, то теперь вообще не согрешишь до конца дней своих. Ведь сегодня дурное начало не то же самое, каким было

вчера. Возможно, что там, где тебе удалось устоять сегодня, не удастся устоять завтра. Например, Давид удержался от греха в случае с Авигаилью, но не смог удержаться в случае с Бат-Шевой. Давид не согрешил против тех, кто его преследовал, и не поднял руку на помазанника Всевышнего⁹⁷, а также не дал Авишаю его убить. Однако он согрешил по отношению к Урии, который желал ему добра. Если ты подумаешь, что можешь теперь верить в себя, раз сумел удержаться от тяжкого греха, то получится, что ты считаешь себя выше тех, кто на Небесах, и даже выше Того, кто тебя создал, ведь о Нем сказано: «и святым не доверяет Он» (*Иов*, 15:15), а также: «И в ангелах Своих находит недостатки» (там же, 4:18). Всевышний знает, что произойдет в будущем, и тем не менее не доверяет ангелам и другим духовным силам. А у тебя добрые и злые мысли постоянно сменяют друг друга, поэтому ты тем более не должен доверять себе, ибо сказано: «Счастлив тот, кто постоянно боится [Бога]» (*Мишлей*, 28:14). Наполни сердце свое знанием о том, как укрепиться в богобоязненности, ибо сказано: «Доброму разумению и мудрости научи меня» (*Теѓилим*, 119:66), и далее: «...научи меня законам Твоим» (там же, 119:68).

162. И пусть не говорит тебе сердце твое после того, как прочтешь то, что написано в этой книге далее, что, мол, это вовсе не пути благочестия, а пути идолопоклонников. Пусть не возникает у тебя даже мысли об этом, поскольку это Книга Благочестивых и она соответствует своему названию. Всевышний вписал в части тела человека все, что с ним произойдет и что он будет делать, и через органы тела Создатель уведомляет человека изо дня в день о том, что случится с ним.

97. То есть царя Шауля.

От одного [органа] можно узнать многое. Сказано: «И сосчитает все шаги мои» (*Иов*, 31:4), а также: «Тогда будут говорить богобоязненные друг другу, и услышит Всевышний и запишет в Книгу памяти боящихся Его и почитающих Имя Его» (*Малахи*, 3:16). Отсюда видно, что считают каждый шаг человека и ему назначено заранее, сколько шагов он пройдет. Знай, что, хотя нельзя гадать, все же существуют некоторые приметы. Например, если стопа чешется как после укуса насекомого, а потом перестает чесаться, значит, предстоит пойти в незнакомое место, если сам этот человек не из тех, кто много ходит. Если чешутся уши — услышит что-то новое. Если чешется кожа над глазом — увидит или прочтет что-то для себя новое, а если язык — скажет что-то новое. Если чешется затылок — какие-то люди захотят его увидеть, а если чешутся ладони — приобретет новое золото или серебро. Если чешется нос, значит, разозлится, а когда под глазом и около носа — будет плакать. Так каждый орган — если чешется, то это примета, что грядет что-то новое. Сам Всевышний сделал так, чтобы посредством частей тела человека раскрывать ему, что с ним произойдет. Человек должен знать, что все предначертано свыше: сколько шагов он пройдет, скольких людей встретит и сколько всего увидит, сколько дел совершит и сколько скажет. Пусть он молится, чтобы каждой части тела Всевышний предписал выполнение заповеди, а не проступок, ведь все зависит от того, что у человека в сердце. Ведь если он захочет, не станет заглядываться на женщин. Человеку дают возможность выбрать самому и объясняют ему, что с ним произойдет, если он будет вести себя так, как он обычно себя ведет. Человеку назначают, сколько действий произведет каждая часть его тела, как хороших, так и плохих. Даже сердцу назначают, какие мысли придут к нему против воли, а какие будут желанны, хорошие будут или плохие, ибо сказано: «Я Всевышний, исследую сердце, проверяю нутро» (*Ирмеягу*, 17:10).

163. Если победил другого, не спеши радоваться. Лучше бы тебе быть побежденным, чем победителем, ведь тот, кто побеждает другого в этом мире, буден предан в его руки в будущем.

164. Если человек плыл на корабле или шел в пустыне, и все, кто был с ним, не пострадали, а он пострадал, или имущество других осталось цело, а его пострадало, он заболел, а другие нет — значит, ему спишут с грехов. Если страдания, которые человек испытал, равнозначны его прегрешениям, то эти прегрешения будут искуплены и у него останутся только заслуги. Не меняют заслуги на грехи, так как грех не отменяет полностью заслугу. Все это не говорится о страданиях, в которых есть грех, как, например, если человек видит женщину и страдает от того, что она не принадлежит ему: ведь это его глаза виноваты в том, что он страдает, и еще ведь он может опозориться из-за нее. Она может отказать ему или опозорить перед другими. То же самое относится и к стыду, который испытывает перед другими вор. А того, кто сожалеет, что из-за стыда перед другими ему пришлось отказаться от совершения каких-либо проступков и от возможности делать все что вздумается, ожидает величайшее наказание. Однако тот, кто готов страдать ради Всевышнего, — например, не заниматься детьми во время изучения Торы, даже если они плачут, хотя ему их жалко, и он оставляет их на попечение жены, поскольку сейчас занят Торой, — получит за эти страдания награду, и ему уменьшат наказание в геенне. Также страдания человека от плохой жены, от нищеты, если он при этом не грешит, от болезней, от смерти родных и близких или от их страданий засчитываются ему как искупление грехов и уменьшают страдания в геенне, ибо сказано: «Ведь искуплен грех его» (*Йешаяѓу*, 40:2) и «Истекло отведенное [для наказания] время» (там же). Однако есть

прегрешения, за которые человек получит наказание в геенне, даже если страдал при жизни. Например, Йеровам, который ввел других в грех, и любой другой, кто это делает, не удостоится жизни в Будущем мире. Другой пример — сыновья Эли, которые не давали другим выполнить заповедь. Задается вопрос. Сказано: «Взимающий с сыновей за грех отцов в третьем и четвертом поколениях» (*Шмот*, 34:7) Почему же тогда были наказаны также и дальние потомки сыновей Эли — Раба и Абайе?⁹⁸ А ведь они не совершали того же греха! Объяснение таково: если человек согрешил один раз, наказывают четыре поколения, если он повторил грех, наказывают восемь, совершил его три раза — наказывают двенадцать поколений. Сыновья Эли совершали грех много раз, и он до сих пор еще не искуплен их потомками. Почему же наказывают праведников, которые не повторяют греха своих предков? Кроме того, сказали мудрецы, что тот, кто родился в *шабат*, умрет в *шабат*. Разве ребенок виноват, что из-за него пришлось нарушать *шабат*? Ведь человек не выбирает, когда родиться! Сказали мудрецы, что грех идолопоклонства влияет и до [его совершения], и после. Они объясняют этим стих: «И преследовал до Дана» (*Берешит*, 14:14)⁹⁹. Добрый поступок также ставится в заслугу и до, и после его совершения. Почему же будущие заслуги не помогли человеку родиться в будний день? Почему праведность потомков сыновей Эли, да и потомков Адама, первого человека¹⁰⁰, не помогла отменить наказание будущим поколениям? Ведь было много

98. *Амораи* во времена *Мишны* и *Талмуда*, которые умерли в относительно молодом возрасте.

99. В *Берешит раба*, 43, объясняется, что Аврагам преследовал царей только до Дана, потому что, придя туда, увидел пророчество о том, что в этом месте его потомки согрешат, и потерял силу.

100. За грех которого все люди стали смертными.

праведников, которые не повторяли этих грехов. Некоторые объясняют, что праведник, который страдает, — это праведник — потомок злодея. Однако это не отменяет вопроса, ведь этот праведник не совершает тех же грехов, что совершал отец-злодей. Можно сказать, что этот отец совершал грехи, от которых была польза и детям, тогда понятно, что и они страдают за его грех. Но если отец грешил только ради своего удовольствия, при чем здесь его потомки? А ведь сказано, что тот, кто живет с идолопоклонницей, не удостоится сыновей, которые будут мудрецами Торы. Чем же его сыновья виноваты? Знай, что человек передает детям в заслугу пять вещей¹⁰¹. Тот, кто уважает мудрецов Торы, удостоится сыновей — мудрецов Торы. Там, где радовался отец-злодей, спотыкаются его дети¹⁰². Почему умерли потомки Эли — Абайе и Раба? Потому, что на Небесах был вынесен приговор. Отменить его может лишь величайшая заслуга, а одной только праведности недостаточно, ибо сказано: «Или если Я пошлю мор на землю и вылью гнев Свой на нее кровью, и истреблю всех людей и животных, то если Ноах, Даниэль и Иов на ней, то клянусь Я, что не смогут спасти сына или дочь своей праведностью» (*Йехезкель*, 14:19–20). Ведь если у праведника нет особых заслуг, то он своей праведностью сможет спасти только себя, ибо сказано: «Всевышний послал ангела Своего, и тот закрыл пасть львам, и они не причинили мне вреда» (*Даниэль*, 6:22). Если не найдется особой заслуги, одна только праведность не поможет. Всевышний велел пророку Ирмеягу не брать жену, чтобы не родились у него в изгнании дети, потому что на Небесах был вынесен приговор умертвить детей и родителей. Ирмеягу не удивился, почему

101. Вот эти пять вещей: красота, сила, богатство, мудрость и долголетие.

102. Ведь отец радуется успеху детей, а наказание отца-злодея в том, что у его детей не будет удачи.

его праведность не спасает его детей от смерти, поскольку знал, что приговор уже вынесен. Поэтому неудивительно, что во время Потопа и при уничтожении Сдома погибли также и дети. Это тоже был приговор с Небес. Сказано: «Чтобы не передумал народ, увидев войну, и не вернулся в Египет» (*Шмот*, 13:17). Почему Всевышний не укрепил сердца евреев, чтобы не пожалели, что вышли из Египта?¹⁰³ Ведь сказал Всевышний: «А Я ожесточу сердце фараона» (*Шмот*, 7:3) и «А Я ожесточил сердце его и сердца его рабов» (там же, 10:1). Мера суда как бы говорит Всевышнему: «Даже если они выполняют все заповеди на свете, по справедливости не полагается им за это награды. Ведь если на человека напали вооруженные бандиты или солдаты царя и угрожают убить, если не отдаст им все, что у него есть, то разве не отдаст он им все, лишь бы выжить? А если человек хочет согрешить, но ему угрожают оружием, чтобы этого не делал, то он не станет грешить. Он не станет этого делать, даже если при этом просто кто-то присутствует, так как будет стесняться грешить при них. А сколько людей готовы погибнуть ради выполнения воли правителя, хотя тот не даст им награды после смерти. Сколько погибают на войне, пойдя воевать из страха перед царем, хотя не получают за это ничего? А когда приказывает Царь всех царей, насколько справедливо, чтобы служили Ему из любви! А они выполняют заповеди из страха быть наказанными в этом мире — чтобы не погибли они сами и их дети, или чтобы им не пришлось страдать, или чтобы не обеднеть, или чтобы не постигли их разные кары и проклятия, или чтобы не быть наказанными в геенне. У них нет заслуги в том, что они делают хорошие дела. Ведь ни один человек не может спасти другого от геенны. Поэтому

103. То есть почему их заслуги, прошлые и будущие, не могли им помочь.

они и выполняют заповеди — из страха перед Тобой». Однако, когда человек служит Всевышнему из любви, не для того, чтобы получить награду, даже мера суда, которая является обвинителем, выступает в его защиту, ибо сказано: «Даром ли Иов чтит Бога?» (*Иов*, 1:9). Если Иов служит Всевышнему не ради награды, то по закону полагается ему награда и в этом, и в Будущем мире.

165. Сказано: «Взимающий за грехи отцов, ненавидящих Меня, с сыновей, а также с третьего и четвертого поколения и дающий благо [двум] тысячам поколений, любящих Меня» (*Шмот*, 20:5–6). Но ведь награда того, кто удостоился, вечна. Тогда почему тот, кому полагается быть в *Ган Эдене*, будет там только 500 лет?¹⁰⁴ Это относится лишь к тем, кто служит Всевышнему ради награды. Но тот, кто служит Всевышнему не ради награды, а с радостью и любовью, получает бесконечное благо, ибо сказано: «А в народе твоём все будут праведниками, навечно унаследуют землю» (*Йешаягу*, 60:21), а также: «Знает Всевышний дни совершенных, надел их будет вечным» (*Тегилим*, 37:18). Почему Всевышний любил наших праотцев? Потому что ни днем, ни ночью не думали они ни о чем, кроме воли Творца, ибо сказано: «Пусть твое сердце всегда будет в трепете перед Всевышним» (*Мишлей*, 23:17). Сказано про Якова: «И пробудился Яков от сна (*מִשְׁנָתוֹ*)» (*Берешит*, 28:16). Мудрецы толковали это так: «Пробудился Яков от учения (*מִמְשַׁנְתּוֹ*)»¹⁰⁵. Есть 24 стиха, в которых Аврагам, Ицхак и Яков упоминаются по порядку [от старшего к младшему],

104. Получается, что, исходя из написанного в *Шмот*, 20:5–6, награда в 500 раз больше, чем наказание, ведь 2000 поколений — в 500 раз больше, чем четыре. А значит, если злодеев в геенне наказывают год, то награда в *Ган Эдене* за доброе дело — 500 лет.

105. То есть он учил Тору даже во сне.

а в остальных они упоминаются не все трое и не по порядку, например: «И пришел Яаков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, в Кирьят-Арбу... где жили Авраѓам и Ицхак» (*Берешит*, 35:27). Эти 24 стиха намекают на то, что все 24 часа в сутки в одинаковом порядке были посвящены у наших праотцев служению Творцу, даже сон. О них сказано: «Как дороги Мне друзья» (*Теѓиллим*, 139:17) и «Проснулся я и все еще нахожусь с Тобой» (там же, 139:18)¹⁰⁶.

166. Есть праведники, которые удостоиваются быть рядом со *Шхиной*, ибо сказано: «И над тобой воссияет Всевышний» (*Йешаяѓу*, 60:2), а также: «И будет душа господина моего связана узлом жизни у Всевышнего» (*Шмуэль*, 25:29); «И был тебе светом вечным» (*Йешаяѓу*, 60:19). Есть другие, которые удостоиваются видеть *Шхину* издалека, ибо сказано: «И душу в свете увидишь» (*Иов*, 33:28). Есть и такие, которые вообще ее не увидят, ибо сказано: «И не увидит величие Всевышнего» (*Йешаяѓу*, 26:10) и «Не видать ему потоков рек, источников меда и масла» (*Иов*, 20:17).

167. Что должен делать человек, который спал с замужней женщиной или вступал в другие запретные связи, которые наказываются *каретом*, и хочет искупить свою вину? В трактате *Хагига* рассматриваются случаи, когда нет возможности полностью исправить совершенный грех, а когда есть возможность искупить вину и предотвратить наказание *каретом*¹⁰⁷. Вот что должен делать в наши дни тот, кто хочет искупить грех и избежать *карета*: зимой должен сделать прорубь и погрузиться в нее до уровня рта или носа на то

106. То есть и во сне тоже был со Всевышним.

107. Например, если еврейский суд присуждал согрешившему *макот* — удары ремнем, то, получив это наказание, он избегал наказания каретом.

время, которое занял запрещенный поступок, и пусть делает так часто, пока есть лед. Летом должен сидеть в яме с муравьями, с закрытым ртом или в каком-либо сосуде с муравьями. И пусть приготовит заранее воду, чтобы помыться. Осенью и весной должен поститься и только вечером есть хлеб и пить воду. Так сказано про Реувена, который исправлял грех¹⁰⁸ постом, пока не узнал от Йеѓуды, что надо также признать вину вслух¹⁰⁹. Почему исправление должно быть связано с водой? Сказано в *мидраше*, что Адам 130 лет сидел в воде до уровня носа, чтобы искупить грех, который совершил, поев от Древа знания, из-за чего все человечество стало смертным. Тело оступившегося, которое разгорячилось от греха, охладится в воде. Пусть постится, пока вода не замерзла или пока не станет жарко, и ему надо будет сидеть с муравьями и пчелами. При этом следует сделать повязку на нос и рот, чтобы не проглотить их. Если человек вступил в одну из связей с женщиной, за которые полагается *карет*, и эта женщина родила ребенка, то его грех более тяжкий. Если он спал с замужней женщиной без насильственного принуждения ее к этому, а если с женой *коѓена*, то даже и с принуждением, — эта женщина становится запрещенной своему мужу. А если она родила, то ребенок — *мамзер*. В этих случаях то, что он совершил, непоправимо. Поэтому и искупление намного сложнее. Такой человек должен лежать на земле среди муравьев днем и с блохами ночью, идти обнаженным среди ульев, чтобы его жалили пчелы, пока он не опухнет, а когда опухоль рассосется, должен повторить это. А если согрешил много раз, должен выполнять это много лет. Если от него родились *мамзеры*, о которых сказано, что они умирают рано, этот грех приравнивается к кровопролитию. Тот, кто спал с идолопоклонницей или

108. Его грех заключался в том, что он внес постель отца в шатер Леи.

109. То есть произнести *видуй*.

рабыней, должен поститься трое суток подряд каждый год в течение трех лет — ничего не есть и не пить. Он также может поститься таким образом три раза в течение одного года. Если у этой женщины родились дети и они идолопоклонники, то указанного искупления недостаточно. Могут возразить: ведь Шимшон женился на идолопоклоннице, а Всевышний делал для него чудеса! Однако Шимшон сделал своим женам и детям *гиюр*. О том, что пост искупает грех с идолопоклонником, мы знаем из книги Эстер. Эстер сказала: «[Иди, собери всех Йеѓудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня: не ешьте и не пейте три дня — ни ночью ни днем; и я со служанками моими буду также поститься, а потом пойду к царю, хотя это и не по закону], и если уж погибать мне, то погибну» (*Эстер*, 4:16). То есть: «раньше я была с Ахашверошем¹¹⁰ по принуждению, а теперь иду по собственной воле» [просить за еврейский народ]. А поскольку она шла на грех ради народа, она велела: «И поститесь за меня и не ешьте и не пейте трое суток ни днем ни ночью». Поэтому мудрец Торы велит согрешившему с идолопоклонницей поститься трое суток. Если от нее родились дети, которые тоже являются идолопоклонниками, то этот человек будет наказан и за это, даже если не собирался иметь от нее детей, поскольку ему было известно, что она может забеременеть. Если человек материально устроен и при этом [ради денег] берет жену, у которой братья — злодеи, понесет наказание, поскольку большинство сыновей похожи на братьев своей матери, а он собственными руками сделал так, что его сыновья будут злодеями. Об этом сказано: «Искривленное невозможно исправить» (*Коѓелет*, 1:15) и «Ибо детей чужих породили» (*Ѓошеа*, 5:7). Человек может попытаться оправдаться: ведь за сорок дней до зачатия

110. Персидский царь Артаксеркс.

человека объявляют, кто будет его женой. Почему же он виноват, что взял недостойную жену, ведь ее ему назначили свыше? Если так рассуждать, то не могло бы быть в принципе запрета на некоторые виды связей. Однако человеку дают возможность сделать правильный выбор.

Человека наказывают за извержение семени запретным путем. Поэтому, если он хочет искупить этот грех, должен сидеть в ледяной воде, так как этот грех приравнивается к кровопролитию. Люди поколения Потопа грешили подобным образом и были наказаны кипящей водой. Однако из этого не следует, что и человек, совершивший этот грех, должен искупать его в кипятке, поскольку от него требуется раскаяние, а не чтобы он умер, ибо сказано: «Взывайте ко Мне, и будете жить» (Амос, 5:4). Поэтому он должен сидеть в холодной воде. Не следует отправляться в путешествия, которые могут привести ко греху с женщинами. Ведь развязное и легкомысленное поведение приучает человека к разврату. Тот, кто согрешил тайно, и об этом знает только та женщина, с которой он согрешил, должен сообщить, что встал на путь раскаяния, только ей, и больше пусть не вступает с ней ни в какой контакт. Если же о его грехе стало известно другим, должен сообщить другим, что хочет искупить вину. Если другие не знают, с какой женщиной он согрешил, не следует называть им ее имя.

168. Не объединяй мужчин и женщин вместе, чтобы не ввести их в грех. «Тогда будет радоваться девушка в танце» — отдельно, а «юноши — вместе со стариками» (Ирмеяѓу, 31:12). Сказано также: «Мальчики и девочки играют на улицах ее» (Зхарья, 8:5) — имеется в виду, что мальчики играют отдельно, а девочки — отдельно. И в конце книги Теѓилим сказано: «Парни, а также девушки» (148:12). Не сказано «парни вместе с девушками», как выше — «парни вместе

со стариками», а сказано — *также* — то есть женщины тоже, но отдельно.

169. Один человек ехал по пустыне ночью, а в ту ночь ярко светила луна. И видит он много-много больших повозок, на которых едут люди, а другие люди эти повозки везут [вместо животных]. Удивился человек, приблизился и обнаружил, что ему известно, что некоторые из этих людей уже умерли. Спросил он их: «Почему некоторые из вас везут повозки среди ночи, а некоторые сидят на них?» Ответили ему: «Это наказание нам за грехи. Когда мы были живы, развлекались с женщинами и девушками, а теперь приходится нам таскать повозки, пока не устанем и не сможем больше тянуть. Тогда мы садимся на повозки отдыхать, а другие спускаются и везут нас, пока не устанут». Об этом сказано: «Вот Я возложу на вас бремя, тяжелое, как повозка» (*Амос*, 2:13), а также: «Ой, тянут грех непригодными веревками, пока не становятся веревки прочными, как [те, с помощью которых ведут] корову» (*Йешаягу*, 5:18). Праведные бьют ведущих, как погонщик бьет тягловых животных, ибо сказано: «Уподобились животным» (*Теѓилим*, 49:13), а также «И будут заправлять ими праведные» (там же, 49:15). Тот, кто в этом мире вел себя как животное, в том мире будет служить как животное. Тот, кто понукает людьми или держит их в страхе, в том мире также будет служить как животное. Эта участь постигнет и того, кто слишком жестоко обращается со своими животными.

170. Один благочестивый человек давал *цдаку* за души умерших родственников, а потом стал давать вообще за умерших. Спросили его: «Почему ты это делаешь?» Он ответил: «Благодаря некоторым из них получал я блага и не хочу быть неблагодарным. Да и они не останутся у меня в долгу». Можно

возразить на это: ведь животное, предназначенное для очистительной жертвы, умерщвляли, если его хозяин умер до жертвоприношения. Поскольку эта жертва должна была искупить грех, чтобы человек не понес страданий в этом мире, то, так как он умер, в ней уже не было смысла. Тем более что смерть сама по себе искупает грех¹¹¹. Однако заповедь о *цдаке* похожа в этом случае на заповедь *эгла аруфа*¹¹². Об этой заповеди сказано, что, исполнив ее, можно искупить грех всех поколений начиная с исхода из Египта¹¹³. Если так, то можно было бы сказать, что в таком случае, если отец был злодеем, то сын сможет искупить его грехи, дав *цдаку*. Однако об этом сказано: «Но не сможет выкупить человека [после смерти]» (*Теѓилим*, 49:8). Но если человек дал обет принести жертву всесожжения, то этот обет может выполнить после его смерти его сын. Все, что сказано о жертве всесожжения, относится и к заповеди о *цдаке* — обе жертвы приносятся по обету и как жест доброй воли¹¹⁴.

Один человек заблудился ночью в лесу и при свете луны увидел знакомого, который уже умер. Этот человек хотел убежать, но мертвец остановил его: «Не убегай от меня, я не причиню тебе зла. Я такой-то». Ответил ему тот человек: «Но ведь ты уже умер!» — «Да». Тогда он спросил умершего: «Почему же ты ходишь по лесу?» Тот ответил: «Потому что я отобрал участок земли у такого-то, и теперь нет мне покоя и я вынужден

111. То есть на первый взгляд давать *цдаку* за умершего бессмысленно.

112. Если на дороге нашли мертвеца, мудрецы ближайшего города должны были привести телицу, прорубить ей голову возле источника воды и исповедаться.

113. То есть если был аналогичный случай в предыдущих поколениях и тогда не выполнили заповедь *эгла аруфа*, то, исполнив ее в наши дни, можно искупить этот грех предыдущих поколений.

114. Однако, если отец не дал обета принести жертву, сын не может принести ее за него.

скитаться по лесам». Я слышал еще одну подобную историю про идолопоклонника, который умер, а потом его слуга увидел его ночью. Сказал ему умерший: «Не бойся, я тебе не наврежу». Ответил ему слуга: «Ведь ты уже умер!» Тот ответил: «Не дают мне покоя, потому что я насильно отобрал у такого-то участок земли. Скажи моей жене, чтобы она вернула его». Ответил слуга: «Мне не поверят». Сказал ему умерший: «Скажи им, чтобы завтра пришли в такое-то место, и увидят меня там». Пошел слуга и объявил в городе: «Так-то сказал мне тот человек, умерший несколько лет назад». Сказали ему: «Дай какой-нибудь знак, что твои слова правда». Ответил он им: «Вы можете увидеть его завтра в таком-то месте, на дереве, и тогда поверите мне». Пошли люди в это место и увидели умершего на дереве. Стали искать его тело в могиле, но не нашли. Сказал им слуга: «Верните обиженному его участок, и тогда будет покой умершему». Если у идолопоклонников так, то тем более все это относится к евреям. Чем же может помочь умершему то, что за него делают, если он не велел сделать это за него? Есть разница между людьми. Того, кто при жизни не соблюдал заповедей, не выручат никакие добрые дела, сделанные ради него после смерти. Однако тот, кто соблюдал, но согрешил и из-за этого его выгнали из *Ган Эдена* или наказывают в геенне или другими видами наказаний, а также тот, кто был праведником, которому из-за какого-то проступка не дают находиться со всеми праведниками, достаивается того, что его можно спасти, если давать за него *цдаку*. Также он спасется, если его наследники возвращают то, что он должен другим, или если его позорят после смерти. Все это смягчает и уменьшает его вину. Но тому, кто ничего не соблюдал, ничто не поможет, что бы ни сделали ради него после смерти, за исключением добрых дел, которые он велел сделать при жизни, но были сделаны после его смерти. Если человек велит сделать доброе дело при жизни, а его делают уже после его смерти, то это считается равносильным тому,

как если бы этот человек сделал его сам. Это можно видеть на примере Моше и царя Давида¹¹⁵.

171. Когда человек плачет в раскаянии, пусть сознается в своих грехах и скажет: «Пусть погасит слеза моя Твой гнев, узри сердце мое, оно растаяло и стало водой. Пусть погасит оно огонь, воспламенившийся от гнева Твоего. Пусть мое раскаяние отведет Твой гнев от меня, а мои посты и страдания пусть наполнят Тебя милосердием ко мне. Стол мой, мной не накрытый, пусть считается как подготовленная жертва, как горшок, который не поставили на огонь, пусть засчитается он как пылающий огонь жертвенника, который не угасал. Приборы для еды, которые не принесли мне, пусть засчитаются как принесенная сынами Израиля жертва *минха*. Пусть мое малокровие [из-за поста] засчитается как кровь жертвы, которой обрызгали жертвенник, а уменьшение жира — как жир внутренностей жертвы. Слезы мои пусть будут как вино, которое возлили на жертвенник, а голос плача моего — как песни, которые пелись (в Храме). Пусть померкнувший от поста и слез свет глаз моих будет как свет *меноры*, а запах голода как запах воскурения. Пусть излияние души моей вместе со слезами сотрет грехи мои, а мои ослабленные части тела пусть будут как части жертвы. Пусть сокрушенное сердце мое будет как жертва, а обломки сердца — как камни жертвенника. Не презирай моего разбитого сердца! Пусть одежды красивые, что сменил я [на простые],

115. Моше велел внести кости Йосефа в Израиль, и евреи внесли их, когда вошли в страну уже после его смерти. Тем не менее об этом сказано: «И взял Моше кости Йосефа» (*Шмот*, 13:19). Давид хотел построить Храм, но Всевышний ему не разрешил, и тот велел своему сыну Шломо его построить. Об этом сказано так: «Узри дом свой, Давид» (*Млахим I*, 12:16). В обоих случаях выполненное задание было названо именем того, кто велел его выполнить.

уподобятся одеждам *козена*, а отказ от мытья — освящению рук и ног, которое выполняют *козены*. Тот, кто согрешил и раскаивается, должен избегать мытья, кроме как для исполнения заповеди, а также лучше было бы ему не менять одежду, так как сказано, что у того, у кого есть всего одна смена одежды, нет жизни. Пусть благодаря тому, что мое сердце разрывается, разорвутся книги, в которых описаны мои грехи, а слова моих уст заткнут уста обвинителей. Пусть грусть сердца моего принесет радость тем, кто взывает к Тебе. Ради пустого желудка моего, не насыщающегося благами, не отправляй меня с пустыми руками. Ради моей иссушенной удовольствиями души выполни мои просьбы. И мое раскаяние и сожаление пусть вернут Тебя ко мне, и пусть буду желанным я пред Тобой, ведь пожалею я о нехороших путях и дурных поступках своих, совершенных по ошибке и умышленно. Ты видишь и знаешь душу и сердце, и знаешь, что мысли и слова мои совпадают. Да будет воля Твоя, Милосердный, отвести от меня все, что мешает раскаяться, и чтобы больше не совершал я зла пред Тобой. А мои добрые дела и мысли пусть пребудут вечно пред Тобой, и дай нам благо!»

172. Три вида дурных побуждений влекут мужчину к женщинам, ибо сказано: «Все распутствуют, как раскаленная печь пекаря» (*Гошеа*, 7:4) и «Раскаливали, как печь, сердца свои всю ночь и утром пылают, как пламя» (там же, 7:6), «Все нагреваются, как печь» (там же, 7:7). Трижды упоминается печь. Это написано против трех побуждений по отношению к женщине: желанию смотреть и быть увиденным; мыслям о разврате и вожделению; неугасающему пламени сердца, которое постоянно думает о женщине, пока не будет с ней. И третье — тяжелее всего. Иногда это происходит с мужчиной из-за колдовства, когда он даже ни разу не видел эту женщину на самом деле. Мудрецы сказали: «Дурное побуждение властвует над человеком в том,

что видят его глаза». Они имели в виду желание предаваться разврату. Но когда сердце горит от вожделения, это происходит не только при виде женщины. Это подобно сумасшествию или тому, как беременной женщине очень хочется какой-либо пищи, — так, что она думает только об этом днем и ночью, забывая обо всем другом. Так же и человек, испытывающий вожделение, постоянно думает об этой женщине и рад даже услышать что-либо от нее или даже увидеть слуг из ее дома.

173. Против трех видов побуждений помогает перебраться в другое место, у которого нет сообщения с тем, которое оставлено. Чтобы справиться с тем, что ты увидел, нужно не находиться среди женщин, идти вдалеке от них и не смотреть на них, а когда ты должен встретиться с женщиной, старайся не разглядывать ее. Каждый раз, когда человеку выпадает испытание и у него появляется соблазн согрешить, пусть представит, что во времена гонений на евреев он бы пошел на смерть ради освящения Имени Всевышнего, но не согрешил бы. И пусть скажет себе: «Ведь то испытание намного тяжелее, а это легче выдержать». Если мужчина влюбился в женщину и это чувство сильнее любви к его жене и собственным детям, то выходом для него будет покинуть ту страну, в которой она живет. Если у человека есть соблазн согрешить, пусть помолится от всего сердца, чтобы избежать греха. Ведь человек молится о спасении от постигших его временных страданий. Тем более он должен плакать и молиться о спасении от вечных страданий. Если человеку удалось выдержать испытание и не согрешить, пусть не ставит себе это в заслугу, говоря: «Какой же я праведник! Мне удалось выстоять!» Пусть поблагодарит Всевышнего, во власти которого все сердца, что не дал ему согрешить, ибо сказано: «Как источник воды, так сердце царя в руках Всевышнего, который направляет его, как пожелает» (*Мишлей*, 21:1), а также: «И Я уберег тебя от греха» (*Берешит*, 20:6). Существует три

вида дурных побуждений. Два из них есть у молодых и стариков, а один — только у молодых. Вот они: первое — желание увидеть запрещенное, так что даже когда человек закрывает глаза, продолжает видеть это в своем воображении. Второе — вожделение, которое горит, как раскаленная печь, и из-за этого мужчина постоянно думает об одной женщине. Этому подвластны как молодые, так и старики. Третье побуждение — вступить в запретную связь — присуще молодым. Как уже было сказано выше, разврат подобен трем раскаленным печам, а дурное побуждение горит, как пламя, ибо сказано: «Раскаляли, как печь, сердца свои всю ночь и утром пылают, как пламя» (*Г'ошеа*, 7:6), «Все предаются разврату, как печь... ведь распалили, как печь, сердце свое» (там же, 7:4), «Все раскаляются, как печь» (там же, 7:7). Главная буква в слове **שן** («огонь») — **ש** (*шин*). По *гематрии шин* — это **שן** («побуждение»). У буквы *шин* три ответвления, и три раза упоминается огонь в следующем стихе: «Искры ее — искры огня и пламени» (*Шир га-ширим*, 8:6). Дурное побуждение подобно желанию чесаться, если поддаться ему, будут раны, а если потерпеть и воздержаться — их не будет.

174. Было два человека. Один наряжался, чтобы женщины обращали на него внимание, и думал о них, а другой не наряжался и не думал. Обоим выпало испытание. Кто из них достойнее? Тот, кто наряжается, презрен. Царь Давид не выдержал испытания с Бат-Шевой, которая была замужем, и послал ее мужа на смерть, но тем не менее его не хотели причислять к трем царям, которые не удостоятся Грядущего мира, как хотели причислить царя Шломо. Ведь Давид нечаянно оказался там, где мылась Бат-Шева, а Шломо приучил себя следовать за вожделием, ведь у него была тысяча жен.

175. Один благочестивый человек не спал в своей постели все время, пока его жена была нечиста. Он спал

сидя или откинувшись, так как опасался, что если будет спать в комфорте, то будет спать долго и у него может случиться семяизвержение. Поэтому он спал в неудобной позе и вставал ночью заниматься изучением Торы. Тот, кого одолели мысли о запретной женщине, и он не может с ними совладать, пусть выйдет из дома и идет пешком, пока не перестанет думать, или пусть общается с другими людьми, чтобы отвлечься.

176. Один человек спросил: «Если дурное побуждение овладевает человеком так, что он боится согрешить с замужней женщиной, своей женой, когда она нечиста или другой запрещенной ему женщиной, может ли он в этом случае извергнуть семя, чтобы не согрешить? Ему ответили, что в такой ситуации лучше пусть так и поступит, чтобы не согрешить с запрещенной женщиной, но потом должен искупить этот грех и сидеть в ледяной воде зимой или поститься сорок дней в жару.

177. Сказано: «Каждый скрытый поступок Всевышний будет судить» (*Коѓелет*, 12:14). Это говорится о случае, когда мужчине случайно повстречалась женщина. Он увидел, что она красивая, и получил удовольствие от этого, думая про себя, что нет у него греха, ведь он не собирался на нее смотреть. Это и есть скрытый поступок, за который Всевышний будет судить. Нехорошо радоваться тому, что неуютно Всевышнему¹¹⁶, ибо сказано: «Не радуйся падению врагов своих» (*Мишлей*, 24:17) и «Злорадствующий не будет чист [от греха]» (там же, 17:5). Поэтому тот, кто обрадовался, что ему довелось увидеть красивую женщину, должен был беспокоиться — быть может, он в чем-то провинился, раз это с ним случилось. И наоборот,

116. Даже если при этом человек не совершил никакого поступка, а только радовался.

если человеку нечаянно подвернулось доброе дело, должен радоваться и благодарить Творца, что Тот предоставил ему возможность выполнить заповедь.

178. Запрещено смотреть на лица идолов, женщин и злодеев, ибо сказано: «Глядеть бы на тебя не стал и видеть бы тебя не видел» (*Млахим II*, 3:14). Не смотрят на лицо женщины: женщина из Шунама не могла войти к пророку Элише, ибо сказано: «И встала у входа» (там же, 4:15), а также «Не буду я разглядывать девушку» (*Иов*, 31:1). Не смотрят на идолов, ибо сказано: «Не обращайтесь к идолам» (*Ваикра*, 19:4), а также «Он сказал мне: человек, обрати взор твой к северу! И обратил я взор свой к северу, и вот к северу от [ворот] жертвенника — изображение ревности» (*Йехезкель*, 8:5). Пророк не говорит, что он это увидел, ведь это было изображение мужского и женского образов, которые прилепились друг к другу при помощи колдовства или магнита. У пророка также не написано «смотри, вот женщины оплакивают идола Тамуза» и не сказано, что надо смотреть на 25 человек, повернувшихся спиной к Святая святых, поскольку не смотрят на идолов, женщин и злодеев. Три раза сказано «увидишь ли ты». Это говорится против трех изображений, сделанных Менаше. Однако разрешено смотреть на эти лица ради спасения жизни. Мы видим, что Ионадав бен Рехав вошел в храм идолопоклонников, чтобы не погибли праведники (*Млахим II*, 10:23). Также сказано [об ангелах, которые пришли спасти Лота]: «И схватили эти люди за руки его, жену и двоих дочерей» (*Берешит*, 19:16), а также: «...и увижу твое лицо, как увижу лицо идола» (там же, 33:10), — как нельзя смотреть на идолов, так нельзя смотреть и на злодеев. Нельзя также смотреть на человека, который не хочет, чтобы его увидели. Например, человек гонится за другим, чтобы дать ему *цдаку*, а тот стыдится, чтобы его увидели. Если человек пришел продать что-то на рынке или просто занят какой-то работой, даже

у себя дома, и он стесняется других, надо отойти в сторону и не смотреть на него.

179. Не следует принимать женщин, чтобы не думать о них. Не следует жить в доме, где живут непорядочные люди, чтобы они не клялись тебе и чтобы ты им не клялся. А если у человека дети — чтобы не научились от этих людей дурному. Не следует жить там, где проживают большие семьи, так как эти люди не станут слушать наставлений, получая поддержку от семьи и не стыдясь поэтому других жителей этой местности. Кроме того, в таком месте обязательно будут ссоры и раздоры. Не следует жить там, где много важных лиц, а также там, где нет одного главы, ибо сказано: «Злодеяния земли из-за большого количества властелинов» (*Мишлей*, 28:2).

Стоит поучиться у праведников из других народов. Один властитель, в городе которого проходила большая ярмарка, на которую также приходило много блудниц во главе с начальницей, велел своему слуге собрать их всех, хорошо заплатить и предоставить дом, хорошие кровати, еду и одежду на время ярмарки и охранять их там, а потом вернуть восвояси. И так он поступал каждый раз, когда проходила ярмарка. Тем более евреи должны сделать ограду от греха и позаботиться выполнить повеление: «Да не будет блудницы из дочерей Израиля» (*Дварим*, 23:18).

180. Не следует находиться с людьми, когда они едят, если они стесняются есть при других.

181. Один человек, который нарушал *шабат* тем, что носил с собой деньги, пришел к мудрецу Торы и попросил указать ему, как исправить грех. Сказал ему мудрец, чтобы он разделил эти деньги или равноценные им по стоимости вещи между бедняками из праведных семей, которые стыдятся

получать *цдаку*. Тот человек не хотел этого делать, но мудрец не указал ему другого варианта исправления.

182. Один человек стыдил благочестивого человека и злословил о нем. Решила община вынести ему предупреждение, а если не поможет — наложить *херем*. Тот благочестивый попросил общину этого не делать. Ему возразили, что необходимо это сделать, чтобы тот человек не стал позорить также и других. Благочестивый человек ответил им: «Учитесь у меня. Я терплю и не позволяю вам начать распрю из-за этого. Так и вы, если услышите от него гадости и проклятия, не обращайтесь внимания, ведь сказано: “А Моше смиреннее всех людей” (*Бемидбар*, 12:3), а потом: “И не было больше пророка... как Моше” (*Дварим*, 34:10). А еще написано: “Следуйте путями Всевышнего” (*Дварим*, 13:5), о котором сказано: “Молчал Я постоянно, молчал и терпел” (*Йешаягу*, 42:14)».

183. Один человек постоянно говорил гадости мудрецу. Сказали люди тому мудрецу: «Как велик грех того человека! Ведь он мучает тебя ни за что». Ответил им мудрец: «Он ни при чем, я заслужил это своими грехами». Сказали ему: «Ты должен наказать его и проклясть». Ответил мудрец: «Тогда я должен наказать и проклясть себя за то, что совершил грехи, из-за которых теперь страдаю». Сказано: «Всевышний увидел грех раба твоего» (*Берешит*, 44:16) — Йеѓуда сказал: «Мне ясно, что один из твоих рабов положил кубок в мешок [Биньямина], но это наши грехи навлекли на нас эту беду». Поэтому, когда Шими проклинал царя Давида, Давид сказал: «Оставьте его, пусть проклинаят, ведь это Всевышний велел ему» (*Шмуэль II*, 16:10) — как бы подразумевая: «...из-за моих грехов — ведь если бы я не грешил, не случилось бы того, что произошло с Амноном и Тамар, не взбунтовался бы Авшалом». Поэтому: «Чего жаловаться человеку на жизнь, ведь он грешил» (*Эйха*, 3:39).

184. Смирность человека познается, когда он гневается, мужество — во время битвы, а любовь — в час, когда тот, кого он любит, в нем нуждается.

185. Пусть человек никогда не будет неблагодарным, потому что таких наказывают быстро. Навал проявил неблагодарность к Давиду и его людям, которые сторожили его скот и ограждали его людей от неприятностей, как сказано: «Стеной были нам ночью и днем» (*Шмуэль I*, 25:16)¹¹⁷. Из-за этого он умер через десять дней (после своего неподобающего поведения). Шими, который проклинал Давида, что еще хуже поступка Наваля, не был умерщвлен. Шими был приближенным Шауля, и поэтому в его поступке не было неблагодарности по отношению к Давиду. Однако Давид и его люди были близки к Навалу и делали ему добро, а он оказался неблагодарным. Поэтому его наказание пришло скоро. Сказано: «Не переведется¹¹⁸ зло в доме человека, который отвечает злом на добро» (*Мишлей*, 17:13). Почему же не переведется зло в его доме? Мера за меру — он относился к близким людям как к врагам, теперь те, кто живет в его доме, о ком он заботится, ответят ему злом, ибо сказано: «Домочадцы человека стали его врагами» (*Миха*, 7:6). Сказано לֹא תִמְיֵשׁ לְאִיִּם, с буквой יָד (а не לֹא תִמְיֵשׁ לְאִיִּם), — это намек на Наваля, который умер через 10 дней¹¹⁹. Пророк Ирмеягу просил Всевышнего не быть терпимым к грехам тех, за кого он молился и кто проявлял к нему неблагодарность. Почему же он просил мести?¹²⁰ Потому что их невозможно было предать земному суду. Они замыслили его поймать и причинить ему зло. Сказано так: «Может соблазнится и одолеем его»

117. Навал отказался помочь Давиду и его людям продовольствием.

118. לֹא תִמְיֵשׁ לְאִיִּם.

119. יָד по гематрии — 10.

120. Ведь нельзя просить наказания для других.

(Ирмеяѓу, 20:10). Он не смог бы от них спастись, и они выгнали бы его из его надела и отобрали бы источник пропитания.

186. Один человек родился с клыками и хвостом. Люди хотели его убить, так как опасались, что, когда вырастет, он будет убивать людей. Сказал им мудрец: «Вырвите ему клыки и обрежьте хвост. Тогда он станет обычным человеком и не сможет навредить».

187. Убийца не должен жениться на жене убитого. Тот, кто очень любит [недоступную ему] женщину, не должен жениться на ее дочери или матери, чтобы не согрешить¹²¹. «Чтобы убежал туда убийца, убивший нечаянно, по ошибке, и будут вам города-убежища от кровного мстителя (Йеѓошуа, 20:3), — последние буквы слов этого стиха складываются в слово םלת׃ה — «сирота». «В убежище от кровного мстителя» — последние буквы слов этого стиха, если сложить их в обратном порядке, составляют слово מלט — «спаси». То есть, если человек нечаянно убил отца семейства, он должен заботиться о сиротах этого убитого, чтобы не быть наказанным вскоре, так как есть люди, которых оставляют жить ради тех, кому они приносят пользу.

188. Сын одних людей оставил веру отцов и пошел жить с идолопоклонниками и поступал так, как они. Его родители хотели вернуть его домой и послать ему деньги, чтобы вернулся. Сказал им мудрец: «Прекратите это делать — вы только пожалее-те. Я слышал, что он планирует совратить своих братьев и сестер, чтобы они тоже ушли к идолопоклонникам». А еще он сказал: «Если еврей кладет в кастрюлю падаль, лучше оставить его среди идолопоклонников, чтобы не привел других ко греху и не

121. В принципе, он может на ней жениться.

кормил их запрещенной пищей. Сказано: «Прикреплен к идолам Эфраим», оставь его (*Гошеа*, 4:17). Лучше его оставить, чем приблизить, а то он, не дай Бог, склонит других к идолопоклонству».

189. Если среди учеников мудреца Торы есть один, который насмехается над учителем и другими учениками, лучше выгнать его, чтобы не пострадали остальные, ибо сказано: «Выгони насмешника, и не будет распри» (*Мишлей*, 22:10). То же относится и к слугам. Даже если слуга не ворует у хозяина и не ссорится с ним, а только с другими слугами, лучше его выгнать, так как в конце концов обиженные захотят отомстить хозяину, который мог его отругать или выгнать, но не сделал этого. Однако нельзя выгнать задиру-кормилицу, к которой привык младенец. Если один из сыновей человека постоянно сеет раздор в семье или если есть опасность, что он введет других в грех, лучше выгнать его и не следовать правилу «Левая рука отодвигает, а правая приближает», поскольку надо заботиться также и о благополучии других. Если не выгнать бунтаря, может быть вред другим. Из-за того что Давид приблизил Авшалома [который бунтовал против него], погибли люди.

190. Если умер еврей, ставший идолопоклонником, его не оплакивают: «[Не оплакивайте умершего], оплакивайте отошедшего» (*Ирмеягу*, 22:10). Плачьте о нем, пока он жив, и, быть может, он вернется, ведь «больше не вернется» (там же) умерший¹²². Если этот еврей умер, раскаявшись, его опла-

122. В действительности в стихе Ирмеягу слова «больше не вернется» относятся именно к ушедшему, а не к умершему: «О том, кто ушел, рыдайте горько, ведь он уже не вернется, не увидит родную землю». Очевидно, имеются в виду те, кого уведут в рабство. Автор же трактует слово לָלֵךְ, то есть «отошедший», в этом стихе из Ирмеягу как упоминание об отошедшем от Торы, об идолопоклоннике и относит к нему слова «больше не вернется».

квивают. Следует плакать о ставшем идолопоклонником, ведь если плачут, когда пропадает тело [в могиле], то тем более надо плакать, когда пропадает душа. Другое объяснение словам «больше не вернется»: тот, кто вводит других в грех, не вернется, так как ему будет очень тяжело раскаяться.

191. Еврею, который стал идолопоклонником, дают прозвище, ибо сказано: «Такими же, как они, будут следующие за ними» (*Теѓилим*, 135:18). Надо назвать его так, как зовут других идолопоклонников. Например, если его звали Авраѓам, теперь его будут называть Эфрам [от слова *эфер* — «прах»]. Даже если человек был праведным, а люди сделали из него идола, ему дают презрительное прозвище.

192. Почему в Торе не названы имена ангелов? Чтобы не поклонялись им. Ведь некоторые отмечают в один из дней года праздник в честь ангела Михаэля и говорят о нем ложь. В будущем он станет обвинителем этих людей, ибо сказано: «В ту пору встанет Михаэль, повелитель ваш...» (*Даниэль*, 12:1).

193. Если идолопоклонники называют дома терпимости именами ангелов — Михаэля, Габриэля и т. д., — надо поменять эти названия, ведь сказано: «Отца своего она бесчестит» (*Ваукра*, 21:9) — так как из-за нее отца считают злодеем. Можно возразить, что отец действительно виноват, что не наставил ее на путь истинный. Однако даже у [праведника] Ицхака был сын Эсав. Сказано: «В ту пору встанет Михаэль, великий ангел, стоящий над народом твоим, и будет время бедствий, каких не бывало с тех пор, как они стали народом и до этого времени. В ту пору спасутся из народа [и] все, кто записан в книгу» (*Даниэль*, 12:1). [Те, кто записан в книгу, — это] ангелы. В этом стихе не использовано слово *חַזַק* (*хазак*) — то есть у имен ангелов нет *хазак* (постоянства) и их можно менять, и они рады этому так же,

как праведники рады терпеть прозвища ради Творца, ибо сказано: «Не спрятал я лица от позора и плевков» (*Йешаягу*, 50:6). Йехезкель сбрил бороду, а Йешаягу ходил полуголый и босой.

194. Если идолопоклонники называют еврея именем своего идола, он не должен позволять им делать это. Сказано: «Ты мудрее Даниэля» (*Йехезкель*, 28:3). В имени Даниэль опущена буква *йуд*, поскольку, хотя Даниэль протестовал против того, чтобы Невухаднецар сделал из него идола, он не протестовал, когда тот нарек его именем идола — Валтасар.

195. Почему Давид так скорбел о смерти Авшалома?¹²³ Он переживал о том, что, если бы Авшалом остался жив, может, он раскаялся бы и не пришлось бы ему так страдать. Другое объяснение: поскольку Давид согрешил в истории с Бат Шевой и Урией, он считал, что из-за его греха Авшалом потерял и этот мир и Будущий. Давид страшился, что будет призван к ответу за Авшалома.

196. Сказано в книге Даниэля: «Поэтому, царь, да будет тебе угоден совет мой: искупи грехи свои милосердием» (4:24). Когда в слове встречаются буквы, идущие в алфавитном порядке, это означает, что слово как бы употреблено дважды. В слове «твои грехи» (ך'טג) идут подряд буквы *хет*, *тет* и *йуд*. Поэтому это слово как бы удвоено, то есть имеется в виду двойной грех, ибо сказано: «Вдвойне за свои грехи» (*Йешаягу*, 40:2). Поэтому если человек грешил, то и его потомки тоже будут грешить, ибо сказано: «Из змеи вышла гадюка» (*Йешаягу*, 14:29). В слове **נל** (*нес* — «чудо») также буквы идут подряд как в алфавите. В этом есть намек на то, что, если человек убегает **נל** (*нас*) от греха,

123. Авшалом был злодеем.

для него совершают чудо — **נַס** (*нес*). И еще, пусть человек избегает ситуации, в которой потребуется сделать для него чудо, так как при этом у человека забирают часть его заслуг. Поэтому Всевышний успокоил Аврагама¹²⁴: «Награда твоя очень велика» (*Берешит*, 15:1). Награда — в этом мире; велика — во времена Машиаха; очень — в Грядущем мире.¹²⁵ Часть награды человек получает при жизни, а часть получит в Грядущем мире.

197. Есть люди, которые вводят других в грех, как при жизни, так и после смерти. Например, если человек был духовным наставником общины и из-за гонений на евреев велел общине стать идолопоклонниками, а потом вернуться к еврейству. Если люди так и поступили, то, хотя они потом вернулись к соблюдению Торы, все равно этот человек будет наказан за них всех¹²⁶ и потомки его станут идолопоклонниками.

198. Если кто-то собрался сочинить мелодию в честь идиолов, то само намерение засчитывается так, как будто он уже это сделал, ибо сказано о Зимри: «И умер за грехи свои, которые совершил, собравшись идти путем Йеровама» (*Млахим I*, 16:18–19). Мудрецам задали вопрос об одном человеке, который стал идолопоклонником, а через какое-то время решил вернуться к еврейству. Он сказал, что у него мало денег, а идолопоклонники ему доверяют. Может ли он взять у них много денег, а затем убежать с ними и начать жить как еврей? Сказал один мудрец: «Поскольку он хочет вести еврейский образ жизни, ему нельзя красть ни у кого». Другой мудрец высказал мнение,

124. Аврагам опасался, что после чудес во время войны у него не осталось заслуг.

125. Об этом см.: *Берешит раба*, 44:4.

126. Он будет наказан даже за тех, кто поступил так по его указанию, но после его смерти.

что, поскольку этот человек искал исполнения своих прихотей, пусть лучше заберет у идолопоклонников деньги и убежит, чем останется и будет есть некошерное и нарушать *шабат*. А если его поймают и убьют, это будет ему искуплением. Сказал третий мудрец: «Будет лучше, если вы вообще не станете ему указывать, как поступить. Ведь если что-то пойдет не так, он тут же скажет этим идолопоклонникам, что евреи посоветовали так поступить, и все евреи окажутся в опасности». Так и случилось. Этот человек выдал евреев идолопоклонникам, и пришлось платить огромный выкуп, чтобы евреев не убили. Если есть еврей, ставший идолопоклонником, о котором главам и мудрецам города известно, что он хочет раскаяться, и если в случае побега от идолопоклонников весь город будет в опасности, так как те обвинят евреев, что они помогли ему скрыться, то можно разрешить этому еврею обмануть идолопоклонников, сказав, что он уезжает в какое-либо святое место, и даже взять с собой идолов или обрядовые предметы. И пусть уедет так, чтобы не обвинили евреев этого города.

199. Однако, если еврей не идолопоклонник, ему нельзя брать с собой их ритуальные предметы и переодеваться в одежды их священников ради того, чтобы его не узнали. Можно поменять одежду на другую, но нельзя сбривать бороду. Как-то в период гонений на евреев один еврей надел одежду, характерную для идолопоклонников, и ему удалось сбежать, так как его посчитали за своего. Он спросил у мудрецов: «Совершил ли я грех?» Ответили ему: «Поскольку ты заранее собрался так поступить, тебе нужно было заранее приобрести соответствующую одежду и проверить, чтобы она не была *шаатнезом*¹²⁷. Поэтому ты должен испустить [нарушение запрета

127. *Шаатнез* — ткань или одежда, сотканная из шерстяных и льняных ниток одновременно. Ношение шаатнеза запрещено Торой.

на ношение *шаатнеза*]). Человек, который собирается присоединиться к каравану, должен заранее приготовить одежду, в которой ходят идолопоклонники, и позаботиться, чтобы она не была *шаатнезом*. А если он пойдет в одежде евреев, то нанесет вред другим [переодетым евреям в этом караване]¹²⁸. Тот, кто способствовал благу других, подобен тому, кто сам его совершил, и тот же принцип действует в отношении того, кто способствовал неприятностям для других, — ему это засчитается так, как будто он сам создал им эту неприятность. Один благочестивый человек отправился в путь с группой. Его попросили сменить одежду, чтобы не узнали, что он еврей. Он отказался, так как эта одежда была *шаатнезом*. Его поймали разбойники — и пришлось его выкупать. Потом этот человек тяжело работал, чтобы вернуть выкуп, так как понял, что был виноват. Поэтому каждый, кто собирается в путь, обязан заранее подготовить соответствующую одежду, которая не будет *шаатнезом*.

200. «Время нарушить Тору ради Всевышнего» (*Теѓилим*, пс:126). В Торе сказано: «Да не будет мужских вещей на женщине, и пусть не надевает мужчина женского платья» (*Дварим*, 22:5). Но если на город напали враги или если женщины в дороге и знают, что, заметив, что они женщины, причинят им зло, в этом случае им можно надеть мужскую одежду и даже носить оружие. Даже если женщин много, а мужчин немного, все равно им можно нести оружие, чтобы думали, что они мужчины, и не навредили им.

201. Одна красивая женщина была в пути с мужем и сделала себе из волос подруги бороду. Все, кто ее видел, думали, что она мужчина, и не трогали ее. Молодые парни, у которых

128. Ведь из-за него все узнают, что они тоже евреи.

нет бороды, тоже могут одеться в женскую одежду или одежду идолопоклонников, чтобы спастись от опасности. Рабби Меир, чтобы спастись, сунул палец в запрещенную пищу, а потом (незаметно поменял пальцы и) сунул другой палец себе в рот.

202. Человек, который ввел других в грех, например сделал своих сыновей или братьев идолопоклонниками, а теперь хочет раскаяться, если он увел других от еврейства по своей воле [а не под страхом смерти], то его раскаяние будет принято только тогда, когда он вернет в еврейство тех, кого увел. А если он начнет протестовать и говорить: «Не заставляйте меня возвращаться к идолопоклонникам», мудрецы должны ему ответить: «Мы тебя не заставляем. Ты хочешь знать, как искупить свои грехи. Мы не укажем тебе путь искупления, пока не вернешь тех людей. Вот пример этому: “И увел Менаше Иудею (с пути истинного)” (*Диврей га-ямим II*, 33:9), а потом про него сказано: “И отказался от идолов” (там же, 33:15) и “Велел Иудее служить Всевышнему” (там же, 33:16). Сказано: “Сказал Всевышний: Раскайтесь и откажитесь от всех преступлений ваших, и не будет вам препятствием грех. Сбросьте с себя грехи ваши... и верните [других] и будете жить” (*Йехезкель*, 18:30–32). Вернитесь сами и верните тех, кого увели с пути». Так говорят тому, кто склонил других к идолопоклонству. Пусть вернет тех, кого совратил, и тогда его примут и укажут, как искупить свой грех.

203. Тот, кто стал идолопоклонником, а потом раскаялся и принял на себя все обязательства, которые возложили на него мудрецы, и ведет себя как другие евреи, с этого же момента становится полноправным членом общины. Можно пить с ним вино, и он присоединяется к *миньяну*.

204. Если еврей стал идолопоклонником не ради разврата или чревоугодия, знай, что он или его предки

занимались вызыванием духов, и поэтому свыше было дано разрешение запутать его. А тот предок получит наказание.

205. Тот, кто занимается вызовом ангелов или духов или колдовством, не кончит хорошо и либо сам будет всю жизнь страдать, либо его дети. Поэтому надо всего этого сторониться, и во сне тоже не стоит спрашивать о будущем: на ком выпадет жениться и будет ли удача в каком-либо деле. Тот, кто это делает, нарушает повеление Торы: «Бесхитростным¹²⁹ будь перед Всевышним» (*Дварим*, 18:13), и ничего хорошего из этого не выйдет. Сколько людей занималось этими вещами! Некоторые из них обеднели, некоторые стали идолопоклонниками, другие либо тяжело заболели сами, а у кого-то пострадали их потомки. Нельзя также просить других поколдовать. Правильно — молиться и просить Всевышнего. Перед отправлением в путь не следует призывать ангелов, чтобы хранили в дороге. Нужно помолиться Всевышнему и попросить о всех своих нуждах. Он милосердный и прощает. Многие пророки даже под страхом смерти не вызывали никаких духов. Они молились Всевышнему и рассуждали так: «Если молитва не будет услышана, значит, мне не суждено спастись». И не прибегали они ни к чему, кроме молитвы.

206. Если встретишь человека, который пророчествует о Машиахе, знай, что он занимался колдовством, вызовом духов или использованием запрещенного к произнесению Имени Всевышнего. Из-за того что он беспокоил ангелов, ему рассказывают о Машиахе, чтобы все узнали, чем он занимался, и стыдили его. А еще может быть, что эту информацию он получил от злых духов, чтобы его и его последователей стыдили.

129. תמיים. Буквально: совершенный, непорочный.

207. Были *амораи*, которые могли общаться с духами, и так как они были большими праведниками, это было угодно Всевышнему. Однако в наши дни за это человека ждет наказание¹³⁰. Тот, кто уважает Тору, будет уважаем в этом мире и в Будущем. Тот, кто видит, что издеваются над достойным человеком, должен вспомнить собственные поступки — быть может, он сам тоже когда-то издевался над кем-либо. А если не припомнил такого, то, возможно, когда-то сделал это втайне.

208. В еврейском алфавите есть две буквы כ (каф) и ח (хаф). Это намек на то, что все заслуги и их награды, а также грехи и наказание за них взвешиваются на весах¹³¹. Об этом говорится в книге Даниила: «Взвешен был на весах и был найден виновным» (5:27). В том, в чем человек насмехается над другими, будут насмехаться над ним. Был человек, который насмеялся над увечьями *коѓенов*, и его дети родились с теми же увечьями.

209. Если увидишь разрушенный дом праведника или синагогу или если в этом доме живут злодеи, значит, евреи неуважительно относились к этому месту. Если к помещению, в котором учат Тору, относятся небрежно, то оно попадет в руки идолопоклонников. Другие народы не отнеслись пренебрежительно к Храму, пока этого не сделали евреи. Сказано: «Как пещера разбойников стал этот Дом¹³²» (*Ирмеяѓу*, 7:11), и только потом сказано, что проклинали это место все проходящие мимо. Никогда евреи не страдают от других народов, пока не станут делать зло друг другу, и не станут пренебрегать мудрецами

130. В наши времена нет праведников такого уровня, как *амораи*.

131. Чтобы одно соответствовало другому. Одно из значений слова *каф* — чаша весов.

132. То есть Храм.

Торы, пока те не станут пренебрегать друг другом или пока они будут протестовать против пренебрежения к Торе.

210. Если встретишь мудреца Торы, который дожил до глубокой старости, знай, что он делал больше, чем требуется в Торе. В трактате *Мегила* (28:1) прямо так и сказано.

211. Если увидишь неприятности у благочестивых, знай, что они не организовывали молитву в *миньяне* ради того, чтобы не было неприятностей у других, или они сближаются со злодеями или живут рядом с ними. Если видишь, что правительство берет большие налоги, значит, эта община не заботилась о нуждах бедняков, чтобы тем не пришлось уходить далеко ради сбора милостыни, оставляя жен и детей. Еще одна возможная причина больших налогов в том, что внутри общины есть раздоры или ее члены не молятся, ибо сказано: «Из-за того что не служил Всевышнему... когда у тебя было все [что тебе нужно], станешь служить врагам» (*Дварим*, 28:47).

212. В одном городе была большая и богатая еврейская община. Из-за своего богатства эти люди были гордецами и не занимались Торой как положено. Был там один мудрый старец, который сказал им: «Если вы не исправитесь и не станете заниматься Торой, то я буду очень удивлен, если город не будет разрушен». Пока тот старец был жив, благодаря его заслугам ничего плохого не случилось. Но когда он умер, пришел один царь и осадил город. Ему заплатили дань в размере трети имущества жителей. Царь приказал им поклясться Торой, что они действительно выплатили ему треть своих доходов. Потом сплетники доложили ему, что жители города спрятали деньги под землей. Тогда царь сказал им: «Вы нарушили свою Тору и дали ложную клятву». Забрал царь жителей города в плен, а город разрушил. Так исполнились слова

того старца, ибо сказано: «Выполняющий слово раба своего» (*Йешаягу*, 44:26).

213. Иногда приходит смерть от меча или эпидемии, чтобы истребить *мамзеров*¹³³. В этом случае страдают все, так как если будут погибать только *мамзеры*, то их статус станет общеизвестен и их семьи будут стыдиться. Поэтому умирают также и другие. Их предки должны были позаботиться сделать ограду¹³⁴. Сказано: «Там, где режут жертву всесожжения, пусть режут и жертву за грех» (*Ваикра*, 6:18), а также: «Там, где есть справедливость, есть и злодей¹³⁵» (*Коѓелет*, 3:16). Ведь не должны праведные люди жить со злодеями. Из-за этого они также теряют деньги, поскольку этими деньгами распоряжаются нечестно. Сказано про Йеѓошафата: «Из-за того что ты водишься с Ахазиягу, Всевышний разрушил все, что ты сделал» (*Диврей ѓа-ямим II*, 20:37). И об этом сказано: «Некоторые погибают без суда» (*Мишлей*, 13:23).

214. Не удивляйся, если в каком-то месте живут евреи, не изучающие Тору, и тем не менее у них мир и процветание и нет проблем. Ведь человек, который грешит по ошибке, не похож на того, который грешит сознательно. А эти люди все грешат по ошибке¹³⁶. При этом возможно, что эти люди делают друг другу добро или относятся друг к другу с любовью.

215. Если видишь богатого человека, который выдал свою дочь за праведника, и после этого его дела стали менее успешными, знай, что он причинил тому праведнику вред.

133. То есть рожденных от запретной связи.

134. Чтобы не было запрещенных связей.

135. То есть идет суд и над праведными, и над злодеями.

136. Так как не знают Торы.

Кроме того, он не слушал наставлений праведника. Это видно на примере Лавана. [Яков сказал Лавану]: «Благословил тебя Всевышний ради меня» (*Берешит*, 30:30). Рассказывают об одном богатом человеке, который принимал у себя праведника, и с тех пор как тот у него поселился, его дела пошли все хуже и хуже, и проклятие преследовало его дом. Обратился этот человек к мудрецу: «С тех пор как поселился у меня этот праведник, у меня одни убытки. Я думал, что еще больше преуспею, а получилось наоборот. А ведь Потифар был благословлен за заслуги Йосефа и Лаван за заслуги Якова. А со мной произошло наоборот». Ответил ему мудрец: «После того как Лаван нечестно поступил с Яковом, он потерял все свое богатство. Может быть, ты тоже нечестно обошелся со своим гостем?» Ответил тот: «Боже упаси!» Тогда сказал ему мудрец: «Быть может, он наставлял вас, а вы не слушали его советов? Даже если вы продолжаете вести себя так же, как в пору благополучия, теперь, после того как он вам указал на то, что вы делаете неправильно, ваши проступки стали намеренными. Поэтому благополучие отвернулось от вас». Так же произошло со вдовой, которая не послушала пророка Элиягу¹³⁷ и поэтому спросила: «Ты пришел напомнить мне о моем грехе?» (*Млахим I*, 17:18). Но тот, кто слушается праведника, будет благословен.

216. Если видишь богатого злодея, над которым издевались важные люди, а потом поженили своих детей с его детьми, знай, что Всевышний дал ему богатство, потому что иначе те люди не стали бы с ним родниться. А делают ему это не за его заслуги, а ввиду заслуг его предков или из-за того, что раньше эти люди насмехались над ним.

137. После того как он указал ей на неправильность ее поступков, ее сын оказался при смерти.

217. Воздаяние мера за меру не отменяется. «И отрицала Сара и говорила: “Я не смеялась” (*Берешит*, 18:15). Из-за того что она не сказала правды, когда было объявлено о том, что у нее родится сын Ицхак, смерть Сары тоже оказалась связана с Ицхаком¹³⁸.

218. Когда у Реувена случилась беда и Шимон молился за него, как если бы это случилось с ним самим, а потом у Шимона тоже случилась беда, но Реувен не стал за него молиться, то это было равносильно тому, как если бы Реувен ограбил Шимона, ибо сказано: «И грабил бедных в домах их» (*Йешаягу*, 3:14). Даже если Шимон был спасен, Реувен все равно виноват, так как нарушил заповедь «люби ближнего как самого себя» (*Ваикра*, 19:18). Если человек молился за другого, даже если это не помогло, то, когда с ним или его потомками случится неприятность, Всевышний вспомнит, как он молился, и пошлет ему избавление.

219. «И Буду Свят среди сынов Израиля» (*Ваикра*, 22:32). У евреев есть заповедь освятить Имя Всевышнего. Рабби Аба бар Зимна был портным одного римлянина, и тот дал ему некошерное мясо и сказал: «Ешь, или я тебя убью!» Он ответил: «Хочешь убить — убей, а я не стану это есть». Тот спросил: «Как ты узнал, что, если бы ты поел, я бы тебя убил?» Ответил рабби Аба: «Либо я еврей, либо нет»¹³⁹. Если еврея заставляют есть некошерное, он может пойти на смерть и не есть это¹⁴⁰.

138. Она умерла, когда услышала о возложении его на жертвенник.

139. То есть даже ценой жизни он не нарушил бы еврейские законы.

140. Однако это не входит в число заповедей, относительно которых велено умереть, но не нарушить их.

220. Один человек рассказывал: «Я ходил среди идолопоклонников в одежде их жрецов, чтобы не навредили мне». Другой человек рассказывал: «Я изучал их книги и, когда находился среди них, пел их гимны на их языке, ибо сказано: “Мудрость даст жизнь ее обладателю”» (*Коѓелет*, 7:12). Сказал мудрец: «О вас сказано: “Нехорошие законы и правила, несущие гибель”» (*Йехезкель*, 20:25). Ведь рабби Элиэзер сказал: «Я доверяю Судье» и сожалел, что спасся, так как римляне, которые судили его за нарушение их запрета обучать Торе, подумали, что это хвала в их адрес.

221. «Не числит себя среди других народов» (*Бемидбар*, 23:9), «Все видящие их узнают, что они благословлены Творцом» (*Йешаяѓу*, 61:9). Даже среди большого количества других народов евреи не должны говорить, что они идолопоклонники. Не следует делать знаки идолопоклонников на одежде или притворяться их жрецами. Не следует также ставить знаки идолопоклонников на домах и брить голову, чтобы быть принятыми за таковых. Если евреи встречаются на дороге идолопоклонников, идущих в свой храм для молитвы, не должны присоединяться к ним, чтобы их не приняли за своих, ибо сказано: «Если забыли Имя Всевышнего и простерли руки к чужому богу» (*Теѓиллим*, 44:21). Это может привести к опасности. Сказано: «И вошли Йеѓу и Йеѓонадав бен Рехав в дом Баала и сказали служащим Баалу: “Посмотрите, нет ли здесь среди вас служащих Всевышнему или только служители Баала”» (*Млахим II*, 10:23). Они опасались, что какие-нибудь евреи, которые не являются идолопоклонниками, переоделись в служащих Баалу, чтобы спастись, и теперь, когда Йеѓу пришел убить идолопоклонников, могли пострадать невинные.

222. Некоторые погибают ради освящения Имени Всевышнего, но есть праведники, которые не

погибают таким образом, а умирают в своей постели. Но если бы они жили в то время, когда убивали евреев, то и они бы умерли ради освящения Имени Всевышнего. Почему же они должны получить меньшую награду? Ведь часть награды за свои заслуги они получают в этом мире — жизнь, детей и т. д. А те, кто погиб, освящая Имя Всевышнего, в Будущем мире должны получить большую награду, ведь им не довелось получить часть ее в этом мире. Мера суда возражает против такой награды погибшим злодеям, ведь если бы они остались живы, то не смогли бы выдержать испытаний и им полагалось бы за это наказание¹⁴¹. Много евреев погибало в периоды гонений, а многие были готовы умереть, но спаслись. Одному человеку, которого звали рабби Шабтай, явился во сне погибший [за то, что он еврей], которого тоже звали рабби Шабтай, и сказал, что все, кто приготовился умереть ради Всевышнего, [но остались живы] получают ту же долю в *Ган Эдене*, [что и погибшие].

223. Среди убитых ради освящения Имени Творца был похоронен один злодей. Одному праведному человеку во сне велели убрать его тело, так как его нахождение рядом с другими причиняет страдания душе этого злодея, поскольку соседство с праведниками напоминает ему о его грехах и от этого его душа страдает на том свете.

224. «Выполняющий слова раба своего и завершающий совет ангелов» (*Йешаязу*, 44:26). Высшие принимают мнение тех, кто внизу. Высшие¹⁴² говорят: «Тем людям полагается то-то и то-то». Тогда отвечает им Всевышний: «Подождите,

141. Тогда как праведники, вполне возможно, выстояли бы и заслужили бы награду.

142. То есть ангелы.

пока этого не скажут праведники». Поэтому не читали [перед Всевышним] комментарии к Торе рабби Меира, пока не сказал о нем другой мудрец, *аморай*: «Рабби Меир нашел гранат. Сердцевину съел, а кожуру выбросил»¹⁴³. Спрашивается, зачем это было нужно, ведь Всевышний сам это знал. Однако Он хочет, чтобы было согласие между высшими и нижними, ибо сказано: «Так что подтвердилась справедливость Твоих слов и суда» (*Теѓилим*, 51:6), а также: «Правда вырастет из земли, справедливость увидится на небесах» (*Теѓилим*, 85:12)¹⁴⁴. «Милосердие и правда встретились, справедливость и мир соприкоснулись» (*Теѓилим*, 85:11). О наказании говорит *Сатан*: «Всевышний! Даже внизу согласны со мной». Сказано: «Дай им чрево убивающее и груди иссохшие» (*Гѳшеа*, 9:14). И что же это исполнится только потому, что пророк не пожалел евреев? Однако так постановлено Всевышним: приговор выполняется наверху только после того, как праведники вынесут его внизу. Тогда *Сатан* и говорит, что даже праведники считают так. То же самое бывает и с благом, когда праведники озвучивают это вслух: «...чтобы подтвердилась справедливость Твоих слов». Сказал пророк Элияѓу: «Праведники согласны с нами». Когда он умер, мера суда одобрила его слова, так как они соответствовали велению Всевышнего. Когда человек произносит слова Торы от имени умерших праведников, они молятся за него и заступаются за него [перед Всевышним]. Когда евреи выполняют волю Творца, представители суда наверху целуют друг друга,

143. Рабби Меир был учеником Ахера — мудреца, который позднее вышел из иудаизма. Ангелы не хотели его принимать, пока другой мудрец не сказал, что он учился у Ахера только Торе (сердцевина граната), не переняв у него ничего другого (кожура граната).

144. Когда праведник вершит справедливый суд и ищет положительные стороны у человека, он достоин того, чтобы его воля была выполнена, так как он судит так, как хотят наверху.

а когда не выполняют, «Вестники мира горько плачут» (*Йешаязу*, 33:7). Обо всем этом сказано: «заклучит мир» (там же, 27:5)¹⁴⁵.

225. Один мудрый человек завещал сыну не слишком пользоваться удовольствиями этого мира и не проводить более восьми дней без поста. Кроме того, он велел ему молиться даже за своего врага, чтобы тот служил Всевышнему.

226. Знай, что, когда наши мудрецы сказали: «Хорош пост после [дурного] сна¹⁴⁶, как огонь для опилок» (*Шабат*, 11), они имели в виду, что пост хорош, если при этом человек раскаивается [в своих грехах]. Например, человеку приснился плохой сон в ночь 9 *тишрея*. Хотя он постится 9 *тишрея*, а потом в *Йом Кипур* 10 *тишрея*, то есть он постится день, ночь и день, два этих дня поста не помогут ему, так как сон был ему послан для того, чтобы он вспомнил свои поступки, а он это не сделал. Ведь пост заменяет жертву за грех. Так же как жертва не искупает грех без раскаяния, ибо сказано: «Жертвоприношение злодеев — мерзость» (*Мишлей*, 21:27), так и пост без раскаяния не поможет предотвратить предсказанное плохим сном.

227. Есть обычай поститься после *Песаха* и после *Суккот*¹⁴⁷. Эти посты установлены не для искупления грехов и благосклонного суда, как, например, обычай поститься в канун *Рош га-Шана* и в канун *Йом Кипура*. Доказательством служит то, что, в отличие от постов в канун дней суда, во время этих постов в синагогах читают Тору. Обычай поститься после *Суккота*, в месяце *хешван*, установлен, чтобы просить о дожде. Постятся в первую неделю месяца и молятся, чтобы дождь нес

145. Тот, кто выполняет волю Творца, примиряет ангелов на небесах.

146. Такой пост помогает предотвратить то дурное, что предсказывает сон.

147. В понедельник, четверг и следующий понедельник.

с собой благословение посевам. В месяце *ияр*, после *Песаха*, постятся и просят о росе, чтобы урожай не пострадал от засухи. Поэтому в эти посты читают свиток Торы в синагогах, как это делали раньше, когда просили дождей.

228. Сказано: «И простится ему» (*Ваикра*, 5:10), когда принесет жертву за преднамеренное нарушение клятвы при свидетельстве в суде и клятвы держателя залога¹⁴⁸. Все это действительно при условии, что человек раскаялся. Человек обязан принести жертву также за непреднамеренное убийство. А если не принесет — будет наказан за эти грехи, несмотря на то что не хотел их совершать. Это можно понять на следующем примере: если царь запретил менять деньги, а один человек по ошибке поменял, сможет ли он оправдаться, сказав, что совершил ошибку? Простит ли ему царь? Так же и перед Царем всех царей нельзя оправдаться тем, что проступок был совершен по ошибке, и сказать во время суда: «Это ошибка»¹⁴⁹ (*Коѓелет*, 5:5).

229. Человек, который постился в *шабат*, чтобы не сбылся плохой сон, не должен поститься за это на следующий день, если на завтра *рош ходеш*, *холь ѓа-моэд*, *Пурим* или *Ханука*. В этом случае он должен будет выбрать другой день для поста за то, что постился в *шабат*. Тот, кто постится в *шабат*, чтобы не сбылся плохой сон, не должен произносить в молитве *анену*¹⁵⁰, так как не сможет произнести в *шабат* слов этой молитвы: «в день поста нашего» и «мы в большой беде», поскольку не по-добает произносить это в *шабат*. Когда на пятницу выпадает день общественного поста, когда читают *Ваякѓель*, лучше не

148. Такую клятву человек дает в том, что он непричастен к пропаже чего-либо.

149. Ведь человек обязан быть осторожен в своих поступках.

150. Вставка в молитву *амида*, которую произносят, если молятся в пост.

принимать *шабат* засветло, чтобы не начинать субботнюю трапезу до окончания поста. Надо поститься до восхода звезд и прийти в синагогу позже.

230. Если человек видит затмение светил, например луны, то должен поститься. Ведь из-за нехорошего сна он постится — так тем более должен поститься, когда видит нехороший знак для всего мира. И пророки, когда видели в пророчестве беды, молились за народ и призывали его к раскаянию и посту, ибо сказано: «Когда будут они поститься, Я не приму их»¹⁵¹ (*Ирмеяѓу*, 14:12).

231. Принято поститься в день смерти родителей. Царь Давид постился в день смерти Шауля, которого называл отцом, а также в день смерти Йеѓонатана и Авнера, поскольку принято поститься в память о важных людях. Сказано: «Поэтому не ели сыны Израиля сухой жилы из сустава бедра» (*Берешит*, 32:32). Сыновья Яакова¹⁵² посчитали себя виновными в том, что оставили его одного, вследствие чего произошло его единоборство [с ангелом Эсава]. Поэтому они запретили себе есть ту жилу [животного], которая была повреждена у отца. Другое объяснение этому заключается в том, что отец и сын — как одно тело, поэтому справедливо, чтобы сыновья страдали в такой день.

232. Рав Саадья бен Йосеф рассказывал об одном человеке, который уплыл вместе со своим рабом в другую страну, имея при себе большую сумму денег. Дома осталась беременная жена. Через некоторое время тот человек умер, а его раб присвоил себе его имущество и утверждал, что является сыном покойного. Когда настоящий сын покойного вырос

151. Потому что они постятся без раскаяния.

152. То есть Израиля.

и узнал, что отец умер, он отправился забрать у раба свое наследство. Однако оказалось, что этот раб успел породниться с важными людьми, и сын покойного боялся, что если выступит против него, то будет убит. Он остановился в доме рава Саадьи бен Йосефа и не притронулся к предложенной еде, пока не рассказал о своей проблеме. Рав посоветовал ему обратиться к царю. Царь послал позвать рава Саадью на суд. Рав велел налить в один сосуд немного крови раба, а в другой — кровь сына. Затем он опустил кость умершего в сосуд с кровью раба, и она не впитала кровь. Тогда он опустил кость в кровь сына, и кровь впиталась в кость, так как отец и сын как бы являются одним телом. На этом примере становится ясно, что сын должен скорбеть в день смерти отца¹⁵³. Пророк Ирмеягу никогда не был веселым в день смерти отца. В этот день принято поститься.

233. Все евреи в ответе друг за друга, ибо сказано: «И сказал весь народ единым голосом: “Все, что сказал Всевышний будем выполнять”» (*Шмот*, 24:3). Если бы хоть один еврей возразил, Всевышний не даровал бы Тору. Поэтому мы говорим в молитве: «Благослови нас всех как одного, светом Лица Своего, ведь в свете Лица своего даровал Тору...» Когда расступилось море, а также и при даровании Торы рабыня видела такие проявления Божественного присутствия, каких не удостоился видеть даже пророк Йехезкель. Поэтому мы и просим благословить нас всех как одного. Сказано: «И явится слава Всевышнего, и увидят это все вместе, ибо так изрек Всевышний» (*Йешаягу*, 40:5).

234. Один человек заболел, и к нему пришел врач. Врач велел ему не пить воды, так как это для него опасно,

153. Потому что сын является частью отца.

а также не есть определенную пищу. Тот человек сказал сыну: «Принеси мне воды и эту пищу, которую запретил врач. А если не сделаешь этого, я не прощу тебе ни в этом, ни в Будущем мире». Сказали сыну, что в этом случае он не должен выполнять просьбу отца¹⁵⁴. Не дают умирающему еду, так как он не может глотать¹⁵⁵. Но капают ему в рот воду, чтобы он мог говорить. Не кричат рядом с умирающим, когда выходит его душа, чтобы она не вернулась назад в тело, ведь тогда он будет мучиться. Поэтому сказано в книге *Коѓелет*: «Время умирать» (3:2). Когда душа покидает тело, не следует кричать и возвращать ее обратно. Поэтому не сказано: «Время жить» — оживление умирающего не дело рук человека.

235. Если человек видел во сне духов, то он не должен никому рассказывать об этом сне. Тому, кто видел духов во сне и коснулся огня раньше, чем что-либо сказал, и никому не рассказывал об этом сне, не будет нанесено вреда, и он не умрет. Мудрецы говорили, что если человек находится в состоянии, когда он частично спит, а частично бодрствует и видит перед собой образ умершего, а это на самом деле дух, то надо плюнуть на того, кого видит, и сказать: «Убирайся отсюда, нечистый!».

236. У одного мудреца был взрослый сын, которого он обучал Торе. Этот сын умер, не оставив после себя потомства. Отец в горе кричал: «Йосеф, сын мой! Приди учиться!», а когда собирался есть, звал: «Йосеф, сын мой! Приди поесть!» Однажды встал отец рано и позвал сына, как при его жизни: «Йосеф, сын мой! Приди учиться!» Явился дух, принявший обличье сына, и встал перед ним. Тот человек сразу понял, что перед

154. Так как он может нарушить запрет Торы тем, что приблизит смерть отца.

155. Если дать ему еду, это может ускорить его смерть.

ним не его сын, а дух. Он плюнул в него и сказал: «Выйди, выйди отсюда, нечистый, и убирайся!» Дух исчез. Эта история нам показывает, что не следует слишком сильно горевать об умерших. Следует соблюдать приличия. Некоторые говорят, что когда человек видит духа в облике умершего, то должен заклинать его Именем Всевышнего на том языке, на котором тот говорил при жизни. Вот что надо сказать: «Я заклинаю тебя, дух, чтобы ты не принес вреда мне или мои близким». Если человек велит этому духу оставаться на месте, дух не сможет уйти. Не стоит засыпать в присутствии духа, так как он может принять образ животного или человека и нанести вред, а человек во сне может дать ему на это разрешение. Можно также упасть на колени и просить Всевышнего не позволить духу причинить вред, как, например, сделал Давид: «Да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а народ Свой чумой не поражай!» (*Диврей ѓа-ямим I*, 21:17). Давид просил, чтобы Всевышний послал народу не смертельное наказание; также он сказал в книге *Теѓилим*: «Ты подверг меня страданиям, но не предал смерти» (118:18). Сразу, как только человек падает на колени, он должен просить Всевышнего о том, чтобы дух ему не навредил. А если дух хочет его поцеловать, он не должен позволять ему это делать. Человек, у которого умерли сын или дочь, не должен их целовать и должен не дать это сделать жене. И другие не должны позволять отцу и матери целовать умерших детей, так как это действие сокращает жизнь остальным его детям. Когда перед человеком лежит умерший близкий, он не должен говорить: «Хоть бы я ушел с тобой» и тем более не должен брать его за руку и говорить подобное. Тот, кто это делает, как будто себя убивает, и с него за это спросят.

237. Тот, кто видит во сне умершего, который велит ему идти за ним, должен пойти на могилу этого умершего и просить, чтобы он не приходил за ним больше. Если могила

далеко и нет возможности до нее добраться, или он боится туда идти, или ее местонахождение неизвестно, надо поискать другого умершего с тем же именем и пойти на его могилу и сказать: «Я такой-то, сын такой-то¹⁵⁶, не желаю идти за тобой или другим умершим с таким же именем и вообще ни за каким умершим. Я хочу жить еще долгие годы и заклинаю тебя, чтобы ты пошел и сказал той душе, которая приходила за мной, которую зовут так же, как тебя, чтобы не приходила больше за мной, и я за ней не пойду». Эту фразу следует произнести три раза достаточно громко, чтобы было слышно на расстоянии четырех локтей.

238. Тот, у кого есть младенец, не должен ради того, чтобы он не плакал, петь ему песни идолопоклонников, а также не стоит петь ему с целью его успокоить песни, сочиненные для Всевышнего. Но если человек напевает стихи Торы или из других святых книг, чтобы лучше их запомнить, то может делать это при младенце, даже если от этого он успокаивается и не плачет. Не следует обучать идолопоклонника святым буквам или красивым напевам, чтобы он не использовал их для служения идолам. Нельзя использовать музыку, сочиненную для поклонения идолам, при воспевании Всевышнего.

239. Есть заповеди, которые очень сложно выполнить одному, и они требуют усилий нескольких людей, например подготовка умершего к погребению. В этом случае если двое решили быстро выполнить заповедь так, чтобы получить награду побольше, тогда как для дела было бы лучше, чтобы заповедь исполняли несколько человек¹⁵⁷, то эти двое совершили грех.

156. Так как здесь есть опасность, упоминают также и имя матери в просьбе.

157. Например, умерший может быть очень тяжелым.

Но если они поспешили из уважения к умершему, например чтобы не появился трупный запах или не началось разложение, то поступили правильно.

240. Человек, который отсидел семидневный траур, не должен вступать в интимные отношения на седьмой день, пока не стемнеет и не начнется восьмой день, хотя все остальное ему разрешено после утренней молитвы седьмого дня. Тот, у кого кто-то умер в *йом тов*, должен отсидеть семидневный траур по окончании праздника, а в сам *йом тов* не должен вступать в интимные отношения¹⁵⁸.

241. Дающий *цдаку* нуждающемуся, чтобы это было в заслугу умершему, должен оповестить того, кому он дал *цдаку*, чтобы тот помолился за мертвого. Мы видим, что молитва помогает душе умершего из-за того, что Моше молился за кости Йеѓуды, ибо сказано: «Услышь, Всевышний, голос Йеѓуды» (*Дварим*, 33:7). Также тот, кому пришло добро от живых, должен за них молиться, ибо сказано: «И даст ему золота Шва [и тот будет молиться за него всегда и благословлять каждый день]» (*Теѓиллим*, 72:15). За тех, со дня смерти которых прошло двенадцать месяцев — и основной суд над ними закончен, — надо молиться каждый месяц, так как раз в месяц их снова проводят через огонь геенны. Сказано: «И в каждый месяц, и в каждый *шабат* придет всякий...» (*Йешаяѓу*, 66:23), а также: «И огонь их не угаснет» (там же, 66:24). А тех, кто нарушал *шабат* и праздники, проводят через огонь геенны перед *шабатом* или праздником¹⁵⁹, а также — после них. Поэтому надо молиться за их души в это время.

158. Однако ему разрешены другие запрещенные для скорбящего вещи.

159. В *шабат* огонь геенны гаснет.

242. Тот, кто получил деньги в качестве *цдаки* в память об умершем в течение года со дня его смерти должен сказать: «Господь милосердный искупит вину умершего за счет этой *цдаки*. Пусть благодаря пользе, которую принесли мне деньги, данные за умершего такого-то, сына такого-то, будет искуплен его грех». Про женщину говорят в женском роде. Если и близкие получившего *цдаку* тоже получают пользу от этих денег, то надо произнести вышеуказанное во множественном числе от лица всех.

243. Встречаются люди, которые берут неправедных жен, и их дети растут недостойными людьми или не учат Тору. Эти дети похожи на членов семьи жены. Они должны были бы быть богобоязненными людьми и мудрецами Торы, так как три поколения их отцов были такими, ибо сказано: «Не иссякнут никогда [слова Торы] в устах твоих, твоего потомства и потомства твоего потомства» (*Йешаязу*, 59:21). Но получается так, что знание Торы уходит от них, так как их отцы брали жен, у которых братья не были праведными и не знали Тору. То же самое происходит и тогда, когда братья жены — достойные люди, а сама она — нет. Возможно также, что ее отец сожительствовал с идолопоклонницей, а в наказание за это его потомки могут оказаться неправедными. Поэтому благочестивый человек должен молиться, чтобы удостоиться хорошей жены, у которой праведные родители, братья и сестры, и чтобы ничто не помешало его потомству знать Тору. Также следует молиться о своих детях, чтобы удостоиться женить их, когда они достигнут подходящего возраста, и чтобы у них была хорошая жизнь и чтобы им сопутствовала удача.

244. Имя может изменить судьбу человека в хорошую сторону, а может — и в плохую. Может быть человек, который достаивается того, что всем, кто назван его именем,

будет способствовать удача и у них будет многочисленное потомство, ибо сказано: «И назову их своим именем и именем своего отца» (*Берешит*, 48:16), а также — «Я призвал тебя по имени твоему, Мой ты» (*Йешаягу*, 43:2). А может произойти наоборот, как сказано: «И оставите имя свое... и умертвит тебя Всевышний, а рабов своих назовет другим именем» (*Йешаягу*, 65:15), а также: «Ни правнука, ни внука в народе его не останется» (*Иов*, 18:19). Поэтому человеку следует молиться, чтобы все, кто назван его именем, удостоились хорошего, а не плохого, а также, чтобы все его потомки получали имя в честь людей с хорошими чертами характера. Если случилось такое, что два брата назвали детей одинаковыми именами, даже в честь праведника, а эти дети умерли без потомства или с ними случились другие несчастья, то не следует больше никого называть этим именем, а следует поменять имя [тем, кто еще жив с этим именем], как это делают больному. Бывало и такое, что сыновья давали детям имя в честь своего отца, а те умирали, тогда как у дочерей, которые тоже назвали сыновей в честь отца, дети выжили. В других же семьях у всех, кто назвал детей определенным именем, эти дети не жили долго и не оставили после себя потомства. Поэтому умный человек должен обратить на это внимание и не называть, желая увековечить имя предка, ребенка именем, обладатели которого в его семье не увидели добра. А тот, кто все-таки это делает, совершает грех. Эти вещи не считаются гаданием. Наши праотцы называли детей в честь разных событий, и они не умирали, если только не грешили, как это произошло с Эром и Онаном¹⁶⁰. У праведных людей иногда умирают дети не из-за грехов, а из-за имени, которым они названы. Все же человек должен в этом случае беспокоиться, быть может, дети умерли из-за его грехов. Если у других

160. Сыновья Йеғуды.

тоже умерли дети с этим же именем, полученным в честь того же человека, значит, это было предначертано, а если у других дети с тем же именем выжили, значит, следует проверить свои поступки.

245. Если человеку его именем предначертано, что его дети не выживут, надо поменять имя. Например, в книге Рут сказано [о ребенке Рут и Боаза]: «Родился сын у Наоми» (4:17), и этот ребенок выжил¹⁶¹. Если ребенок при смерти, пусть чужой человек даст родителям этого ребенка символическую плату, и скажет, что теперь это его ребенок, и тогда он выздоровеет. Это не считается гаданием.

246. Если у человека не выживают дети, то, возможно, его имя этому причина, а если у его братьев дети с таким же именем и они живут, то, возможно, место, где он живет, является причиной смерти его потомства. В этом случае надо переехать в другую страну.

247. Если даже после того, как человек поменял страну, у него умирают дети, ему нужна камей. В некоторых случаях умирают только мальчики или, наоборот, только девочки. Большинство девочек наследуют свойства матери. Если у матери случаются выкидыши, то, скорее всего, то же самое будет у дочери. Надо молиться, чтобы получить хорошую жену, а также надо обратить внимание на мать и сестер матери жены. Большинство мальчиков наследуют свойства деда. Если у тебя спрашивают совета, ответь в соответствии с предписаниями: «Не ставь преграду перед слепым» (*Ваукра*, 19:14) и «Люби ближнего, как самого себя» (там же, 19:18).

161. Поскольку дети Боаза от предыдущего брака умирали, то этого ребенка назвали сыном Наоми, чтобы он избежал этой судьбы.

То есть давай совет, который кажется тебе правильным и дай это во имя Небес. Знай, что редко бывает так, что четверо женатых братьев или замужних сестер живут в одном городе, и все — долго. Поэтому лучше, чтобы они не жили в одном месте. Вот намек на это: «Когда будут жить братья вместе, и один из них умрет» (*Дварим*, 25:5). Однажды рабби Йоханан был на рынке и подошел к одному торговцу. Он спросил: «Ты живешь с продажи таких дешевых вещей?» Тот ответил: «Да», после чего рабби Йоханан отошел. Когда он снова проходил мимо этого продавца, тот попросил рабби Йоханана отойти, так как с того момента, как рабби с ним побеседовал, продавец не смог ничего продать. Тогда рабби Йоханан посоветовал ему перейти в другое место.

248. Когда засуха и нужно молиться о дожде, а также во время молитвы о дожде в *Шмини ацрет хазаном* должен быть тот, кто испытывает невзгоды, кому нечего есть, а не тот, у кого большой урожай и кто получит выгоду от подорожания продуктов [из-за засухи]. Сказано: «И крик Иерусалима вознесся, и... послали молодых за водой» (*Ирмеягу*, 14:2–3)¹⁶². Перед молитвой нужно окунуться в *микву*.

249. Один человек обычно молился в особой комнате, окунувшись в *микву*, и его молитвы принимались. Через какое-то время его молитвы перестали принимать на Небесах. Он постился, но это не помогло. Тогда он спросил мудреца, в чем дело. Тот ответил: «Ты молишься по свитку, который написал злодей». Ответил тот человек: «Но я нанял такого-то книжника, чтобы он написал мне молитвы красиво на коже». Ответил мудрец: «Когда он писал для тебя, его сердце было полно злобы

162. Здесь слово «молодые» — צעירים — написано через букву *vav* — צעורים. Поэтому это слово можно понять как «скорбящие».

и грешных мыслей. А обвинитель не может стать заступником. Поэтому не получается, чтобы твои молитвы были услышаны, пока ты молишься по этому свитку». Не следует также писать заново на свитке, на котором текст был негоден так, что и его стерли. Нельзя и разрезать этот свиток на куски, чтобы использовать, так как его следовало сжечь.

250. Когда в день поста в молитве читают *Ваякгэль, хазан*, который читает по свитку Торы, должен подождать, пока община скажет: «Уйми гнев Свой и отмени [злой приговор] народу» и назовет тринадцать качеств милосердия Всевышнего. Община читает эти молитвы как просьбу, а *хазан*, который должен читать Тору, не должен обращаться с просьбой. Моше, обращаясь с просьбой к Всевышнему, называл тринадцать качеств милосердия Всевышнего: «Милосердный»¹⁶³ — 1, «Милостивый»¹⁶⁴ — 2, «Терпеливый» — 3, «Преисполненный добра» — 4, «Преисполненный правды» — 5, «Делающий добро тысячным поколениям» — 6, «Прощающий грех, совершенный по слабости характера» — 7, «Прощающий предумышленный грех» — 8, «Прощающий грех, совершенный по ошибке» — 9, «Очищающий» — 10, «Прощающий наши грехи» — 11, «Прощающий наши ошибки» — 12 «и Дающий нам удел» — 13. Именно в этом порядке их надо называть. В молитве читают сначала стих «Вспомню Всевышнего и воззову», а затем община называет все 13 качеств. Этот стих читают, только если *хазан* или члены общины плачут, чтобы не солгать, потому что он заканчивается словами: «Да будет воля Твоя, слышащий плач, собрать слезы наши»¹⁶⁵.

163. К тем, кому полагается милосердие.

164. К тем, кому не полагается милосердие.

165. То есть если в тексте молитвы сказано о слезах и плаче, то, чтобы не солгать при произнесении этих слов, следует плакать.

251. Раньше *хазаны* вели молитву, не возвращаясь к началу отрывка, который читала вся община, а продолжали с того места, где остановились члены общины. А если члены общины спешили и не произносили восхвалений размеренно, то получалось, что община уже закончила отрывок, а *хазан* — еще нет, ведь он не хотел спешить, как они, и потому начинал сначала. Однако, если община молится не спеша, *хазану* не нужно возвращаться к началу отрывка. В наши дни те *хазаны*, которые возвращаются к началу каждого отрывка после общины, поступают неправильно. Они просто хотят показать всем свой голос и к тому же тратят время присутствующих, ведь те уже прочли эту молитву как должно. Тот, кто ведет молитву, должен читать вслух только те молитвы, которые может произносить только он, а не каждый про себя. Таким образом вся община выполняет свою обязанность в этих молитвах¹⁶⁶. Поэтому богобоязненный человек не станет без надобности читать каждую молитву сначала. Тот, у кого приятный голос, пусть поет хвалу Всевышнему, но не другие песни и хвалы, ибо сказано: «Радуйтесь праведные Всевышнему» (*Теѓилим*, 33:1) и «Голос радости и спасения в шатрах праведных» (*Теѓилим*, 118:15). Однако не объясняется, что считается песнью радости. Поэтому это сказано после «Радуйтесь праведники Творцу». Не следует восхвалять Всевышнего за вещи, которых обычно не бывает. Например, восхвалять, что Всевышний делает из небес землю или из земли небеса или делает мед горькой настойкой, а воду превращает в вино. Поэтому сказано: «Не станут лгать, и обмана не будет на языке их» (*Цфанья*, 3:13) и тут же: «Радуйся, дочь Сиона» (там же, 3:14). Следует восхвалять Творца, напевая, чтобы наполнилось сердце радостью. Если требуется почистить нос, надо остановиться, сделать это и продолжить с того места,

166. Речь идет о молитвах *кдуша*, *барху* и *кадиш*.

где остановился. Если человек громко произносит благословение и ему в рот залетела муха, надо прерваться, выплюнуть муху, а потом закончить благословение.

252. Тот, кто высморкался так, что его пальцы стали грязными, не должен притрагиваться к святой книге или произносить хвалы и благословения, пока не почистит пальцы. Если человек молится один и ему потребовалось сплюнуть слюну, пусть закончит благословение, подождет столько времени, сколько потребуется, чтобы пройти расстояние в четыре локтя, и сплюнет. Но если человек молится в *миньяне* и выжидает этот отрезок времени, то может отстать от общины. Поэтому в таком случае он не должен ждать, а может продолжать молитву сразу. Во время молитвы нельзя смотреть на слюну или другие вещи, вызывающие отвращение и желание сплюнуть. Когда человек видит подобную вещь, он не должен в этот момент говорить или размышлять о святых вещах. Если во время молитвы *амида* перед человеком находится что-то, вызывающее отвращение, то, когда он должен поклониться, пусть не нагибается слишком низко¹⁶⁷. А при благословении *Модим* сначала надо произнести само благословение, а потом наклониться.

253. Тот, кому хочется сплевывать, не должен делать это часто в синагоге, ведь это непристойно и людям от этого неприятно. Однако если это получается непроизвольно, а человеку не хотелось бы так часто сплевывать, то пусть он перед приходом в синагогу пожует корень лакрицы — тогда и не будет столько сплевывать. Но пусть не жует его в пост с утра, а также в канун *9 ава* и *Йом Кипура*, чтобы не было во

167. Чтобы не произносить благословение прямо над тем, что вызывает отвращение.

рту сладкого привкуса, ведь если он сглотнет слюну, то проглотит сладкое.

254. Тот, кто произносит благословение Торы и другие благословения тихо, крадет заповедь, ведь так ему не смогут ответить *амен*. Поэтому все должны произносить благословения громко. Сказано: «И ответили левиты и сказали всем сыновьям Израиля громко» (*Дварим*, 27:14). Тот, кто тихо произносит благословение, когда его вызывают к Торе, грешит, так как община не сможет ответить «Благословен Всевышний... вовеки» и сказать *амен* в конце благословения.

255. Не следует целовать ребенка в синагоге или дома при раве, который обучает тебя Торе. После чтения Торы надо поцеловать книгу Торы, ибо сказано: «Поцелует меня поцелуями уст своих» (*Шир га-ширим*, 1:2). Если понадобилось сплюнуть, когда надо целовать Тору, то следует сначала сплюнуть, а потом поцеловать. Один человек должен был надеть новый *талит*. Ему сказали подождать до *шабата* и надеть его в честь *шабата*. Он ответил: «Если бы это была новая одежда, я бы подождал до *шабата*, но с облачением в новый *талит* я ждать не буду и надену его в будний день, чтобы не откладывать выполнение заповеди, ибо сказано: “Спешил и не мешкал я, чтобы выполнить Твои заповеди”» (*Тегилим*, 119:60).

256. В период, когда молят о прощении, один человек уходил из синагоги сразу по окончании покаянных молитв и не оставался на основную молитву. Один старец спросил его, почему он кается в *миньяне*, а основную молитву не произносит там. Тот ответил, что основная молитва бывает каждый день. Тогда старец ответил ему: «Молитва того, кто отказывается слушать Тору, — мерзость» (*Мишлей*, 28:9). Ведь те молитвы были составлены с пророческим духом, а покаянные составили не

пророки, а мудрецы. Один мудрец заметил, что в его общине читали *кровот*¹⁶⁸ размеренно, а стихи Торы поспешно. Он сказал: «Стихи Торы являются основой *кровот*. Их надо произносить так же размеренно, чтобы не получилось, что *пюты* стали главной частью молитвы, а то, что составлено с пророческим духом, — второстепенной».

257. «И звали Меня, и шли, и молились» (*Ирмеяѓу*, 29:12).

Какая ситуация имеется в виду? Например, та, когда человек находится в поездке или должен отправляться в дорогу и молиться, чтобы уберечься от опасностей в дороге. Другое объяснение: если человек знает, что по прибытии в место назначения у него не будет возможности сосредоточенно помолиться, то пусть лучше помолится в дороге. Если в доме у человека нет чистого места для молитвы, то он должен пойти туда, где есть чистое место: «Справедливость перед Ним пойдет, и Он направит ее по пути Своих стоп» (*Теѓилим*, 85:14). Если еврей посылает в путь идолопоклонника, он может молиться, чтобы тот вернулся невредимым. Ведь если тот не вернется живым, другие идолопоклонники могут обвинить евреев в его смерти.

258.

Не поют *пюты* в благословении, которое следует за молитвой *Шма*¹⁶⁹, так как нужно произнести отрывок «*Эмет веяцив*» по всем правилам: ведь в нем шесть раз упоминается слово **אמת** (*эмет*) — «правда». Это соответствует шести случаям, когда это слово складывается из последних букв слов в книге *Берешит*, как, например: **לְעֹשׂוֹת אֱלֹהִים בְּרָא** (*Берешит*, 2:3). *Рош ѓа-Шана* называется «днем начала творения», и поэтому

168. *Кровот* — *пют*, поэтическая молитва, которую добавляли к основной молитве в некоторых общинах. Перед этим читали стихи Торы. *Кровот* читали также и вместе с покаянными молитвами.

169. Кроме как в *Рош ѓа-Шана* и *Йом Кипур*.

тоже надо шесть раз сказать לַמָּחָר. А если бы читали зулат¹⁷⁰, то получилось бы разделение на четыре раза эмет до и два раза эмет — после зулата. В Йом Кипур его тоже читают, хотя он и не является началом творения, поскольку этот день дополняет Рош га-Шана — ведь тем, у кого одинаковое количество добрых дел и грехов, подписывают приговор в Йом Кипур. Кроме того, сказано: «И был вечер, и было утро, день первый» (Берешит, 1:5) — имеется в виду Йом Кипур. Этот день также является днем суда. В начале сотворения мира есть намек на Йом Кипур и Рош га-Шана, и слово эмет является подписью Всевышнего: אֱלֹהִים בְּרֵאשִׁית («В начале сотворил Бог»; Берешит, 1:1). Откуда нам известно, что Рош га-Шана является началом года? Сказано: «Во все дни земли будут посев и жатва, холод и жара, лето и зима, день и ночь» (Берешит, 8:22). Известно, что посев идет с середины месяца тишрей, продлжается в месяц мархешван и до конца месяца кислев. Посев упоминается первым в вышеприведенном перечне, а так как он начинается в тишрей, то этот месяц является началом года. Как Рош га-Шана в начале, так и Йом Кипур, ведь сказано: «На 25-й год изгнания нашего, в Рош га-Шана, десятого числа» (Йехезкель, 40:1). То есть и десятое число месяца тишрей (Йом Кипур) тоже является началом года. Есть и другие доказательства того, что Рош га-Шана является началом года. В Рош га-Шана не произносят зулат, так как [после чтения молитвы Шма] между словом «эмет» и словами «тов взяфе» есть еще шестнадцать слов, которые сопоставляют с шестнадцатью искуплениями, упомянутыми в связи с Йом Кипуром. А если будут произносить зулат, не получится произнести эти шестнадцать слов. Кроме того, в Рош га-Шана и Йом Кипур следует сказать в ходе молитвы слова: «Трон Его — правда, и царство Его пребудет вечно». В эти дни также говорят «Царь, восседающий

170. Пьют в последнем благословении.

на троне суда» (*Мишлей*, 20:8). Таким образом, в молитве дважды упоминается слово «*трон*», что намекает на *Рош га-Шана* и *Йом Кипур*. А в книге Данииля сказано: «Суд сел, и книги раскрыты» (7:10) и «И сел суд и власть» (7:26). Суд упомянут здесь дважды, что также намекает на *Рош га-Шана* и *Йом Кипур*. Еще сказано: «Начало слова Твоего правда (*эмет*)» (*Теѓилим*, 119:160). Это как в начале книги *Берешит*: «В начале сотворил Бог». А в *Рош га-Шана* и *Йом Кипур* ставится печать и сказано: «И слово твое, Царь наш, — правда и пребудет вечно». А в отрывке «*эмет взяцив*», который произносят перед молитвой *амида*, сказано: «И слова Его существуют [вечно]». А в отрывке «*зулат*» этого нет. Сказано в *Теѓилим*: «Неоформленным видели меня очи Твои, и в книгу Твою все записаны будут, дни сотворены, кроме одного из них» (139:16). Все праздники названы словом «день». Например, сказано про *Песах*: «И в пятнадцатый день» (*Ваикра*, 23:6) или *Шавуот*: «И провозгласите в этот день» (там же, 23:21). Про *Йом Кипур* сказано: «А десятого [числа] седьмого месяца *Йом Кипур*» (там же, 23:27). *Берешит раба* в стихе «...дни сотворены, кроме (אֶל) одного из них» трактует слово אֶל как «ему» (אֵל). То есть *Йом Кипур* принадлежит Всевышнему и *Сатан* не может в этот день обвинять евреев.

259. В молитве на *Рош га-Шана* раздел, когда произносят *Малхуйот*, *Зихронот* и *Шофарот*, со слов «Восхваляю Всевышнего», начинается с буквы ד (*самех*). Причина в том, что если вести счет (от 1 до 60) при помощи букв, начиная с *алефа*, то в конце будут ט (нун-тет) — 59 и ד (*самех*) — 60. Если произнести первые буквы в обратном порядке, получится слово טד (Сатан)¹⁷¹. Поэтому не начинают *Малхуйот*, *Зихронот*

171. В *мидраше Берешит раба* сказано, что впервые буква *самех* появляется в Торе при описании сотворения женщины — וַיִּסְגַּר («и закрыл»), и делается вывод, что тогда она была дана *Сатану*.

и *Шофарот* с буквы *нун*, а начинают с буквы *самех*, чтобы защититься от *Сатана*¹⁷².

260. «Они — потомство, благословленное Всевышним (*Барух га-Шем*)» (*Йешаязу*, 61:9). Слова «*Барух га-Шем*» по *гематрии* равны имени Аврагама, в которое добавили букву **ן** после его обрезания. «Все увидевшие их признают» [что на этом народе благословение Всевышнего] (там же). Речь идет о потомстве Аврагама, которому была дана заповедь об обрезании. Этот стих также намекает на заповедь о *тфилин* и ее законы¹⁷³.

261. Стремись выполнять заповеди, которыми другие пренебрегают, и учить разделы Торы, которые не учат другие. Например, если в городе учат разделы Талмуда *Моэд* и *Нашим*, то ты учи раздел *Кодашим*. Если будешь так поступать, получишь огромную награду, за всех, кто этого не делал. Ведь эти заповеди как *мет мицва*¹⁷⁴. Это напоминает одну историю. У одного человека было несколько дочерей, к которым сватались, и он всех их выдал замуж, кроме одной, которую никто не хотел брать. Она сказала отцу: «Мои сестры вышли замуж, потому что ты научил их хорошему ремеслу — шить и вышивать красивые вещи. Поэтому их быстро сосватали. Но почему меня ты научил ремеслу, которое отталкивает людей — шить траурные одежды

172. В иврите Танаха слово «*Сатан*» писалось через букву **ש** (*син*) — **שטן**. Написание через **ס** (*самех*), которое лежит в основе рассуждения в этом параграфе и в трактате *Берешит раба*, более позднее. Поскольку в *Рош-га-Шана Сатан* обвиняет людей, то считается правильным избегать любых намеков на его имя.

173. Слово «увидевшие» говорит о том, что их узнают по головному *тфилин*.

174. Как мертвый, которого некому хоронить.

и саваны? Если бы меня научили шить праздничные одежды, я бы тоже уже была замужем, как и мои сестры!» Сказал ей отец: «Я благословляю тебя, ведь ты всем понадобишься». Вот как говорят о разделе *Моэд катан*¹⁷⁵ и ему подобных: «Всевышний! Почему меня не учат так, как другие разделы?» И Всевышний отвечает: «Лучше пойти в дом скорбящего, чем в дом веселья, ведь один конец ждет каждого человека, и пусть всякий живущий помнит об этом» (*Коѓелет*, 7:2). Почему считается, что, изучая эти темы, человек подвергает себя опасности? Ведь сказано: «Не гнушайся Его обличениями» (*Мишлей*, 3:11). [Те, кто гнушается], учат эти темы поспешно, не углубляясь. Так же поступают в любом деле, которое кажется опасным. Даже если на самом деле оно не опасно, люди делают его опасным — своим языком и недобрым глазом. Поэтому тот, кто хочет изучать эти темы, должен молиться Всевышнему, чтобы с ним не случилось ничего дурного. Кроме того, лучше учиться наедине с равом и не разглашать то, чему тебя учат, чтобы языки и глаза других людей не причинили тебе вреда, ибо сказано: «Спрячься ненадолго, пока пройдет гнев» (*Йешаяѓу*, 26:20). Кроме того, я слышал, что в двух случаях ангел смерти находится рядом с человеком: когда учат *Маасэ Меркава*¹⁷⁶ и когда учат *Моэд катан*, поскольку темы этого раздела связаны со смертью. Поэтому изучать эти разделы надо серьезно и сосредоточенно, не допуская легкомыслия. То же самое верно и для других заповедей, как я говорил в начале книги.

262. Не следует жить там, где в *шабат* работает рынок, поскольку человек не сможет удержаться от греха. Если кто-то не успел закончить готовить еду в канун *шабата*, *хазан*

175. Раздел, в котором излагают законы о скорби.

176. Секреты Торы.

не должен задерживать из-за этого начало вечерней молитвы¹⁷⁷. Пусть лучше едят сухой хлеб. Если до наступления темноты еще много времени, то можно задержаться и подождать с началом вечерней молитвы. Если уже начинаются сумерки, не следует задерживать вечернюю молитву *шабата* ради того, чтобы успели приготовить еду — ведь в этом случае существует риск нарушить *шабат*. Сказано: «Оставь евреев, пусть лучше совершают грехи по ошибке, чем сознательно» (*Шабат*, 148). Однако это относится к личным владениям людей, а не к синагоге.

263. Одного человека спросили: «Многие вешают в сукке украшения, а почему ты не вешаешь?» Он ответил: «Если я повешу украшения, дети станут обрывать их в *шабат*. Я не хочу, чтобы они грешили из-за меня».

264. Когда моют младенца в *шабат*, не следует окунать одежду в воду, чтобы не нарушить запрет выжимать. В сочинении рабби Йеѓошуа написано: «Тот, кто родился в *шабат*, умрет в *шабат*, так как из-за него нарушили *шабат*» (*Шабат*, 156). Чем виноват ребенок, что из-за него пришлось нарушить *шабат*? Дело в его родителях, которые вступали в связь в такой день недели, что стало вероятным, что ребенок появится на свет в *шабат*. Сказано: «Будет упомянут грех отцов его... и прегрешение матери не сотрется» (*Теѓилим*, 109:14). Их накажут тем, что их сын умрет в *шабат*. Так, Раба и Абайе умерли раньше времени (один в 40 лет, а другой в 60) за грехи сыновей Эли. Почему эти праведники были наказаны? Если бы они были детьми в то время, когда жили сыновья Эли, они были бы наказаны вместе с ними, ибо сказано: «Если пошлю мор... не смогут спасти сына или дочь» (*Йехезкель*, 14:19). Когда вынесен приговор и наказание началось,

177. Молились засветло, и вся община принимала *шабат* в тот момент, когда *хазан* произнес молитву *барху*.

спастись можно, только имея особую заслугу, ибо сказано: «Если Ноах, Даниэль и Иов в ней... спасут только себя» (там же, 14:20). Чтобы спастись, надо иметь большие заслуги, учить Тору, делать добрые дела и молиться.

265. Если требуется, чтобы у человека была отрыжка, то после того, как он поест досыта и попьет, дай ему пожевать две горсти кунжутного семени. После того как он это разгрызет и проглотит, он будет отрыгивать весь день. Не следует есть кунжутное семя и подобную ему пищу после насыщения в *шабат*, чтобы не находиться в общественном месте с едой во рту (от отрыжки).

266. Нельзя сказать в *шабат*: «Отдохнем, чтобы работать, когда закончится *шабат*», чтобы не получилось, что человек отдыхает и спит в *шабат* ради будней или даже ради заповеди. Надо сказать: «Отдохнем, ведь сегодня *шабат*».

267. Тот, кто хочет в *шабат* посадить ребенка на колени, должен сначала накрыть чем-то свою одежду. Ребенок может его запачкать, и если у него нет сменной одежды, то он останется в грязной. Не подобает идти в синагогу в грязной одежде, и человек будет опасаться того, что о нем скажут, если он вообще не пойдет или если придет в синагогу грязным.

268. Не следует в *шабат* вытаскивать вшей из одеял или покрывал, потому что вместе с ними отрываются куски шерсти. Однако если там нет шерсти, то можно. Нельзя также вытаскивать вшей из волос, так как вместе с ними могут вырваться волосы. Так установлено несмотря на то, что вши причиняют человеку боль и он не получает пользы от того, что вырывает волосы. Мудрецы постановили этого не делать. В летнюю ночь, если у человека чешется тело и он поймал на

нем насекомое и не знает, вошь это или блоха, пусть не убивает его, а отбросит в сторону, на случай, если это все-таки блоха. Тот, кто должен пронести воду для тяжелобольного через общественное владение, пусть не несет полное ведро воды, а несет столько, сколько надо, чтобы напоить больного с избытком. При этом можно принести немного больше, чтобы больному точно хватило — и он не умер.

269. Тот, кто закончил вечернюю трапезу *шабата* еще за светло, например когда рано приняли *шабат*, должен поесть после восхода звезд хлеба, чтобы произнести благословение после еды и выполнить заповедь есть три трапезы в *шабат*. Ведь он поел раньше, чем стемнело. Было разрешено есть в *эрев шабат* засветло, так как у многих не было больших свечей, горения которых хватило бы до времени после восхода звезд. Кроме того, если бы можно было начать есть только после наступления темноты, то и молились бы тоже, когда стемнело, но *шабат* надо принять, пока еще светло, чтобы добавить времени святому дню. Разрешено даже читать молитву *Шма* засветло, хотя время этой молитвы и ее благословений — после выхода звезд, поскольку если люди будут ждать выхода звезд, чтобы прочитать *Шма*, они уже начнут трапезу и вообще забудут помолиться. Богобоязненные люди произносят *Шма* еще раз после выхода звезд и, [если закончили трапезу засветло], едят хлеб после восхода звезд в том количестве, после которого надо читать благословение *Биркат га-мазон*.

270. Одна важная женщина умерла. Когда ее опускали в могилу, она встала и сказала: «В том мире я видела важных людей и королей в геенне, даже тех, кто еще жив. Они умрут все в одно время и отправятся в геенну. А в *Ган Эдене* я видела одну женщину, у которой рука была запачкана жиром. Я спросила ее: “Почему ты выглядишь не так, как другие?”»

Она ответила: “Однажды я зажгла свечу в *шабат*. Теперь на моей руке постоянно это постыдное жирное пятно”».

271. «И благословил Господь день седьмой» (*Берешит*, 2:3). Не сказано, чем Всевышний благословил этот день. Благословения этого дня противоположны по смыслу проклятиям, которыми Иов проклял свой день: «Пусть застилают его тучи» (*Иов*, 3:5), «Пусть не числится среди других дней года» (там же, 3:6), «Пусть проклянут его клянущие день и бесплодное будущее» (там же, 3:8). А *шабат* Всевышний благословил светом, и в этот день надо петь хвалу, ибо сказано: «Песнь ко дню субботнему: как прекрасно благодарить Всевышнего и воспевать» (*Теѓилим*, 92:1–2). В *шабат* надо радоваться Торе — «Законы Всевышнего праведны, увеселяют сердце» (*Теѓилим*, 19:9).

272. Один человек прожил очень долго. Искали у него особую заслугу, благодаря которой он заслужил долголетие, и не нашли никакой другой заслуги, кроме того, что он всегда зажигал субботние свечи только с оливковым маслом.

273. Не следует вытряхивать *тфилин* или святые книги из сумки. Надо вынуть их руками.

274. «Поцелует меня устами своими» (*Шир ѓа-ширим*, 1:2). Если человек поцеловал жену или детей, которые запачкались, пусть не целует после этого святую книгу. Тот, кто дотронулся рукой до тела, должен омыть руки и только тогда трогать святые книги.

275. «Уделяй Господу от своего достояния» (*Мишлей*, 3:9). Следует уважать Всевышнего больше, чем собственное имущество. Ведь свое добро, золото и серебро ты прячешь в красивый ларец. Так следует поступать и с предметами служения

Творцу, ибо сказано: «А дом, который я строю, велик будет, ибо велик Всевышний» (*Диврей ѓа-ямим II*, 2:4), а также сказано: «И поставь туда Ковчег Завета» (*Шмот*, 40:3)¹⁷⁸. И далее: «Пусть сделают Ковчег Завета» (там же, 25:10), и «И покрой его чистым золотом» (там же, 25:11). Сказано: «А в Ковчеге Завета были только скрижали» (*Млахим I*, 8:9)¹⁷⁹. Тому, кто уважает Тору, надо оказать уважение и надо напомнить ему: «Если у тебя есть какая-то дорогая вещь, то ты относишься к ней бережно и украшаешь ее, чтобы показать всем ее красоту. Так же поступай и с предметами служения Всевышнему, ведь с ними ничто не сравнится». Еще одно объяснение стиха «Уделяй Господу от своего достояния»: если у тебя в доме пожар, сначала спасай предметы служения Всевышнему, но конечно, если нет опасности жизни людей. Другое объяснение стиха «Уделяй Господу от своего достояния»: уважай Всевышнего больше, чем тех, кто дал тебе имущество, то есть родителей, ибо сказано: «Дом и имущество — надел отцов» (*Мишлей*, 19:14). Уважай Всевышнего больше, чем их, ведь Он дал имущество твоим отцам, а они передали тебе. Если в тюрьме оказались твой отец и рав, который обучал тебя Торе, то следует сначала спасти рава, который учил тебя служить Всевышнему. Уважай Всевышнего больше, чем имущество, и поступай, как Амацья, царь Иудеи, который спросил: «Что же делать с сотней кикаров серебра?»¹⁸⁰ Пророк велел ему не брать этих солдат с собой на войну, и он послушался. Деньги пропали, но он не нарушил повеления Всевышнего.

276. Не следует изливать гнев, ударяя по святой книге или ударяя этой книгой кого-то. Учитель, который сердится

178. То есть Скинию строили ради того, чтобы поместить в ней Ковчег Завета.

179. То есть ковчег украсили золотом, так как в нем помещались скрижали.

180. Которые он заплатил наемным солдатам.

на ученика, не должен бить его святой книгой, а ученик не должен защищаться святой книгой от побоев. Защищаться святой книгой от побоев разрешается только в случае, если эти удары опасны для жизни.

277. Если на посуду нанесен символ идола, нельзя ею пользоваться, пока символ не соскоблили. И уж тем более это относится к изображениям лиц идолов.

278. Тот, кто исправно и честно платит налог, наложенный на общину, получит в *Ган Эдене* надел, [изначально отводившийся] тем, кто не платит честно. А те, кто нечестен, получают геенну, [предназначавшуюся] тем, кто честен. Если установили дань со всей общины в определенном размере, то те, кто дает меньше, чем должен, как бы обкрадывают других, которые платят больше. Поэтому те, кто платит честно, наследуют *Ган Эден* обманщиков, а те наследуют геенну честных людей. Главы общины, которые могут бороться с этим и принять меры против тех, кто не платит как надо, но не делают этого, тоже наследуют геенну, даже если сами они честны.

279. Один человек шивал свиток Торы. Пришел к нему жрец-идолопоклонник и хотел чем-нибудь помочь. Этот еврей отказался, так как сказано: «Ведь мы рабы Его — встанем, и сыны наши, а у вас нет удела... и памяти в Иерусалиме» (*Нехемья*, 2:20).

280. Один человек хотел учиться шивать свитки у жреца-идолопоклонника. Он обратился к раву: «Жрец сказал мне, чтобы я начал шивать его свитки, а он будет объяснять, что я делаю неправильно и как надо делать». Ответил ему рав: «Не шивай ни одной его брошюры и не помогай ему, когда он сам это делает». Двум благочестивым людям надо было сшить

свитки со святыми текстами, а в городе был один идолопоклонник, который умел делать это лучше, чем евреи. Один из этих людей отдал свои свитки еврею, хоть тот и не был большим мастером, — потому что он не хотел, чтобы идолопоклонник прикасался к его свиткам, ведь сказано: «Не пребудет на улицах твоих больше нечистый» (*Йешаязу*, 52:1). Кроме того, идолопоклонник отнесется к святым свиткам небрежно, а обрезками жил будет чинить свои свитки. Второй человек сказал: «Конечно, свиток Торы нельзя дать сшивать жилами идолопоклоннику. Однако нет запрета на то, чтобы идолопоклонник сшивал остальные святыя тексты, по которым учатся». Тем не менее ему пришлось проверять, чтобы тот идолопоклонник не забрал остатки жил для сшивания своих книг.

281. Если в святой книге¹⁸¹ на одной странице есть письмена, а другая, шитая с ней, пуста, нельзя вырывать пустую страницу. Нельзя также писать на этой пустой странице письмо и т. п., а если письмо уже было написано, не следует его отправлять, а надо положить его в *генизу*. Можно писать на такой странице слова Торы или комментарии. Человек, который закончил переписывать все 24 книги Танаха, не должен ничего писать на оставшихся страницах. Если он хочет что-либо записать, например дату окончания работы над книгой, пусть возьмет отдельный лист и потом подклеит.

282. Тот, кто нанимает книжника, чтобы тот написал 24 книги Танаха, должен договориться с ним, чтобы он не добавлял никаких рисунков типа животных, растений и т. п. там, где стоят знаки, показывающие, как правильно читать. Раньше люди умели правильно читать Тору, и им не

181. Святыми считаются книги, содержащие слова Устной или Письменной Торы.

требовались никакие знаки. Однако в наши дни многие этого не умеют и поэтому добавляют в книги знаки правильного чтения. Если возле них будут рисунки, то их невозможно будет различить. Не следует записывать комментарии на полях страниц, так как человек будет приближать к себе край страницы, чтобы увидеть написанное, и текст окажется не прямо перед ним¹⁸².

283. Одному книжнику нужно было несколько стило в неделю, так как они стирались, когда ими писали по коже. Он сделал себе стило из кости голени журавля. Однако, когда он писал *мезузы*, он пользовался стило из тростника. А стило из кости использовал для записи текстов Устной Торы. Сказал ему знакомый: «Если у тебя получается красивее писать с помощью стило из кости, то пиши им все тексты, ведь сказано: “Резцом железным и свинцом навечно высечены в скале”» (*Иов*, 19:24)».

284. Один человек переписывал книгу с комментариями и все, что он записывал, сначала проговаривал вслух. Его спросили, почему он так делает. Он ответил: «Меня учили, что, когда человек произносит слова Торы вслух, духовные силы благословляют его. Кроме того, таким образом человек запоминает то, что пишет, ибо сказано: “И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими” (*Шмот*, 13:9)».

285. Тот, кто трудится над Торой и наставлениями мудрецов и не приемлет пустого существования, зарабатывает себе долгую жизнь в будущем. Человек должен стараться стать мудрее и больше думать о своих поступках, чем о заумных речах, ведь поступки будут сопровождать его в Будущий мир, а речи останутся в этом.

182. И будет неудобно его читать.

286. Пусть человек не радуется, если его уважают за его богатство, а радуется — только если за мудрость и правильное поведение.

287. Не завидуй тому, кто важнее тебя, и не презирай того, кто ниже тебя. Глупость старца заслуживает порицания. Не передавайте знания тем, кто их недостойн, чтобы они их не извратили. Не прячьте знаний от тех, кто достоин их получить. Умножайте честность — это поможет в будущем.

288. «Разреши сомнения, подпиши Тору учением» (*Йешаягу*, 8:16). Разреши сомнения — здесь имеется в виду углубленное изучение стихов Торы и Талмуда, чтобы уметь приводить нужные доказательства законов. Подпись Торы — это *ѓалахот*, то есть законы. Кто учится, чтобы понять ответы на возникающие вопросы, тот разрешает сомнения. А если не получается понять глубину Талмуда, то он должен учить сами законы. Учением — чтобы знать, а не чтобы победить в споре. Не следует учиться вместе с теми, которые спорят с другими ради победы.

289. Надо учить Тору постоянно, даже если это делается не ради ее знания¹⁸³. Однако тот, кто учит Тору, чтобы спорить и показывать свое превосходство над другими, является злодеем. Сказано: «Если будете следовать Моим законам» (*Ваикра*, 26:3)¹⁸⁴. О тех, кто учит, чтобы спорить, сказали мудрецы: «Тот, кто учит Тору не для того, чтобы ее знать, лучше бы не родился». Тот, кто изучает Тору из любви к ней, удостаивается находиться под сенью Божественного присутствия и наслаждается светом Славы. Если человек проиграл в споре

183. А с какой-либо другой целью, например снискать уважение.

184. То есть Тору наду учить только для того, чтобы ей следовать.

с мудрецом, пусть не расстраивается, ведь таким образом он приобрел новые знания. А если он победит в споре, то ничего этим не приобретет. Рав Ада бар Ахава объяснял следующий стих: «И вернетесь и увидите [разницу] между праведником и злодеем, между служащим Всевышнему [ради Него] и тем, кто не служил» (*Малаха*, 3:28). Человек не должен относиться к Торе как к топору и использовать ее [в личных целях] или как корону, которой он себя коронует.

290. «Всевышний хочет справедливости, (поэтому он) приумножит Тору и возвеличит» (*Йешаягу*, 42:21). Этот стих содержит намек мудрецу. Если к нему пришел человек и просит обучать его Торе, вот как мудрец может узнать, угодно ли Всевышнему, чтобы он обучал этого человека: если мудрец видит, что, когда он учится с этим человеком, приумножается знание Торы и ничто не отвлекает их от учебы, то, значит, Всевышний хочет, чтобы он взял этого человека себе в ученики. И пусть знает, что этот ученик возвеличится, то есть в его знаниях будут нуждаться люди и он будет уважаем. Но если мудрец видит, что с тех пор, как пришел этот ученик, у него вдруг появляются какие-то дела и остается меньше времени для преподавания, чем обычно, значит, Всевышний не хочет, чтобы он обучал этого человека, и надо ему отказать. Если мудрецу задают вопрос и Всевышний делает так, что он сразу знает ответ, значит, Всевышний хочет, чтобы он ответил, даже если спрашивающий обладает большими знаниями Торы. Однако если он не знает ответа сразу и если спрашивающий является большим знатоком Торы, то это знак того, что Всевышний не хочет, чтобы он отвечал на вопрос¹⁸⁵. Как-то рабби Йеѓошуа бен Хананья узнал, что в тюрьме находится ребенок. Он пошел

185. Даже если чуть позже он уже знает ответ.

туда и произнес начало стиха: «Кто отдал Яакова, чтобы растоптать?», и ребенок ответил: «Всевышний, против которого мы согрешили» (там же, 42:24). Поскольку этот стих расположен рядом с только что приведенным, то рабби Йеѓошуа сделал вывод, что этот ребенок станет большим мудрецом Торы, и выкупил его за большие деньги. Слово **הטושׁו** (*мешуса*) — «топтанье» — нарочно написано с буквой *йуд*¹⁸⁶, хотя должно быть с буквой *вав*, таким образом у этого слова получается та же *гематрия*, что и у имени Ишмаэль, именно так назвал рабби Йеѓошуа этого ребенка, который впоследствии действительно стал большим мудрецом.

291. Если хочешь знать, что у людей на сердце, положи перед ними разные виды книг. Та, к которой каждый из них проявит больше внимания и которую будет листать, и выдаст тебе, чем он интересуется. Тем более если он начнет из нее что-то выписывать или объяснять ее. Сказано: «Так люблю я Тору, что весь день говорю о ней» (*Теѓилим*, 119:97). И также: «И была я¹⁸⁷ Его питомицей, и радовался мне постоянно» (*Мишлей*, 8:30).

292. «Нашел мед — ешь столько, сколько надо, чтобы ты не пресытился им и не исторг его» (*Мишлей*, 25:16). Если раву известны тайны Торы, которые нельзя передавать любому, а его ученик просит им научить, то, если этот ученик не достоин изучать тайны Торы, не следует его обучать. Эти знания его только подведут, как это случилось с Элишей бен Авуя.

293. «Только земля жрецов не принадлежала фараону» (*Берешит*, 47:26). Для чего это было сказано? Чтобы научить нас: если правитель налагает на город налог, то его

186. Так оно написано в масоре. В самом тексте Танаха — через *вав*.

187. Автор имеет в виду, что эти слова стиха сказаны от лица Торы.

должны платить все жители города, кроме мудрецов Торы. Последние не должны ничего платить, поскольку то, что приходится платить налог, — это вина евреев, которые не учат Тору. И Тора охраняет изучающих ее. Раз уж фараон сделал поблажку для жрецов идолов, то тем более надо обеспечивать все нужды служащих Всевышнему, ибо сказано: «И не видел я праведника брошенным, а потомство его просящим хлеб» (*Теѓилим*, 37:25).

294. «Закрывающий уши, чтобы не слушать Тору» (*Мишлей*, 28:9). Первые буквы слов этого стиха на иврите складываются в слово מַעְמַל (*ме-эмет*) — «от правды». Если человек слушает слова Торы, чтобы спорить и разозлить кого-то, чтобы искать ложные доказательства, чтобы возразить тебе, то: «В уши глупца не говори, ведь он пренебрежет твоими словами» (там же, 23:9).

295. Запрещается обучать Торе за деньги и лечить за плату¹⁸⁸, но можно просить, чтобы покрыли расходы на лекарства, на проезд и заплатили за усилия, которые надо приложить, или чтобы наняли людей за свой счет для поиска всего необходимого или для ухода за больным. Но нельзя платить за само лечение. А если врачу говорят: «Мы сами купим лекарства и найдем все, что надо, и будем ухаживать за больным сами, только объясни, что нам делать», то не следует брать вообще никакой платы.

296. Если к праведнику, который не обладает большой мудростью, пришел идолопоклонник, отступивший от Торы или знаток Торы, который не боится греха и гоняется за почестями, то ему не следует вести с ними диспут о Торе,

188. Потому что это заповеди.

так как есть опасность, что их слова на него повлияют. По этой же причине и мудрецу Торы не следует вступать в дискуссию с колдуном. Об этом сказано: «Не отвечай глупцу... чтобы не уподобиться ему» (*Мишлей*, 26:4) — чтобы не зашли его слова в твое сердце. Рабби Элиэзер сказал, что ему понравилось одно объяснение Яакова-отступника. И это великий рабби Элиэзер, так что уж говорить о других. Ведь ты не будешь знать, что ответить такому человеку, а он может сказать что-то, что покажется тебе красивым объяснением и ты будешь склоняться к нему и этим увеличишь грех того человека, так как он сбил тебя с толку. Поэтому сказано: «чтобы не уподобиться ему». Если ты мудрее того отступника и можешь ему ответить, пусть не присутствуют на вашем диспуте те, кто не знает Торы, ведь они не поймут сути и могут увлечься красноречием отступника. Не следует учиться у того, кто знает Тору, но не богобоязнен. Однако если ты достаточно мудр и можешь победить отступника в споре, как могли рабби Йеѓошуа и рабби Абау, то «ответь глупцу [и укажи] на неверность [его слов], чтобы он не думал, что он знает Тору» (там же, 26:5).

297. Рабби Симлай попросил Рабби¹⁸⁹ научить его *Агаде*. Ответил ему Рабби: «Я получил предание от моих предков, что не обучают *Агаде* тех, кто из Вавилона, и тех, кто с юга, поскольку они грубые и мало знают Тору. А ты прибыл из Неѓардеи¹⁹⁰ и живешь на юге. Кроме того, ты недостаточно взрослый, чтобы можно было передавать тебе *Агаду*». Кроме того, не обучают *Агаде* не знающих Тору и тех, кто пренебрежительно к ней относится.

189. Имеется в виду рабби Йеѓуда га-Наси, которого в Талмуде называют просто Рабби.

190. Неѓардея — город в Вавилоне.

298. Почему Ѓилель не согласился с Шамаем, который хотел ввести восемнадцать постановлений мудрецов? Потому что он считал, что большинство людей не смогут их соблюдать. Тогда они будут делать себе поблажки в этом, так как им не под силу их соблюдать, а потом начнут делать поблажки и в том, что касается законов самой Торы.

299. «Спроси отца своего, и скажет тебе» (*Дварим*, 32:7). Здесь имеется в виду раб, который обучает человека Торе: он считается духовным отцом. А если ты думаешь, что он не сможет ответить на вопрос, то спроси «мудрецов и ответят тебе» (там же). Пойди и спроси других мудрецов, но не в присутствии твоего рава, чтобы ему не было стыдно.

300. Постоянные размышления о жене и детях, праздное времяпрепровождение с друзьями, прогулки, интерес к новостям и пустые разговоры отвлекают человека от Торы. Поэтому велено любить Всевышнего и служить Ему «всем сердцем и всей душой» (*Дварим*, 6:5). Надо отдалиться от перечисленного ранее ради того, чтобы укрепиться в любви к Всевышнему. «Всеми путями своими знай Его» и «люби Всевышнего», тогда будет душа полна любви. Эта любовь приводит к радости, а эта радость, в свою очередь, вытесняет из сердца человека стремление к телесным удовольствиям. И радость эта сильна, и сердце все больше и больше наполняется ею. Вся радость, которую человек испытывает, играя со своими детьми, не сравнится с радостью сердца от любви к Творцу. Все помыслы этого человека о том, как выполнить волю Творца, помочь другим служить Ему, освятить Его Имя и пожертвовать собой ради Него. В этом заключается богобоязненность — не нарушать заповедь «люби Всевышнего всем сердцем, всей душой и всеми силами». Так Пинхас был готов пожертвовать собой ради Творца, и Авраѓам был богобоязненным: «Я клянусь, воздев руку к Господу, владыке неба и земли, что не

возьму у тебя ни нитки, ни ремешка от сандалии» (*Берешит*, 14:22)¹⁹¹. Пророк Элиша не хотел брать плату с Наамана. Такая любовь не позволяет человеку отвлекаться от Торы ради мирских удовольствий, прогулок и т. п. Он молится напевая, чтобы наполнить сердце свое радостью от любви к Творцу, и делает только то, что Ему угодно.

301. Один еврей не желал читать дважды недельную главу и комментарий Онкелоса, так как сказано, что это продлевает дни человека. Он говорил: «Мне опротивела жизнь, зачем же мне это выполнять?» Ответил ему мудрец: «Разве это было сказано только для тех, кто любит жизнь? Ведь есть еще заповеди, о которых сказано, что их выполнение продлевает жизнь: уважение к родителям, честность в торговле. И что же, те, кому не хочется жить, освобождены от их выполнения?» Тора не обещает наказания и награды ради того, чтобы тот, кто не страшится наказания или не заинтересован в данной награде, мог поступать так, как ему хочется. Служение Всевышнему — это не как работа наемного работника, который может отказаться работать, так как не заинтересован в плате, которую предлагает наниматель. Служение Всевышнему — это как работа купленного раба. Раб не может диктовать условия господину. «Знает бык господина своего и осел кормушку у хозяина, только Израиль не знает, народ мой не ведает» (*Йешаязу*, 1:3). Так же как бык и осел находятся в полном подчинении у своего хозяина, так и все творения Всевышнего находятся в Его подчинении. Сказано: «Если пожелаете слушать, будете есть лучшие плоды земли, а если откажетесь... вас настигнет меч» (там же, 1:19). Человеку дан выбор: делать добро или зло. Всевышний желает, чтобы исполняли Его волю не ради награды. Награды и наказания упомянуты для тех,

191. Аврагам не хотел ничего получать ни от кого, кроме Всевышнего.

кто любит материальные блага и боится наказания. Всевышний велел выполнять Его волю, чтобы было благо выполняющим и их потомкам, и указал, какие наказания ждут ослушавшихся. Но Он не назвал награды тем, кто служит Ему из любви, поскольку награде для них нет границ. Поэтому человек должен читать дважды недельную главу и комментарий Онкелоса ради Того, кто сказал: «Чтобы была Тора Всевышнего в устах твоих» (*Шмот*, 13:9), а также «И произноси [слова Торы]» (*Дварим*, 6:7) и «В устах твоих и в сердце твоём выполнить это» (там же, 30:14), а Всевышний продлит ему жизнь¹⁹², и сказано: «Непорочными будьте перед Богом» (*Дварим*, 18:13).

302. «Не сдвигай границу ближнего, которую провели предки»¹⁹³ (*Дварим*, 19:14). Наши мудрецы установили, как читать разделы Танаха. Не следует читать Пророков с интонацией, с которой постановили читать Тору, или читать Писания с интонацией, с которой надо читать Пророков. Каждую книгу следует читать с постановленной мудрецами интонацией, так как это является законом, полученным Моше устно на горе Синай, и сказано: «Ответил ему громко¹⁹⁴» (*Шмот*, 19:19).

303. Не читают стих Торы над раной¹⁹⁵. Не следует также проговаривать стих Торы, чтобы успокоить испугавшегося ребенка или класть на него святую книгу или *тфиллин*, чтобы он заснул. Говорят, что в Иерусалиме читали стихи из *Тегилим* против напастей. Рабби Йудан объяснял, что эти стихи читали, пока еще ничего не произошло, чтобы уберечься, но не

192. Даже если человек и не думает об этом.

193. То есть делай так, как постановили твои предки.

194. Буквально: «в голос». Согласно мысли автора, это может указывать на интонацию, с которой следует читать Тору.

195. То есть Тору не используют для исцеления ран.

после того, как беда совершилась. Читали следующие стихи: «Всевышний, как много врагов у меня» (*Теѓилим*, 3:2) и отрывок «Сидящий в укрытии Всевышнего» до «Ведь Ты, Всевышний, укрываешь меня...» (*Теѓилим*, 91).

304. «Всею достоянием купи мудрость» (*Мишлей*, 4:7). Надо учиться у рава, чтобы понимать и знать, что изучаешь. Даже если учащийся знает иврит, он тем не менее должен знать, как правильно читать слова святых текстов, чтобы понимать то, что он учит. Когда ребенок учит Тору, надо объяснять ее ему, чтобы он ее понял. Когда он начинает учить о богобоязненности и уважении к Торе, он должен знать, что Всевышний на Небесах и что Он дает человеку все, что ему нужно. Когда ребенок подрастает, надо научить его, что есть *Ган Эден*, а есть геенна. Ведь ребенок похож на взрослого, который видит сон: он считает, что в нем все правда. Поэтому ребенок будет верить всему, чему его учат, пока нехорошие друзья не научат его плохому.

305. Прежде всего надо, чтобы у ребенка были богобоязненные рав и друг, которые будут предупреждать его, чтобы он не был обжорой и не нарушал *шабат*. Когда он вырастет, ему снова будут нужны подходящий рав и друг, которые предостерегут его, чтобы не бегал за женщинами, а когда он женится, они обучат его законам семейной чистоты. Своих сыновей надо учить не воровать и всем законам, касающимся имущества. Надо приучить себя и свое потомство постоянно заниматься Торой.

306. Не следует отдавать ребенка в обучение гневливому, так как тот может ударить или наказать ребенка. Один человек не заплатил вовремя зарплату учителю своего сына. Учитель сказал ученику: «Пусть не будет тебе успеха в учебе». Заметил ему мудрец: «Чем провинился ребенок?» Мудрец

посоветовал отцу: «Прислушайся к моему совету и найми для ребенка другого преподавателя, который не будет гневлив. А этому заплати то, что должен, и распрощайся с ним, несмотря на то что учебный период не закончился».

307. Не следует проявлять милосердие там, где это может привести ко греху. Например, у Реувена и Шимона есть сыновья. Реувен обращается к Шимону и говорит: «Ты богат, а я беден. Мне не на что нанять учителя для моих сыновей. Прояви ко мне милосердие и разреши моим сыновьям учиться вместе с твоими у их учителя». Если сыновья Реувена недостойные и легкомысленные и могут плохо повлиять на детей Шимона, Шимону нельзя разрешать сыновьям Реувена учиться с его детьми.

308. Учитель, который обучает детей Торе и видит, что один из них особенно способный, а другой слабее и им не стоит учиться вместе, обязан сказать отцу, что следует обучать этих детей отдельно и нанять для каждого из них своего учителя, даже если это принесет этому учителю убытки. «Воспитывай ребенка сообразно его качествам¹⁹⁶: тогда даже когда он состарится, не свернет с пути» (*Мишлей*, 22:6). Если видишь, что ребенок хорошо усваивает Письменную Тору, а Талмуд — нет, не торопись обучать его *Гемаре*, а если наоборот, ему лучше дается *Гемара*, не заставляй его заниматься Письменной Торой. Обучай его тому, что он может понять. Сказано, что с пятнадцати лет надо учить Талмуд. Но если ребенку это не дается, надо обучать его законам, *мидрашам* и правильной интонации [при чтении свитка Торы].

196. רבו обычно переводят как «его путь», но можно понять и как «его сущность».

309. «Была как торговые корабли» (*Мишлей*, 31:14).

Написано «как корабли», а не «как корабль». Мудрец Торы, который не может ответить на вопрос из любого ее раздела, не достоин сидеть в *Сангедрине* или быть главой ешивы. «Издали принесет хлеб свой» (там же): мудрец должен уметь приводить доказательства написанному в одном разделе из другого. Что приводит его к этим знаниям? «И встанет затемно» (там же, 31:15), «Не угаснет ночью ее свеча» (там же, 31:18): он должен учить Тору всю ночь. «Как торговые корабли»: Всевышний исполняет все нужды тех, кто учит Тору днем и ночью. Подобным образом, если Всевышний благоволит к торговцу, он посылает ангелов, чтобы привели его в нужное место и направили его сердце так, чтобы он сделал правильное приобретение, а потом послали к нему тех, кто у него это купит. Тому, кто постоянно учит Тору, Всевышний также посылает ангелов, чтобы позаботились обо всем необходимом для этого человека. Поэтому Тора называется хлебом.

310. Двое слышали, как учитель сделал ошибку. Один сказал другому: «Скажи ему, что он ошибся». Второй ответил: «Если можно сказать ему так, чтобы не обидеть, то можем ему сказать, а если нет, то нельзя его стыдить, ведь это подобно кровопролитию. Лучше попросить кого-то близкого ему, чтобы сказал ему, не упоминая твоего имени, чтобы ему не было стыдно». Не следует заводить беседу с учителем, обучающим детей, во время его работы, чтобы не отвлекать его. Не следует также отвлекать работника или сидеть с ним, даже если он в тот момент не занят работой. Ведь, может быть, этот работник постесняется сказать, что у него нет времени на разговоры. Но если работник не стесняется пришедшего и разговор его не отвлекает, то можно остаться и беседовать с ним. Богобоязненные люди, такие как Аба Хилькия, правнук

Хони га-Меагеля, вообще не разговаривали во время работы и даже не здоровались¹⁹⁷.

311. Человеку нельзя вводить других в заблуждение, говоря: «За этот товар мне хотят дать столько-то» или что он купил товар за большую цену, чем на самом деле. Об этом сказано: «Оставшиеся сыны Израиля не будут поступать нечестно и не будут лгать, и не будет обмана в устах их» (*Цфанья*, 3:13). Нельзя делать вид, что желаешь продать что-то, если на самом деле не собираешься, ведь из-за тебя люди не купят в другом месте. Они будут думать, что смогут купить у тебя. Сказано: «Не обманывайте» (*Ваикра*, 25:17) и «Говорите друг другу правду» (*Зхарья*, 8:16).

312. Когда у тебя гость, задавай ему вопросы о написанном в Торе, только если знаешь, что он может ответить. Можно также спросить его наедине, чтобы ему не было стыдно, [если не знает ответа].

313. Следует обучить дочерей заповедям и законам мудрецов. Но не обучают их глубине *Гемары* и тайнам Торы (*каббале*). Женщина должна знать законы, ведь если не будет знать законов *шабата*, как она сможет его соблюдать? То же касается и других заповедей. Во времена царя Иудеи Хизкиягу все от мала до велика, мужчины и женщины, знали даже законы ритуальной чистоты и жертвоприношений: «Собери народ, мужчин, женщин и детей» (*Дварим*, 31:12); «Все вы стоите сегодня перед Всевышним, главы колен ваших, мудрецы... все евреи, мужчины, дети и женщины, и *геры*, которые с вами, от дровосека и до водоноса» (там же, 29:10–11). Даже рабы должны знать

197. Так как их рабочее время принадлежало работодателю.

законы, чтобы знать, что можно делать, а чего нельзя. Но не следует допускать, чтобы девочек обучал юноша, даже если их отец присутствует на занятиях. Отец может сам обучать своих дочерей и жену. В книге *Млахим II* рассказано о женщине из Шунама, которая ходила слушать уроки пророка Элиши. Там сказано: «Почему ты идешь к [к пророку] сегодня, ведь сегодня не новомесячье и не *шабат*» (4:23). То есть было принято, чтобы женщины ходили слушать законы Торы в *шабат* и в *рош ходеш*.

314. Когда канун праздника *Песах* выпадает на *шабат*, не следует растягивать молитву, чтобы не пропустить время, когда уже нельзя есть *хамец*. А также если надо заняться похоронами, то следует делать это сразу после молитвы. Сказано: «Желает он Тору Всевышнего» (*Теѓилим*, 1:2), а про заповеди сказано: «Очень желает заповеди Его» (*Теѓилим*, 112:1). Что это означает? Если человек занят выпечкой мацы к *Песаху*, он не должен в это время углубленно изучать законы. Ведь он может отвлечься от теста, и оно может закваситься и превратиться в *хамец*. Если человек посылает куда-то мясо, он должен тщательно его откошеровать, удалив запрещенный жир и жилы. Поэтому он не должен в то время, когда занимается мясом, углубляться в изучение законов, чтобы не забыть какое-либо необходимое действие. То же самое относится к тому, кто выполняет работу для других или какую-либо заповедь, которая требует сосредоточенности.

315. «Лучше горсть покоя, чем две горсти суеты и горечи духа» (*Коѓелет*, 4:6). Молитва называется «Воздеванием рук», потому что сказано: «[Пусть будет] воздевание рук моих — как вечернее приношение» (*Теѓилим*, 141:2). Лучше сосредоточенно помолиться недолго, чем на «две горсти», — молиться долго, но не думая о том, о чем молишься. Пусть лучше человек

вознесет недлинную хвалу Всевышнему не спеша, чем будет быстро тараторить длинные молитвы, о чем сказано: «И будет беготня их злом» (*Ирмеяѓу*, 23:10), а также: «А ты, Яаков, не ко Мне взывал, потому что ты тяготился Мною, Израиль» (*Йешаяѓу*, 43:22). Ведь левиты пели протяжно и медленно, и перед правителями тоже поют неспешно и приятно. Тем более нельзя спешить, вознося хвалу Царю всех царей, Святому, благословен Он. Другое объяснение стиха «Лучше горсть покоя, чем две горсти суеты»: если муж скупой, его жена может дать немного *цдаки* из того, что предназначено ей по условиям *ктубы*. Так поступила Авигаиль, когда дала необходимое Давиду¹⁹⁸. Еще одно объяснение — гость не должен много есть у человека, которому тяжело его принимать. И даже — если этот человек богат, но не принимает его с радостью или напускает на себя радушие, чтобы о нем не говорили [дурно]. Если хозяин беден, а о госте уже позаботилась община, то он не должен есть у хозяина. Тот, кто может уже уехать, но задерживается ради небольшой прибыли, не заботясь о том, что хозяин на него тратится, будет наказан Небесами. То же самое относится к любому, кто задерживается в гостях не ради нужды, а ради торговли, из-за чего хозяева дома продолжают его кормить, а также к тому, кто приехал в другой город ради путешествий, — и его не волнует, что тот, у кого он остановился, на него тратится.

316. Некоторые вещи, хотя формально и не являются грабеджом, на самом деле хуже, чем грабедж. Например, когда гость останавливается у человека, пусть даже богатого и праведного, но скупого, которому неудобно попросить его уйти, он считается на Небесах настоящим грабителем¹⁹⁹. Грабителем будет считаться и тот, кто живет у бедняка, которому не хватает

198. То есть лучше пусть даст немного, из того, что может.

199. Однако суд на земле не может его наказать.

средств, чтобы прокормить еще и гостя, и который стесняется сказать об этом. Тора запрещает брать проценты за одолженное, даже если человек возвращает долг с процентом по собственному желанию. В этом же случае хозяин дома принимает гостя не по желанию — поэтому тем более гостю нельзя этим пользоваться. Об этом сказано: «Не вкушай хлеба скупого» (*Мишлей*, 23:6), и поэтому «Ненавидящий дары будет жить» (там же, 15:27). Тяжело исправить этот проступок, так как, даже если гость захочет компенсировать расходы, хозяин в этой ситуации постесняется взять у него деньги.

317. В ситуации, когда праведный человек и грешник нуждаются в материальной помощи, а у тебя нет возможности помочь им обоим, поступи так: если грешник, не получив помощи, отречется от еврейства или будет совершать другие грехи, но не убивать, дай деньги праведнику, а грешник пусть пропадает и идет в геенну за свои грехи. Но если известно, что, не получив денег, этот грешник пойдет на убийство, надо дать деньги ему, чтобы спасти невинного человека от смерти. Об этом сказано: «Много хлеба на ниве бедных, но есть гибнущие без суда²⁰⁰» (*Мишлей*, 13:23).

318. Один человек просил милостыню, хотя было известно, что у него есть деньги. А когда сказали, что у него есть деньги, он прикинулся больным и просил *хазана* в синагоге благословить его, чтобы он вылечился. Сказал мудрец: «Раз он заявлял, что болен и нуждается в благословении, то так и будет». И действительно, через некоторое время этот человек тяжело заболел. Про это мудрецы сказали: «Всякий, кто просит милостыню, не нуждаясь в ней, станет нуждающимся». Один

200. Буквально: בלא משפט.

человек, изучающий Тору, просил у людей *цдаку*, в ней не нуждаясь. Однако он этими деньгами не пользовался, а раздавал праведным беднякам, так как, когда они сами просили *цдаку*, им не давали. И даже когда этот мудрец Торы просил для них, ему тоже для них не давали, а давали, только когда он просил для себя. Поэтому он решил: «Лучше я сам унижусь и буду просить для себя, чтобы таким образом иметь возможность подать нуждающимся». Ему можно было так поступить. Другой человек был беден, и ему не хватало на жизнь. Но он не хотел брать *цдаку*, так как не хотел отнимать эти деньги у других бедняков. Поэтому он одалживал деньги, чтобы попробовать заработать, а потом вернуть долг. Но ему нечем было возвращать долги, и он был должен многим людям. Когда он продолжил просить деньги взаймы, ему сказали: «Злодей берет в долг и не отдает» (*Теѓилим*, 37:21). А он продолжал говорить: «Лучше я буду одалживать и верну, когда смогу, чем буду брать милостыню и обирать других бедняков». О таких людях сказано: «Не будь чересчур праведен» (*Коѓелет*, 7:16). Кроме того, он еще и грешит, ведь он берет в долг, зная, что у него не получается заработать и нечем будет отдать. Он оскверняет Имя Всевышнего и закрывает двери перед другими людьми, которым нужно одолжить денег. «Не будь чересчур праведен, чтобы не опустошаться», — в конечном счете он останется ни с чем.

319. Если нуждающийся может получить *цдаку* из общественной кассы города, пусть не идет просить у отдельных людей. Деньги из общественной кассы не могут причинить страданий дающему, тогда как простому человеку может быть тяжело отдать деньги, как если бы он отдавал свою кровь. Рава заставил одного человека дать *цдаку*, потому что тот был богат. Сам человек не должен требовать денег, а если ему уже дали, пусть не требует еще. Но прежде он должен рассказать о своей бедности.

320. «Потоки вод — сердце царя в руке Господа: куда захочет, Он направляет его» (*Мишлей*, 21:1). Если народ и царь достойны, Всевышний направит сердце царя к добру, и зачтется это ему в заслугу. А если народ и царь недостойны, Всевышний направит сердце царя ко злу, и будет наказан он за то, что не удостоился, чтобы сердце его направили к добру.

321. Если *цдака* дана во имя Небес, Святой, благословен Он, засеивает ее. Если дают нуждающемуся деньги или вещи, стоящие денег, или всякую утварь, потребную бедному, все это ценно ему. Для бедного малая монета равна многим в глазах богатого. Святой Благословенный сеет ее в *Ган Эдене*. Сколько добра можно купить за монеты? Но Всевышний засеивает их в саду Эденском, и прорастают они, каждый год принося новые сокровища и блага. И наслаждается ими человек в Мире грядущем, как сказано: «Ибо как земля производит растение свое и как сад семена свои возвращает, так Господь Бог взрастит справедливость (*цдака*) и славу перед всеми племенами» (*Йешаягу*, 61:11), а также: «Свет засеян для праведника» (*Тегилим*, 97:11); «У дверей наших всякие плоды изысканные, новые и старые» (*Шир*, 7:14); «Ведь сокрыто это у Меня, запечатано в хранилищах Моих» (*Дварим*, 32:34); «Сейте для себя по справедливости, жните — по милости...» (*Гошеа*, 10:12). Всякий, кто делает добро праведнику, сам получает за добро свое и за деяние свое. А если он беден и может дать другому бедняку лишь мелкую монету, его заслуга больше, чем заслуга богача, давшего несколько монет. Дающий монету бедному достоин будет узреть лик *Шхины*. Это сказано в Торе и повторено в книгах Пророков и в Писаниях. В Торе: «...да явятся у тебя все мужчины пред Господа, Бога твоего... и каждый пусть принесет по дару» (*Дварим*, 16:16–17). В Пророках: «...хлеб его дан ему», и тут же: «Царя во всем великолепии узрят очи твои» (*Йешаягу*, 33:16–17). В Писаниях: «Я в справедливости созерцать буду лицо

Твое» (*Теѓилим*, 17:15) — удостоится человек этот восстать из мертвых: «...насыщаться буду наяву образом Твоим» (там же), как сказано: «...чтоб жил брат твой с тобою» (*Ваикра*, 25:36) — это о воскресении из мертвых. Сказано: «Дети, долголетие и достаток не зависят от заслуг»²⁰¹. Но разве не сказано: «Число дней твоих сделаю полным» (*Шмот*, 23:26) и «дабы продлились дни твои на земле» (там же, 20:12), «дабы длились дни ваши и дни детей ваших» (*Дварим*, 11:21) — детей ваших и потомков их, а также «Цадака избавляет от смерти» (*Мишлей*, 11:4)? Сказано: «Заслуги проверяются горькой водой»²⁰². Получается тогда, что долгая жизнь и пропитание даются человеку за заслуги! Спросил рабби Хия одного человека: «За какую заслугу ты так разбогател, что у тебя стол из золота?» Тот ответил ему: «Я был поваром...»²⁰³ Отсюда видно, что человек удостоивается пропитания за заслуги. Также и детей можно удостоиться за добрые дела. Кроме того, известно, что смена имени или места жительства меняют судьбу к лучшему. Но ведь сказано: «Нет созвездия для Израиля» (*Шабат*, 156а). Обо всем этом сказано в книге *Сефер Ёа-Кавод* («Книга Славы») ²⁰⁴.

322. Почему некоторые праведники страдают? Чтобы никто не сказал, что, если бы они не жили в достатке, не были бы праведными. Так сказал *Сатан*: «Разве не за мзду трепещет Иов перед Творцом»? (*Иов*, 1:9). Поэтому Всевышний показывает всем, что праведник служит Ему из любви, а не за

201. *Моэд катан*, 28а.

202. *Мишна*, *Сота*, 3:5.

203. Парафраз на *Шабат*, 119а, где рассказывается история, как р. Хия был однажды в гостях у богача, который принимал его за золотым столом. Р. Хия спросил хозяина: «В чем твоя заслуга? Сказал он мне: я был резником, и каждое отборное животное оставлял на *шабат*».

204. Эта книга также написана рабби Йеѓудой Ёа-Хасидом, но была утеряна.

блага, которые получил, чтобы не вышло так, что он получает всю награду за свои заслуги в этом мире, как злодей.

323. Лучше водиться с человеком, не знающим Торы, но щедрым и не гневливым, чем со скупым и гневливым мудрецом.

324. Один богач давал деньги сборщику *цдаки*, чтобы тот раздал ее бедным. А у него самого был брат-бедняк и другие нуждающиеся родственники. Сказал ему мудрец: «Все, что ты даешь сборщику *цдаки*, — это крик²⁰⁵, ведь ты должен дать эти деньги в первую очередь своему брату и другим родственникам».

325. Если у человека есть дети и богатство, но дети не слушают его и не хотят учить Тору и делать добрые дела, то пусть он лучше не дает им денег. Пусть будут вынуждены трудиться и зарабатывать себе на жизнь и встанут на правильный путь. Но если он считает, что когда он прекратит им помогать, они совсем испортятся, то пусть продолжает давать им деньги.

326. Сказал рабби Леви: «Всякий, кто занимается гаданием, делает это себе во вред, ибо сказано: “Ведь нет (אֵל) ворожбы в Яакове”» (*Бемидбар*, 23:23), ибо ворожба эта против него (אֵל) самого. Сказал рабби Аха от имени рабби Зейры: «Тот, кто не занимается гаданием, удостоивается быть ближе к Богу, чем ангелы» (парафраз на *Недарим*, 32а), что это означает? «Ведь нет ворожбы в Яакове, и нет волшебства в Израиле. В свое время скажут Яакову и Израилю о том, что содеял Бог»

205. Данная *мишна* говорит о том, что помощь, которую дают незнакомым людям, когда в ней нуждаются родственники и близкие, — это не помощь на деле, но только крик о помощи.

(там же). «Сказал р. Брахья от имени р. Абы, сына Коѓаны: в Грядущем Святой, благословен Он, приблизит праведников больше, чем ангелов служения, будут они спрашивать: “что содеял Бог” (Бемидбар, 23:23), чему научил их Святой, благословен Он» (Иерусалимский Талмуд, *Шабат*, 39б). «Сейте себе *цдаку*, пожнете по доброму делу» (*Гошеа*, 10:12). Тот, кто отправляется в опасный путь, пусть сначала даст нуждающемуся хлеб или другую еду, которую можно есть тут же. Но если тот стесняется брать еду, пусть даст ему деньги. Это и имеется в виду в вышеприведенном стихе: человек «пожинает» заслуги в соответствии с тем, насколько разумно он оказал помощь нуждающемуся.

327. «Счастливы тот, кто обдуманно помогает бедному: в недобрый день спасет его Всевышний» (*Теѓилим*, 41:2). Бывает, что человек дает в долг бедному, зная, что тот не сможет вернуть долг, но также зная, что он хороший человек, и если бы у него было чем вернуть долг, он бы с радостью вернул. Когда он потом встречает этого бедняка, он должен перейти на другую сторону улицы, чтобы тот не подумал, что этот человек хочет сейчас потребовать вернуть долг. Тогда бедняку будет стыдно, и он может подумать, что давший ему в долг считает, что он не хочет его возвращать.

328. «Пусть восхваляет тебя другой, но не собственный рот» (*Мишлей*, 27:2). Человек приходит в город, где его не знают и не знают, что он мудрец. Если он будет молчать, ему дадут мало *цдаки* как еврею, который ничего не учил. Тем не менее ему не следует говорить: «Я такой-то мудрец». Пусть говорит слова Торы, и тогда люди поймут, что он мудрец.

329. Тот, кто беден и получил *цдаку* за то, что учит Тору, выполняет заповеди и делает добрые дела, а он сам собирает *цдаку* для других, не должен пользоваться этими

деньгами, а должен отдать их другому человеку, который учится и выполняет заповеди так же, как и он. Но если ему дали *цдаку* и поставили условие, чтобы он не передавал эти деньги никому другому, даже если тот учится больше, то он не должен давать эти деньги никому другому. Сказал рабби Элизер бен Яаков: «Сборщик, который собирает деньги на *цдаку*, должен быть человеком, заслуживающим доверия, как рабби Ханина бен Терадион». Бедный и забывчивый человек не может быть сборщиком *цдаки*, даже если он честный и праведный. Ведь он может забыть, сколько кому дать, и не будет помнить, кто дал на какие цели.

330. «И будете чисты²⁰⁶ перед Всевышним и перед евреями» (*Бемидбар*, 32:22). Не сказано, что надо быть чистыми перед всеми евреями. Иногда сборщик передает *цдаку* уважаемым людям, и об этом знают только некоторые из руководителей общины, поскольку если бы все знали, что эти люди получают *цдаку*, то получателям было бы стыдно. В такой ситуации, даже если остальные пытаются выяснить, куда уходят деньги, не следует им рассказывать. Пусть лучше подозревают и позорят сборщика, чем бедный будет стыдиться.

331. Если сборщик слышит от недостойных людей, что его подозревают в том, что он нечестен, ему не надо принимать их слова во внимание, ибо сказано: «Ведь недостойный говорит гадости» (*Йешаягу*, 32:6). Однако если многие говорят, что не хотят, чтобы он оставался сборщиком, то он должен пойти к руководителям общины и просить, чтобы они выбрали для этой должности другого человека по желанию общины.

206. То есть не будете вызывать подозрений.

332. Заслуга того, кто собирает *цдаку* для бедных, больше, чем заслуга того, кто ему дает²⁰⁷. Здесь имеется в виду тот, кто собирает у богатых. Но тот, кто настойчиво просит дать *цдаку* человека, которому не хватает на жизнь, все равно что грабит его. «Счастлив тот, кто обдуманно помогает бедному» (*Теѓилим*, 41:2). Если видишь, что в город пришли двое бедных, один из них достойный человек, а другой — недостойный и недостойному дают больше денег, значит, эта община недостойна. Им специально посылают недостойного человека, и их *цдака* уходит на него. Другое объяснение: предки того достойного человека жили в достатке и ради личной выгоды давали *цдаку* недостойным людям, которые их превозносили, а своим нуждающимся близким и достойным давали меньше, так как они их за это не превозносили. Поэтому с Небес им воздали мера за меру: к другим нуждающимся проявляют больше милосердия, чем к потомкам этих людей, ибо сказано: «И не будет милосердного к его сиротам» (*Теѓилим*, 109:12).

333. Реувен сказал Шимону: «Вот деньги, дай их тем, кто учит Тору во имя Небес». У Шимона есть нуждающиеся родственники, которые не учат Тору, а есть чужие ему люди, которые учат. Родственники говорят ему: «Дай деньги нам, и мы будем учить Тору». Шимон должен дать деньги тем чужим людям, которые уже учат Тору, а родственникам должен объяснить, что так как до сих пор они Тору не учили, то теперь будут учить ее ради денег, а не во имя Небес, и поэтому им эти деньги не полагаются.

334. Один молодой человек был при смерти. Он повторял: «Выкупите меня!» Так и кричал. Спросили мудреца,

207. Так как первый достаивает второго выполнить заповедь.

что тот имеет в виду. Мудрец спросил: «Может быть, он первенец?» Ему ответили утвердительно. Мудрец велел выкупить этого парня: тогда он будет жить. Тут же заплатили положенную сумму пять *сэлаим ко́гену*, и тот парень прожил еще 25 лет²⁰⁸.

335. Отец замужней женщины не должен требовать от нее делать для него что-то в то время, когда она помогает мужу. Хороший муж скажет жене сначала выполнить просьбу отца.

336. Если мать попросила сына что-то сделать, а потом пришел отец и спросил: «Зачем ты это сделал? Кто тебе велел?!», то сын, если он видит, что отец рассердится на мать, узнав, что мать просила сделать это, не должен говорить, кто его просил. Ведь если отец рассердится на мать и будет ее проклинять, то получится, что сын привел к этому, и ему это засчитается так, как будто он сам проклинал: «На мне твое проклятие²⁰⁹, сын мой» (*Берешит*, 27:13).

337. Если сыну представилась возможность заработать, но он не может это сделать, так как его отец спит, то он должен взять пример с Дамы бен Натины²¹⁰. Но если отцу представилась возможность заработать и сын знает, что отец расстроится, что его не разбудили, и, наоборот, будет рад, если его

208. Мишна рассказывает о том, что относительно умирающего не была выполнена заповедь выкупа первенца, т. е. не заплачена сумма, равная пяти *сэлаим* (см. *Мишна, Бехорот*, 8).

209. «Твое проклятие» — то, которым проклянут тебя (Яаков опасался, что отец проклянет его, если узнает, что он выдает себя за Эсава).

210. Рассказывается, что к нему пришли мудрецы с просьбой купить у него драгоценность, но ключ от ларца, где она находилась, лежал у изголовья спящего отца. Дама отказался от сделки, чтобы не беспокоить его (см.: *Кидушин*, 31а).

разбудят для такого дела, то он должен разбудить отца. Также надо разбудить отца, чтобы он пошел вовремя в синагогу или вовремя выполнил заповедь.

338. Если отец занят работой, например рубит дрова, а сын в это время учится, то: «Время делать для Всевышнего: нарушьте²¹¹ Тору» (*Теѓилим*, 119:126). Сын должен прервать учебу и выполнить работу вместо отца, даже если его отец не учит Тору. Однако когда сын знает, что если отец не будет занят, то будет делать дурное, бездельничать, предаваться разврату или сплетничать и ссорить людей и т. п., то сын должен оставить отцу выполнение работы, чтобы он был занят и не грешил. Если сын выполняет работу, а отец говорит ему: «Иди учи Тору, а я выполню эту работу сам», то сын должен идти учиться. Сын должен послушать отца, даже если при этом присутствуют другие люди и сын опасается, что они подумают, будто он непочтительно относится к отцу, заставляя его работать. Сын должен послушаться и в том случае, если отец не говорит ему идти учиться, а просто не хочет его утруждать. А за стыд перед другими он получит награду. Надо послушаться отца даже и в том случае, если он хочет опозорить сына, показывая, что ему приходится работать, а сын отдыхает. Но если отец отправляет сына нарушить заповедь Торы или постановление мудрецов, сыну нельзя его слушаться.

339. Руководитель общины должен вставать перед отцом и садиться только после того, как сел отец. Если отца обременяет то, что сын встает перед ним, так как и остальные вынуждены стоять, пока руководитель общины не сядет, то отец может попросить сына не вставать в его присутствии. Однако,

211. То есть прервите изучение.

когда сын видит, что если он не будет вставать, то другие возьмут с него пример и не будут уважительно относиться к родителям, он должен продолжать вставать перед отцом и оказывать ему уважение.

340. Бывает, сын видит, что его родители берут на себя дополнительные посты, и не хочет, чтобы они мучились. Он говорит им: «Раз вы поститесь, то и я буду поститься», с целью убедить их отказаться от излишних постов. Если он знает, что родители расстроятся от того, что он постится, ему нельзя брать на себя пост. Это сказано о добровольных постах, которые человек берет на себя дополнительно. Но нельзя ради того, чтобы не расстроить родителей, отказываться от обязательного для всех поста. При этом, если поведение родителей может нанести вред другим людям, сын должен постараться не допускать этого, даже если его родителям это будет неприятно.

341. «И сказал Эсав: ведь я могу в любой момент умереть. Зачем же мне первородство?» (*Берешит*, 25:32). Для чего в Торе написано, что сказал Эсав? Ведь достаточно было просто написать, что он продал свое первородство Якову. Тора хочет показать, что потомки Эсава не зря получили власть в мире. Ведь Эсав часто отправлялся в опасные места, чтобы охотиться и добывать пищу для отца. Йосеф взял с него пример. Когда Яков послал Йосефа к братьям, тот знал, что они его ненавидят. Но он сказал себе: «Эсав часто ходил в опасные места, чтобы принести добычу отцу. А меня отец посылает узнать, все ли в порядке с братьями и стадами, и ему жизненно важно знать, что все хорошо. Так неужели я не пойду?!» Это пример того, как надо стараться, чтобы обеспечить родителя, и насколько следует стремиться выполнять его поручения.

342. Когда видишь злодеев, которые неуважительно относятся к родителям и при этом процветают, знай, что это им же во вред, чтобы потом они были сильно наказаны. По этой же причине злодеи процветают, творя и другие грехи. Потом они получают полное наказание в геенне. Об этом сказал царь Давид: «Дал Ты радости в сердце моем больше, чем (количество) их урожая и вина» (*Тегилим*, 4:8). Если злодеям, которые достойны наказания, он дает столько блага, то уж сколько блага достанется праведникам в Будущем мире!

343. «Как хорошо и приятно быть братьям вместе²¹²» (*Тегилим*, 133:1). Гематрия слов אֲחֵי אִלִּים равна гематрии слова בָּנִים (сыновья). Этот стих толкуется так: если братья, отец с сыновьями или учитель с учениками ссорятся, лучше им не быть вместе, даже если они учат друг друга Торе. Поскольку они причиняют друг другу страдания, пусть лучше разделятся.

344. Сколько человек молится, плачет и постится, когда болен его ребенок — ведь он мучается, видя его страдания! Сколько же он должен молиться и плакать, согрешив, — ведь так много добра он теряет и сколько причиняет этим страданий своей душе!

345. Человек получит награду за все заповеди, которые выполняет, даже если это заповеди, которые обязаны были исполнить другие. Например, тот, кто не видел родителей с того момента, как он достиг сознательного возраста, как он выполнит заповедь почитать родителей? Если у него есть дедушка и бабушка, будет почитать их, то ему засчитается так, как будто он почитал родителей. Также он выполнит эту

212. אִלִּים אֲחֵי.

заповедь, почитая старших братьев и праведников, ибо сказано: «Уважает богобоязненных» (*Теѓилим*, 15:4). Он должен почитать их так, как почитал бы родителей. А также пусть он почитает *шабат*: встречает его в чистой одежде, складывает красиво святые книги и т. д. Он должен почитать своих учителей и мудрецов Торы и трепетать перед ними так, как должен был бы делать по отношению к родителям. Тогда ему это засчитается так, словно он выполнил заповедь почитать родителей. Так говорил царь Израиля Йоаш пророку Элише: «Отец, отец!» (*Млахим II*, 13:14). Он почитал Элишу как родителя²¹³, поэтому слово «отец» написано дважды, согласно двум составляющим этой заповеди — почитать и трепетать.

346. «Так сгинут все враги Твои, Всевышний, а все любящие Его²¹⁴ будут светить, как солнце, в полную силу» (*Шофтим*, 5:31). Слово וְאֵלֶיךָ написано без буквы *вав*. Это намек на царя Давида, так как это слово, написанное без буквы *вав*, имеет ту же *гематрию*, что и слово «Давид», а וְאֵלֶיךָ имеет ту же *гематрию*, что и слово «Йеѓуда», тогда как Давид был из колена Йеѓуды. О нем сказано: «И престол его как солнце предо Мною» (*Теѓилим*, 89:37) и «Как свет восходящего утром солнца» (*Шмуэль II*, 23:4). Числовое значение слова וְאֵלֶיךָ в полном написании, с буквой *вав*, равняется 36. Числовое значение слова וְאֵלֶיךָ в сокращенном написании (без буквы *вав*) равно 30. Это тридцать праведников, таких, как наш праотец Авраѓам, «Потомство Авраѓама, любящего Меня» (*Йешаяѓу*, 41:8). «Счастливы все ждущие Его (ло)» (*Йешаяѓу*, 30:18). Числовое значение слова 36 — לו. Это любящие Его праведники²¹⁵.

213. Так как Элиша считался учителем всего Израиля.

214. וְאֵלֶיךָ.

215. Всего в мире в каждом поколении есть 36 праведников.

347. «Задали вопрос в послании: кто достоин Мира грядущего? Скромный и преклоняющий колена, смиренно входящий и смиренно выходящий, постоянно изучающий Тору и не считающий это своей заслугой. Мудрецы обратились к рабби Уле, сыну Абы» (*Сангедрин*, 88б). Это означает, что [человек Мира грядущего] входит в дом, склоняясь [в смирении] и выходит, склоняясь. Так сказано в *Бава мециа*²¹⁶: будто бы, чтобы не удариться головой о потолок — наклонившись, войди и, наклонившись, выйди²¹⁷.

348. Один человек нанял идолопоклонника строить дом. Тот строил и в *шабат*, и в праздники. Люди были недовольны и сделали выговор нанимателю. Но он не считал, что тут есть нарушение, ведь идолопоклонник работает по найму за установленную плату, и он работает, чтобы отработать эту оплату. Довольно быстро этот человек и его потомство разорились.

349. Если человеку приснился дурной сон о ком-то из близких и он постится ради этого человека, то этим он выполняет следующую заповедь: «И возлюби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18). Человек может сказать: «Если я не буду обращать внимания на то, что оскорбляют меня, я смогу оскорблять других, ведь Тора не обязывает меня любить других больше, чем себя». Поэтому сказано: «И возлюби ближнего своего, как самого себя». «Как самого себя» — [не больше, чем себя] если его мнение совпадает с моим²¹⁸. Но если он обижается, об этом сказали мудрецы: «Отмени свое желание ради желания ближнего» (*Мишна*, *Авот*, 2:4), а желание

216. В данном трактате подобного изречения нет.

217. То есть так, как входят в дом с низким потолком — дом бедного.

218. То есть он не реагирует на оскорбления, как и я.

ближнего ради желания Святого, благословен Он (парафраз на то же). «Не полагайся на разум свой» (*Мишлей*, 3:5), ибо это ведет к испытаниям.

350. Сказал мудрец: «Вот десять хороших качеств характера: правдивость, любовь к людям, щедрость к просящему, воздаяние за добро, доброта, верность, уступчивость по отношению к соседу, уступчивость по отношению к близким людям, уважительное отношение к гостю, и превыше всего этого — стыдливость». Сказал один мудрец другому: «Следуй добрым качествам в этом мире, и это принесет тебе пользу в Будущем мире: прощай, вели делать добро, отдаляйся от глупцов, довольствуйся тем, что есть, терпи, будь благодарным, будь стыдливым, щедрым, преодолевай дурное начало. Будь скромн, ревностен, правдив, верен, приветлив, скромн и уважай близких. Человек должен проверять себя, когда следует своим желаниям и когда гневается. И сказал мудрец: «Вот семь видов поведения, которые помогают добиться скромности: мягко разговаривать, делать добрые дела, быть осторожным, чтобы не навредить кому-то, остерегаться замечать недостатки других, не злословить, быть надежным и хранить секреты». Один мудрец сказал: «Если хочешь узнать, что представляет из себя человек, спроси, кто его друг. Человек ведет себя так, как ведут себя его друзья. Поэтому в обществе примыкай к хорошим людям и избегай плохих, чтобы не вести себя, как они. Если в обществе находится дурной человек, не надо с ним советоваться, а когда его нет, не надо его искать. Если однажды его уже звали для совета, то больше пусть не зовут, ведь уже понятно, что он того не стоит. Ведь если посадить его с мудрецами, он не поймет их речей. Смотри же, не отворачивайся от мудрости и не презирай ее. Остерегайся болтовни, разговоров в присутствии мудрецов и насмешек над ними». Ведь сказано: «Стыд и вера всегда вместе. Если нет одного, не будет и другого».

351. Если ты помог другим делать добрые дела, то когда тебе удастся обуздать свое дурное начало и не согрешить, не хвались. Небеса тебе помогли избежать греха за то, что ты помогал другим выполнять заповеди. Человеку помогают устоять и не согрешить и в том случае, если он поможет другим выполнять заповеди в будущем. Также помогают не согрешить и человеку, который в будущем найдет новые объяснения словам Торы. Сказано: «[Мое дыхание в человеке не навсегда], потому что²¹⁹ [он плоть; пусть длятся дни его сто двадцать лет]²²⁰» (*Берешит*, 6:3). У слова בִּשְׁגָם та же гематрия, что и у имени Моше. Его будущие заслуги Бог учел во время Потопа. Моше записывал Тору 40 дней, а потом дал ее евреям, поэтому и Потоп длился 40 дней. Моше прожил 120 лет, поэтому поколению Потопа было дано 120 лет²²¹, чтобы раскаяться. А в книге Ирмеягу сказано: «Я знал тебя еще до того, как ты был зачат и посвятил тебя [служению Мне] до того, как ты родился» (1:5). Хотя Всевышний знает, как будет поступать каждый человек, он не раскрывает этого²²².

352. Человек, который помогал другим выполнять заповеди и обучал народ Торе, но грешил, не сможет избежать наказания. Это можно увидеть на примере царя Шломо, который углубленно изучал Тору и написал много поучений, но тем не менее мудрецы хотели добавить его к тем трем царям, которые не удостоятся Будущего мира. Они этого не сделали, так как им был послан знак свыше. Поэтому тот, кто удостоивает других выполнять заповеди, не должен зазнаваться и считать себя безнаказанным и делать все, что вздумается. Если он

219. בִּשְׁגָם.

220. Здесь имеется в виду, что у человека короткая жизнь.

221. За будущие заслуги Моше.

222. Так как это должен быть выбор самого человека.

осквернит имя Всевышнего, его заслуги могут быть отменены, чтобы снять часть наказания.

353. Сказано в *Мидраше Танхума*: «Сказал Авраѓам Всевышнему [после возложения Ицхака на жертвенник]: я не сойду с места, пока Ты не поклянешься мне, что больше не пошлешь мне испытаний. Ведь если бы я не смог устоять²²³, я бы утратил все, над чем трудился всю жизнь». Сказал рабби Йоханан: «Ответил Всевышний, что больше не будет подвергать Авраѓама испытаниям». Страдания, которым подвергли Иова, чтобы его испытать, должны были выпасть на долю Авраѓама²²⁴. Поэтому сразу после возложения Ицхака на жертвенник сказано: «И родила... Уца первенца» (*Берешит*, 22:20–21). Речь идет об Иове, ибо сказано: «Жил человек в стране Уц» (*Иов*, 1:1). Авраѓам опасался, что если не устоит, то потеряет то, чего достиг, так как тот, кто согрешил, теряет свои заслуги. А в трактате *Йома* сказано, что согрешивший не теряет заслуг. То, что сказано: «Все его праведные дела не будут учтены» (*Йехезкель*, 18:24), относится к тому, кто жалеет о совершенных добрых делах. Поэтому если бы Авраѓам не выдержал испытания Ицхаком, он не потерял бы полностью все свои заслуги, но этот грех перевесил бы их. Всевышний дал ему сына в старости, против законов природы. Жизнь и смерть в Его руках. Сказал Всевышний: «Почему ты не подумал о том, что, если бы ты не выполнил Мое повеление, Я мог бы умертвить вас обоих?! Лучше было бы Ицхаку умереть ради выполнения повеления Творца, чем за непослушание». Если бы Авраѓам не послушал Всевышнего, это было бы осквернением Его имени, ведь Он «предал врагов твоих в руки твои» (*Берешит*, 14:20). Мера суда возразила бы: «В чем же его заслуга? Он выполнял

223. То есть не пошел бы приносить Ицхака в жертву.

224. Если бы Всевышний не обещал ему, что не пошлет больше испытаний.

заповеди из страха». И люди тоже говорили бы, что Авраѓам выполнял повеления Всевышнего из страха, и за все чудеса, которые были ради него сделаны, — ему подарили сына в старости и победу над всеми врагами, — должны были вычестить все заслуги, и он должен был остаться без них. Это и имел в виду Авраѓам, когда сказал, что, если бы не послушался [Бога], потерял бы все, над чем трудился.

354. «Чистая богобоязненность пребудет вечно» (*Теѓиллим*, 19:10). Богобоязненность, которая не сопровождается сомнениями, вечно будет считаться заслугой человека. Если человеку представилась возможность согрешить и его одолевает желание сделать это, но тем не менее он преодолевает его не из-за стыда перед другими, а ради Всевышнего, то тем самым он проявляет богобоязненность. Если ему удалось преодолеть дурное начало много раз, а потом он не удержался и согрешил, он все равно получит награду за прошлые заслуги. Однако если человек сожалеет о совершенных ранее добрых делах и о том, что удержался и не согрешил, то теряет заслуги за них. Почему в заповеди об обрезании написано, что она «между Мною и тобою» (*Берешит*, 17:7)? Потому что человек должен гнать от себя всякую мысль о грехе, и про это сказано: «Дух человека поднимается ввысь» (*Коѓелет*, 3:21)²²⁵. Надо постоянно думать только о вещах, угодных Творцу, и тогда человек будет властвовать над своими страстями, будет подобен ангелам, у которых нет страстей. Надо проявлять свою страсть только по отношению к своей жене.

355. У Моше и царя Давида одинаковые судьбы. Моше правил 40 лет, и Давид тоже. Моше спас евреев, и Давид

225. Буквально в этом месте: «Кто знает, поднимается ли дух человека ввысь?» (למעלה היא העלה האדם בני רוח יודע מי).

тоже. Моше «справедливость Всевышнего устанавливал и законы Его [передавал] сынам Израиля» (*Дварим*, 33:21). И Давид тоже устанавливал суд и справедливость, ибо сказано: «А Давид творил суд и справедливость всему народу» (*Шмуэль II*, 8:15). Моше сказал: «Песнь дня субботнего... праведен Всевышний, оплот мой, и нет в Нем несправедливости» (*Теѓилим*, 92:1, 16). Когда спросили Моше, почему ему суждено прожить меньше, чем всем его предкам, начиная с Адама, он ответил: «Всевышний совершенен в своих деяниях» (*Дварим*, 32:4)—и провозгласил, что «праведен Всевышний, оплот мой, и нет в Нем несправедливости» (*Теѓилим*, 92:16). «Пусть на моем примере следующие поколения учат, что Всевышний не делает поблажек ни мне, ни кому-либо другому, хотя за те заслуги, благодаря которым моим посохом были совершены чудеса, могли бы простить мне совершенный посредством этого же посоха проступок»²²⁶. Написано: «Ведь Он жизнь твоя и долголетие твое» (*Дварим*, 30:20). Почему же Моше прожил меньше других своих предков? Ответил Моше: «Имеется в виду долголетие с учетом Будущего вечного мира». Ведь тот, посредством кого была дана евреям Тора, прожил меньше. И про заповедь почитать родителей тоже сказано, что она продлевает жизнь, но из всех людей от Адама до Йосефа Йосеф прожил меньше всего. Это доказывает, что речь идет о долголетию с учетом Будущего мира. Давид тоже прожил меньше своих предков.

356. «Песнь дня субботнего... праведен Всевышний, оплот мой, и нет в Нем несправедливости» (*Теѓилим*, 92:1, 16). Моше умер в *шабат* и согласился с тем, что решение Всевышнего уменьшить годы его жизни справедливо. Моше и Давид оба умерли в *шабат*, чтобы исполнились слова:

226. Моше ударил по скале, и пошла вода, хотя Всевышний велел ему сказать скале дать воду.

«И сделаю тебе имя великое, как имена великих людей, живших на земле» (*Шмуэль II*, 7:9). Когда читают в *шабат* Тору в синагоге, то читают недельную главу Торы, а затем отрывок из Пророков и произносят благословение «*Маген Давид*». Моше дал народу Пятикнижие, и Давид дал пять книг²²⁷, поскольку он укреплял Тору, данную Моше, обеспечивая ее выполнение. Амрам [отец Моше] и Ишай [отец Давида] умерли из-за греха Адама²²⁸. Поскольку в конце 92-й главы *Теѓилим* сказано: «говорить, что праведен Всевышний», в *шабат* произносят «*цидук га-дин*»²²⁹ — принятие справедливости суда Всевышнего. Моше и Давид оба прожили меньше своих предков и умерли в *шабат*, и поэтому в *шабат* говорят: «Справедливость Твоя вечна, и Тора Твоя — правда» (*Теѓилим*, 119:142), награда дается в Будущем мире. «Справедливость Твоя до Небес» (там же, 36:6) и «Справедливость Твоя как горы высокие, законы Твои как глубокая пропасть» (там же, 36:7). Ведь Он с предельной точностью отмерил удел Моше и Давида. «Из-за зла умирает праведник» (*Йешаяѓу*, 57:1). Бывает, что праведник умирает из-за зла, которое творил его отец, как, например, сын Йеровама, который умер за грехи отца. Всевышний как бы дает ему принять смерть как часть наказания отцу, а в Будущем мире дает ему награду обоих — и его, и его отца.

357. Рабби Элизер просил своего отца рабби Цадока²³⁰ заплатить врачу-идолопоклоннику, чтобы у того не было удела в Будущем мире. Ведь если не дать ему вознаграждения

227. Книга *Теѓилим* разделена на пять разделов.

228. То есть у них не было своих грехов, за которые они заслуживали бы наказание смертью.

229. צדוק הדין.

230. Который постился 40 лет, чтобы не был разрушен Второй храм, и был очень ослаблен.

в этом мире, то в Будущем мире заберут у человека часть его награды, чтобы воздать идолопоклоннику здесь или там, а [еврея] могут наказать за то, что он удостоил идолопоклонника заслуги.

358. Нееврея, который соблюдает семь заповедей, данных сыновьям Ноаха, надо уважать больше, чем еврея, который не соблюдает Тору. Также надо возвращать нееврею потерянную им вещь, если найдешь ее.

359. Когда в город приходят два праведника, и только одному из них воздают почести, то тот, к кому отнеслись с уважением, должен воздавать почести второму, чтобы тому не было неприятно, а также чтобы другие тоже стали уважать его. Когда в город приходит мудрец, то тот мудрец и праведник, который там живет, должен оказывать ему почет и восхвалять, чтобы жители города относились к нему с уважением. Ведь богобоязненных людей слушают, поэтому если живущий в городе мудрец не окажет почета приезжему мудрецу, то они возьмут с него пример и скажут, что раз он не уважает этого приезжего, значит, приезжий не такой уж и мудрец. Надо проявлять уважение к мудрецу, как это делал Моше по отношению к Йеѓошуа. Сказано о светилах: «И будут для знамений и для [исчисления] дней» (*Берешит*, 1:14). Подобно тому как Солнце дает свое сияние Луне, которая перед ним²³¹, так Шмуэль²³² вел себя по отношению к Мар Укве²³³, и Мар Уква — по отношению к Шмуэлю (*Моэд катан*, 16б).

231. Сказано *ке-негда*, как о женщине, которая дана первому человеку, — досл. «напротив его» (см.: *Берешит*, 2:18).

232. Большой знаток Торы в эпоху Талмуда.

233. Лидер (*наси* или *эксиларх*) еврейской общины Багдада в X в.

360. Человек, которому нанесли травму, должен молиться и просить прощения за того, кто его травмировал, даже если сам побивший не извинился перед ним, ибо сказано: «И помолился Авраѓам Всевышнему, и Всевышний излечил Авимелеха» (*Берешит*, 20:17). Также и про друзей Иова²³⁴ сказано: «А Иов, раб мой, помолится за вас» (*Иов*, 42:8), и «А Всевышний ответил Иову, когда он помолился за своих друзей» (там же, 42:10).

361. Когда больны бедный и богатый, многие идут навестить богатого. Поэтому ты иди навестить бедного, даже если богатый является мудрецом Торы. Ведь у него уже находится много людей, а у бедного никого нет. Но если и мудреца, и бедного одинаково требуется навестить, сначала предпочтительно оказать уважение мудрецу. Но если этот мудрец не богобоязненный человек, а бедный не учит Тору, но при этом является богобоязненным, то в первую очередь надо пойти к этому бедному, ибо сказано: «Начало мудрости — трепет перед Господом» (*Теѓиллим*, 11:10), и «А богобоязненных уважает» (там же, 15:4). О посещении больного бедняка сказано: «Счастлив заботящийся о бедном, в день беды спасет его Всевышний», «Всевышний будет ухаживать за ним в болезни», и «Всевышний убережет его и сохранит жизнь» (там же, 41:2–4).

362. В некоторых случаях излишние устрожения приводят к тому, что человек не станет соблюдать заповеди. Вот пример: один благочестивый человек не хотел, пока на нем *тфилин*, дотрагиваться до тела, и, если его кусала вошь или блоха, сначала снимал *тфилин*, потом устранял насекомое, после чего мыл руку и снова накладывал *тфилин*. Если ему по

234. Которые говорили ему резкие слова.

дороге попадались мудрецы, он не склонял перед ними голову, считая, что не пристало кланяться с *тфилин* на голове. Он также не смотрел на жену и не говорил с ней, считая, что такое недопустимо, когда на него надет *тфилин* с Именем Всевышнего. Другие люди, увидев такое поведение, решили, что заповедь о *тфилин* требует слишком большого отдаления от всего, тогда как они не в состоянии это делать. Поэтому они не накладывали больше *тфилин*. Сказали этому благочестивому: «Ты своими устрожениями довел до того, что люди перестали выполнять заповедь о *тфилин*. Ты и не высморкаешься, пока на тебе *тфилин*. Но ведь Тора дана не ангелам. А если тебе очень хотелось более строго относиться к этой заповеди, надо было делать это втайне от других». Этот благочестивый человек целовал детей, только когда радовался какой-либо заповеди и сердце его было полно любви ко Всевышнему. Тогда он целовал детей в губы, чтобы его духовное состояние передалось и им. Ему сказали: «При таком подходе ты должен размышлять о богобоязненности во время близости с женой, чтобы у тебя были праведные дети». Он ответил: «Дети будут праведными, если во время близости я буду думать только о ней, ведь размышления о Торе подавляют желание». Его дети целовали ему руки, ноги и колени, ибо сказано: «Подойди и поцелуй меня, сын мой» (*Берешит*, 27:26).

363. Один благочестивый человек ходил весь день в *тфилин* и *талите*. Когда он умер, ангелы оплакивали его и говорили: «Справедливость Всевышнего устанавливали законы Его [передавал] сынам Израиля» (*Дварим*, 33:21), потому что он делал так, чтобы и другие выполняли заповеди. Человек постоянно должен быть богобоязненным, размышлять о своем Небесном Отце, прилепляться к Его заповедям и приближать к Нему других. За заслуги бедного человека, который выполняет заповедь сам, Всевышний дает благо другим, а ему это засчитывается так, как будто именно он сделал другим это благо.

364. В день Суда встанут удостоившиеся и равные [по заслугам] вместе. Не будет грустить отец, что сын не с ним, так как радость в *Ган Эдене* и удовольствие от света Божественного присутствия изгоняют грусть и страдания, ибо сказано: «А праведники будут радоваться и веселиться перед Всевышним» (*Теѓилим*, 68:4).

365. Сказано: «Обратит к тебе Всевышний лик Свой»²³⁵ (*Бемидбар*, 6:26), а в другом месте сказано: «Не смотрит на лица»²³⁶ (*Дварим*, 10:17). Как объяснить это противоречие? Всевышний выделяет некоторых людей в этом мире тем, что выполняет их просьбы о мертвых, как это было, когда мудрец по имени Шмуэль попросил за другого умершего мудреца, которого звали Леви, чтобы того пустили в небесную ешиву. Моше молился об умершем Йеѓуде, и тот был удостоен заниматься Торой с мудрецами в *Ган Эдене*. «Не смотрит на лица», — говорится о Будущем мире. Там каждый получит награду по заслугам. Там один праведник не сможет находиться с другим без разрешения, даже если он равен ему по праведности. И отец не сможет всех своих детей удостоить там своего надела или попросить, чтобы дали им часть его награды. Почему же рабби Йоханан сказал, что заведет Ахера (Элишу бен Авуя) в свой надел в Будущем мире — и ему разрешили? Потому что рабби Йоханан знал, что за определенные заслуги Ахер имеет право на Будущий мир. Два праведника: один учитель, а другой его ученик. Если ученик праведнее учителя, он не сможет оказать почтение своему учителю, как в этом мире, так как в Будущем мире всё — абсолютная правда и не будут выделять кого-то особо. Скромность будет в сердцах праведников. В Будущем мире

235. Буквально: אֵלֶיךָ פָּנֵי יְהוָה יֵשָׂא.

236. Буквально: פָּנִים יֵשָׂא לֹא.

каждого будут судить согласно его поступкам. Если у сына будет больше заслуг, чем у отца, или у ученика больше заслуг, чем у учителя, то он будет находиться выше и не сможет оказать почтение отцу или учителю и поменяться с ними местами. Тем не менее каждый будет рад той участи, которая ему выпала, и сыну не будет стыдно, что он наверху, а отец ниже, ведь сказано: «Не устыдятся все уповающие на Тебя, а устыдятся изменяющие» (*Теѓилим*, 25:3).

366. Человек не может сказать: «У меня много заслуг, и я делал много добра, поэтому хочу получить награду в Будущем мире». Он также не может попросить часть награды в этом мире, а часть — в Будущем. То же относится и к наказанию. Награда и наказание и время их получения не зависят от человека. Всевышний дает то, что пожелает, — в этом мире и в Будущем. Заповедь, выполненная ради Всевышнего, ценнее тысячи заповедей, выполненных не во имя Небес.

367. Сказано: «И дал Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя, лучше, чем сыновья и дочери, имя вечное дам ему, которое не исчезнет» (*Йешаяѓу*, 56:5). В начале написано «им», а потом «ему». «Память и имя» — некоторые удостоиваются обоих миров. Есть праведники, которые делают добрые дела вместе, например они советуются друг с другом о том, как выполнять заповеди, или учатся вместе. Они получают богатство и детей, чтобы их уважали в этом мире, и награду в Будущем мире. Это о них написано «им» и сказано: «Возрадуются благочестивые уважению» (*Теѓилим*, 149:5) и «А к мудрецам — уважение» (*Йешаяѓу*, 24:23). А есть праведник, который делает добрые дела в одиночку и удостоивается того, что его имя будут помнить, но иногда такому праведнику не дают сыновей или его сыновья приносят ему неприятности, чтобы у него

не было двойного удовольствия в этом мире и чтобы не уменьшить его награду в Будущем. Поэтому раньше мудрецы не подписывали книги своим именем и не разрешали писать их имена на книгах. Авторы таких книг, как *Торат коганим*, *Мехильта*, разные *барайты*, *мидраши*, агадические истории и *Сидрей олам*, *Масехет софрим* и т. д., не писали в своих книгах, что их написал такой-то, сын такого-то. Это делалось для того, чтобы не получить уважение в этом мире и не уменьшить тем самым награду в Будущем мире или чтобы не уменьшить количество детей и доброе имя для своих потомков из-за того, что уже получил удовольствие от своей известности в этом мире.

368. Рабби Ханина сказал, что в будущем смерти будут подвластны только потомки Ноаха. Рабби Йеѓошуа бен Леви утверждал, что в будущем никто не будет предан смерти, ни евреи, ни народы мира, так как сказано: «И сотрет Всевышний слезу с каждого лица» (*Йешаяѓу*, 25:5). Довод в пользу мнения рабби Ханины: «с каждого лица» — это с лиц сынов Израиля. И еще сказано: «А молодым [будет считаться тот], кто умрет в столетнем возрасте» (там же, 65:20). По мнению рабби Йеѓошуа бен Леви, здесь имеется в виду, что люди будут долгожителями, как это было в допотопные времена. Столетний возраст будет считаться молодостью, когда человека могут подвергнуть наказанию за проступки. «Как скот, на гибель обречены они» (*Теѓиллим*, 49:15) — так считает рабби Ханина. Рабби Йеѓошуа бен Леви считает, что в этом мире Всевышний ставил предводителей, таких как фараон или Сисра, а в Будущем мире ангел смерти будет духовным предводителем народов мира²³⁷.

237. У него будет другое предназначение, и никто больше умирать не будет.

369. «Прежнее можете не вспоминать» (*Йешаязу*, 43:18).

Имеются в виду праздничные дни, установленные Торой, которые не будут отмечаться в Будущем мире. Но *Пурим* не числится среди этих праздников, и его будут продолжать отмечать, так как чудеса *Пурима* непохожи на другие. Ведь в Египте был издан закон: «Всякого новорожденного мальчика кидайте в реку» (*Шмот*, 1:22), но что касается *Пурима*: «От младенца до старца, женщин и детей», — был указ уничтожить всех евреев. Поэтому *Пурим* не будет отменен. Некоторые считают, что не будет отменен также *Йом Кипур*, чтобы искупать проступки, совершенные по ошибке²³⁸. Ведь даже души после смерти иногда грешат и получают наказание, как, например, душа Навота, которой Всевышний велел выйти и не находиться рядом с Ним.

370. Один благочестивый человек мылся в ванне, а его жена сидела рядом. Вдруг голова этого праведника засияла. Спросила его жена: «Что это за сияние?» Он ответил: «Всевышний записывает все поступки человека, а потом вытирает перо от остатков чернил о головы праведников, кому пришло время умереть». Этот праведник умер в ту же неделю.

371. Надо заготовливать воду на ночь, чтобы, если произойдет извержение семени и не будет возможности вылить на себя девять кабин²³⁹ воды, можно было бы помыть загрязненные места приготовленной водой. Нельзя идти в синагогу на молитву, пока тело не очищено от семени. Следует также проверить, чтобы никаких остатков кала не было на штанах. У человека всегда должны быть под рукой отруби. Если

238. В Будущем мире не будет дурного начала и не будет преднамеренных грехов.

239. Никак не меньше 12 литров.

он дотронулся до запрещенного в пищу жира или до крови или чего-либо другого запрещенного, сможет очиститься отрубями, которые лучше всего очищают руки.

372. Когда человек режет животное или птицу, он должен размышлять так: «Вот негрешившее животное, и тем не менее его режут и жарят на огне. Как же может спастись от насильственной смерти и геенны человек, который полон грехов?» Следует также подумать о том, что Всевышний велел, чтобы после того, как зарезали кошерных диких животных или птицу, накрывали их кровь, чтобы ангел, ответственный за них, не сказал: «Как это кровь того, кто не грешил, проливается тем, чьи грехи, “как красная нить и как багрянец”» (*Йешаягу*, 1:18). Этой кровью животных, которых зарезали, подписывают грешнику смертный приговор. Поэтому Всевышний велел накрывать их кровь.

373. «Хорошее окончание — от хорошего начала» (*Коѓелет*, 7:8)²⁴⁰. То, что хорошо сначала, будет хорошо и в конце. Если муж и жена были вместе, чтобы выполнить заповедь, то у них будет хороший ребенок, который удостоится знать Тору. А если между мужем и женой была ссора, то и ребенок, который родится, будет ссориться.

374. Бывает, что жена вступает на дурной путь²⁴¹. Сам муж — хороший человек, а она его позорит.

240. Это аллегорическое понимание стиха, отвечающее данному толкованию. Аллегорические интерпретации стихов Писания характерны для всей еврейской религиозной литературы, начиная с ранней раввинистической.

241. Могут иметься различные недостатки женщины: нескромность, плохой характер и т. д. Главное — что она наказание мужу за грехи прошлого, связанные с его душой так или иначе.

Поскольку он видит, как она себя ведет, и не обращает внимания на это, то умрет при ее жизни, хотя и сказано: «Душа согрешающая, она умрет» (Йехезкель, 18:20)²⁴². Это происходит потому, что человеку положено пройти страдания. Даже если сам он не согрешил, возможно, его отец поступал дурно по отношению к своей жене или его мать по отношению к своему мужу. В чем же вина его отца, если его жена издевалась над ним? Тем не менее из-за матери сыну может достаться плохая жена. Спрашивается: если отец — хороший человек, почему его потомство должно быть, как мать, или наоборот, если отец издевается над матерью, почему потомство должно походить на него? Почему заслуги матери не покрывают грехов отца? Если мать заслужила *карет*, пусть не будет потомство ее истреблено в заслугу отца. И что будет с потомством, если отец заслуживает *карет*, а мать — хорошая? Или пусть будет правило: либо все будет согласно поступкам отца, либо все будет согласно поступкам матери. А ведь часто сына тянет к плохому, хотя он и старается делать хорошо. Однако недостаточно того, что один из родителей — хороший человек. Он должен иметь особенную заслугу, чтобы спасти сына от наказания. Бывает, что человек знал, что женщина и ее братья — плохие, но тем не менее женился на ней, или женщина знала, что жених нехороший, и все равно вышла за него замуж. Их дети будут тянуться к плохому, если только у кого-то из родителей не будет особой заслуги или заслуги предков, которая их спасет. Бывает, что братья жены — плохие люди, но сама она и ее муж — праведные. И тогда она окунается в *микву*, чтобы выполнить заповедь, а муж тоже желает выполнить заповедь. У них будет хороший сын. Бывает, что муж и жена грешат, но уважают мудрецов Торы. Их сын тоже будет мудрецом Торы. Обычно

242. То есть жена заслужила смерть, а не муж.

если муж и жена не честны в денежных делах, обсчитывают или обвешивают, то и их дети будут грешить тем же. Тогда этой паре не полагается, чтобы их дети знали Тору, но если они делали добро учащему Тору, то их дети тоже удостоятся ее учить. Бывает, что речи мудрецов опровергаются речами других мудрецов. Ведь сказано, что если было три поколения мудрецов Торы, то уже все потомки этой семьи будут мудрецами Торы. А теперь часто бывает, что предки знали Тору, а их потомство не знает. Так происходит потому, что эти мудрецы Торы женились на женщинах из семей, не учащихся Тору, ведь известно, что дети похожи на братьев матери. Иногда, наоборот, дело в отце, ибо сказано, что дети того, кто вступает в связь с идолопоклонницей, не будут знать Тору: «Истребит Господь человека, который сделает это, бодрствующего и способного ответить²⁴³, из шатров Яакова» (*Малахи*, 2:12). В наши дни эти люди удостаиваются сыновей — мудрецов Торы потому, что семьи их жен знают Тору, а большинство детей похожи на братьев матери. Можно возразить: ведь Всевышний решает, кто кому станет супругом, в чем же претензия к людям? Действительно, Творец решает, кому на ком жениться, но он дает человеку пару согласно его желаниям. Так судьбе Шимшону Всевышний послал пару согласно его желаниям, о чем сказано: «Это от Всевышнего» (*Шофтим*, 14:4). И согласно тому, что было на уме у царя Йеѓорама, ему дали жену из дома Ахава. И некоторые бедные люди обогащаются, чтобы с ними роднились семьи важного происхождения, ведь если бы они остались бедными, на них бы не посмотрели. Всевышний правит миром. Если захочет, даст богатство человеку и его потомству, чтобы воздать ему в этом мире. Знай, что есть мудрецы Торы, в которых нет богобоязненности. Однако у них

243. Это непонятное выражение, согласно Раши, означает: «Чуткого среди учеников и способного ответить — среди мудрецов».

много учеников, хотя они этого и недостойны, — чтобы они получили причитающееся им уважение в этом мире. Это как богатство, которое дается человеку, чтобы его уважали другие, хотя оно ему не полагается. Некоторые люди не являются богобоязненными и не делают добрых дел, но тем не менее они известны и их уважают. Это награда за заслуги отцов и матерей, чтобы человек получил награду в этом мире, ведь он не заслуживает ее в Будущем мире. Поэтому такие люди богаты и уважаемы. И этим объясняется, что знатоки Торы, у которых нет богобоязненности, поднимаются в этом мире и получают уважение. А праведный человек размышляет так: если этого удостоиваются злодеи, то уж какое благо ожидает тех, кто следует повелениям Всевышнего!

375. Один человек сказал другому: «Женись на той женщине, она богатая». Тот ответил: «Поскольку мне хватает на жизнь, пусть даже и с трудом, не стану на ней жениться, так как ее братья недостойные люди, а большинство детей похожи на братьев матери». Ответил ему друг: «Зачем тебе лезть в дела Всевышнего?» Тот сказал: «Пророк Йешаягу знал, что у царя Хизкиягу будут и праведные потомки²⁴⁴, поэтому он сказал Хизкиягу: “Зачем тебе лезть в дела Всевышнего?” Но я должен беспокоиться о том, чтобы у меня не было детей-злодеев. А слова “спустись на ступеньку вниз и возьми жену”²⁴⁵ сказаны о той, чьи братья — достойные люди».

376. Сказано: «Утром сей семя свое и вечером не давай отдыха руке твоей» (*Коѓелет*, II:6). Сказал рабби Достай: «Если женился в молодости, но жена родила и умерла,

244. Хизкиягу не хотел жениться, потому что знал, что у него будет сын злодей.

245. То есть жену менее важного происхождения, чем твое.

не оставайся без жены в старости, потому что “не знаешь, что удастся, — это или то”» (там же). Но нельзя и в старости жениться на женщине, у которой недостойные братья и мать, которые не совершают добрых дел. Ведь скорее всего потомство от нее тоже будет недостойным. «Зачем тебе лезть в дела Всевышнего?» — сказано не об этом.

377. Если человек, у которого доброе сердце, женится на женщине, прошедшей *гиюр*, у которой тоже доброе сердце, и сами они ведут себя скромно, делают добро, и с ними приятно вести дела, то, несомненно, лучше жениться на детях из этой семьи, чем на потомках коренной еврейской семьи, у которой нет этих качеств. Потомки *гера* будут праведными.

378. За некоторые вещи, несмотря на то что Тора их разрешила, человек будет отвечать. Он должен подумать о том, что эти вещи были разрешены только в особых случаях, из-за дурного начала, как, например, разрешено взять в жены плененную во время войны представительницу другого народа. Царь Давид взял в жены такую женщину, в результате чего родился Авшалом, и впоследствии погиб и он, и с ним еще и другие люди. Также и человек, который мог бы жениться на женщине, чьи братья — достойные люди, но женился на той, у кого братья нехорошие, будет отвечать за то, что его дети пошли по стопам братьев жены. Написано: «Клятва пред Господом да будет между обоими» (*Шмот*, 22:10). В будущем человек должен будет ответить за то, что вел дела с человеком, которого он не проверил на предмет, может ли тот дать ложную клятву²⁴⁶.

246. То есть для Йеғуды Хасида важно, что, если кто-либо дает ложную клятву, в ответе за нее не только тот, кто клялся, но и тот, перед кем клялись.

379. Не следует выдавать дочь замуж за старика или за человека, которому она неинтересна, или который неинтересен ей. Не выдают дочь праведника замуж за злодея и дочь злодея — за праведника. А также не женят парня и девушку, если один из них из семьи гневливых. Кроме того, мудрецы постановили не выдавать приемную дочь за сына приютившей ее семьи, чтобы люди не подумали, что это ее брат. Старик попросил одного человека: «Сосватай мне такую-то девушку». Тот ответил: «Не стану я этим заниматься, чтобы не быть виновным в том, что способствовал разврату, женив старика на молодой». Сказал ему мудрец: «В этом случае ты рассуждал неверно. Много молодых парней сватались к этой девушке, но она всем отказала. Однако она хочет выйти замуж за этого старика, потому что он хороший человек. Слова “и наполнится земля развратом” (*Ваикра*, 19:29) относятся к ситуации, когда молодую девушку выдают за пожилого человека против ее воли. Если же она сама хочет выйти замуж за старика, потому что он хороший человек или потому, что он ей больше подходит, надо помочь с этим сватовством». «Не оскверняй дочери твоей» (там же) — не выдавай дочь замуж за старика или за того, кто ей неприятен. «Не закрывай рот быку, когда он молотит» (*Дварим*, 25:4) — не заставляй человека, брат которого умер бездетным, жениться на его вдове²⁴⁷, если она страдает нарывами. «Возлюби ближнего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18). Ведь сам бы ты не захотел жениться на такой женщине, поэтому не заставляй другого. «Не ставь преграду перед слепым» (там же, 19:14). Тот, кто участвовал в сватовстве старика к молодой девушке, если она впоследствии согрешила, будет отвечать за это. Старик, который женился на молодой, совершает грех. Одному старику хотели сосватать молодую девушку, но он отказывался, так как

247. Несмотря на то, что это заповедь Торы.

опасался, что подтолкнет ее к греху. Ему сказали: «Но ведь она хочет выйти за тебя замуж». Пошел этот человек к той девушке, снял шляпу и сказал: «Смотри, ведь я стар, голова моя покрыта сединой, а есть и другие признаки старости». Он сделал это, чтобы она не сказала, что не знала, что он так стар. Она ответила: «Мне достаточно, даже если ты только разрешишь мне омыwać твои ноги, лишь бы я могла носить твоё имя». Их дети были мудрецами Торы. Одному человеку сказали: «В таком-то месте живет такая-то красивая женщина, и она хотела бы выйти за тебя замуж. Послушай нашего совета: пойди туда и покрась волосы в черный цвет, чтобы она не увидела, насколько ты стар». Он ответил: «Не дай мне Бог обмануть ее. Пусть увидит, что я стар, и тогда скажет, что она решила». «Не оскверняй дочери твоей развратом» (*Ваикра*, 19:29). Эти слова относятся к тому, кто выдает дочь за старика, как сказано: «...за мерзавца или страдающего нарывами» (*Ктубот*, 40б). Если так, то почему говорится: «Дочь мою отдал я человеку этому в жены» (*Дварим*, 22:16)? Тора удостоивает человека правом выдать свою дочь за определенного человека, ибо если отец видит, что она хочет замуж за молодого, а он понимает, что это вызвано ее склонностью к блуду и нет другого способа это исправить, кроме как выдать ее замуж за того, кто [поможет ей стать праведной]. Поэтому Тора дала право отцу выдать ее замуж за того, кто, по его мнению, сможет исправить ее, — ради этого иногда можно выдать дочь замуж за старика.

380. Было бы справедливо предоставить тем, кто хочет согрешить, возможность сделать это и понести наказание. Но Всевышний не хотел исполнить злодею все его прихоти, потому что тогда будет много *мамзеров*, и скромные люди будут с ними жениться. Иногда Всевышний все же позволяет, чтобы родились *мамзеры*, чтобы тем, кто это заслужил, было на ком жениться. Имеются в виду такие люди,

которые способствуют совершению другими грехов, или такие, которые могли бы протестовать против греховного поведения других, но не сделали этого. Также имеются в виду люди, которые злословят о других или выискивают пороки в людях, чтобы к тем не сватались, а также те, от кого родились *мамзеры*. Тора разрешила давать *гет*²⁴⁸, даже если жена сожгла еду или если мужчина нашел женщину, которая ему нравится больше. Но в будущем этот человек даст ответ за то, что пренебрег праведной женой. Тора разрешила жениться на пленнице из-за наличия у человека дурного начала²⁴⁹. Пленница разрешена еще и для того, чтобы человек с увечьем, за которого никто не хочет выходить замуж, мог жениться. Тора разрешает мужу быть с женой в любое время, когда пожелает, лишь бы он не засматривался на другую. Человек должен поступать так, как постановили мудрецы в трактате «Кала». Правильно бы было запретить мужу быть с женой в те месяцы беременности, когда это не очень хорошо сказывается на ребенке. Но это было разрешено, чтобы муж или жена не подумывали о грехе. Поэтому не стали налагать запрет на то, перед чем трудно устоять. Мудрец должен разрешать то, что можно, чтобы ослабить дурные побуждения, а если он этого не делает, будет за это отвечать: «И сверх того, сын мой, остерегайся...» (*Коѓелет*, 12:12).

381. Один человек советовался с мудрецом: «Мне предлагают в жены женщину из семьи с хорошей родословной, но у ее родителей нет денег, чтобы дать ей приданое, а у меня самого тоже нет денег. Я боюсь, как бы не дойти до воровства или других нарушений. С другой стороны, мне предлагают женщину не такую родовитую, но также нет в ее семье и таких,

248. Разводное письмо.

249. Иначе их брали бы в жены несмотря на запрет.

чтобы нельзя было на ней жениться». Ответил ему мудрец: «Если ты женишься на женщине из бедной семьи, то, поскольку у тебя самого тоже ничего нет, тебе сразу придется просить *цдаку*. Сборщик *цдаки* не сможет дать тебе столько, сколько тебе нужно для жизни. Поэтому тебе придется переходить из города в город, и ты все время будешь беспокоиться о пропитании и не сможешь из-за этого нормально учиться. Поэтому лучше в твоём случае жениться на женщине с приданным, чем опускаться до воровства и греха. А если Всевышний захочет, у тебя будут праведные дети, и у тебя будут богатые родные, и люди будут рады породниться с тобой, ведь во имя Небес ты женишься так, чтобы не согрешить».

382. Один человек женился на женщине, которая ему не нравилась. Он произнес два благословения²⁵⁰: «Благословен творящий справедливый суд» и «Благословен являющийся добром и творящий добро». Он произнес «Благословен творящий справедливый суд» потому, что Всевышний дал ему жену, которая ему не нравится, а также потому, что вынужден был жениться на ней против воли, поскольку был беден. «Благословен являющийся добром и творящий добро» он произнес, поскольку получил в приданое этой женщины много денег. Ему сказали: «Твоя ситуация непохожа на ту, когда умирает отец и оставляет наследство, когда и произносят два этих благословения. Ведь смерть в руках Небес, а ты сам выбрал жениться на этой женщине, тебя никто не заставлял». Он ответил: «Моя нищета вынудила меня жениться на ней. К тому же за сорок дней до зачатия ребенка на Небесах объявляют, какая жена ему достанется. Поэтому я произнес: “Благословен творящий справедливый суд”».

250. Те благословения, которые произносят, когда умирает близкий.

383. Сказал Шмуэль: «[можно обручиться в холь *ѓа-моэд*], чтобы не опередил его другой» (*Моэд катан*, 18). Он же сказал: «Каждый день пророческий дух объявляет: дочь такого-то такому-то». Рабби Йеѓуда объяснил: пара человеку назначается за сорок дней до его зачатия, но другой может опередить его [и получить эту пару себе] молитвой. Однажды Рава слышал, как один человек молится: «Всевышний, дай мне в жены такую-то». Сказал ему Рава: «Не молись так. Ведь то, что тебе предназначено, от тебя не уйдет. А та, о которой ты просишь, станет тебе противна, и ты разведешься с ней». В другой раз он слышал, как этот человек молился: «Пусть или я умру, или не увижу ее замужем за другим». Сказал Рава: «Разве не говорил я тебе не просить об этой женщине?» Сказал Рав от имени рава Реувена бен Истробали: «Доказательства тому, что Всевышний определяет, кто кому достанется в жены, приводятся в Торе, Пророках и Писаниях. Доказательство из Торы: “Это произошло по желанию Всевышнего” (*Берешит*, 24:50)²⁵¹. Доказательство из Пророков: “А его отец и мать не знали, что так решил Всевышний” (*Шофтим*, 14:4)²⁵². Доказательство из Писаний: “Дом и деньги — наследие отцов, а мудрая жена — от Всевышнего” (*Мишлей*, 19:14). Может получиться даже, что человеку предназначили в жены идолопоклонницу, и если у него есть заслуги перед Творцом, она примет еврейство. Что же касается того, что может оказаться так, что человек своей молитвой опередит другого, то имеется в виду, что он женится на женщине, предназначенной тому, и будет с ней физически близок. Но невозможно молитвой полностью изменить то, что предназначено Творцом». Доказательством этому служат слова Рава человеку, который просил: «Всевышний, дай мне в жены такую-то». Сказал ему (Рава): «Не молись, чтобы тебе

251. О женитьбе Ицхака и Ривки.

252. О сватовстве Шимшона.

дали в жены именно эту женщину. Ведь то, что тебе предназначено, от тебя не уйдет. А та, о которой ты просишь, тебе станет противна». Если тебе эта женщина не была предназначена свыше, ты все же можешь молитвами добиться того, что женишься на ней. Однако в этом случае ты будешь женат на этой женщине временно, а через какое-то время она тебе разонравится и ты дашь ей *гет*, поскольку молитва не может в этом случае полностью отменить постановление свыше. Спрашивается, разве Яаков не знал, [что пару человеку назначает Всевышний]? Почему ему пришлось работать семь лет за Рахель? Это видно из поступка пророка Натана, который, несмотря на то что знал, что Шломо будет править после Давида, все же предпринял необходимые усилия²⁵³, чтобы это действительно было так.

384. Один человек много постился, чтобы Всевышний дал его сыну хорошую жену. Когда сын вырос и у него самого уже были дети, умерла жена отца. Сказал себе сын: «Я не могу быть неблагодарным по отношению к отцу». Он выдержал сорок постов, чтобы Всевышний послал его отцу хорошую жену. Когда еще не прошло тридцати дней после смерти его матери, он спросил, может ли обрить всю голову. Ему ответили: «Если он хочет обрить голову из-за того, что на ней нарывы — может, ведь даже о Девятом *ава* сказано, что в этот день можно смазать мазью нарывы на голове. Но если нет, ему нельзя обрить голову».

385. Одна девушка не наряжалась. Ей сказали: «Все видят тебя ненарядной, и потому никто не берет тебя в жены». Она ответила: «Это не беспокоит меня, ведь Всевышний дает каждому его пару». И действительно, она вышла замуж за праведника и мудреца Торы.

253. То есть отправился к Давиду просить его назвать имя наследника.

386. Тот, за кого желают выйти замуж многие женщины, или та, на ком хотят жениться многие мужчины²⁵⁴, в итоге женится или выйдет замуж за недостойного человека и будет жалеть об этом. Ведь если она выйдет замуж за хорошего человека, то многие будут страдать из-за того, что она вышла не за них. Почему же недостойный человек должен получить хорошую жену без всяких проблем, а праведник должен страдать? Потому что сказано: «И работал Израэль (имеется в виду Яаков) ради жены и ради жены стерег (скот)» (*Г'ошеа*, 12:13). И еще сказано: «Днем жег меня зной, а холод ночью, и убегал сон от глаз моих». «Служил я тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих» (*Берешит*, 31:40–41). Бывает, что праведник женится не на той, на ком хотел бы, и еще ему приходится трудиться и мучиться ради этого, потому что в этом мире дают наслаждение злодеям — и это их награда здесь за счет будущего мира, даже без молитвы или усилий с их стороны. Всевышний не хочет дать праведнику полное наслаждение в этом мире (чтобы приберечь его награду на будущее).

387. Один человек несколько дней постился, чтобы Всевышний дал ему в жены женщину, которую он хотел, но его молитва и пост не помогли ему. Он пожаловался мудрецу: «Я плакал и постился, но мне ничего не помогло». Сказал ему мудрец: «Быть может, она тебе не предназначена». Ответил тот человек: «Почему же мои молитвы и посты не помогают, чтобы мое сердце оставило ту, которая мне не предназначена, и полюбило ту, что предназначена?» Ответил мудрец: «Потому что ты заглядываешься на женщин. Как же ты хочешь отвлечься от них?» В конце концов этот человек женился, но жена ему не нравилась. Он сказал: «Не помогли мне все мои посты». Ответил

254. Поскольку они наряжаются, чтобы обратить на себя внимание.

ему мудрец: «Я заметил в тебе гордыню. Ты сказал, что не женился бы на такой-то ни за какое золото и серебро в мире, потому что она такая-то и такая-то. Поэтому Всевышний сделал так, что именно на ней ты и женился, поскольку речи гордеца обращаются против него. В любом случае твои посты и молитвы помогут тебе и твоему потомству в других ситуациях. Но знай, что это с тобой случилось за то, что ты заглядывался на женщин. Поэтому тебе выпала та, которая не понравилась. А из-за того, что ты постился и молился, а не обратился к колдовству, быть может, ты полюбишь свою жену, и будет вам удача».

388. «Оставшиеся из сынов Израиля не творят несправедливости, не лгут, и не исходят из уст их слова обмана» (*Цфанья*, 3:13). Человек не должен лгать, что такие-то люди дают большое приданое за его сына или дочь, ради того чтобы набить цену. Человек также не должен говорить, что кто-то хочет дать большую цену за его товар, когда на самом деле это не так.

389. Сказано: «Я проходил мимо тебя и увидел, что пришла пора твоего сватовства» (*Йехезкель*, 16:8). Человек, который хочет жениться, и ему согласны отдать эту женщину в жены, должен ее увидеть. Она тоже должна увидеть будущего жениха, чтобы они не женились, если не понравятся друг другу. Ведь если человек женится, не увидев невесту, он может возненавидеть ее и возжелать ее смерти. А ведь сказано: «Не замышляй против ближнего зла» (*Мишлей*, 3:9). Не следует ставить в пример Ицхака, который не видел Ривку до обручения, поскольку ему было запрещено покидать землю Израиля. «Пришла пора твоего сватовства» — надо выдать девушку замуж, когда она созрела для замужества. Жениться на малолетней, которая еще не может забеременеть, все равно что заниматься развратом. О таком человеке сказано, что он задерживает приход Машиаха. Сказано, что *когену* нельзя брать

в жены женщину, родившуюся от запрещенной связи, хотя обычному еврею это разрешено. Это одна из тех вещей, которые Тора разрешила из-за наличия у человека дурного начала — несмотря на то, что это нехорошо. Сказали мудрецы: «Над малолетней смилостивится Всевышний». Сказано: «Пришла пора твоего сватовства»²⁵⁵ (Йехезкель, 16:8). Слово **נִתְּנָה** написано без буквы *vav*. Из этого выводят, что взросление девушки определяется по ее грудям (**נִתְּנָה**). Сказано: «И омыл тебя водой и смыл кровь твою» (Йехезкель, 16:9). Из этого выводят, что девушка должна окунуться в *микву* перед свадьбой, даже если у нее не было кровотечения. «И поклялся тебе и заключил союз с тобой» (там же, 16:8), — сказал Всевышний. Бог клянется еврейскому народу, но жених не должен клясться невесте во время свадебной церемонии, ведь он может захотеть впоследствии с ней развестись²⁵⁶.

390. Тому, у кого проблемы с потенцией, нельзя питаться для излечения запрещенной евреям пищей, такой как, например, некошерная рыба. Пусть он ест то, что разрешено, например вареную чечевицу без соли, так как соль подавляет желание. Сырой чеснок также подавляет желание, но жареный чеснок увеличивает потенцию. Есть и другие продукты, которые помогают справиться с этой проблемой: пусть он ест их днем, а ночью будет с женой. Однако нельзя есть ради этого запрещенную пищу.

391. Если семейную пару околдовали, и из-за этого у них не получается вступить в близость, и они уже пытаются излечиться в течение трех лет, и им не удается, то не должны оставаться вместе.

255. לֹו נִתְּנָה.

256. Тогда получится, что он нарушил клятву.

392. Сказано: «Ведь над всем величием покров»²⁵⁷ (*Йешаязу*, 4:5), а рядом говорит пророк: «Спою песнь Друга моего своему винограднику»²⁵⁸ (там же, 5:1). В этом отрывке рассказывается о разрушении Храма. Зачем же пророк называет описание обрушившегося на народ несчастья песней и упоминает рядом хулу?²⁵⁹ Чтобы на примере песни о разрушении Храма показать, как следует петь на свадьбе. На свадьбе следует умерить свою радость в память о разрушенном Иерусалиме. Поэтому сначала пророк говорит: «Снимет Всевышний с женщин их украшения»²⁶⁰ (там же, 3:18), потом говорит о величии покрыва, а затем о разрушении Иерусалима. Сказали про рава Гамнуна, что на свадьбе сына он думал о том, что в будущем умрет, чтобы в память о разрушенном Храме уменьшить радость.

393. Сказано: «Величие и великолепие перед Ним, сила и радость в обители Его» (*Диврей га-ямим I*, 16:27). Поэтому, когда произносят *зимун*, приступая к благословениям после еды, в благодарность за трапезу, которую делают в честь жениха и невесты, говорят: «Благословен... ведь радость в обители Его». В стихах, в которых есть намек на имя Всевышнего, упоминают небо и землю, например: «Возрадуются небеса, и возликует земля» (там же, 16:31). На иврите первые буквы этих слов образуют четырехбуквенное Имя Всевышнего. Когда на земле царит трепетная радость, на Небесах у Всевышнего тоже радость. Тот, кто произносит благословение «ведь радость в обители Его», должен проверить, действительно ли на этой свадебной трапезе радуются с трепетом [перед Творцом]. Ведь

257. חפץ (*хупа*).

258. То есть песнь Всевышнего еврейскому народу.

259. Свадебный навес, под которым происходит еврейское бракосочетание.

260. Таким образом, в память о разрушении Храма на свадьбе надо уменьшать количество украшений невесты и жениха.

если человек женится на недостойной женщине или женщина выходит замуж за недостойного человека, а тем более если оба они — недостойные люди, а также если женщины и мужчины сидят вперемешку, что приводит к нескромным мыслям и разговорам, то нельзя произносить это благословение. О таких людях сказано: «Не стану Я радоваться с ними в их разгуле» (*Ирмеяѓу*, 15:17), а также: «А все столы наполнились рвотой и дерьмом до отказа» (*Йешаяѓу*, 28:8) и «Не захочу²⁶¹ Я слушать» (там же, 28:12). Слово *аво* написано с двумя буквами *алеф*, и по гематрии это получается равно десяти²⁶². Говорит *Шхина*: «Не хотели (*аву*) слушать слова Торы», и «А радость, что проку в ней?» (*Коѓелет*, 2:2). Разве может быть радость между мудрецом и насмешником? Заповедь, которая приводит ко греху, вообще не надо исполнять. Есть заповедь веселить жениха и невесту, но если человеку известно, что на этой свадьбе будет разврат или ему трудно удержаться и не смотреть на женщин или не думать о них, то лучше пусть не идет туда.

394. Женщины обычно окунаются в *микву* трижды, и три раза упоминается очищение в словах пророков и в словах Торы. Сказано: «И очиститесь в воде очищения... и очищу вас» (*Йехезкель*, 36:25), «И очистил его и осветил от нечистоты [духовной] сынов Израиля» (*Ваукра*, 16:19), и «Очистить вас... перед Всевышним очиститесь» (там же, 16:30). Тот, кто окунается в *микву* перед *Йом Кипуром*, также должен окунуться с головой три раза. Почему надо окунуться три раза? Сказано: «И осквернили ее... [их жизнь] как нечистота *ниды*» (*Йехезкель*, 36:17), «Идолами своими осквернили ее» (там же,

261. אָבֹא — в зависимости от огласовки (*аво* или *аву*) — «я не захочу» или «они не захотели».

262. Благословения на свадьбе надо произносить в присутствии десяти мужчин.

36:18), и «От всей скверны вашей» (там же, 36:25). Сказано: «И брызну я на вас водой очищения, и очиститесь» (там же). Об очищении рук сказано в *мишне Ядаим*, что надо омыть их дважды. А поскольку все тело принимает больше духовной нечистоты, чем руки, то постановили окутать тело три раза.

395. Один человек учил Тору только в *шабат*, а в будние дни занимался торговлей. Он спросил мудреца: «Какое доброе дело равнозначно всем остальным, чтобы благодаря ему я мог удостоиться Будущего мира?» Тот ответил: «Ты занимаешься торговлей. Будь честен в делах, а спорные вопросы решай не в свою пользу, а в пользу другого. Так сказано в книге Ирмеягу: “Я отвесил ему серебро... на весах” (32:9–10). Сначала сказано “отвесил ему”, то есть в его пользу, а потом уже “на весах”²⁶³. Принимай клиентов доброжелательно и все делай честно. Если твой партнер ошибся, не держи на него обиду и не доводи человека до необходимости давать клятву. Не бери в долг под честное слово. Если пришло время вернуть долг, не используй эти чужие деньги для собственной прибыли. Ведь заимодавец тоже мог бы вложить эти деньги в дело и получить прибыль, и получается, что вся эта прибыль как бы украдена у этого человека, даже в том случае, если он согласен подождать — ведь он думает, что у тебя сейчас нет денег. Не давай и не бери денег в долг без свидетелей, чтобы не прийти к необходимости давать клятву. Если будешь все это выполнять, твоя и моя доля в Будущем мире будут одинаковы. Надо быть точно так же честным и с идолопоклонниками. Даже если идолопоклонник сам ошибся, будь осторожен, ведь потом он может сообразить, что сделал ошибку, и получится, что из-за тебя будет осквернено Имя Всевышнего. Если у тебя на руках

263. То есть на глаз было видно, что чаша весов, на которой серебро, перевешивает чашу, на которой гири.

только чужие деньги, не давай из них *цдаку*, чтобы потом не оказалось, что тебе нечем вернуть долг».

396. Сказано: «Я отвесил²⁶⁴ им серебро» (*Эзра*, 8:25). В этом стихе в слове *эшкола* лишняя буква *вав*. Это намек на то, что праведники взвешивают в пользу клиента и добавляют от себя.

397. Сказал раббан Шимон [бен Гамлиэль]: «Если долги человека превышают стоимость его имущества, то ему нельзя давать пожертвования на Храм». Поэтому человек, у которого долги и нет собственных денег, чтобы выделить из них сумму на религиозные нужды, не должен покупать святые книги, давать *цдаку*, нанимать книжников или жертвовать свечи для синагоги. Об этом сказано: «Ненавидит жертвоприношение [совершенное путем] грабежа» (*Йешаягу*, 61:8). Тот, у кого на руках деньги других, должен сделать с этими деньгами все возможное, что будет на пользу владельцам.

398. Не отправляйся в дорогу или в плавание с человеком, которого отлучили от общины или которому объявили *херем*, ведь, находясь рядом с ним, можно нарушить *херем*. Не пускайся в путь и не веди дела с тем, кто приносит людям убытки, ибо сказано: «Чтобы не погибли за их грехи» (*Бемидбар*, 16:26). Нельзя даже вести переписку с отлученным от общины человеком без разрешения мудрецов общины.

399. Если человек получил прибыль нечестным путем по ошибке, не должен смешивать эти деньги с остальными, чтобы честно добытые деньги не пропали тоже.

264. וַאֲשָׁקוּלָהּ (ваэшкола).

400. Один человек играл с другим в азартную игру и выиграл. Проигравший украл у победителя вещи на сумму проигрыша. Он спросил, нарушил ли он запрет²⁶⁵. Ему ответили: «Крадущий у вора чувствует вкус кражи. Кроме того, когда он у тебя выиграл, ты отчаялся получить свои деньги назад, и поэтому то, что ты у него взял, ты украл, [то есть согрешил]». Мудрецы разрешили забрать у вора краденное силой, то есть если человек не отчаялся получить свои деньги назад.

401. Тот, кто дает деньги в долг клеветникам, как будто грабит евреев. Ведь такой человек может пригрозить, что если ему не поверят на слово в том, что он вернет деньги, то он донесет на еврея. Кроме того, дающий в долг такому человеку может оказаться в ситуации, когда ему придется клясться.

402. Перед тем как дать кому-то деньги или получить их от кого-либо, надо их взвесить, а если это мелкая монета, то сосчитать. Это надо делать, даже если доверяешь человеку, которому даешь или от которого получаешь, ведь может случиться недостача по ошибке или кто-то другой мог по ошибке взять часть денег. Если не считаешь или не взвесишь деньги, а потом их будет не хватать, то или ты заподозришь ближнего или он тебя заподозрит.

403. Человек, у которого серьезные неприятности, не должен спешить принимать на себя какой-либо обет, не подумав как следует, чтобы потом не пожалеть²⁶⁶. Поэтому сначала следует хорошенько подумать, какой обет реально выполнить, а потом пойти посоветоваться с мудрецом и сказать ему: «Я приму такой обет, который вы сочтете правильным».

265. Ведь азартные игры запрещены для еврея и этот выигрыш незаконен.

266. Так как этот обет может оказаться слишком тяжким.

Мудрец даст ему совет, какой обет принять, чтобы его реально было выполнить, и который будет соответствовать состоянию, в котором человек находится. Сказано: «Лучше не давать обета, чем дать и не выполнить» (*Коѓелет*, 5:4). Человеку не следует давать обеты, соответствующие приметам идолопоклонников, как, например, не есть больше кишок при болях в кишечнике или не есть голову животного при головной боли, пока не пройдет боль. Этим он не показывает, что уповает на Всевышнего. Обет должен соответствовать желанию Всевышнего, как, например, обет Яакова: «От всего, что дашь мне, отдели Ты десятину» (*Берешит*, 28:22). Кроме того, обет должен тематически соответствовать постигнутому человеком бедствию, ведь возможно, что ради этого оно человека и постигло. Тогда его обет будет считаться мерой за меру.

404. Один человек дал обет учиться на чужбине, но там ему учеба не удавалась, и он забывал то, что учил. Тогда он обратился к мудрецу: «От моей учебы никакого толку. Что мне делать?» Спросил мудрец: «Ты жалеешь, что дал такой обет?» Этот человек ответил: «Если бы я мог найти богобоязненного мудреца Торы, я бы платил ему в два раза больше, чем я сам там тратил, чтобы он учился за меня, а сам бы попросил снять с меня мой обет, так как я сожалею, что дал его». Сказал ему мудрец: «Если бы твоя учеба в том месте шла хорошо, я бы не снял с тебя обет, даже если бы ты послал другого учиться вместо себя, ведь сказано: “Иди туда, где учат Тору”, так как Тора не побежит за тобой. Но поскольку нет тебе пользы от учебы в том месте, я сниму с тебя твой обет. Дай мне деньги, и я пошлю туда другого учиться вместо тебя». Если кто-то дал обет выделить деньги для выполнения заповеди и решил дать эти деньги на приобретение свитка Торы, так как считал это важной заповедью, то, поскольку его намерение было ради заповеди вообще, можно предложить ему вместо того купить

на эти деньги святые книги. В каждой общине обычно бывает несколько свитков Торы, поэтому лучшим способом исполнить заповедь будет приобрести книги, которые люди могли бы одалживать для учебы.

405. В конце книги *Малахи* сказано: «И вернул сердца отцов сыновьям, а сердца сыновей отцам, чтобы [Я, когда приду,] не ударил по земле проклятием» (3:24). Почему книги Пророков заканчиваются проклятием? Потому что Всевышний знал, что, когда евреи будут жить среди других народов, не смогут праведные заставить злодеев соблюдать Тору и заповеди, ведь другие народы помогают не соблюдающим Тору, так как пользуются их деньгами. Поэтому этот стих расположен рядом со стихом: «Помните Тору Моше, раба моего... законы и предписания» (там же, 3:22), и «и ударю по всей земле проклятием». Моше получил Тору на горе Синай и передал ее Израилю заветом и клятвой. Во времена Эзры²⁶⁷ было так же. И тем более сегодня, когда нет настоящего суда Торы, осталось только проклятие. Тот, кто переступит через проклятие, не будет среди тех, о ком сказано: «И вернул сердца отцов сыновьям, а сердца сыновей отцам», а будет среди тех, о ком сказано: «И спалит их грядущий день» (там же, 3:19). Однажды была собака, которая грызла кожаные сандалии мудрецов. Никто не знал, кто портит обувь, поэтому наложили *херем*. Огонь зацепил хвост собаки, и она сгорела. «И нарушили сыны Израиля запрет, и взял Ахан [запрещенное]» (*Йеѓошуа*, 7:1). Сказано: «Всякий, кто нарушит *херем*, будет сожжен» (там же, 7:15). Если кем-то был нарушен *херем*, считается, что весь народ согрешил, как это описывается в истории об Ахане. Также весь мир наказывается за напрасную или ложную клятву.

267. Когда евреи вернулись из вавилонского плена.

406. Знай, что наказания за нарушения, которые не упомянуты в Торе напрямую, тяжелее, чем те, о которых в ней написано. Из-за того, что члены колена Биньямина не захотели выдать виновных в происшествии в Гиве, многие из этого колена были убиты, а когда Йонатан, не зная [что его отец Шауль поклялся, что весь народ не будет есть до вечера], попробовал мед, Всевышний не ответил Шаулю, несмотря на то что его сын не знал о запрете.

407. Одна женщина купала детей, и один из них утопил другого. Их мать поклялась, что она никогда не будет купаться в этот день года. Однажды, когда обрезание ее сына выпало на этот день, она искупалась и умерла. Другая женщина дала обет не пить из одного источника. Однажды она выпила из него и, придя домой, умерла. Евреи, давшие у горы Синай клятву соблюдать Тору, не умерли за ее нарушение, чтобы человек не мог сказать: «Не стану нарушать то, что написано в Торе, иначе, если нарушу то что не написано, это не принесет мне вреда».

408. Почему вероотступники продолжают жить? Ведь мудрецы сказали, что они заслуживают смерти! Всякий грех, за который, как очевидно, должно последовать наказание, человеку дают совершить до конца, а накажут его в Будущем мире.

409. Не отлучают от общины²⁶⁸ дважды в один и тот же день, ибо сказано: «Не стану [больше] проклинать... не стану [больше] наказывать» (*Берешит*, 8:21), а также: «Ибо Я, Всевышний, не повторил, и вы, сыны Яакова, не были истреблены» (*Малахи*, 3:6) и «Беда не придет дважды» (*Нахум*, 1:9).

268. Не накладывают херем.

Отлучают днем, ибо сказано: «Будь проклят день» (*Ирмеягу*, 20:14), «И проклял день свой» (*Иов*, 3:1). Не отлучают от общины в *шабат*, так как этот день благословен, ибо сказано: «И благословил Всевышний день седьмой» (*Берешит*, 2:3). Не сказано, каким благословением этот день был благословлен. Сказано, что *шабат* был благословлен во всех отношениях, в которых проклял Иов свой день, например: «Пусть нависнет над ним туча» (*Иов*, 3:5), «Пусть не упоминается среди дней недели» (там же, 3:6), «Не будет в нем пения» (там же, 3:17). Отсюда следует, что в *шабат* должно быть светло и надо петь хвалу Всевышнему, ибо сказано: «Песнь дня субботнего. Хорошо благодарить Всевышнего» (*Теѓиллим*, 92:1). В *шабат* надо радоваться, как сказано: «Законы Всевышнего праведны, веселят сердце»²⁶⁹ (там же, 19:9). Когда накладывают *херем*, *хазан* не должен произносить слова «По воле Вездесущего», пока не закончит произносить весь текст, чтобы не передумали после того, как это было произнесено. А если он уже начал, но ему велят остановиться, он должен остановиться, так как не может сказать: «С позволения общины», пока вся община не будет едина в этом.

410. Человек не должен жить там, где нарушают *херем* и клятвы. Ведь любой грех можно исправить, но нарушение *херема* или клятвы исправить намного тяжелее — одного только раскаяния недостаточно. Кроме того, если он будет жить среди этих людей, то, скорее всего, вступит в контакт с отлученными [что запрещено]; или если там нарушают *херем* на налоги²⁷⁰, то будет в убытке, так как его доля в налоговых сборах повысится.

269. То есть изучение Торы веселит сердце.

270. То есть платят меньше, чем их обязали.

411. Если человек назначен еврейским судом выносить постановления, то не следует задавать ему вопросы, связанные с изучением Торы, в тот момент, когда он занят судом.

Когда к мудрецу обращаются с разбирательством, он не должен выносить решение в тот же день, даже если он точно знает, какое постановление надо вынести. Ведь даже на Небесах не вершат суд сразу, ибо сказано: «Суд сел, и книги открылись» (*Даниэль*, 7:10) и «И будет заседать суд, и отнята будет у него власть...» (там же, 7:26). Отсюда видно, что Всевышний судит дважды. И в книге *Теѓилим* тоже сказано о суде дважды в одном псалме: «Ведь Ты вершил мой суд» (9:5), и «Известен Всевышний, творящий суд» (там же, 9:17). Двойное высказывание о суде встречается и в других местах в Танахе. Кроме того, Всевышний судит в *Рош га-Шана* и в *Йом Кипур*. Раз на Небесах делают так, то тем более земной суд должен поступать так же. *Санѓедрин*, в случае когда занимался судом, связанным с жизнью и смертью, судил два дня и ночь между ними. В понедельник и четверг судят на Небесах и на земле. В одном месте некоторых женщин подозревали, что они с помощью колдовства убивают детей. Кто-то из изучающих Тору предложил: «Поскольку взбунтовавшегося сына приговаривали к смерти, чтобы он не совершил убийства в будущем, то и этих подозреваемых женщин тоже надо убить». Сказал им мудрец: «Даже когда народ Израиля был на своей земле, дела, касавшиеся жизни и смерти, рассматривались неспешно. Не все из этих женщин вредят сознательно. Лучше сделайте вот что: объявите в синагоге, куда ходят в том числе и подозреваемые, что, если хоть один ребенок пострадает, затупят зубы подозреваемых женщин о камни, окружающие колодец, и виновные умрут». Сказано: «И спасу Я народ Свой от вас, и не попадет он больше в вашу сеть» (*Йехезкель*, 13:21).

412. Сказано: «И истребила весь царский род» (*Диврей га-ямим II*, 22:10) из колена Йегуды, кроме одного ребенка. Одна женщина хотела выйти замуж за одного человека. Он не захотел жениться на ней, потому что у нее было много детей. Эта женщина поколдовала, и ее дети умерли. Если бы кто-то поступил так с этой женщиной, как советовал мудрец, прежде чем она это сделала, то смог бы спасти детей.

413. Если человек знает, что его предупреждения не будут услышаны, то не должен пытаться увещевать такого человека. Однако если речь идет о близком человеке, таком как, например, отец, мать или брат, то нужно увещевать его, пока он не станет порицать тебя, а по другому мнению, до того, как тот ударит или проклянет увещевающего. Ведь если человек любит близкого, то он готов к жесткому разговору. Поэтому, только если увещеваемый начинает его бить или проклинать, увещевающий не обязан это терпеть и может перестать порицать его. В этом случае тот, кого увещевают, не стесняется, так как имеет дело с человеком, которого любит, просто ему не нравится, когда с ним строго говорят²⁷¹. Однако если это чужой человек и понятно, что если его увещевать, то он только возненавидит увещевающего и может разозлиться настолько, что причинит увещевавшему зло с целью ему отомстить, и начнет поступать хуже, чем раньше, — то в этом случае его нельзя увещевать.

414. Глава общины или другой богатый человек, который возгордился, относится к другим свысока и мешает другим попечителям общины, которых большинство, делать богоугодные дела для всеобщего блага, не проживет долго. Сказано: «И воздающий ненавидящим Его... не замедлит

271. Поэтому надо пытаться увещевать, даже когда не слушают.

воздать ненавидящему» (*Дварим*, 7:10). Слово «ненавидящий его» написано сначала с буквой *йуд*²⁷², а потом без нее²⁷³. Это указывает на то, что Всевышний низвергнет гордеца, и не смогут поднять больше головы все, кто ему помогал и доверял.

415. Если богатый человек не делится посланным ему Всевышним богатством с бедняками, хотя мог бы прокормить многих, то Всевышний услышит молитву бедняка, который говорит: «Ты дал ему богатство, которого хватило бы, чтобы прокормить тысячу человек, а он не помог мне». Такой человек получает такое наказание, как если бы он ограбил многих бедняков. Всевышний как бы говорит ему: «Я дал тебе богатство, чтобы ты, по возможности, помогал бедным, а ты так не делал. Поэтому ты получишь наказание, как если бы ограбил их и не распорядился правильно данным тебе залогом. Ведь ты должен был раздавать данные тебе деньги бедным, а ты забрал их себе».

416. Сказано: «Тот, кто бережет уста и язык, бережет свою душу от неприятностей» (*Мишлей*, 21:23). Рабби искал потомков рабби Тарфона, который часто клялся своими сыновьями. Рабби Тарфон был наказан за это, и оказалось, что у него нет сыновей, а осталась только дочь. Поэтому человек не должен клясться жизнью детей или родителей или Будущим миром — и вообще ничем. Возможно, что ему поверят и без клятвы, но если нет — пусть не опасается, что ему не поверят.

417. Нельзя разговаривать с человеком, который привык клясться, тогда как никто от него этого не требует.

272. יָיָדָו.

273. То есть сначала во множественном числе («ненавидящие его»), а потом — в единственном («ненавидящий его»).

Одному человеку потребовалось, чтобы ему поклялся идолопоклонник. Он обратился с вопросом к мудрецу: «Могу ли я потребовать, чтобы он поклялся Богом Авраама, Ицхака и Якова?» Ответил мудрец: сказано: «Бог Авраама и Бог Нахора да судят между нами, Бог отца их. И поклялся Яков Страхом отца своего Ицхака» (*Берешит*, 31:52, 53). Яков не просил Лавана поклясться Богом Авраама, Страхом Ицхака или Богом Якова, так как знал, что Лаван верит в идолов. Он сказал: «Смотри, Бог свидетель» (там же, 31:50), — тот, кто является моим Богом, и Яков не заставлял Лавана клясться по-другому. Так же поступи и с этим идолопоклонником. Если скажешь ему о Боге Авраама, он ошибется, а если попросишь его поклясться тем, кто не родился и не умирал, то он не отнесется к этому серьезно и соврет. А ты будешь виноват, что привел его к ложной клятве, ведь сказано: «Их уста изрекают ложь» (*Тегилим*, 144:8). Поэтому пусть клянется, как он привык.

418. Один еврей должен был поклясться идолопоклоннику. Он советовался, что ему делать, и говорил: «Если я поклянусь, это будет честно, и я смогу забрать у него свои деньги и тогда отдам половину нуждающимся». Кто-то сказал ему, что стоит так сделать, ведь это не ложная клятва. Но мудрец сказал: «Не следует клясться, даже если ты все эти деньги отдашь нуждающимся и еще и своих добавишь, и несмотря на то, что говоришь правду. Ведь сколько городов было разрушено из-за честной клятвы». Поэтому, когда человек заключает сделку, он должен обязательно делать это при свидетелях.

419. Идолопоклонники ложно обвинили одного еврея в каком-то преступлении, и ему пришлось поклясться, что он его не совершал. Он обратился к мудрецу: «Несмотря на то что в чем я поклялся — правда, я очень переживаю, что клялся Именем Всевышнего, хоть я и вынужден был, иначе меня бы

убили. Ведь мои родители никогда не давали клятву, даже когда были правы». Сказал ему мудрец: «Если хочешь искупления, прими на себя никогда не произносить Имени Всевышнего ни всуе, ни говоря правду, ни на каком языке. Не говори так, как принято у других: «Пусть поможет мне Бог». Произноси Имя Всевышнего, только когда читаешь стих Торы. Сделки заключай только с теми, кому можешь доверять без клятвы, чтобы [им] не пришлось ее давать».

420. Сказано: «Дал обет я и выполняю — хранить праведные законы Твои» (*Теѓилим*, 119:106). Но в наши дни не дают обетов, так как могут их не выполнить. В прошлом праведные люди даже под страхом смерти не нарушали своих клятв.

421. Один правитель обратился к еврею: «У тебя есть деньги, принадлежащие такому-то идолопоклоннику. Он должен деньги моему слуге. Отдай моему слуге эти деньги». Сказал ему еврей: «У меня нет этих денег». Тогда тот знатный человек потребовал, чтобы еврей ему поклялся, и тот был готов это сделать. Спросили его мудрецы этого города: «Как же это ты собираешься клясться?» Он ответил: «Ведь сказано: Дай Ему Его собственность, ведь и ты, и все, что у тебя, принадлежите Ему. И еще сказано: Ведь все от Тебя, и Твое мы дали Тебе (*Диврей ѓа-ямим I* 29:14). Поэтому все, что у меня есть, мое и чужое, все принадлежит Всевышнему». Сказали мудрецы: «Нельзя давать клятву в этом случае!» Он ответил: «Но ведь дают клятву грабителям». Сказали ему: «Это не одно и то же: ведь в том случае вводят в заблуждение, только чтобы грабители не отобрали имущества. А в данном случае речь идет о ложной клятве».

422. За ложную клятву страдает весь мир. Почему же Тора не повелела умертвить того, кто дал ложную клятву? Потому что человек, когда дает ложную клятву, как правило,

находит себе оправдание, и ему кажется, что на самом деле его клятва не ложь. Поэтому невозможно считать его грех абсолютно преднамеренным. Доказательством тому, что нет возможности считать ложную клятву преднамеренным грехом, является то, что за нее еврейский суд приговаривает провинившегося к порке. Кроме того, Тора предписывает приносить за некоторые клятвы жертву такую же, какую приносят за грех по ошибке.

423. В одном городе правитель причинял зло евреям, и они хотели оттуда бежать. Он поймал их и заставил поклясться, что они не оставят город. Можно сказать, что они могли бы обратиться в еврейский суд, чтобы он снял с них клятву, потому что их вынудили ее дать, и что суд это сделает. Но тогда будет осквернено Имя Всевышнего²⁷⁴. Кроме того, тот правитель больше не станет верить евреям и если кого-то поймает, не захочет предоставить ему возможность избежать наказания, поклявшись. Этим евреям надо обратиться к более высокопоставленному правителю или к царю, чтобы он разрешил им оставить город, несмотря на запрет.

424. В одном городе был правитель-злодей, который хотел заставить всех евреев города поклоняться идолам, и евреи оттуда бежали. Еврейские общины хотели наложить навечно запрет евреям селиться в этом городе. Сказал мудрец: «Не создавайте препятствий следующим поколениям. Введите это постановление на время, пока этот правитель жив». Мудрец проявляет дальновидность.

425. В одном городе находятся два еврея. Один из них должен много денег идолопоклоннику и хочет сбежать,

274. Потому что Его Именем они поклялись нееврею.

так как ему нечем вернуть долг и он боится, что его убьют, если он не заплатит. Если он знает, что другой еврей богобоязненный и не выдаст его, пусть скажет ему: «Я хочу убежать, так как я должен деньги, но опасаясь, что идолопоклонники заставят платить тебя. Уезжай из города до того, как я сбегу». Но если еврей хочет убежать из города, потому что в нем евреев заставляют поклоняться идолам, пусть убегает немедленно и не задерживается, ведь пока он находится в этом городе, он в любой момент может согрешить. Еврей, которого царь назначил сборщиком налогов или изготавливать монеты, который брал с идолопоклонника больше налогов, чем требуется, или изготавливал больше монет, чем ему было предписано, разорится, потому что его многие проклинаяют.

426. Знай, что, несмотря на то что можно изменить правде ради сохранения мира, если кто-то попросит человека одолжить ему денег, тогда как он не хочет одалживать, так как не уверен, что ему вернут, не может сказать просящему: «У меня нет денег». Разрешение изменить правде ради сохранения мира действительно только в отношении того, что уже произошло в прошлом.

427. Сказано: «И имен других богов не упоминайте, да не будут они слышны из уст твоих» (*Шмот*, 23:13). А рядом: «Три праздника празднуй в году»²⁷⁵. Почему два этих стиха рядом? Чтобы не сказал еврей идолопоклоннику: «Я даю тебе в долг до праздника в честь такого-то идола или такого-то священного для идолопоклонников дня». Он должен сказать: «Даю тебе в долг до истечения стольких-то недель», поскольку сказано: «имен других богов не упоминайте». То есть не упоминайте

275. Имеются в виду такие праздники, когда все поднимаются в Храм.

сами и не приводите к тому, чтобы другие вспоминали их имена. Сказано: «И не станешь называть Меня больше *баали*²⁷⁶, и уберу из уст ее имена идолов, и не будут больше упоминать их имен» (*Гошеа*, 2:18–19). Даже имя праздника, связанного с ангелом Михаэлем не будет упоминаться евреями. Не скажут идолопоклоннику: «клянусь верой в твоего идола», и не скажут ему: «Я заклинаю тебя твоей верой». Не следует упоминать при *гере* имя идола, даже чтобы посмеяться над идолопоклонником²⁷⁷. Нельзя клясться своим еврейством. Если еврей должен поклясться идолопоклоннику, пусть не говорит: «Я дам ложную клятву именем его идола». Нечего и думать о том, чтобы опозорить идола, мочась на него, так как таким образом служили Баал-Пеору²⁷⁸. Если скажет идолопоклонник: «Пусть наш бог поможет тебе (или спасет тебя или будет с тобой)», еврей не должен ответить: «Амен». Ведь тот имеет в виду своего идола. Однако если идолопоклонник скажет еврею: «Пусть твой Бог спасет тебя», еврей может ответить: «Амен».

428. Песнь, сочиненную жрецом в честь идола, нельзя переводить и петь в честь Всевышнего, даже если еврею она кажется красивой. Если кто-то подозревает свою жену в нескромном поведении с каким-то человеком, то нельзя упоминать имя этого подозреваемого при подозреваемом.

429. На свитках, на которых были написаны молитвы идолам и стерлись, нельзя писать даже письма или денежные обязательства. Если у еврея есть обложки книг идолопоклонников, ему нельзя прикреплять их к еврейским книгам.

276. Буквально: «мой Господин». Слово «баали» слишком похоже на имя Баал — божества, почитавшегося в древности в Финикии, Ханаане и Сирии.

277. Чтобы не обидеть *гера*.

278. Божество древних моавитян.

Если вероотступник переписал все книги Танаха, то, даже если ни разу не упомянул в них никаких идолов, все равно эти книги нельзя положить в *генизу* вместе с еврейскими книгами: «Ведь не будет жезл зла над судьбой праведных» (*Тегилим*, 125:3). Если вероотступник или идолопоклонник хочет сочинить песнь в честь идола или любовные песни и просит еврея научить его одной из мелодий, которой воспевают Всевышнего, еврею не следует этого делать, чтобы не участвовать в осквернении мелодий, использующихся для святых песнопений.

430. Большинство людей, которые ведут дела со жрецами идолов, разорятся, ведь они снабжают идолопоклонников их ритуальными принадлежностями. Кроме того, они нарушают заповедь: «Не вноси скверны в дом свой, чтобы не быть истребленным подобно ей» (*Дварим*, 7:26). Поэтому все, что они заработали на идолах язычников, пропадет.

431. Человек не должен делать окна, которые будут выходить на идола, так как когда он будет их открывать, это будет выглядеть, как будто он кланяется ему. Кроме того, в этом случае он часто будет смотреть на идола, тогда как сказано: «Не обращайтесь к идолам» (*Ваикра*, 19:4). В синагоге не должно быть окна, которое открывается в сторону идола, и если в здании есть окно, которое открывается в сторону идолов, нельзя ставить святые книги на подоконник этого окна.

432. «Во всех путях твоих познавай Его» (*Мишлей*, 3:6). Если ворота находятся напротив идола и они низкие и приходится наклонить голову, чтобы в них пройти, не следует наклоняться вперед. Надо повернуть лицо назад или полностью повернуться спиной или в сторону, чтобы это не выглядело, как будто ты кланяешься идолу. Также если возле идола встретился важный человек или царь, не следует кланяться им

прямо, но надо сделать так, чтобы это не выглядело, как будто кланяешься идолу. Был один мудрец, которого звали рабби Ицхак Благочестивый, который предусмотрительно не заходил в храм идолопоклонников. Когда он умер, его тело везли на кладбище на телеге. А на городских воротах, через которые эта телега должна была выехать, был прикреплен идол. Рядом с воротами лошади, которые везли телегу, вдруг понеслись в сторону и вывезли ее через пролом в городской стене, который образовался незадолго до смерти мудреца. Потом лошади вернулись на дорогу к кладбищу. Поскольку этот человек при жизни не желал заходить в молельни идолов, Всевышний сделал ради него пролом в стене (чтобы и после его смерти не пришлось проносить его тело под идолом).

433. Один человек продавал идолопоклонникам украшения для их храмов. В тот день, когда он умер, было шествие с идолами, и их пронесли мимо его тела²⁷⁹. Сказали [люди]: «Он получил по заслугам».

434. У одного человека был обычай: когда человек, потерявший близкого, возвращался с похорон сняв обувь, то и он шел в свой дом сняв обувь, чтобы страдать вместе с ним. Он умер 9 ава, когда много людей собралось в городе и все были разуты²⁸⁰. Этим Всевышний показал, что обычай того человека, хотя он и не был обязан его придерживаться, был угоден Ему.

435. Один жрец-идолопоклонник был должен деньги еврею. Он знал, что еврей не пойдет в храм идолопоклонников, и поэтому всякий раз, когда тот приходил забрать деньги,

279. Это мучительно для души умершего.

280. 9 ава нельзя носить кожаную обувь.

должник убегал туда, и еврей не шел за ним в это место. Один человек посетил молельню идолопоклонников и потом жалел об этом. Он попросил мудреца указать ему, как исправить этот проступок. Тот велел ему поститься каждый год в этот день, что он и сделал. Один еврей прошел по двору храма идолопоклонников. Когда он вышел, раздался глас: «А от Меня ты отвернулся» (*Млахим I*, 14:9). Он провел все дни свои в посте. Одного мудреца спросили: «Почему ты не выходишь встречать царя?» Он ответил: «Туда приносят идола и делают ему воскурения, а это противно Богу, поэтому я туда не пойду».

436. Если идолопоклонник просит еврея разменять ему деньги, чтобы часть разменянных денег пожертвовать идолам, еврей не должен этого делать.

437. Если в окно синагоги виден храм идолов или знак идола, надо поставить что-либо на окно, чтобы этого не было видно.

438. Один человек был в деревне, и ему была нужна ветвь речной ивы²⁸¹, но красивую ветвь он нашел только в саду храма идолопоклонников, у воды. Один мудрец сказал ему: «Возьми некрасивую ветвь и не бери красивую из такого места, так как это не будет угодно Всевышнему».

439. В одном городе не было большого источника воды, чтобы можно было окупаться там в *микву*, но там были возможности хорошо заработать, и какие-то евреи захотели там поселиться. Сказал им мудрец: «Поскольку в этом городе есть только пруд, около которого жрецы взывают к идолам,

281. Для праздника *Суккот*.

невозможно, чтобы еврейские женщины там окунались²⁸². А тот, кто окунает в этот пруд посуду [для ритуального очищения], не может произносить слова благословения, ведь не подобает упоминать Имя Всевышнего там, где упоминают идолов».

440. Один нееврей рассказал еврею свой сон, и еврей растолковал его так, что тому человеку дадут должность служителя идолов и он будет проповедовать идолопоклонникам. Сказал этому толкователю другой еврей: «Ведь сны сбываются так, как их толкуют. Получается, что благодаря тебе он станет больше служить идолам. А ведь сказано: Не ставь преграды перед слепым» (*Ваикра*, 19:14). Тот возразил: «Но он ведь и так поклоняется идолам». Однако, тот, например, кто толкует еврею сон, говоря, что сон означает, что тот согрешит, по сути, помогает ему грешить. Об этом сказано: «Вводящие человека в грех словом» (*Йешаягу*, 29:21). Даже если толкователь — мудрец и знает, что сон все равно исполнится, он не должен толковать сон, предсказывая грех.

441. Сон, который человек видит в конце ночи, исполнится быстрее, а тот, который он видит в начале ночи, исполнится позже. Почему сон можно интерпретировать по-разному — и он сбудется так, как его истолковали? Дело в том, что не случится с человеком ничего — ни хорошего, ни плохого, — пока ему не показали во сне пример того, что может произойти. Сон никогда не бывает однозначным, поскольку, когда человек спит, его мысли перемешиваются со словами ангела, а мысли эти не всегда правильные. Поэтому сон сбывается так, как его толкуют: [толкование] входит в сердце человека. Сказано, что сновидение является одной шестидесятой частью

282. Чтобы выполнить законы семейной ритуальной чистоты.

пророчества (*Брахот*, 57б)²⁸³. Еврейские пророки получали пророчество во сне: «И через пророков изъяснялся я притчами» (*Гошеа*, 12:11). «Прут миндального дерева вижу я. — <...> Потому что Я бодрствую над словом Моим, чтобы его исполнить»²⁸⁴ (*Ирмеягу*, 1:11–12). Слова Бога становятся понятнее человеку, и лучше усваиваются его сердцем в форме притчи или видения, поэтому сказано: «И произнес притчу свою и сказал» (*Бемидбар*, 24:3) и «Понять притчу и иносказание» (*Мишлей*, 1:6). Во снах пророков [к словам Бога] не примешивались их собственные мысли или слова бесов. Однако во снах обычных людей присутствуют послания от бесов. Кроме того, на сны влияет и физиология, например, если человеку надо в туалет, то он выглядит во сне усталым и опустошенным. Если он перед сном ел перченую еду и пил спиртное, а потом думал о женщине, то во сне он увидит себя в близости с этой женщиной. Любое место, куда человек мечтает попасть, или вещь, которую он мечтает сделать, появится в его сне. Такие сны не являются словом ангела, а являются результатом желаний человека. О них сказано: «...и сновидения ложные рассказывают» (*Зхарья*, 10:2). Однако если человеку вдруг приснится женщина, о которой он раньше не думал, то этот сон послан бесом. В этом случае человек не спит крепко, его глаза закрыты, но он как бы продолжает размышлять. Этот дух не проникает в мысли, а как бы нашептывает в ухо. Можно проверить это, нашептав в ухо спящему человеку

283. «Пять [вещей] являются одной шестидесятой, и вот они: огонь, мед, *шабат*, сон и сновидение. Огонь — одна шестидесятая Геенны, мед — одна шестидесятая манны, *шабат* — одна шестидесятая Мира грядущего, сон — одна шестидесятая смерти, сновидение — одна шестидесятая пророчества».

284. В этих двух стихах игра слов. «Миндаль» и «бодрствующий» в древнем иврите — графические омонимы: эти слова читаются как *шакед* и *шокед* соответственно. Таким образом, миндальный прут, который привиделся Ирмеягу, становится символом того, что Всевышний бодрствует над Своим словом.

что-то, что ему приятно, — и ему это приснится. Так поступает и бес — нашептывает, а человек хочет проснуться, но бес дует в его ноздри, и человек не может полностью проснуться и находится в состоянии полусна. О таком сне сказано: «Что общего у мякины с чистым зерном?» (*Ирмея́зу*, 23:28). Этот сон ничего не значит. Но сон, посланный ангелом, не связан с тем, о чем человек думал или говорил перед этим. Такой сон приходит ближе к пробуждению, когда человеком уже не владеют никакие вчерашние мысли. Он может прийти и в середине ночи или даже в начале, но тогда не исполнится так скоро, как сон перед пробуждением. Сон, посланный ангелом даже в начале и середине ночи, не смешивается с другими снами, и человек не думает накануне о том, что видит в таком сне. Если человеку снится то, о чем он думал перед сном, то этот сон не от ангела и не сбудется. Это похоже на то, как человек бросает круглый предмет, а тот катится сам туда, куда он и не собирался его отправлять. О сне, посланном ангелом, сказано: «Я говорю с ним во сне» (*Бемидбар*, 12:6). Глас ангела вещает в мыслях человека подобно тому, как проводник ведет слепого. Иногда проводник ведет его правильной дорогой, а иногда — ошибочной. Так и у человека во сне. И это неудивительно, ведь, даже когда человек бодрствует, Всевышний может направить сердце человека на ошибочный путь по Своему замыслу, ибо сказано: «Как источники воды, так сердце царя в руках Всевышнего; повернет его, куда пожелает» (*Мишлей*, 21:1). Сказано, что Всевышний сделал так, что царь Рехавам, сын царя Шломо, совершил глупость и не послушался совета мудрецов, в результате чего потерял часть своего царства. Еще сказано: «Кто уговорит Ахава?»²⁸⁵ (*Млахим I*, 22:20). Ангел направляет мысли человека по желанию Всевышнего. Это тем более происходит, когда человек

285. Отправиться на войну с арамейцами, где он погибнет.

спит и его разум в это время не направляет сердце. Сказано: «Благословлю Всевышнего за данные Им советы, а ночью почки мои увещевают меня» (*Теѓилим*, 16:7). Во сне почки человека дают ему совет, но его разум не направляет его стремления. В это время человек как слепой, иногда движется в правильном направлении, а иногда — в ложном, так как не контролирует мысли.

442. Когда человек видит сон, он как тот, кто попадает [в страну] к незнакомому народу, языка которого он не понимает. Поэтому во сне используются образы, вроде знаков, при помощи которых разговаривают с глухим. Так же общались между собой Рабби (рабби Йеѓуда га-Наси) и Антонин (римский император), чтобы другие их не поняли. Например, Рабби послал Антонину кориандр, а тот в ответ послал ему арум. Тогда Рабби послал в ответ листья салата²⁸⁶. Смышленный человек поймет, что ему показывают и почему. Разгадка сна кроется в нем самом.

443. О значении сна, в котором человек вступает в близость с замужней женщиной, сказано, что этот человек удостоится Будущего мира; но это верно только в том случае, если он никогда раньше не размышлял об этой женщине. Да и после такого сна ему не следует с ней общаться. В этом случае это сон, посланный ангелом. Как человек не испытывает стыда во сне, так и злодеи в этом мире не испытывают стыда за свои прегрешения, ибо сказано: «И не стесняются и не знают стыда» (*Ирмеяѓу*, 6:15). Всевышний в будущем разобьет сердца тех, кто размышляет [о греховных вещах] и не изгоняет эти мысли, занимаясь Торой.

286. Мишна (*Авода зара*, 10).

444. Если Реувен видит тяжкий сон о Симоне, то Реувен должен поститься, ведь Шимон провинился, поэтому ему этот сон не показали. Так сказал рав Йосеф про Раву: Рава провинился и поэтому не видел сна, который видел его товарищ. Так же было и с человеком Божьим, который пришел из Иудеи. Всевышний обратился только к местному пророку, поскольку пророк из Иудеи провинился перед Всевышним (*Млахим I*, 13). Поэтому сон послали Реувену, чтобы он постился и молился за Шимона, чтобы тот был прощен. А если он не может поститься, то хорошо, чтобы он рассказал Шимону об этом сне, чтобы тот мог помолиться за себя. Знай, что прежние поколения очень верили снам. После того как Всевышний сделал знамение судье Гидону кончиком посоха и дважды — шерстью, тот все еще опасался, пока не сказал ему Всевышний во сне: «А если опасешься спускаться, спустись вместе с твоим слугой Пурой... и тогда ободрись»²⁸⁷ (*Шофтим*, 7:10–11). Больше верят снам, чем знакам свыше, полученным наяву. Слова: «Во множестве снов много суеты» (*Коѓелет*, 5:6) и «Сон возникает из множества дел» (там же, 5:2) были сказаны для того, чтобы человек не слушался, если во сне ему велят согрешить. Об этом сказано: «А того пророка или сновидца умертвите за то, что говорил он преступное» (*Дварим*, 13:6). Наши мудрецы также сказали: «Увиденное во сне не прибавляет и не убавляет, ведь сказано: Сон возникает из того, что больше интересуется наяву». Если человек видит во сне, что Реувен умер, то возможно, что его брат Шимон, или сын Реувена, или его тезка, или похожий на него человек тяжело заболевает, будет страдать или потеряет имущество. Поэтому пост в этом случае помогает: тогда человек отделается самой легкой из возможных неприятностей. Ведь сон должен сбыться, но можно изменить предначертанное,

287. Гидон спустился в лагерь Мидьяна и там услышал, как один воин рассказал свой сон другому, и тот растолковал его в пользу евреев.

как можно изменить судьбу, ибо сказано: «Смотрите, как бы вам в беду не попасть» (*Шмот*, 10:10) — Паро видел, что в пустыне у евреев прольется кровь, но этой кровью стала кровь при обрезании. Это то, что имеется в виду в стихе: «Сегодня снял я с вас позор Египта» (*Йеѓошуа*, 5:9)²⁸⁸. Почему сон сбывается так, как его разгадали вслух? Если бы было не так, мы бы сказали, что сны не являются посланиями Всевышнего. Ведь Тора дана Всевышним, а разъясняют ее устами, так как Всевышний дал ее, чтобы мы ее понимали. А если бы нельзя было разгадать сон, то получилось бы, что он не от Всевышнего, ведь Он не посылает такого, чего человек не может понять. Если каждый сон сбывается в соответствии с тем, как его толкуют, зачем вообще нужно посылать сон? Всевышний использует его, чтобы оповещать людей о том, что произойдет в будущем, чтобы они могли раскаяться, помолиться и не совершать больше грехов. Сказали мудрецы: «24 человека, разгадывающих сны, было в Иерусалиме, каждый разгадывал сон по-своему, но все предсказания сбывались». Так же как одному стиху Торы может быть дано несколько объяснений, которые выведутся из написанного в нем, так и у сна может быть несколько интерпретаций, следующих из показанного в нем. Уже данное объяснение не становится единственным и не исключает других. Это похоже на то, как мудрецы отвечали на вопрос: чем руководствовалась Эстер, когда пригласила Гамана на пир. Мудрецы назвали разные причины ее поступка, а когда спросили пророка Элияѓу, он ответил, что Эстер руководствовалась всеми приведенными мудрецами соображениями. Почему сон исполняется согласно тому, как его разгадали? Потому что послание, в нем содержащееся, — скрытое, и исполняется оно так, как его разгадали, чтобы человек мог понять его и исправиться.

288. В этом месте Писания рассказывается об обрезании евреев, родившихся во время скитаний по пустыне после исхода из Египта.

445. Один идолопоклонник грустил. Спросил его приятель: «Почему ты хмурый?» Тот ответил, что во сне ехал верхом на красной лошади, а рядом с ней было какое-то нечистое животное. Сказал ему приятель: «Это означает, что видевший сон вскоре умрет и его повезут в гробу». А еще этот приятель сказал, что если тот даст ему попить, то он купит у него этот сон. Увидевший сон согласился его продать. Дал попить приятелю — и продал свой сон, и этот покупатель умер на следующий день. Один человек был смертельно болен, а другой в насмешку сказал: «Продай мне свою болезнь». Больной сказал, что продаст за то-то и то-то, и шутник согласился. Тут же выздоровел больной, а шутник заболел и умер.

446. «[Ибо кто такой народ великий, к которому боги были бы столь близки], как Господь Бог при всяком зывании нашем к Нему» (*Дварим*, 4:7). Всевышний приходит на помощь ко всем. И помощь Его абсолютна. Когда человек обращается за помощью к царю, то пока эта помощь придет, уже настигают его враги. А Всевышний является спасти человека немедленно. Одному человеку являлся во сне умерший и говорил ему, что он умрет. А один раз велел ему исповедоваться и готовиться к смерти. Этот человек постился после каждого такого сна, а во сне зывал: «К Тебе, Всевышний, направлю душу свою» (*Теѓилим*, 25:1). После этого с плачем приносил он *видуй*. Этот человек тяжело заболел и увидел перед собой человека в форме облака, несущего большую ношу, а в руке у него была золотая монета. А еще он увидел другого человека, закутанного в *талит*. И он сказал больному: «За то, что ты еще женат и выполняешь заповедь о *цицит*, начнешь заново. А за золотую монету, которую ты дал нуждающемуся мудрецу, выкупили тебя у смерти, и будешь жить». Тут же этот больной стал потеть и выздоровел. Ведь ангел напоминает о заслугах человека в день суда. Когда человека судят, жить

ему или умереть, дать ему благо или страдания, один ангел напоминает о его заслугах, а другой — о его прегрешениях. Не падет на человека наказание, пока не будет объявлен приговор этих двоих. Ибо слова: «Запишите этого человека²⁸⁹, что не увидит [при жизни] он удачи детей» (*Ирмеяѓу*, 22:30) — были обращены к двоим. Тогда как сказанное «И сделай знак на лбу людей, плачущих о мерзостях, которые делают на улицах Иерусалима» (*Йехезкель*, 9:4) сказано одному. Это потому, что труднее дать наказание, чем награду. Пророки говорили больше о наказаниях, чем о благе, потому что зло, совершенное еврейским народом, было двойное. Сказано в книге пророка Ирмеяѓу: «Двойной грех совершил народ Мой» (*Ирмеяѓу*, 2:13) — нарушил Тору и променял Всевышнего на идолов. А еще сказано: «Хлопни в ладоши [в горе], и придет двойной меч и тройной [на евреев]» (*Йехезкель*, 21:19). И идолопоклонников, которые сделали много зла евреям, накажет Всевышний вдвойне, ибо сказано: «И выбрал Я тебя вырвать и разломать, уничтожить и разрушить, построить и посадить (саженцы)» (*Ирмеяѓу*, 1:10).

447. Если человеку во сне сообщили хорошую весть или пришел к нему пророк Элияѓу или ангел, пусть не рассказывает об этом жене, потому что она может рассказать другим, тогда как обычно не делают чуда открыто. Поэтому пришлось оповестить Авраѓама дважды о том, что у него родится сын: «И у Сары сын» (*Берешит*, 18:14) (так как в первый раз Сара слышала это²⁹⁰). Человек не должен рассказывать свой сон тому, кто его не любит. Пусть расскажет его богобоязненному

289. Царя Йеѓоакима.

290. «И сказал он: я возвращусь к тебе в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слышит у входа в шатер, который позади него» (*Берешит*, 18:10).

человеку или мудрецу²⁹¹. Не следует спрашивать совета у того, кто тебя ненавидит. Пусть человек не рассказывает сон Реувена Шимону, если знает, что второй недолюбливает первого, — чтобы [Шимон] не нарушил заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18). Один праведник был при смерти. Пришел к нему человек, на которого вместе с женой наслали колдовство, так что они не могли зачать. Этот человек попросил праведника, чтобы тот попросил, когда предстанет перед Всевышним, о том, чтобы его жена смогла забеременеть. Праведник пообещал ему сделать это и умер. В тот же год перестало действовать колдовство и та женщина забеременела.

448. Будучи вместе с человеком, находящимся при смерти, следует говорить слова Торы, чтобы его душа покинула тело во время их произнесения. Так сделали для рабби Элизера.

449. Если в доме, где были убиты евреи, пожертвовавшие собой ради освящения Имени Всевышнего, осталась кровь на стене или камнях кладки, а хозяин дома хочет побелить стены, он не должен закрашивать кровь. Сказано: «Земля, не впитывай кровь мою» (*Иов*, 16:18) и «Горе городу кровопролития! Котлу, в котором есть ржавчина, и ржавчина эта не выходит из него! Кусок за куском выносите, не выбирая по жребию. Ибо кровь его внутри него была, на сухой скале он пролил ее, не пролил ее на землю, чтоб покрыть ее прахом.

291. Сказал р. Йоханан: тот, кто видит сон и душа его печальна, пусть пойдет и истолкует его в присутствии трех человек. Сказал р. Хисда: сон, содержание которого не истолковано, ничего не предписывает. Пусть истолкует его к добру в присутствии трех человек (*Брахот*, 55б). Поэтому появилось мнение, что сны можно толковать только вместе с теми, кто к тебе благосклонен. Очевидно, Книга Благочестивых не считает, что на жену можно положиться, и не относит ее к людям, которым можно доверить сон.

Чтобы возбудить ярость для свершения мести, дозволил я пролить кровь его на сухой скале, чтобы она не покрылась прахом» (*Йехезкель*, 24:6–8). Все то время, что кровь непокрыта, Всевышний мстит за нее, а когда она покрыта, Он не спешит с наказанием. Об этом сказано: «Какая выгода будет нам, если уьем [Йосефа] и скроем его кровь?» (*Берешит*, 37:26). Можно возразить, ведь Всевышнему одинаково видно как открытое, так и скрытое. Все это сказано в книге *Сефер ʿа-Кавод*.

450. Барзилай из Гильада сказал: «И умру в моем городе» (*Шмуэль II*, 19:38). Мертвым приятно, когда их близкие идут на их могилу, молятся о благе для души умершего, и благодаря этому умерший получает благо на том свете. И еще можно просить, чтобы души умерших просили Всевышнего за живых. Калев бен Яфунэ молился на могилах праотцев [в Хевроне]. Один человек приказал похоронить его на кладбище подальше от других могил, в одиночестве. В скором времени после его смерти его родные и близкие поумирали один за другим.

451. Когда в городе мор, проверяют умерших, может быть, у одного из них во рту кусок одежды, что создает опасность, или, может, у кого-то из них не раскрыты ладони. Ведь сказано: «А за собой потянет каждого человека» (*Иов*, 21:33). С умершим можно делать все, что помогает избежать опасности для живых²⁹².

292. Согласно преданиям, отраженным в многочисленной литературе (например, в толковании сказанного в *Ялькут Шимони*, 949), руки мертвого должны быть расправлены, а рот закрыт, ибо если у покойного есть что-либо во рту, это намекает на то, что он будет заглатывать живых, а если сжаты руки, что он потянет за собой кого-нибудь из оставшихся на этом свете.

452. В некоторые ночи души встают из могил, как, например, в ночь *Гошана раба*²⁹³, — они выходят и молятся. Два человека спрятались на кладбище и слышали, как одна душа позвала другую: «Пойдем вместе и помолимся». Вышли все души и стали молиться и просить Всевышнего о милосердии, чтобы он не приговаривал живых к смерти. И о том, чтобы те, кому все же суждено умереть, раскаялись и умерли легкой смертью. Так они молились о живых и о мертвых, и о себе в частности, чтобы снять наказание с себя и с других. Эти два человека рассказали своей общине об увиденном. На другой год в ночь *Гошана раба* пошли два других человека прятаться на кладбище. И снова вышли души, кроме души одной девушки, которая умерла перед *шабатом*. Сказали ей: «Выходи!» Она ответила: «Не могу. Мой отец разорился, и меня похоронили без савана». Услышали [люди], как некоторые души говорили: «Не станем собираться вместе, потому что двое [живых] уже рассказали о нас всем. Пусть каждый молится в своей могиле, чтобы живые не слышали и не рассказали». В общине рассердились на отца той девушки, взяли саван и перезахоронили ее как полагается. А как же другие души, ведь саваны истлеют? От савана остается тонкая духовная сущность и душа облачается в нее и выходит. И когда колдуны вызывают умерших из могил, они подымают то, что вышло из тела и осталось в прахе²⁹⁴, и не могут поднять это во весь рост. Один человек не увидел в ночь *Гошана раба* тени своей головы. Он и его близкие много постились и давали много денег на *цдаку*, и он прожил еще несколько лет, ибо сказано: «А *цдака* спасет от смерти» (*Мишлей*, 11:4).

453. В ночь *Гошана раба* ставят печать под приговором, который был вынесен в *Рош га-Шана*, который,

293. Последний день праздника *Суккот*.

294. Самого тела уже нет.

соответственно, называется «на исходе года»²⁹⁵. На следующий день, в *Шмини ацрет*, выносят приговор о количестве дождей [которые выпадут в течение года], о том, на что будут жить все живые. И в молитве *амида* за благословением «Исцели нас» следует благословение «благослови нас и этот год», ибо сказано: «Спаси от смерти души их, оживить их во время голода» (*Теѓилим*, 33:19).

454. Тот, кто должен другим деньги, не должен давать много на *цдаку*, пока не вернет долги. Нельзя давать на *цдаку* вещи, представляющие собой опасность. Один человек получил обувь, принадлежавшую умершему, и хотел отдать ее бедным. Ему сказали: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18)²⁹⁶.

455. У одного рава случилось семьяизвержение во сне в *Йом Кипур*. Он и все его близкие постились весь год, и он весь год посвятил изучению Торы. По истечении года он умер. Тем не менее его посты и учеба помогли и он удостоился Будущего мира. Души умерших сидят с открытыми книгами и учатся, как при жизни.

456. Однажды идолопоклонники проходили через еврейское кладбище в ночь *шабата* и увидели еврея, который сидел за столом и читал в книге, что тот, кто умер сейчас, предстанет перед тем, кто умер раньше, и будет говорить с ним. Но ведь у каждого праведника есть свое особое место в грядущем мире. Как же они встретятся? Есть определенное время, когда души умерших встречаются и могут говорить между

295. Праздник *Рош ѓа-Шана* назван в Торе «праздником сбора плодов на исходе года» (*Шмот*, 23:16).

296. Считается, что надевать обувь умершего опасно.

собой. Когда умирает ученик, который изучал то, что получил от своего рава, то его рав выходит ему навстречу. Равина сказал, что рабби Хия и рабби Ошая выйдут встречать его²⁹⁷, потому что он разъяснял их слова.

457. Не должен человек говорить: «Я из семьи больших знатоков Торы, поэтому могу наказывать других»²⁹⁸. Ведь даже человек, не учивший Тору, который родился под знаком Марса, может наказывать других. А бывает, что у человека полоса удач и у него получается навредить хорошим людям или мстить своим врагам, как он пожелает. Поэтому не должен человек заноситься и говорить: «Я буду наказывать», ведь он сам может оказаться наказанным. Некоторым вещам нельзя обучать других, например тому, как сделать так, чтобы кто-то умер по его желанию, или что сказать, чтобы кто-то умер в определенный час.

458. Раньше был обычай ставить в доме скамью на счастье и не использовать. Это не является догадкой, потому что и так известная вещь. Также и то, что есть звезды, которые охраняют человека, и также сказано, что дух нечистоты находится на руках²⁹⁹ и что не следует класть еду под кровать, так как там тоже находится дух нечистоты³⁰⁰. Все это известные вещи, и поэтому они не являются гаданием.

459. Любое суеверие действует только на тех, кто ему педантично следует, ибо сказано: «Пришли педанты. Будут

297. Аллюзия к *Бава кама*, 11б, вместо Равины упомянут Рава.

298. То есть вызывать на них суд Небес.

299. См. *Шабат*, 14б: «Шамай и Гилель постановили: на руках пребывает нечистота».

300. Аллюзия к *Псахим*, 112а, но там сказано не «дух нечистоты», а «злой дух».

искать мира, и — нет его»³⁰¹ (*Йехезкель*, 7:25). Поэтому если кто-то следует [суевериям] в точности, то взыщут с него тоже в точности (*Псахим*, 10б), ибо в своей точности человек не остерегается, поэтому и преткнется он.

460. Идолопоклонники называют сыновей по имени живого отца, а у евреев это не принято. В некоторых местах дают детям имена в честь умерших.

461. Всякая вещь, которая случилась трижды, хотя и не является предзнаменованием, все же служит знаком³⁰². Например, после смерти Эра и Онана сказано: «Чтобы не умер и он, как его братья»³⁰³. Еще сказано: «Замкнутый сад — сестра моя, невеста, источник замкнутый, родник запечатанный» (*Шир ѓа-ширим*, 4:12), «Источник садов» (там же, 15), «Зависит от источника» (*Йевамот*, 64б). «Дважды, трижды с одним мужчиной» (*Иов*, 33:29), а в пятый раз не приносит вреда³⁰⁴. Некоторые вещи схожи с деяниями эмореев, но все же они разрешены. Например, если человек разрушает старый дом и строит новый на том же

301. Здесь *мидраш*, основанный на возможном значении слова *кефада*. Ср. переводы Танаха. Например: «Идет пагуба; будут искать мира и не найдут».
302. См.: *Хулин*, 95б.

303. И сказал Йеѓуда Тamar, невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шейла, сын мой». Ибо он сказал: «Чтобы не умер и он, подобно братьям своим». И пошла Тamar, и жила в доме отца своего (*Берешит*, 38:11).

304. Толкование построено из всех этих фрагментов стихов, а также *Ѓемары Йевамот*. Речь идет о мужчине и женщине, точнее, о женитьбе и повторяющихся неблагоприятных событиях (смертях или отказе): либо у кого-то 2–3 раза подряд умирает супруг, либо (толкование *Шир ѓа-ширим*) женщина не соглашается вступить в брак или позволить близость. Толкование говорит: на пятый раз все изменится к лучшему. Все это — сложное переплетение приведенных цитат.

месте, надо чтобы двери и окна нового дома остались там же, где они были в старом. Если этого не сделать, то живущие в новом доме будут в опасности из-за чертей и ангелов, пребывающих там, как это описано в книге *Сефер Ёа-Кавод*³⁰⁵.

462. На одном дереве виднелись капли, похожие на воск, и иногда казалось, что это капает воск свечей. Один человек хотел срубить это дерево. Сказал ему мудрец: «Остерегайся гибели. Лучше не лезь к ним³⁰⁶, и они не причинят тебе вреда. И не используй место вокруг этого дерева для отходов, потому что к нему приходит Лилит»³⁰⁷. В книге *Сефер Ёа-Кавод* объясняется, почему именно к этому дереву, а не к другим.

463. Сказано: «...и стада их [Египтян] — сожжет огненными искрами. Послал Он на них пыл гнева Своего, негодование и ярость, и беду, нашествие злых ангелов» (*Теѓилим*, 78:48–49) и тут же: «Проложил путь гневу Своему, не стал беречь от смерти души их [первенцев в Египте], и животных их мору предал» (там же, 78:50). Еще сказано: «А искры³⁰⁸ улетят вверх» (*Иов*, 5:7). Это сказано о духах-вредителях. О стрелах тоже сказано *решеф*: «Там сокрушил Он стрелы лука³⁰⁹» (*Теѓилим*, 76:4). Молнию называют стрелами, например: «При свете стрел Твоих ходят, при свете блестящих копий Твоих» (*Хавакук*, 3:11). «И огонь сверкает, и идет сильный град» (*Шмот*, 9:24). Когда есть гром и молнии, духи-вредители мечут стрелы, ибо они — словно два

305. Так как эти злые духи и демоны обязаны следовать только той дорогой, которая разрешена им свыше, а если лишить их этой дороги, поменяв место расположения окон и дверей, то они могут навредить.

306. К духам этого дерева.

307. По преданию, праматерь бесов.

308. בני רשף — буквально «дети огня».

309. רשפי קשת — буквально «огонь лука».

лагеря, сражающихся друг против друга. Бывает, что созвездие человека активно, и новорожденные под этим знаком, будто бы покрыты броней, и если стреляют в человека, у которого есть такое облачение, он остается невредимым. А если нет его у него, поскольку он не родился в нем, тогда его поражает оружие, которым стреляли в него. Есть заклинание, которое может помочь, состоящее из трех строк, и нужна также стрела, которой выстрелили в него. И если во времена грома и молнии в воюющем лагере есть человек, рожденный с таким облачением, но знак его не на подъеме, тогда вредят ему. Но бывает, что он находит помощь у женщин, у которых есть зелье, или если принести им то, чем стреляли, она дотронется оружием до места, куда ранили человека, и тогда он исцелится. Поэтому в том месте, где говорится об искрах-духах, рядом сказано: «...нашествие злых ангелов... не стал беречь от смерти души их» (*Теѓилим*, 78:49–50), потому что те, кто рождается с облачением, нуждаются также и в особой охране от вредителей. Разные болезни наступают детей, которые посылаются ангелами. Это означает, что иногда женщины навлекают на детей эти болезни, рассказывая в их присутствии тайны. Надо молиться и просить Всевышнего, чтобы не заразились домашние ни от кого и чтобы никто не заразился от домашних. Но о времени, когда сыны Израиля выполняют волю Творца, сказано: «И направит (Всевышний) все проклятия эти на врагов твоих и на ненавидящих тебя, которые тебя преследовали» (*Дварим*, 30:7), и сказано еще: «И отдам Египет как выкуп за тебя, Эфиопия и Савея подчинятся тебе» (*Йешаяѓу*, 43:3).

464. Есть женщины, которых называют *штрая*, *марш* и *ровлеш*. Это колдуньи, которые были сотворены на шестой день Творения в сумерки и умеют менять свое обличье. Одна такая женщина была очень больна, и две женщины сидели с ней ночью. Одна спала, а другая бодрствовала. Больная встала и стала расплетать волосы и хотела взлететь

и пить кровь спящей сиделки. Бодрствующая женщина разбудила спящую, и они схватили больную *штраю*. Потом одна из женщин снова заснула, а больная *штрая* снова стала расплетать себе волосы и пытаться взлететь. Снова разбудила бодрствующую спящую, и схватили они больную. Если бы *штрае* удалось умертвить женщину, которая спала, то она осталась бы в живых, но так как это не удалось, то она умерла, потому что той ее части, которая от человека, нужна плоть и кровь. Есть и другие виды *мазиким* — *вервольфы*. Поскольку *штрая* должна распустить волосы, чтобы взлететь, ее заклинают, чтобы она не пришла с распущенными волосами. Тогда она не сможет освободиться, разве только с разрешения того, кто ее заклинал. Если *штраю* ударили, она сможет жить, только если поест хлеба и соли того, кто ее ударил. А если она навредила человеку, то он должен поесть от ее хлеба и соли — и тогда выздоровеет.

465. Одна женщина, *штрая*, вредила людям. И однажды к одному еврею она явилась в виде кошки. Этот еврей ее ударил, а на следующий день она попросила у него хлеба и соли, и он хотел ей дать. Сказал ему мудрец: «Не будь слишком праведным (*Коѓелет*, 7:16). Там, где есть опасность, не проявляют благочестия. Ведь если эта женщина останется жива, то будет приносить вред. А Всевышний възыщет с того, кто поможет ей, — подобно тому как был наказан царь Шауль за то, что пощадил Амалека».

466. Одна женщина, *штрая*, вредила людям, но всегда давала тому, кому навредила, поесть своего хлеба с солью. Такую женщину можно пощадить.

467. Если *хазан* в синагоге молится за исцеление больной, которая приносит вред людям, нельзя отвечать на

его молитву «амен». Были женщины, которые гадали: когда кто-то болел, варили травы и потом смотрели — если им было ясно, что больной идет на поправку, то они говорили, что если больной проживет семь дней, то будет жить, а если они видели, что больной умирает, то говорили, что он умрет в течение семи дней. Подобно тому, тем, кто пострадал от беса, один человек гадал и творил заклинания, а потом говорил тому, кому суждено вылечиться, что он вылечится в течение девяти дней, а тому, кому суждено умереть, — что он умрет в течение девяти дней. Сказал мудрец: «Они ответят за то, что сокращали людям жизнь»³¹⁰. Это похоже на то, что произошло с рабби Ханиной бен Терадионом, которого приговорили к сожжению. Когда его жгли, он отказывался открыть рот, [чтобы огонь вошел внутрь], чтобы не ускорять свою смерть.

468. Человек, который подозревает тех, кто с ним, что они хотят его отравить, должен заточить нож и вставить в его рукоять кость змеи. Этот нож пусть воткнет в стол или в хлеб. Если в хлебе есть яд, то рукоять ножа покроется испариной. Ведь из змеиного яда готовят отраву, а кость змеи находится в рукояти ножа. Если на столе есть яд, даже если он не добыт из змеи, все же он взаимодействует с ядовитой костью змеи, и поэтому рукоять покрывается испариной.

Почему царь Шломо не передал [потомкам] всей своей мудрости, а написал только три книги? Потому что если бы он записал все остальное, то люди изучали бы это вместо Торы и не занимались бы Торой и не исполняли бы заповедей. Ведь, изучив некоторые вещи, человек может посмотреть на

310. Возможно, что человек, которому суждено было умереть, все же должен был прожить дольше назначенного ими времени, а они своими действиями делали так, что он умирал раньше.

мясо и узнать, был ли в ту ночь *шохет* со своей женой³¹¹. А другая премудрость позволяет отделить мясо кошерного животного от перемешавшегося с ним мяса некошерного животного. Если бы эти знания были записаны, то люди грешили бы. Например, недостойные люди говорили бы, что нет нужды проверять животное после *шхиты*, так как они по мясу видят, что оно кошерно. Можно было бы знать и многие другие вещи. Все эти знания не были записаны, чтобы люди на них не полагались. В Торе в той или иной степени содержатся различные намеки и примеры мудрости Шломо и других знаний. И если задать вопрос, почему Всевышний не посылает в мир мудрецов, подобных Шломо, можно сказать: вот Шломо был мудрейшим из всех, но его мудрости не хватило ему, чтобы не сбиться с пути. А почему не посылает силачей, таких, как Шимшон? По той же причине. И богатство не могло удержать от падения Кораха и Доэга. Поэтому незачем сетовать на то, что Всевышний не делает всех людей мудрыми, сильными и богатыми. Он знает, что делает.

469. Есть дух-вредитель, который называется на греческом *дракон*. Его невозможно убить мечом. Только тот, кто родился от него, может его убить. Был один отпрыск, родившийся от жены царя и этого беса — *дракона*. *Дракон*, который приходил к жене царя, сказал, что опасается только того *дракона*, который был сыном царицы и сидел в тюрьме. Тогда царь выпустил его с условием, что он убьет беса. Тот взял меч и спрятался под кроватью царицы. *Дракон* пришел, тут же почуял запах спрятавшегося и сказал: «Чую я того,

311. Вероятно, за этим замечанием кроется подозрение, что резник забылся и не вымыл руки после интимной близости, перенеся таким образом ритуальную нечистоту на мясо.

кого страшусь». Тем не менее он зашел к царице. Тогда ее сын вышел из-под кровати и ударил его мечом и ранил. Сказал ему *дракон*: «Рань меня еще раз». А дело в том, что, если *дракона* ранить один раз, он умрет, а если ранить второй раз, то останется жить, у него вырастут новые головы, и тогда он причинит еще больше вреда. Сказал ему сын царицы: «Мать родила меня один раз, а не дважды, и тебя я не стану ударять второй раз». Вышла царица из комнаты, а *дракон* умер, и его тело напухло на всю комнату так, что нельзя было его вынести через дверь. По велению царя сняли потолок, разрубили тело на куски, наполнили им несколько повозок и увезли. Царица не рассказывала, что это бес к ней приходил, потому что, если бы она это сказала, ее муж, царь, умер бы, а она осталась бы нищей, и не было бы ей удачи всю жизнь. К тому же вначале бес приходил к ней в образе ее мужа, с короной на голове. Так поступает этот бес: приходит в обличье мужа и остается. Пока он находится в своем обиталище или в доме, он не приносит вреда. Но когда выходит оттуда, то место сгорает. Он убегает от громов и молний. Если у него есть возможность, то он убегает в дом к людям, и тогда спасается. Тогда, во время громов и молний, разные духи-вредители пускают стрелы, и людям может быть нанесен ущерб, в особенности тем, кто рождается с чешуйками на лице. Однако вредные духи задирают только тех, кто задирает их. Например, они могут навредить тому, кто занимается [сам или если его предки занимались] камнями, заклинаниями, колдовством или гаданием во сне. Поэтому не следует человеку этим заниматься, говоря, что делает это ради спасения жизни. Это не умно, ведь этим он сокращает жизнь себе или своему потомству. Не спасают одну жизнь за счет другой. Сказано: «Бесхитростен будь перед Всевышним» (*Дварим*, 18:13). Человек должен молиться Всевышнему и просить у Него исцеления от болезней и избавления от бед.

470. Одного человека попросили сделать камео, а он побоялся и попросил, чтобы обратились к такому-то, чтобы тот сделал. Сказал ему мудрец: «То, что тебе ненавистно, не делай другому». Сказано в Торе: «Возлюби ближнего своего как самого себя» (*Ваикра*, 19:18).

471. Скрытому имени [Творца] обучают только мудреца, чтобы не пользовался им. Он может воспользоваться им только во благо. Кто слушается богобоязненных людей, не считает себя самым умным и не гонится за почестями, не стремится к тому, чтобы люди восхищались тем, что он знает скрытое имя, тот достоин того, чтобы его мудрецы научили пользоваться именем. Он не станет ничего делать, пока мудрецы ему не велят.

472. Если у человека нечестивые сыновья, то ему не следует отдавать им книги, в которых содержатся тайны Торы. Пусть передаст их богобоязненным людям, ибо сказано: «Тайна Всевышнего [дана] трепещущим перед ним» (*Теѓилим*, 25:14). Если внуки достойные люди, можно отдать эти книги им.

473. Всевышний знал, что евреи хотели заклинаниями остановить гонения и поражать врагов³¹², и менял имена ангелов, которых заклинали, на другие. Но тот, кто произносит скрытое Имя Всевышнего, не упоминает никаких ангелов, поэтому то, что он желает, исполняется. Из этого не следует, что произнесение Имени заставляет Всевышнего исполнить волю произнесшего. Всевышний создатель и хозяин всего, и Его нельзя никак заставить сделать что-либо. Он сделал честь Своему Имени и пожелал, чтобы при его использовании выполнялось желание произнесшего его.

312. Во время разрушения Первого храма.

474. Когда колдуны стоят на земле, ангелы, ответственные за материальный мир, отдаются в руки колдунов и должны выполнять то, что те пожелают. Но если колдуны находятся в воздухе, они не могут повелевать ангелам, так как человеку не дана власть в воздухе, ведь он не был из него сотворен.

475. «Восхваляйте Всевышнего с земли, большие рыбы и все обитатели пучины» (*Теѓилим*, 148:7). Почему этот стих не закончивается так же, как выше³¹³ [словами]: «Ведь он повелел, и были сотворены?» Потому что рыбы были сотворены из воды³¹⁴. Почему не сказано: «А воды дал людям»?³¹⁵ Потому что люди не были созданы из воды и не могут в ней жить. Поэтому, когда придают другой облик какой-либо вещи, то как только поливают ее водой, она принимает прежний вид. И заклятье, наложенное с целью изменить облик, не распространяется на ангелов, ответственных за воду. Есть заклятия, которые работают в воде, но не на земле, а есть такие, которые работают на земле, но не в воде. Но тот, кто пользуется скрытым Именем Всевышнего, может влиять на ангелов воды, земли, воздуха и вообще всего, поскольку Творец правит всюду: «И возвысится только Его Имя» (там же, 148:13).

476. Рассказывали, что в одном месте было много женщин, но среди них мало кто беременел, а в другом месте почти все беременели. Спросили об этом у мудреца. Он сказал: «Я проверил и обнаружил, что в том месте, где женщины беременеют, повитухи сопровождают женщин в *микву* и радуются, когда те беременеют. А во втором месте

313. То есть так же, как предыдущие стихи из 148-го псалма про творение на Небесах.

314. И не являются первичным творением.

315. По аналогии с *Теѓилим*, 115:16, где сказано: «А землю дал людям».

с женщинами в *микву* ходят не повитухи, и они колдуют, чтобы женщины не беременели и всегда оставались в [ритуальной] нечистоте, чтобы часто окунались в *микву* и платили им за услуги. Поэтому те женщины должны выбрать себе достойную женщину, которой можно доверять, чтобы она следила, чтобы они действительно окунались по закону. Она должна быть праведной и не заниматься колдовством. Тогда и там будут беременеть.

477. Если два брата женятся на двух сестрах, то либо один из них умрет, либо не будет им удачи. Поэтому не стоит этого делать, а если уже так поступили, одному из них следует развестись. Также в том случае, когда три или четыре человека с одним и тем же именем живут в одном месте, не будет удачи им или их потомкам. То же самое касается и случая, когда двое мужчин женились в один *шабат*. Им не будет удачи, или один из них умрет. Вот еще примеры случаев, когда не будет в семьях удачи: когда отец и сын женаты на двух сестрах, когда мать и дочь замужем за двумя братьями, когда человек выдает дочь за брата своей жены. Когда вдова и вдовец женятся, а потом женят между собой сына одного и дочь другого от предыдущего брака, когда три поколения мужчин женаты на женщинах с одинаковым именем. То же самое касается и трех поколений женщин из одной семьи, вышедших замуж за мужчин с одним и тем же именем. Есть еще и другие подобные примеры, и следует быть осторожными и не попадать в такие ситуации. Слова «бесхитростным будь перед Всевышним» (*Ваикра*, 18:13) к этим случаям не относятся. Есть еще случаи, когда брак не будет удачным и благочестивому человеку следует их избегать. Если первая жена человека умерла и у них были дети, не следует этому человеку жениться на ее сестре, так как мудрецы сказали, что в этом случае есть большая вероятность, что со второй женой у них не будет детей. Однако если первая жена умерла бездетной, то он

может жениться на ее сестре, и у них будут дети. Если у человека умерла дочь, а его жена снова родила дочь, то можно назвать ее именем умершей дочери в том случае, если та оставила после себя детей. А если у дочери не было детей, то не следует называть новорожденную ее именем. Все это правила, которые predeterminedены в мире, и тому, кто к ним не прислушивается, нужно великое милосердие Всевышнего, чтобы изменить свою судьбу. Если кто-то просит человека сосватать ему сестру жены его брата, или ее дочь или мать, или сестру или дочь жены отца и тому подобное, то богобоязненному человеку следует отказаться это делать. Сказано: «Человеку, боящемуся Бога, Он укажет, какую дорогу ему избрать» (*Теѓилим*, 25:12), а также сказано: «Ведь у того, кто присоединится ко всем живым, есть надежда» (*Коѓелет*, 9:4). Читают *יְהוּבָר* (*йехубар* — будет присоединен)³¹⁶, а пишут *יְבֻחָר* (*йевухар* — будет выбран). Если у женщины умерли два мужа, то нельзя на ней жениться. А тот, кто это делает, будет в будущем отвечать за то, что подвергал себя опасности, ибо сказано: «За кровь же вашей жизни взыщу Я» (*Берешит*, 9:5). Ведь он подвергает себя смертельной опасности. Если он умрет, то ему это засчитается как самоубийство.

478. Учат мудрецы: «Почему у человека умирают дети при его жизни?» Сказано: «Напрасно ударяю Я по детям вашим, вы не слушали наставлений, меч ваш убивал пророков, как истребляющий лев» (*Ирмеяѓу*, 2:30). Тот, кто изучает Тору и знает, что есть грехи, за которые у человека могут умереть дети, и все равно грешит, в будущем будет в ответе за то, что явился причиной смерти своих детей. Слова: «Тому, кто похоронил своих детей, прощаются все грехи» относятся к тому, кто не совершал ни одного из грехов, за которые мог

316. По масоре.

умереть ребенок. Ребенок, дом, женщина — это знаки, следование которым не является суеверием. Если у женщины один за другим сразу после свадьбы умерли два мужа и не оставили после себя детей, то не следует на ней жениться. Если в семье трое младенцев подряд умерли после обрезания, то тот, кто делает обрезание четвертому ребенку этой семьи, понесет ответственность за его смерть. Смерть первых троих детей искупит его грехи, ведь он еще не знал, что обрезание опасно для его детей. Однако о четвертом ребенке уже было известно, что опасно делать ему обрезание, поэтому если отец все-таки ему сделал обрезание, он будет наказан как ответственный за его смерть. То же самое касается дома. Если человек построил дом или въехал в новый дом и в его семье умерли подряд три человека, то все время, что он продолжает оставаться в этом доме, он подвергает себя и свою семью опасности и будет наказан за тех, кто умрет следующими. Также если в городе, где человек живет, у него умирают дети, то все то время, что он продолжает там жить, будет нести ответственность за смерть детей. И пусть не говорит человек, что если бы жил в другом месте, то там его дети тоже умирали бы. Ведь не каждое место оказывается губительным для человека, и ему есть куда переехать. Сказано: «И бросил им жребий, и рука Его разделила им землю... вовеки будут жить там» (*Йешаязу*, 34:17). Когда в одном месте стали вырубать лес и строить дома, началась эпидемия, потому что это место служило для сборищ бесов, и пока место не привыкло к присутствию там людей, люди умирали. Спросили мудреца, что делать. Он сказал: «Выберите участок земли и оградите его веревкой с четырех сторон. Соберите *миньян*, принесите свиток Торы, положите веревку на землю по всему периметру участка, и пусть идут прямо, по линии, обозначенной веревкой, пока не пройдут по всему участку. И пусть несут свиток Торы, а за ним пусть идут десять евреев. И пока будут идти, они должны произносить благословение *коэнов*, 91-й

псалом³¹⁷ и следующие стихи: «И вспомню договор с Яаковом» (*Ваикра*, 26:42), затем: «А в шекеле — двадцать ге́йр» (*Йехезкель*, 45:12), затем: «Земля, о которой печется Всевышний, Бог твой» (*Дварим*, 11:12), затем: «Не скажут тебе больше: оставленный» (*Йешая́у*, 62:4), затем: «Не для пустоты сотворил, а для заселения создал» (там же, 45:18). Затем пусть прочтут 85-й и 67-й псалмы и стих: «Ниспошлет Всевышний благословение в твои амбары» (*Дварим*, 28:8). Все это они должны произносить на каждом из направлений, по которому они идут. И пусть не беспокоятся, что не покрыли следами своими весь участок полностью³¹⁸. В конце надо сказать: “С позволения Всевышнего, с позволения Торы и с позволения еврейского народа, который ее соблюдает, не разрешаем мы никакому духу-вредителю приходить сюда отныне и навеки”. Тогда покинут духи-вредители это место». А те, кто так не сделает, будут наказаны, так как из-за них умирают люди.

479. Сказано: «Тот, кто хранит свои уста и язык, бережет свою душу от беды» (*Мишлей*, 21:23). Первые буквы этого стиха на иврите составляют имя Шимшон³¹⁹. «Тот, кто хранит свои уста и язык, бережет свою душу от беды» — это означает, что все, что сказано вслух, может исполниться, поэтому не следует говорить плохое. Не следует, например, говорить кому-то из близких: «стань идолопоклонником», потому что

317. 91-й псалом — о том, что Всевышний защитит праведника от мора, болезней, диких животных и прочих напастей.

318. Невозможно добиться того, чтобы ноги производящих ритуал коснулись каждого клочка земли. Но для защиты ее достаточно того, сколько они могут сделать, поэтому после ритуала можно начинать новое строительство на этой земле.

319. Имеется в виду, что из-за того, что Шимшон не охранял свои уста и раскрыл свой секрет Далиле, он погиб от рук филистимлян.

из-за того, что это было сказано, это может произойти на самом деле. Один человек обзывал того, чьи слова ему не нравились: «Ты дохлятина», а иногда говорил: «Ты ведешь себя как идолопоклонник». Сказал ему мудрец: «Нельзя говорить так евреям, ведь это может исполниться с этим человеком или с его детьми. Поэтому прекрати так говорить».

480. Человек не должен говорить, что совершил такой тяжелый грех, что ему полагается за это смерть, или что он совершил так много грехов, что достоин смерти. Ведь сказано в книге Йешаягу: «Были бы мы [почти] как Сдом» (1:9), а сразу после этого еврейский народ назван пророком «военачальниками Сдома» (там же, 1:10). И Мефивошет сказал царю Давиду, что семья Шауля заслуживает смерти (*Шмуэль II*, 19:29), и они действительно погибли от рук гаваонитян (*Шмуэль II*, 21). Рабби искал потомков рабби Тарфона, который клялся жизнью сыновей, и ему сказали, что у него не было сыновей, только дочь. Одна женщина постоянно проклинала своих детей. Муж пожаловался на это одному человеку. Тот сказал: «Я ее отучу». Каждый раз, когда она проклинала детей, этот человек говорил: «Амен!» Сказала ему эта женщина: «Когда я проклинаяю детей, у меня нет в сердце желания, чтобы это исполнилось». Он ответил: «Я буду говорить “Амен!”, когда ты будешь благословлять их и когда будешь проклинать». И она перестала их проклинать. Сказали ему: «Если бы эти проклятия исполнились, то это было бы из-за тебя». Он ответил: «Лучше я согрешу, раз или два, но зато сделаю так, что она прекратит проклинать. Кроме того, прежде, чем я говорю “Амен!”, я шепчу: “Пусть будут живы!”» В одном месте женщины проклинали друг друга, и мужчины тоже проклинали тех, с кем были в ссоре. Их дети становились идолопоклонниками. Проклятия сбывались как с проклинавшими, о которых сказано: «Тот, кто злорадуется, не избегнет кары» (*Мишлей*, 17:5), так и с теми, кого

проклинали. Праведные люди велели своим потомкам не селиться в этом городе, потому что многие там отошли от веры из-за проклятий. Кроме того, в том городе идолопоклонницы были кормилицами и прислугой в домах и ели там некошерную пищу, и маленькие дети ели с ними. А взрослые не всегда могли хранить свою посуду отдельно от них. Поэтому нельзя жить в том городе. Человек должен молить Всевышнего о милосердии, чтобы никто не был наказан из-за него, поскольку в этом случае на нем тоже будет грех. Нельзя просить плохого для ближнего, ибо сказано: «Тот, кто злорадствует, не избегнет кары» (*Мишлей*, 17:5). Какие-то люди издевались над изучающим Тору. Он сказал: «Пусть я доживу, чтобы увидеть, как им будет отпущено». Сказал ему мудрец: «Лучше бы ты молился, чтобы дожить и успеть написать комментарий к Торе. Тогда получил бы награду в Будущем мире. А за месть не будет тебе награды в Будущем мире».

481. Один человек хвастался тем, что если он сердился на кого-то, то этого человека наказывали Небеса и он умирал. Он говорил: «Я могу делать со своими врагами все, что захочу!» Вышло так, что он покинул город и умер в другой стране.

482. Если человеку причинили зло и он ругает тех, кто это сделал, то, если среди них есть праведник, не следует говорить: «Вы сделали так-то». Ведь тогда он судит всех без разбору. Царь Авия подозревал Йеровама и проклинал его и его людей: «И с вами золотые тельцы» (*Диврей га-ямим II*, 13:8). А среди этих людей был пророк Ахия га-Шилони. И Нехемья проклинал сановников Вавилона, тогда как среди них был праведник Даниэль. Поэтому Авия погиб, а книга Эзры не названа именем Нехемьи, хотя все, что в ней сказано, сказано именно Нехемьей.

483. Сказали наши мудрецы: три раза болел пророк Элиша — за то, что отверг Гихази, за то, что напустил на подростков медведей, а в третий раз заболел болезнью, от которой умер. Он был наказан за тех, которых проклял, зная благодаря пророческому дару, что они испорченные и из них не выйдет ничего хорошего. Так простому человеку тем более надо остерегаться проклинать других.

484. Один человек спросил мудреца: «Может ли человек, который знает скрытое Имя Творца, убивать с его помощью врагов и воздействовать на сердца людей, чтобы они стали богобоязненными?» Тот ответил: «Убивать врага с помощью скрытого Имени можно, только если знаешь, что перед тобой злодей, которому полагается смерть, и ты видишь благодаря дару предвидения, что из него не выйдет праведника. Так, было сказано про Моше, когда он убил египтянина: «И повернулся во все стороны, и увидел, что нет никого» (*Шмот*, 2:12). Моше увидел, что никого праведного не будет в роду этого человека. Когда рабби Шимон бар Йохай и его сын Эльзар вышли второй раз из пещеры, один из них проклинал [то, что видел], а другой благословлял то, что проклял первый. Ведь не следует и учителю, и ученику сердиться. Когда один из них сердится, другой должен увещевать и мирить. Поэтому, когда Всевышний гневается, ангелы увещевают. А в радуге зеленый цвет находится рядом с красным и разделяет меру суда и меру милосердия. Сказано: «А Бог Израиля исполнит твою просьбу» (*Шмуэль I*, 1:17). «Твоя просьба» — ךללש (*шеэлатех*) написано без буквы *алеф*, как должно было быть. Эли сказал Хане: «Бог исполнит твою просьбу полностью», то есть Эли сказал Хане, что Всевышний сделает так, как она просила, — даст ей сына, и если [она обещает, что] ее сын и его дети будут праведниками, то Он даст ей сына, а если нет, то не даст. А также

имеется в виду, что если Хана просит только блага для себя, то получит сына, а если она просит, чтобы Всевышний дал ей сына, чтобы отмстить Пнине, то не получит³²⁰.

485. Человек не должен говорить другому: «Пусть Всевышний исполнит твою просьбу», потому что тот может попросить возмездия или чтобы передали враги евреев в его руки. Почему Эли сказал, что просьбу Ханы исполнит Бог Израиля (*Шмуэль I*, 1:17)? Он хотел сказать: «Пусть даст тебе сына, который будет хорошо себя вести по отношению к Всевышнему и по отношению к еврейскому народу». Сказано о пророке Шмуэле, [сыне Ханы]: «А отрок Шмуэль рос и обрел благосклонность в глазах Всевышнего и в глазах людей» (там же, 2:26). Всевышний произносит: «Да будет воля Моя, чтобы милосердие Мое преобладало над мерой суда». Поэтому хорошо, чтобы человек каждый день произносил: «Да будет воля Твоя, чтобы был Ты доволен Своими творениями, чтобы милосердие Твое преобладало над мерой суда и чтобы обходился Ты с сынами Твоими милосердно и не судил бы их строго по закону». И сказал Всевышний рабби Ишмаэлю бен Элише: «Сын мой, благослови меня». И тот произнес перед ним эту молитву.

486. Пусть праведники не упоминают прегрешений, совершенных женщиной, у которой тяжелые роды, или больного, а также того, кто идет воевать (однако пусть воин сам обдумает свою жизнь, чтобы раскаяться). Не упоминают грехов человека, находящегося в опасности, потому что то, что говорят внизу, повторяется наверху.

320. Второй жене ее мужа, которая ее обижала.

487. Если в доме, где есть роженица, находятся люди, пусть молятся за нее и за ребенка, чтобы родился в добрый час.

488. Сказано: «Если станет подговаривать тебя брат твой, сын матери твоей» (*Дварим*, 13:7). А в другом месте: «Если бы ты был брат мне, бывший у груди матери моей» (*Шир ѓа-ширим*, 8:1). Большинство сыновей похожи на братьев матери. Поэтому говорят, что если человек женится на племяннице, дочери сестры, а сам он — благочестивый человек, то это хорошо и его дети будут благочестивыми, как и он сам. Однако если этот благочестивый человек думал только о своем удовольствии, так как его племянница красива, и женился на ней не ради выполнения заповеди, то это нехорошо. Если же он не обращает внимания на внешность, то он настоящий праведник. Но сын нечестивца, женившегося на племяннице, будет нечестивым, как и отец. Если мать человека вышла замуж вторично, например став вдовой или разведясь, а ее второй муж жесток и его сыновья злодеи, то если этот человек женится на дочери сестры отчима по матери, то его сыновья будут злодеями как сыновья его отчима, хотя сам он праведный человек.

489. Если человек совершил какое-то действие с хорошими намерениями, а в результате вышло зло, то если он мудрый человек, значит, он согрешил. Ведь раз он мудр, то должен был предвидеть, что из его поступков может выйти что-то нехорошее. Даже если он не мудр, все равно понесет наказание, так как должен был сначала посоветоваться с мудрецом, но не сделал этого. К примеру, Уза был мудрым человеком и должен был понимать, что раз Ковчег Завета несет несущих его³²¹,

321. «Протянул Уза руку свою, чтобы поддержать Ковчег, сказал ему Святой, благословен Он: несущих его несет он, разве сам себя тем более не сможет удержать?» (*Сота*, 35а).

то и сам себя тоже может удержать³²². Тем не менее в будущем он получит награду за свое доброе намерение. Есть и другие примеры. Пнина³²³; Яаков, который спрятал свою дочь Дину от Эсава, чтобы она не досталась ему в жены; и пророк Идо, который послушал лжепророка — и ел и пил в тот день, когда Всевышний ему это запретил. Он должен был быть осторожным и заподозрить, что перед ним лжепророк, ведь там, где можно получить выгоду, надо быть осторожнее. Он был наказан: его задрал лев. Тем не менее в будущем он получит награду, так как ему казалось, что будет грехом не поесть. Но человек, которому мудрецы и благочестивые люди сказали не делать чего-то или, наоборот, сказали сделать что-то, а он не послушался их, пусть даже имея добрые намерения, будет наказан и не получит награды за доброе намерение. Например, *за-маапилим* — евреи, которые после греха разведчиков, когда весь народ был наказан продолжением скитаний по пустыне, все-таки попытались войти в Эрец-Исраэль. Моше предупреждал их, что сейчас Бог уже этого не хочет, но они не послушались и погибли. Другой пример — то, что случилось, когда вынесли Ковчег, несмотря на то что пророк Шмуэль предупреждал, что это нельзя делать. Обо всем этом сказано: «За все это будет тебя Всевышний судить» (*Коѓелет*, 11:9), «за хорошее и за плохое» (там же, 12:14) — если хотел хорошее, а вышло плохое.

490. Кто-то попросил тебя сам или через другого по-сватать ему невесту с определенными качествами.

322. Когда везли Ковчег Завета на телеге, он накренился, и Уза, желая поддержать его, дотронулся до него рукой, чего ему нельзя было делать. Бог разгневался и убил его. См.: *Шмуэль II*, 6:7.

323. Вторая жена Эльканы, мужа Ханы, которая обижала Хану с целью вынудить ее молиться сильнее о детях.

Или девушка попросила найти ей жениха, чтобы ей было хорошо с ним и в этом мире, и в Будущем, и хочет выйти замуж за красивого парня, у которого нет детей, а *шадхан*³²⁴ с хорошими намерениями сватает жениха из хорошей семьи, который учит Тору и праведен. Если находится жених, который отвечает требованиям *шадхана*, но при этом не так красив, как того хочет девушка, и родители невесты спрашивают сосватать ему их дочь [так как он из хорошей семьи и праведен], нельзя их слушать, иначе ты нарушишь запрет: «Не ставь преграду перед слепым» (*Ваикра*, 19:14), а еще сказано: «Чтобы земля не наполнилась развратом» (там же, 19:29). Ранее уже говорилось о случаях, когда брак не будет удачным.

491. Если молодой парень хочет жениться на сорокалетней женщине, не следует богобоязненным людям помогать этому сватовству. Ведь Тора разрешила жениться на племяннице, дочери брата или сестры, поскольку, как правило, она моложе своего дяди. Но есть запрет жениться на тете, сестре отца или матери, так как в большинстве случаев она старше своего племянника.

492. Женщина, у которой умерла сестра, оставив детей, могла бы подождать, пока вырастет ее племянник, чтобы выйти за него замуж, если бы можно было ему жениться на тете. Но когда ему будет 20 лет, ей, скорее всего, уже будет 40.

493. Сказано: «Если жили братья вместе, и умер один из них» (*Дварим*, 25:5). Сказано «жили братья вместе» — то есть брату, который появился на свет после смерти женатого брата, нельзя жениться на его вдове, чтобы выполнить

324. *Шадхан* — сват.

заповедь, ведь он должен «восстановить имя брату своему» (там же, 25:7)³²⁵. А пока брат, который родился после смерти старшего, достигнет брачного возраста, вдова умершего уже не сможет рожать. Ведь пройдет не менее десяти лет после смерти ее мужа, тогда как мудрецы сказали, что женщина, у которой нет детей и которая не рожала в течение десяти лет после смерти мужа, уже не родит. Мудрецы имели в виду ситуацию, когда женщина не рассчитывала выйти замуж за брата умершего мужа, так как он был слишком юн для нее. В этом случае если она 10 лет не выходила замуж и не рожала, то больше не родит. Но если вдова рассчитывала выйти замуж за брата покойного мужа, так как он был достаточно взрослым в момент смерти брата, как это было с дочерью рава Хисды, которая ждала, чтобы выйти замуж за Раву, то она сможет забеременеть и после длительного перерыва. Тора очень большое значение придает тому, чтобы супруги имели детей, поэтому, если молодой парень хочет жениться на женщине сорокалетнего возраста, которая, скорее всего, не сможет забеременеть, не следует достойным людям помогать ему в этом.

494. Один человек уплыл за море и умер в другой стране, оставив свое имущество в руках доверенного лица. Сын этого человека решил переехать туда, чтобы получить имущество отца, и собирался взять с собой своего сына, чтобы тот учился там у рава. А был у него также маленький брат. Сказал ему мудрец: «Не забирай своего сына с собой, пока не родит тебе жена дочь или еще одного сына. Ведь то место, куда ты едешь, очень далеко. Не следует человеку, у которого всего один ребенок и маленький брат, увозить ребенка так далеко,

325. Цель заповеди о левиратном браке состоит в том, чтобы брат женился на вдове брата и у них родились бы дети, которые будут называться тем же именем, что и умерший.

куда редко попадают караваны. Это значит, что ты застрянешь там надолго. А там ты не сможешь жениться, чтобы выполнить заповедь иметь сына и дочь, как постановил рабби Элиэзер бен Яаков, который запретил брать вторую жену в другой стране. Все это время твоя жена будет одна. К тому же если твой сын умрет там, а после него умрешь ты, то твой брат еще маленький и ей потребуются ждать много лет, пока сможет выйти за него замуж, чтобы выполнить заповедь о левиратном браке. Поэтому отложи поездку, пока у тебя не будет других детей».

495. Один человек полюбил женщину и спросил мудрецов, стоит ли ему увидеться с ней, потому что другие люди говорили ему: «Что ты в ней нашел? Она не такая уж красивая, в чем бы ты убедился, если бы рассмотрел ее». Запретили ему, ибо нагота приведет к тяготе и извержению семени, если увидит он ее³²⁶. Кроме того, великая награда ожидает его за то, что, хотя он о ней все время думает и его душа стремится к ней, он все же выполняет завещанное: «...закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла» (*Йешаягу*, 33:15). За всякие страдания, через которые человек проходит в этой области³²⁷, его потомству сделают добро в сходной ситуации, ибо сказано: «...увидит он потомство, продлит дни свои» (там же, 53:10) и «...счастливы его сыновья после него» (*Мишлей*, 20:7).

496. Один человек любил женщину, но не мог понять, по какой причине, так как он ее почти не знал. Он пытался понять, почему с ним так произошло, быть может, за какие-то грехи, но не нашел причины. Тогда он подумал,

326. Ср. *Сан'едрин*, 75а. Видимо, как и в *Гемаре*, речь идет не о невинном свидании, а об интимной близости. К тому же в Талмуде мудрецы предполагают возможность того, что это замужняя женщина.

327. Имеется в виду сфера интимных отношений.

что это происходит ради его потомков, и Всевышний даст им то, что они будут любить. Он молился: «Владыка мира! Известно Тебе, что я люблю эту женщину не потому, что хочу согрешить с ней, ведь я ее практически не видел. А если мне любовь к ней послана Тобой, да будет благословенно Имя Твое, то я готов страдать как угодно Тебе. А если тут замешано колдовство, то сделай так, чтобы я смог его снять, и да будет воля Твоя, чтобы не желал я смерти ее мужа!» И из-за большой любви к той женщине говорил: «Как я могу жениться на другой женщине? Ведь я опасуюсь, что буду желать ей зла или возненавижу из-за того, что люблю другую».

497. Иногда Небеса делают так, чтобы человек полюбил женщину, даже если не будет с ней, для того чтобы не захотел других женщин, так как они не предназначены для него.

498. Тот, кто любит женщину из-за того, что его околдовали, может разбить чары, только если переедет в другой город и женится там. Иногда человек любит женщину, потому что предназначено его потомкам жениться с ее потомками. Иногда бывает, что человек женится на любимой женщине, но сначала страдает, а потом это оборачивается добром, как сказано [про Якова]: «И показались ему [годы работы] как несколько дней из-за его любви к ней» (*Берешит*, 29:20)³²⁸.

499. Сказали мудрецы: «Тот, кто женится на малолетней, задерживает приход Машиаха». А разве тот, кто не

328. Согласно толкованиям, приведенным Р. Маргалиотом под общим названием *Мекор хесед* («Источник милосердия»), то, что Рахель была бездетна, оказалось благом (так как если бы Рахель родила Йосефа сразу, то Яков немедленно вернулся бы в Эрец-Исраэль, а Рахель умерла бы, а так она прожила с Яковом несколько лет).

женится вообще, не задерживает приход Машиаха? Ведь он грешит в мыслях, как сказал рав Уна о раве Гамнуне: «Человеку 20 лет, а он еще не женился, значит, у него все мысли о грехе». В любом случае пока человек не женился, если у него случается семяизвержение, то непроизвольно. Но если женится на малолетней (которая еще не может беременеть), то сознательно извергает семя впустую. А то, что разрешили предохраняться трем категориям женщин, одна из которых — это малолетние, относится к тому случаю, если кто-то уже женился на такой женщине. Мудрецы сказали, что Небеса проявят милосердие к малолетней жене, которая уже в состоянии беременеть³²⁹. Тот, кто вступает в близость с беременной женой, не извергает семя впустую, ведь в первые три месяца беременности обычно еще не точно известно, что женщина беременна. Тот, кто женится на малолетней, тогда как мог жениться на взрослой, совершает грех. Ведь если обе хороши, зачем ему жениться на маленькой? Но когда нет взрослой девушки, можно жениться на малолетней, если ей уже исполнилось 13 лет, так как она уже может рожать.

500. Тот, кто родил *мамзера*³³⁰, не выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь». Первый человек был размером с расстояние от одного конца мира до другого. Хотели ангелы провозгласить перед ним: «Свят! Свят!», так как он наполнял всю землю. Тогда Всевышний уменьшил его размеры. Он убрал часть его тела, и куски плоти лежали вокруг него. Сказал Адам Всевышнему: «Владыка мира! Почему ты меня обобрал?!», ведь сказано: «Разве благо Тебе, что притесняешь, что презираешь творение рук Своих?» (*Иов*, 10:3), а также: «И возложил Ты на меня руку Свою» (*Теѓилим*, 139:5). Ответил

329. И если она забеременеет, Бог ей поможет, чтобы не пострадала, а предохраняться она не должна.

330. Незаконнорожденный ребенок.

ему Всевышний: «Я возьму тебе» — «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (*Берешит*, 1:28). Сказано: «Не придет потомок Давида³³¹, пока не спустятся все души в тела». Ответил Всевышний: «Возьми эти куски [плоти] и разбросай по земле. Всюду, где упадет кусок и вернется в землю, возникнут места, населенные твоими потомками. Место, которое предназначишь для еврейского народа, будет принадлежать ему, и так — с каждым народом». «Земля, которую никто не проходил и в которой ни один человек не жил» (*Ирмеягу*, 2:6) — так сказано о земле, куда не попал кусок от плоти Адама³³². И возвращаясь к тому, кто породил мамзера, — он не только не выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь»³³³, но и задерживает приход Машиаха. Ведь мамзер не считается живущим, и его потомство вымрет. А если бы тот человек произвел на свет ребенка кошерным образом, то его потомство размножилось бы. Он же из-за своего поступка упустил это, и по его вине все еще есть изъян в теле первого человека.

501. Сидели ученики перед своим учителем. Сказал один из них: «Да будет воля Всевышнего, чтобы моя жена забеременела, если только ребенок выживет. А если он не должен выжить, пусть не беременеет». Сказал другой ученик: «Да будет воля Всевышнего, чтобы моя жена забеременела». Возразил ему его товарищ: «А если ребенку суждено умереть, не лучше ли, чтобы он не рождался вовсе?» Сказано: «Не обманывай рабыню свою»³³⁴ (*Млахим II*, 4:16), а также: «Не об-

331. То есть Машиах.

332. В стихе Ирмеягу речь идет о пустыне, где 40 лет ходили евреи.

333. Поскольку, как объяснено выше, цель этой заповеди в том, чтобы восстановить первоначальное тело Адама и наполнить землю.

334. Так сказала женщина из Шуннама, когда пророк Элиша благословил ее и сказал, что у нее будет сын.

надеживай меня» (там же, 4:28)³³⁵. Ответили ему: «Когда он родится, я буду молиться, чтобы он выжил». Сказал мудрец: «Есть младенец, который избавляет отца и мать от бед и даже от смерти, как сказано: “Яков спас Авраама”»³³⁶ (*Йешаягу*, 29:22). Бывает, что отцу или матери предначертаны страдания. Если у них умирает ребенок, они страдают, и это страдание является для них искуплением. Об этом сказано: «От всякого страдания будет польза» (*Мишлей*, 14:23).

502. «В грядущие дни все будет забыто» (*Коѓелет*, 2:16).

Один человек давал имена детям по *гемастрии* года, в котором они рождались, согласно девятнадцатилетнему солнечному циклу. Например, если ребенок родился в четырнадцатом году этого цикла, он называл его Давид (числовое значение этого имени — 14). Его дети умирали, потому что Всевышний не хочет, чтобы люди предпринимали что-либо для закрепления своих имен в материальном мире. Сказано: «Думают, что дома их вечны... называют своими именами на земле» (*Теѓиллим*, 49:12). А в другом месте сказано: «Идите узрите деяния Бога, который произвел опустошение³³⁷ на земле» (там же, 46:9). Люди хотят сделать себе имя [*шем*] в материальном мире, Бог превращает память о них в опустошение [*шмама*].

503. Того, кто делает доброе дело исключительно ради того, чтобы об этом помнили, потом не вспомнят. Один человек строил красивую синагогу, и община хотела поучаствовать деньгами в этом строительстве. Этот человек отказался,

335. Эпизод, когда ее сын умер и был воскрешен Элишей.

336. Авраама спасся из огня благодаря будущему рождению Якова.

337. Произвел опустошение — буквально: *сам шамот*. Вероятно, автор имеет в виду, кроме прочего, указать на графическое сходство этих слов со словом «Имя» — *шем*.

поскольку хотел, чтобы эта синагога была памятью о его семье и называлась его именем. Все его потомство исчезло.

504. Юноша, который хочет жениться, должен задуматься о том, сколько трудностей его ожидает, пока он ищет подходящую девушку. Он должен также подумать о том, что, когда его дети достигнут подходящего возраста, ему надо будет их женить, ведь ему будет больно видеть их одинокими, а может быть и так, что у него не будет средств на то, чтобы их женить. Поэтому он должен молиться и просить Всевышнего, чтобы Он послал его детям каждому па паре и обеспечил их всем необходимым. Наш учитель Моше, увидев, что не может вернуться в Египет, женился на женщине, принявшей еврейство. Почему у Йеѓуды родились Перец и Зерах в результате соития, которое выглядело как блуд, хотя Тамар и была предназначена ему? Потому, что по инициативе Йеѓуды Йосефа продали [в рабство] и тот женился только в 30 лет, поскольку сидел в тюрьме. Поскольку Йеѓуда был виновен в том, что Йосеф женился только в 30 лет, и Давид, [потомок Йеѓуды], стал царствовать только в 30 лет. Другое объяснение: «От растерзания сына моего отказался» (*Берешит*, 49:9). Благодаря тому что Йеѓуда не дал убить Йосефа, тот в 30 лет стал правителем. За это и Давид стал править в 30 лет.

505. Один человек очень старался находить каждому пару. Когда он смертельно заболел, он обручил своего сына и велел устроить свадьбу через 30 дней после его смерти. Ему сказали: «Вели им сыграть свадьбу через 12 месяцев после твоей смерти». Этот человек ответил: «Всю жизнь я старался женить людей и не хочу быть причиной, по которой кто-то, даже мой собственный сын, откладывает бы свадьбу из-за меня. Ведь он должен выполнить заповедь плодиться и размножаться. Кроме того, это нужно, чтобы у него не было дурных помыслов».

Однако отец не может по этим причинам приказать сыну вступить в близость с женой в дни траура, что запрещено еврейским законом, или развестись с богобоязненной женщиной.

506. Человек, который выдает дочь замуж, должен предупредить ее, чтобы не задерживала окунание в *микву* и чтобы не говорила мужу, что не пойдет окунаться, пока он не даст ей столько-то денег или такую-то вещь. Когда муж и жена вступают в близость во имя Небес, у них будут хорошие, праведные дети. Один мудрец женил сына и наставлял его: «У твоего тестя есть еще зятя, кроме тебя. Не завидуй им, если тебе покажется, что он уважает других зятьев больше, чем тебя. И не испытывай неприязни к тестю из-за этого. А если твой тесть хочет проявить уважение к тебе, скажи ему, чтобы лучше проявил его к другим зятям, поскольку таково твое желание». А тестю своего сына говорил: «Не оказывай особенного уважения моему сыну, чтобы твои другие зятя не завидовали и не ненавидели тебя. Лучше оказывай им больше уважения, чем моему сыну». Сказал мудрец своему сыну: «Если видишь, что твоя жена совершает проступок, не молчи». Некоторые мужья помогают женам вредить другим. В конце концов они за это поплатятся. Поэтому, если человек видит, что его жена начинает ссору и не может ее остановить и боится, что она и ему причинит зло, — пусть тогда хотя бы при жене промолчит и не пытается ее оправдать, а когда ее нет рядом, пусть скажет, что поступки жены причиняют ему боль.

507. Не следует скрывать изъяны членов семьи, которым предстоит жениться. Если у жениха или невесты есть болезнь, из-за которой другая сторона, знай она о ней, не стала бы свататься к ним, надо уведомить ее об этой болезни. Иначе другая сторона сможет уже после свадьбы сказать, что это был брак по ошибке. Лучше, чтобы сразу знали правду и не сватались

к этому больному. Если жених или невеста совершают плохие поступки³³⁸, надо также уведомить о них тех, кто к ним сватается. Нужно также уведомлять дающих *цдаку* о том, что человек, которому они дают деньги, ведет себя недостойно — если бы они знали об этом заранее, не давали бы много этому человеку.

508. В конце раздела *Эдуйот* сказано: «В будущем пророк Элиягу не станет раскрывать все тайное каждой семьи. Ведь он придет, чтобы установить мир». Тем более нам не следует распространять информацию о других. Сказали мудрецы: «Раз в семь лет или два раза в семь лет рав передает информацию о семьях, с членами которых нельзя вступать в брак самым скромным ученикам, чтобы никого не позорить и чтобы избегать ссор».

509. Один благочестивый человек, если проходил день после того, как у жены должна была начаться менструация, но не начиналась, вступал с ней в близость после молитвы *минха*, до захода солнца или перед рассветом. После этого он мылся теплой водой и менял одежду, так как невозможно избежать попадания семени на одежду. Или он вступал в близость без одежды, так как сказали мудрецы: «Если супруги вступают в близость в одежде, пусть разведутся». Почему он вступал в близость с женой именно перед закатом или перед рассветом? Потому что, после того как прошло время, когда должна была начаться менструация, он опасался вступать в близость с женой в начале ночи, чтобы не получилось, что она стала *нидой* ночью, а он не отдалился от нее в то время суток. В Торе сказано: «Отдаляйте сынов Израиля от нечистоты» (*Ваикра*, 15:31). Он остерегался днем, ведь если бы вступил с ней в близость днем, у жены могла начаться

338. Такие, что, если бы о них знали, не стали бы вступать с ними в брак.

после этого менструация, и получилось бы, что он не отстранился от нее в то время суток, когда она увидела кровь. Поэтому он вступал в близость с женой незадолго до захода солнца, так как в это время у женщины обычно не начинаются месячные, так же как и перед рассветом. Ему сказали, что он устрожает больше, чем следует, так как он отстранялся от жены на день больше. Он вступал в близость с женой незадолго до дня, когда должна была начаться менструация, потому что многие женщины беременеют именно в это время. У многих людей умерли дети, потому что эти люди не соблюдали законы отдаления в дни, когда нельзя быть в близости с женой, или потому, что их жены недостаточно тщательно соблюдали законы окунания в *микву*. Надо соблюдать все законы отдаления и в семь чистых дней, пока жена не окунется в *микву*. Сказано, что змеи вступают в близость лицом к лицу, а также рыба и человек, так как с ними говорил Всевышний. Тем не менее, сказал Рав, можно это делать по-разному. Только в ночь, когда жена окунулась в *микву*, следует вступать в близость лицом к лицу. У мужа в эту ночь желание велико, и есть большая вероятность, что жена забеременеет. Поэтому важно, чтобы ей было приятно, тогда будет зачат мальчик, который будет умным. В другие ночи можно вступать в близость как хочется, чтобы не помышлять о других женщинах, а только о своей жене, ибо сказано: «И душа без разумения не хороша» (*Мишлей*, 19:2). Все это должно быть по обоюдному согласию мужа и жены. Если человек нашел себе жену, которая согласна с желаниями мужа в этих вопросах, то про это сказано: «[Кто нашел себе добрую жену, тот нашел благо] и снискал благодать от Бога» (там же, 18:22) и «Угодны Всевышнему дела твои» (*Когелет*, 9:7).

510. Не обучают законам об интимных отношениях прилюдно. Ведь есть люди, которые, зная причину, по которой была дана та или иная заповедь, найдут себе разрешение ее нарушить. Вот пример: если у человека умерла жена, он может

жениться на ее сестре, даже если у него есть дети от первой жены. Но женщина, у которой умер муж, может выйти замуж за его брата, только если у нее не было детей от умершего мужа. Одна из причин такого запрета — опасение, как бы новый муж не отнял наследство у детей его брата. Ведь если женщина с детьми вышла замуж, а новый муж за хочет забрать их наследство, то обязательно вмешается дед или другой родственник встанет на их защиту. Однако если новый муж — брат предыдущего, то отец или братья покойного будут на стороне живого брата больше, чем на стороне внуков или племянников. Поэтому, если у женщины есть дети от умершего мужа, она не должна выходить замуж за его брата. Об этом сказали мудрецы: «Не дают близкому родственнику хозяйничать на земле сирот». Если бы эта причина запрета была всем известна, то брат покойного мог бы сказать, что женится на вдове и не обидит племянников. Но в конце он все-таки станет их притеснять. Это относится как к братьям покойного по отцу, так и к братьям по матери.

511. Один богач силой взял в жены девушку из достойной семьи, против ее воли и воли ее родителей. На свадебный пир он позвал одного мудреца. Тот ответил: «К обществу их я не присоединюсь!» (*Берешит*, 49:6). Ведь как можно на этой свадьбе произносить благословение: «Радость в обители Его»? Ведь это благословение произносят там, где присутствует *Шхина* — где 10 евреев выполняют заповедь. А на такой свадьбе нет *Шхины*. Тот, кому надо кормить семью и кому не хватает заработка, пусть лучше просит *цдаку*, чем женится на женщине из недостойной семьи. А если ему не дают *цдаку* и ему не на что жить и потому он вынужден свататься к нехорошим людям, то если у него есть дети, пусть отправит их в другое место, чтобы хотя бы они не стали родниться с нехорошими людьми. Так сказано об Авраѓаме: «И усладил их [сыновей Ктуры] от сына своего Ицхака, при жизни своей, на восток» (*Берешит*, 25:6). «При

жизни его» — пока был жив, не доверял, даже если они клялись, и отправил их на восток, где жили достойные люди, чтобы вступали в брак с ними, а не с ханаанеями. Сказано: «Человек, стал дом Израиля для меня шлаком» (*Йехезкель*, 22:18) — потому что некоторые из евреев вступали в брак со злодеями. А затем сказано: «Все стали медью, оловом, железом и свинцом»³³⁹ (там же), потому что достойные вступали в брак с людьми из неподходящих семей и смешивались с ними. Поначалу Всевышний приговорил к истреблению только злодеев. Но поскольку они перемешались с хорошими людьми, то и на тех распространился приговор. Поэтому в том же месте сказано: «Были серебром» — сначала праведные люди не вступали в неподходящие браки, чтобы не быть с ними в близких отношениях. А потом стали завязывать с ними отношения и жениться, и тогда приговор был вынесен для всех.

512. Один человек ждал своего тестя и не желал вставать под хулу, пока тот не даст ему все, что обещал. Сказали ему: «Тебе надо было предупредить его заранее»³⁴⁰. Он ответил: «Он богат, и я говорил с ним об этом, но это не помогло». Поэтому не надо назначать свадьбу, пока не будут переданы деньги приданое доверенному лицу, чтобы потом не откладывать женитьбу. Однако если тесть ко времени свадьбы обеднел, то «не будь ему притеснителем» (*Шмот*, 22:24).

513. У Реувена была дочь, а у Шимона сын. Реувен часто посылал Шимону подарки, и тот обратился к мудрецу: «Я подозреваю, что он посылает мне подарки, потому что хочет выдать свою дочь за моего сына. Я не хочу женить своего сына

339. То есть дешевыми металлами.

340. Предупредить заранее — о том, что он хочет получить все, что ему обещали, еще до хулы.

на его дочери. Не получается ли, что, принимая его подарки, я краду у него? Ведь если он узнает, что я не согласен на этот брак, то пожалеет, что посылал мне, и даже может навредить мне в отместку». Сказал ему мудрец: «Он знает, что ты беден. Возможно, что он посылает тебе подарки по этой причине. Все же не обманывай его. Если он спросит тебя, женишь ли ты сына на его дочери, ответь, что не можешь этого сделать. Не говори ему, что согласен на этот брак, потому что, если потом откажешься, получится, что ты его как бы обокрал. Он возненавидит тебя, и справедливость будет на его стороне».

514. Сказано: «И если не согласна, скажите мне, и поверну направо или налево» (*Берешит*, 24:49)³⁴¹. Это говорит нам, что если человек сватается к женщине, а она не соглашается и ее родные ему отказали, то он сразу должен оставить ее и начать искать другую пару.

515. В течение 40 дней женщина может забеременеть от двух мужчин, но не после истечения 40 дней. Из одной капли могут родиться близнецы, как шесть колосков из одного семени. Один мудрец беседовал с женой перед началом близости, и она рассказывала ему о разных интересных мужчинах. Этот мудрец не хотел вступать с ней в близость, пока не поговорил с ней еще на разные темы, чтобы перестала думать о тех людях. Так же он поступал, когда жена рассказывала ему о злодеях.

516. Тот, чья жена прямиком требует, чтобы он вступал с ней в близость, должен опережать ее и сам начинать разговор об этом, так как если жена требует этого напрямую, у них не будет хороших детей.

341. Речь идет о том, как Элизер сватал Ривку за Ицхака.

517. Рабби Ханина бен Доса приказал Агерет, дочери Махалат, которая была дочерью Ишмаэля и считается прародительницей разных духов и бесов, чтобы духи-вредители могли появляться в населенных местах только в ночь *шабата* и в ночь на среду (*Псахим*, 112б), ибо тогда мудрецы вступают в близость со своими женами. А в субботу вечером изучающие Тору возвращаются домой с учебы. Хасиды периода *Мишны* вступали в близость с женой начиная с ночи среды, чтобы их жены не рожали в *шабат* (*Нуда*, 38а-б). Сказано также, что выходят в море и начинают войну за три дня до *шабата*. Сказано: «И посетишь жилище свое и не согрешишь» (*Иов*, 5:24). «И посетишь» — имеется в виду интимная близость³⁴². Поскольку в среду днем время выходить в дорогу, то время быть с женой — в ночь на среду. Поэтому разрешил рабби Ханина бен Доса бесам выходить в ночь на среду и в ночь *шабата*³⁴³. Это также время дождей, ибо сказано: «[И дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, а поит землю, и оплодотворяет ее, и делает ее] способной рожать и выращивать» (*Йешаягу*, 55:10)³⁴⁴. Есть люди, которые приводят себя к гибели в этом мире и в мире Грядущем, — это те, кто не может уже несколько лет быть с женой, и те, на кого наложили заклятие, если они не пытаются его снять, а также те, кто разводится с женой, если она не может родить. Он гибнет для этого мира и в Будущем³⁴⁵. Если жена или ее родственники не дают этому человеку развестись с ней, чтобы жениться на другой и иметь детей, они все будут наказаны.

342. В средневековой и более поздней еврейской мистике женщина — символ дома, а посещение дома аллегорически обозначает соитие.

343. Когда люди дома.

344. То есть лучшее время для дождей — это время, когда вступают в близость.

345. Не выполняет заповедь и не оставляет после себя потомства.

Так сказал пророк Йешаяѓу царю Хизкияѓу³⁴⁶: «Умрешь ты и не будешь жить» (*Млахим II*, 20:1). «Умрешь ты» — в этом мире, «и не будешь жить» — в Будущем мире, потому что не женился. Если у человека нет денег, не следует требовать от него большой суммы в брачном контракте.

518. Одному человеку в детстве делали операцию в интимном месте. Когда он вырос, хотел жениться. Мудрец отсоветовал сватать его. Тот сказал мудрецу: «Почему ты так со мной поступаешь?» Мудрец предложил ему жениться на девушке, принявшей *гиюр*, так как на ней разрешено жениться тому, у кого не может быть детей.

519. Пусть не думает нуждающийся: «Как же я буду с женой, ведь она может забеременеть, а откуда я возьму деньги кормить еще и ребенка?!» Так говорят те, у кого недостаточно веры во Всевышнего. Ведь Он посылает молоко матери, чтобы кормить младенца. Сказано в *мидраше Мехильта*: «Если тот, у кого есть пропитание на сегодня, говорит: “Что я буду есть завтра?” — не обладает достаточной верой».

520. Один человек постоянно говорил: «У меня уже есть сын и дочь. Мне тяжело от того, что жена рождает, потому что мне нечем будет кормить еще одного ребенка». Сказал ему мудрец: «Прежде чем рождается ребенок, Всевышний уже готовит молоко в груди матери. Не волнуйся». Этот человек не успокоился и продолжал жаловаться. У него родился сын, а через какое-то время этот ребенок заболел. Отец пришел к мудрецу и попросил молиться за его ребенка. Ответил ему мудрец: «О тебе сказано: “Не дай своему рту ввести тебя в грех...”»

346. Этот царь не женился, так как знал, что у него родятся дети-злодеи.

Для чего тебе, чтобы Всевышний сердился на твои слова и губил дело рук твоих?» (*Коѓелет*, 5:5). Речь идет о детях. А еще сказано: «Лучше конец дела, чем его начало» (там же, 7:8)». Ребенок этого человека умер.

521. Реувен хотел выдать свою дочь замуж за Шимона, и они уже договорились, а затем Шимон нарушил обещание. Несмотря на то что Шимон оскорбил его дочь, Реувен должен подумать, что это к лучшему. Раз он женился на другой, значит, та ему была предназначена свыше. А если бы он женился на дочери Реувена, то ей пришлось бы умереть ради того, чтобы он смог жениться на своей паре. Поэтому Реувену не следует расстраиваться, ругаться с Шимоном или показывать ему, что он недоволен. Жену человеку дает Всевышний.

522. Брат одного благочестивого человека уезжал, а когда вернулся, сказал своему брату: «Там, где я был, сказали, что ты делаешь много добрых дел, но не делаешь такой-то вещи». Ответил ему этот благочестивый человек: «Когда я решаю взять на себя какое-то устрожение, то, чего не делают другие, я сначала размышляю, смогу ли это выполнять, чтобы не вышло так, что я осквернил Имя Творца, начав его выполнять, а потом перестав это делать. Эту вещь, о которой ты говоришь, мне выполнять тяжелее, чем те, которые я выполняю. А после смерти человека наказывают, если он говорил, что будет делать, а потом не делал. Я хорошо думаю, прежде чем принять на себя устрожение, не связанное с материальным положением. К числу таких устрожений относятся: окунание в *микву* или поливание себя девятью *кавами*³⁴⁷ воды после близости с женой — перед тем, как идти на молитву, самостоятельное совершение *шхиты*³⁴⁸ и проверка ножа,

347. *Кав* — мера объема, известная со времен Танаха.

348. *Шхита* — ритуальный забой животного или птицы.

которым режут животных, наблюдение за *менакером*³⁴⁹ — вместо того, чтобы полагаться на него. Однако устрожения, связанные с материальным положением, я делал, не раздумывая, смогу ли выполнять их постоянно. Например: я не разрешал служанке или другим, кто готовил мне еду, пользоваться сальными свечами, чтобы они не накапали в пищу. Я покупал для этого восковые свечи или масляные. Если я обедею и не смогу покупать дорогие свечи и поэтому не буду больше вводить устрожения в доме, чтобы не пользовались сальными, то не будет в этом осквернения Имени Всевышнего. Ведь я вынужден буду прекратить это делать из-за бедности, а не по желанию». «Пусть восхваляет тебя чужой, а не собственный рот» (*Мишлей*, 27:2). Если отца называют «наш учитель», например «наш учитель Яаков», а его сына зовут Реувен, то сын не должен подписываться: «Реувен, сын учителя нашего Яакова». Он должен подписываться просто «Реувен». Даже если отец велик в своем поколении, как Моше-рабейну был велик в своем, его сын не должен подписываться: «Я такой-то, сын такого-то святого учителя или благочестивого человека», ибо сказано: «Пусть восхваляет тебя другой, а не собственный рот, чужие, а не твои уста». Сказано также: «И прославят ее во вратах деяния ее» (там же, 31:31) — ее деяния, а не она сама. Не следует также самому прославлять своих родителей, так как сказано: «Встали сыновья ее, и была она счастлива ими» (там же, 31:28), а дальше написано, что прославлял ее муж — муж может прославлять жену.

523. Человеку следует говорить своему сыну или своим ученикам: «Так поступал мой отец, так поступал мой учитель», чтобы и они поступали так же, ибо сказано: «Ведь

349. *Менакер* — человек, который удаляет у зарезанного животного седалищный нерв, который нельзя употреблять в пищу.

хранил я пути Всевышнего и не отступал я от Бога моего» (*Шмуэль II*, 22:22).

524. Тот, кто мудрее и праведнее других, больше всех волнуется, заслужил ли Будущий мир. Раббан Йоханан бен Закай плакал и говорил, что не знает, проведут ли его в геенну или в *Ган Эден*, как это описано в трактате *Брахот*. А ведь он и его ученики принадлежали к третьей группе тех, кто удостоится Будущего мира, состоящей из величайших праведников и евреев, умерших ради освящения Имени Всевышнего. И он плакал! Дело в том, что тот, кто мудр и праведен, думает о том, что все его заслуги недостаточны, чтобы отплатить Всевышнему за все, что Он делает для него во время жизни, а если так, то с чем же он придет в Будущий мир?

525. Сын злодеев, который не идет их путями, предпочтительнее сына праведников, который идет путями своих родителей. Тот, кто живет среди праведников и грешит, хуже того, кто живет среди грешников и грешит. Будь осторожен с заповедью, которую мало кто может выполнить.

526. «Будь приятен и найди благоволение у Бога и у людей» (*Мишлей*, 3:4). Человек должен вести себя так, чтобы люди его любили. Сказано: «И будешь благословением» (*Берешит*, 12:2) — этот стих можно прочитать: «И будь благословением» — пусть человек ведет себя так, чтобы его благословляли за его поступки. Один человек сказал: «Я делаю так, что меня благословляют, не входя при этом ни в какие убытки. У меня в кармане мелкие монеты, и когда людям нужна мелкая монета, я им размениваю. И хотя мне от этого нет никакого убытка, у меня есть заслуга перед Всевышним, так как я выполняю просьбы людей, ибо сказано: “А отрок Шмуэль растет, и приятен он и Всевышнему и людям”» (*Шмуэль I*, 2:26).

«И Всевышнему» — вместе с ангелами и бесами, потому что он их не заклинал. «И людям» — включая женщин и детей.

527. Сказал один старик: «Теперь, когда я стар, надо бы мне задуматься о Будущем мире и об ожидающем меня суде, а также о геенне. Однако не дают мне покоя и тревожат мое сердце заботы о семье. Пора женить детей, да и другие заботы тревожат меня». Сказал ему мудрец: «Разве помогает тебе то, что ты день и ночь беспокоишься?» Ответил ему старик: «Тем не менее я беспокоюсь и постоянно думаю о своих заботах. Я уже стар, а у меня есть маленькие дети. Что будет с ними, когда я умру?» Сказал ему мудрец: «В свободное время учи Тору и молись и изливай душу Всевышнему, и Он позаботится о тебе». Слова мудреца подкрепляются следующими стихами Танаха: «Всевышний подумает обо мне» (*Теѓилим*, 40:18), «Прими же Тору из уст Его и заключи слова Его в сердце» (*Иов*, 22:22), «Тора Всевышнего совершенна, оживляет душу» (*Теѓилим*, 19:8), «Ответит тебе Всевышний в день беды» (*Теѓилим*, 20:2) и другими. Человек, в котором нуждаются другие, например тот, кто обучает Торе или ходатайствует за других перед царем или сановниками, не должен себя терзать. Ведь если он из-за этого не сможет говорить, это будет в ущерб людям.

528. Один благочестивый человек в жаркие дни лежал на земле среди жуков, а зимой ставил ноги в миску, полную воды и стоял, пока вода не замерзала. Спросил его ученик: «Зачем ты это делаешь? Ведь сказано в Торе: «За кровь вашей жизни взыщу» (*Берешит*, 9:5). Почему же ты подвергаешь жизнь опасности?» Тот ответил: «Я не совершал тяжких грехов, а за небольшие прегрешения, которые я наверняка совершал, не должен я брать на себя такие страдания. Но дело в том, что Машиах страдает из-за грехов народа Израиля. Праведники тоже терпят страдания за народ Израиля. Я не хочу, чтобы

кто-то, кроме меня, страдал из-за моих грехов. Кроме того, я делаю добро другим. Когда праведник страдает, многим из-за этого приходит благо. Например, страдания рабби Эльазара, сына рабби Шимона, и святого учителя нашего [рабби Йеѓуды га-Наси] приносили пользу миру. Получается, что они делали добро другим. Сказано: «Поэтому Я дам ему [удел] среди многих» (*Йешаяѓу*, 53:12). Ученик сказал: «Я все же переживаю, что ты можешь быть наказан». Тот благочестивый человек умер. Его ученик переживал, что, может быть, причиной смерти послужили те страдания, которые он себе причинял. Ведь сам ученик видел, как он иногда жег себя огнем, и поэтому переживал, что, может быть, это засчиталось его учителю как грех. Он пошел на могилу учителя и просил, чтобы тот сказал ему во сне, что происходит с ним в том мире — получил он наказание или награду? Благочестивый человек пришел к нему во сне и сказал: «Пойдем, я покажу тебе» — и привел его в *Ган Эден*. Спросил его ученик: «Где здесь мое место?» Тот ответил: «Вон там. А если умножишь свои заслуги, подынешься выше». Попросил ученик: «Покажи мне твое место». Тот сказал: «Пока ты не сможешь его увидеть, у тебя для этого недостаточно заслуг». Ученик порадовался яркому свету и прекрасному запаху того места, но обитель своего учителя увидеть не смог.

529. Сказали мудрецы: «Как велика заслуга *страданий от любви!*»³⁵⁰ Ведь не было такой пользы миру от всех заслуг рабби Эльазара, сына рабби Шимона, как в те годы, когда рабби Эльазар страдал. Так же было и во времена Рабейну га-кадош (рабби Йеуды га-Наси), который много страдал, и в его

350. Страдания от любви — это страдания, которые получает праведник. Их задача — помочь человеку глубже понять свои поступки и поднять его на более высокую ступень духовной близости к Богу. Страдания праведника вменяются в заслугу ему и всему его поколению.

время ни разу не было засухи и никто не умирал молодым. Этим доказывается, что страдания от любви к Творцу — это величайшая заслуга. Всякому, за заслуги которого было дано какое-либо благо миру, засчитывается, как если бы он это благо сотворил сам. И наоборот, злодею, который своими поступками принес зло в мир, засчитывается, как будто он это зло сделал своими руками. Страдания от любви приходят к человеку по его желанию. Но если они мешают ему учить Тору, писать комментарии или молиться, то надо просить Всевышнего явить милость, с тем чтобы страдания не мешали в этом. Так поступал рабби Эльазар, сын рабби Шимона. Лучше пусть человек выполняет одну заповедь как положено, чем много, но не так, как в точности надо ее выполнять. Тот, кто много лет старательно выполняет какую-либо заповедь, а потом перестает, будет судим за это Всевышним. О таком человеке сказано: «Какую несправедливость нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня?» (*Ирмеяѓу*, 2:5) и «Сбросили иго, расторгли узы» (там же, 5:5), и еще: «Оставили Бога, презрели Святого... отступили назад» (*Йешаяѓу*, 1:4). Говорит Всевышний: «Где же тот человек? Что случилось с ним, что перестал он делать то, что делал всегда?» А если человек оставил заповедь, выполнить которую возможно только в какое-то определенное время, или заповедь, которую почти не выполняют, — [если он оставил ее] ради другой заповеди, то об этом сказано: «Хорошо придерживаться одного и от другого не отнимать руки» (*Коѓелет*, 7:18). Если же человек оставил заповедь ради другого дела, то он злодей, и о нем сказано: «Ходит во тьме, и нет света ему» (*Йешаяѓу*, 50:10) и «Меня, источник живой воды, оставили они и высекли себе водоемы... пробитые, которые не удерживают воду» (*Ирмеяѓу*, 2:13). А еще сказано: «Когда раскаетесь, будете отличать праведника от злодея» (*Малахи*, 3:18). Праведник — это тот, кто выполняет заповеди, а злодей — тот, кто совсем ничего не выполняет. «Отличать служащего Всевышнему постоянно от того, кто Ему

не служил» (там же). Здесь речь идет о том, кто какое-то время соблюдал заповеди, а потом перестал. Согласно другому объяснению, речь идет о праведности и злодействе по отношению к людям. Слова «служащий Всевышнему» в этом случае понимаются буквально, а «тот, кто Ему не служил» — это тот, кто не выполнял заповедей.

530. «Ибо все деяния Бог приведет на суд, а также все сокрытое, будь то хорошее, будь-то плохое» (*Коѓелет*, 12:14). «Все деяния» — даже деяния ангелов³⁵¹, ведь сказано: «Делает посланниками своими — ветры» (*Теѓилим*, 104:4)³⁵². Все Свои творения создал Всевышний с преимуществами и недостатками. Каждый ангел выбрал то, за что он хочет быть ответственным, с теми преимуществами и недостатками, которые есть в этом творении. Всевышний назначил каждого ответственным над тем из нижних творений, кого он выбрал, чтобы между ними не было спора. Об этом сказано: «Устанавливает мир [между ангелами] в вышине Своей» (*Иов*, 25:2). «И завершены были небо и земля и все их воинства» (*Берешит*, 2:1): были они созданы согласно их решению и выбору, какими быть. Написано в трактате *Рош ѓа-Шана*, что Всевышний сотворил травоядных животных, и [травоядность] — это их преимущество, ведь у них постоянно есть пища. Однако их недостаток в том, что плотоядные животные преследуют и поедают их. Недостаток плотоядных животных в том, что не всегда они находят себе добычу, а иногда им приходится ради пропитания рисковать жизнью. Про них сказано: «Лев пропадает без добычи» (*Иов*, 4:11) и «Львы бедны и голодны» (*Теѓилим*, 34:11). Преимущество и недостаток насекомых,

351. Ангел — буквально «посланник».

352. О том, что Всевышний судит ангелов см.: *Берешит раба*, 68:12.

червей и пресмыкающихся в том, что у них нет костей. Преимущество мух в том, что у них всегда есть пища и они могут летать. Их недостаток в том, что они являются пищей для пауков. Преимущество паука — он ловит мух и плетет паутину из своей слюны дважды в день. Слюны паука хватает на одно-два плетения. Он выпускает и разделяет нить паутины между ног. Недостаток паука в том, что мухи улетают от него, и не всегда ему удается их поймать. Преимущество домашних животных в том, что они живут с человеком и у них всегда есть пропитание. Их недостаток в том, что люди их режут. У человека много преимуществ, ведь он правит всеми и может пользоваться мечом, копьем, луком, стрелами и камнями. Он может добыть себе пропитание в земле и на дереве, он может питаться птицей, рыбой, домашними и дикими животными. Он может ездить на животных, резать и есть их и использовать их шерсть и кожу. Недостатки человека в том, что ему приходится добывать пищу в поте лица и тяжелым трудом. Люди убивают и грабят друг друга, боятся болезней и смерти. Они грустят, что не могут делать все, что желают, поскольку стесняются других и боятся Бога, Его суда и геенны. А ангелам, ответственным за Солнце, Луну, звезды и планеты, нет покоя, как капитанам кораблей. И сказано о них: «и в ангелах Своих находит недостатки» (Иов, 4:18) — недостатки в исполнении поручений, которые им дают. И бывали случаи, когда ангелов спускали с их духовного уровня, как при наказании Сдома (за то, что они открыли Лоту замысел Бога уничтожить Сдом), и подняться назад они смогли только во время сна Яакова (Яаков видел во сне поднимающихся ангелов. Это были те самые ангелы, которые были посланы уничтожить Сдом). Еще примеры: пророк Элиягу, который был наказан, так как рассказал рабби Хии и его сыновьям, что своей молитвой они могут привести к Избавлению (*Бава кама*, 85б); ангел Габриэль, который не взял сам угли для разрушения Иерусалима, а попросил это сделать другого

ангела — херувима, — из-за чего угли стали холоднее и наказание евреям было слабее (*Йома*, 77а). Ангел Метатрон, хотя и делал то, что ему полагалось, своим поведением привел Ахера к неправильному пониманию основ веры (*Хагига*, 15а). Геенна есть как внизу, так и наверху, ведь [огненная] река Динур льется на головы злодеев в геенне, и на этот огонь осуждают духов наверху. Они не грешат умышленно, ведь злое начало существует только у человека, созданного из земли. Однако их судят за ошибки по незнанию. Можно возразить на это — ангелам известно все. Однако в книге Данииля приводится беседа двух ангелов: «И сказал мужу... стоявшему над водами реки: “Когда конец тайнам?”» (*Даниэль*, 12:6). Из этого текста ясно, что один ангел не знает того, что в ведении другого, и что ангелы не вмешиваются в дела друг друга. Когда вверенные ангелу неправедны и им назначают наказание, он также страдает. Сказано: «Накажет небесное воинство в вышине и царей земных внизу» (*Йешаягу*, 24:21). Духи-вредители опасаются ангелов так же, как человек опасается духов-вредителей. «Кто измерил дух Всевышнего?» (там же, 40:13). Всевышний устанавливает, кто будет умен и какая степень ума у него будет, сколько лет кто будет жить, сколько успеет он изучить и написать книг. Тот, кому Всевышний открыл что-либо и кто мог записать это для других, но не сделал этого, — как будто грабит Всевышнего, который дал ему это знание, ведь сказано: «Тайна Всевышнего — для боящихся Его и завет Его — чтобы оповестить их» (*Тегилим*, 25:14) и «разольются источники твои наружу» (*Мишлей*, 5:16). Сказано: «Будет судить за все скрытое, хорошее и плохое» (*Коэлет*, 12:14) — за то, что оставляет эти знания скрытыми. Хорошее — то, что было открыто человеку, плохое — то, что он не записал для других. Основную награду праведникам приберегли для Будущего мира, ибо сказано: «И запишется в памятную книгу перед Ним» (*Малахи*, 3:16) и «И будут они Моими... в тот день, когда Я изберу и буду милостив с ними,

как милостив человек с сыном своим, который трудится ради него» (там же, 3:17). А в этом мире праведникам отвечают на молитву, как беднякам, просящим у ворот богачей. И пусть не говорит богобоязненный человек: «Я праведник, а тот человек злодей, но он преуспевает, а я терплю неудачи, он богат, а я беден. Зачем же мне воздерживаться от греха?! Ведь он делает все, что ему хочется, и преуспевает во всем!» Ответ в том, что Всевышний хочет лишиться этого злодея Будущего мира, поэтому не спешит с наказанием. А праведников Всевышний наказывает в этом мире даже за малую провинность, чтобы в Будущем не надо было давать им никакого наказания. Кроме того, может быть, что этот злодей родился под знаком, приносящим богатство, а праведник под знаком, приносящим бедность. В этом случае не пропадет богатство злодея быстро, а праведник, которому было предназначено быть бедным, должен иметь много заслуг, чтобы изменить судьбу. Авраѓаму было предначертано бесплодие, и только благодаря его великим заслугам у него родился сын. Поэтому пусть праведник остерегается даже малейшего проступка и не завидует злодеям. Пусть умножает свои заслуги. И пусть не говорит: «Какие еще заслуги могут у меня появиться? Ведь мне нечем кормить семью. Вот если бы я был богат, то мог бы делать добро». Ведь уже сказано, что Всевышнему важно желание сердца, [а необязательно действие]. Кроме того, рабби Ханина бен Доса был бедняком, но весь мир кормился за его заслуги. Рабби Шимон бар Йохай жил 13 лет в пещере и не давал *цдаку*, тем не менее в его дни ни разу не показалась радуга (Иерусалимский Талмуд, *Брахот*, 65а; Вавилонский Талмуд, *Ктубот*, 77б)³⁵³. Их заслуга

353. Радуга впервые была показана Всевышним после потопа как знак завета, что он больше не будет уничтожать мир. Если в мире живет великий праведник, нет необходимости предъявлять знак завета, ибо его праведность и так защищает мир.

больше, чем *цдака*. Бедность на пользу праведникам. Ведь нельзя сказать, что рабби Ханина бен Доса не давал *цдаку*. Но поскольку он страдал из-за своей бедности, но даже не думал грешить и добывать деньги обманным путем, Всевышний засчитал это ему в заслугу, превосходящую ту, которая у него была бы, если бы он был богат и давал *цдаку*. Весь мир питается благодаря праведникам-беднякам. Их страдания и стыд Всевышний обменивает на благо, которое дает всему миру. А им засчитывается как если бы они кормили мир своей рукой. Если бы их страдания были менее важны, чем *цдака*, Всевышний дал бы им богатство. Кроме того, может быть, праведник, если бы был богатым, возгордился бы или совершал бы неугодные Всевышнему поступки. Можно спросить: «Почему Всевышний посылает праведникам именно нужду? Он мог бы послать им и другие страдания». Однако Всевышний знает, что и кому посылать. Некоторым посылают бедность, чтобы вступили в брак с теми, о ком так и не подумали бы. Поэтому Всевышний устраивает так, чтобы бедняк женился на дочери богача. Страдания могут постичь человека за то, что он злорадствовал по поводу другого человека, ибо сказано: «Злорадствующий не избегнет [наказания]» (*Мишлей*, 17:5) и «Не радуйся падению врагов твоих» (там же, 24:17). Страдания могут послать и за то, что человек должен был молиться за других, но не делал этого. А еще, когда человек молится всем сердцем и изо всех сил о какой-либо вещи, которая ему не была предназначена, Всевышний может послать ему страдания, чтобы он забыл и прекратил молиться об этой вещи. Страдания посылаются также человеку, который должен заплатить другому деньги, но не платит, а ситуация при этом такая, что еврейский суд не может его заставить платить. Всевышний делает так, что ему приходится тратить деньги на врачей, пока он не решит отдать долг. А когда он это сделает, перестанет страдать, чтобы понял, что страдания ему были посланы, чтобы очистить его до того, как он попадет в Будущий

мир. Иногда люди живут в бедности, потому что их предки зарабатывали деньги нечестным путем и оставили их детям. А Всевышний постановил, что эти доходы должны быть уничтожены. Об этом сказано: «Сыновья его будут задабривать неимущих, [и руки его возвратят награбленное им достояние его]» (*Иов*, 20:10), «Не будет утешителя его сиротам» (*Теѓилим*, 109:12) и «Пусть заимодавец заберет все, что у него есть» (там же, 109:11). Все то время, что эти нечестно заработанные деньги находятся у наследников, не будет им удачи. Некоторые становятся неимущими, потому что брали проценты, а другие — потому что не возражали против несправедливости, которую творили в их городе, участвовали в ней или радовались ей. Некоторые становятся бедными, потому что не помогали другим нуждающимся, а некоторые — потому что возгордились своим богатством. Об этом сказано: «Бог делает неимущим и обогащает» (*Шмуэль I*, 2:7) и «Не говорите слишком высокомерно и надменно, да не произнесут уста ваши похвальбы» (там же, 2:3). Человек может обеднеть и от того, что грубо обращался с бедными, оскорблял их или говорил, что не станет помогать тому, кто может сам себе заработать на жизнь, а также от того, что помогал чужим, но не помогал своим родственникам. Всевышний сделает так, что этого человека не будут любить, поэтому сказано: «Пусть живет брат твой с тобой» (*Ваукра*, 25:36) и «от родственника твоего не скрывайся» (*Йешаяѓу*, 58:7).

531. Когда надо поить людей и животных, сначала должен попить человек, а потом уже следует поить животных, ибо сказано: «Пей», а потом: «...и верблюдов твоих тоже напою, и пил он, и верблюдов тоже напоила» (*Берешит*, 24:18–20), «И напои народ и их стада» (*Бемидбар*, 20:8). Но кормить надо сначала животных, а потом человека. Это мы знаем из стиха: «И дал сено и корм верблюдам», а потом: «И поставили перед ним еду» (*Берешит*, 24:32). А в книге *Дварим* сказано: «И дам

Я траву в поле для твоих животных», а потом: «И будешь ты есть досыта» (*Дварим*, 11:15).

532. Тора запрещает давать и брать деньги займы под проценты. Таким образом, и заимодавец, и должник довольны. А если бы разрешено было давать и брать под проценты, люди не помогали бы друг другу, а каждый думал бы о своей выгоде. Мудрецы велели также не давать ссуду под проценты идолопоклонникам. Ведь если человек одолжит идолопоклоннику деньги под проценты, ему понравится этот легкий заработок, и он станет одалживать так и евреям. Но в торговле Тора разрешила поднять цену товара на 1/6 себестоимости, не сообщая об этом покупателю. Глупому говорят: «Купи и продай по той же цене — и ты торговец». Немного завысить цену можно — за то, что трудился. А когда человек ссуживает деньги под проценты, он не трудится ради заработка. Кроме того, бедняк может сказать: «Лучше я украду, чем возьму ссуду с процентами». Поэтому сказано: «Если деньги будешь ссуживать народу Моему, неимущему, который с тобой, не будь ему притеснителем, не бери с него проценты» (*Шмот*, 22:24). Пусть человек спросит себя: «Как я возьму то, что я ему не одалживал?!» Более того, если идолопоклонник готов взять у тебя ссуду под проценты, но есть нуждающийся еврей, которому требуются деньги, надо дать беспроцентную ссуду еврею, а не ссуду с процентами идолопоклоннику. А Всевышний воздаст тебе многократно. В Торе речь о ссуде и процентах заходит между двумя пассажирами об обетах: «Не вноси платы блудницы и выручки за пса в дом Бога Твоего ни по какому обету, ибо мерзость это перед Богом Твоим» (*Дварим*, 23:19)³⁵⁴; а за-

354. То есть подходящее для жертвы животное, полученное блудницей за услуги или обменное на пса, запрещено использовать в качестве жертвы в Храме.

тем: «Не бери под процент и не давай под процент брату твоему, ни процент с денег, ни процент с еды, ни процент с чего-либо, что можно дать с процентом» (там же, 23:20), а потом: «Когда дашь обет Всевышнему...» (там же, 23:22). Отсюда мы делаем вывод, что ссуда под проценты — такая же мерзость для Бога, как плата блудницы или животное, которое обменяли на пса. Поэтому нельзя принести жертву, купленную на полученные проценты, даже если должник заплатил проценты добровольно и несмотря на то, что приношение жертвы является выполнением заповеди. Сказано, что за ссуду под проценты наказываются пятеро: заимодавец, должник, гарант и два свидетеля. Это согласно пяти упоминаниям процентов в стихе: «Не бери процента с брата своего, ни процент с денег, ни процент с еды, ни процент с чего-либо, что можно дать с процентом».

533. Нельзя давать идолопоклоннику смотреть на умершего еврея в могиле³⁵⁵. Один правитель — идолопоклонник попросил евреев открыть шкаф, чтобы увидеть положенный туда свиток Торы. Сказал один старец: «Не открывайте шкаф и не показывайте ему. Ведь царь Хизкиягу совершил грех, когда показал шкаф со свитком Торы посланцам вавилонского царя». Тот, кто показывает свиток Торы идолопоклоннику, заслуживает того, чтобы ему после смерти вскрыли могилу. Тот, кто видит во сне свиток Торы в шкафу, пусть знает: это значит, что у него кто-то умрет. Сказано: «И положил я Скрижали в Ковчег³⁵⁶, который сделал, и будут они там, как повелел мне Всевышний» (*Дварим*, 10:5). А где Всевышний повелел, чтобы Скрижали все время оставались внутри Ковчега? Этот вывод делается из того, что царь Шломо изготовил дубликаты всех сосудов Храма, которые сделал Моше, кроме Ковчега, потому

355. Умерший еврей уподобляется свитку Торы в шкафу, где держат свитки.

356. Ковчег и шкаф на иврите — одно слово: ארון.

что нельзя выносить Скрижали из Ковчега, чтобы переложить в другой. Сказано: «Там умер Агарон и там же был похоронен» (*Дварим*, 10:6) — не перезахоранивают умершего из одной могилы в другую и не показывают умершего, когда его уже положили в могилу, идолопоклонникам. Сказано: «И велел Йосеф рабам своим бальзамировать его отца» (*Берешит*, 50:2). Как же Йосеф дал рабам видеть тело своего отца? Здесь имеются в виду праведные люди. Подобаает, чтобы праведные люди занимались праведником: «И взял Моше останки Йосефа с собой»³⁵⁷ (*Шмот*, 13:19).

534. Один богобоязненный человек тяжело заболел и заплакал. Он говорил: «Не о себе я плачу. Дело в том, что, пока я был здоров, я увещевал людей и предостерегал их от греха». Так и наш учитель Моше. Он просил Бога: «Прошу, дай мне перейти через Иордан и увидеть землю» (*Дварим*, 3:25): не для собственного удовольствия, а для того, чтобы удостоить еврейский народ выполнения заповедей. Ответил ему Всевышний: «Если праведник умирает, но оставляет после себя равноценного ученика, то он как будто не умер». Сказано: «Что было, то и будет»³⁵⁸ (*Коѓелет*, 1:9), а еще: «И взошло солнце, и зашло солнце» (там же, 1:5), «Поколение уходит, и поколение приходит, а земля стоит вечно» (там же, 1:4), «Праведник крепок вовеки» (*Мишлей*, 10:25) — пока жив ученик, его уже умерший учитель как будто живет. Но о том, кто знал что-то из Торы, неизвестное другим, и никого этому не обучил, сказано: «и содрогаются столпы ее [земли]» (*Иов*, 9:6), а перед этим — «Он двигает горы [в гневе]» (там же, 9:5) — это об учителях, «и не узнают» (там же) — это об

357. Когда вывел евреев из Египта. Потом Моше хранил их в течение всего периода странствий по пустыне.

358. А значит, каким был умерший праведник, таким и будет его ученик.

учениках, которые не узнали того, что записал учитель. И об этом сказано: «Он передвигает горы, и не узнают... содрогаются столпы ее».

535. В доме, где умер мудрец Торы, хотели устроить свадьбу. Сказал один старец: «Как можно устроить свадьбу в комнате, в которой умер мудрец, писавший комментарии к Торе? Ведь сказано: “Горы Гильбоа! Ни росы, ни дождя да не будет на вас, ни полей плодоносных”³⁵⁹ (Шмуэль II, 1:21). А в другом месте сказано: “Приходите, возьму вина, напьемся хмеля, и будет завтра то же, что сегодня” (Йешаягу, 56:12), и сразу после этого: “Праведник умер, и нет принимающего это близко к сердцу, и мужи благочестия погибают, и никто не понимает, что из-за зла погиб праведник” (там же, 57:1). А вслед за этим: “А вы приблизьтесь сюда, сыновья колдуньи, потомки прелюбодея и блудницы! Кем наслаждаться будете?!” (там же, 57:3–4)».

536. Один человек велел своему сыну устроить уже планировавшуюся свадьбу по истечении тридцати дней со дня его смерти. Сын обратился к раву, и тот сказал выполнить то, что повелел отец, но чтобы свадьба была без музыки.

537. Один человек ненавидел другого, и тот, кого он ненавидел, умер. Сказал этот человек: «Я не хочу выходить, когда будут проносить его тело!» Сказал мудрец: «Ты должен уважить умершего. Не следует из-за ненависти и вражды уклоняться от выполнения заповеди. Только если умерший перед смертью велел не давать кому-то участвовать в его похоронах, надо уважить его просьбу».

359. Так сказал Давид о смерти царя Шауля и его сыновей в горах Гильбоа.

538. Одному человеку отец перед смертью велел не выгонять слуг и служанок, которые жили в доме. Но сын видел, что из-за этих слуг есть опасность согрешить. Он спросил рава, как поступить. Тот ответил: «Человек обязан выполнять волю умершего, если это не приводит к греху. Но если выполнение воли умершего приводит к греху, то не следует ее выполнять».

539. Тот, кто по ошибке съел *труму*³⁶⁰, должен возместить ее стоимость и добавить пятую часть. А тот, кто умышленно ограбил другого, должен вернуть награбленное, но не больше того. Причина в том, что если бы грабитель должен был возвращать больше, чем он украл, он не раскаивался бы и не возвращал бы украденное. А о том, кто по ошибке съел *труму*, говорит Всевышний: «Если бы он знал, не стал бы есть. Поэтому пусть заплатит стоимость и добавит пятую часть, и его прегрешение будет искуплено. Тогда в следующий раз он будет осторожнее и не станет есть предназначенного для *когенов*».

540. Сказано: «Не будет больше дух Мой судить для человека, потому что он плоть» (*Берешит*, 6:3). Один человек кричал: «Владыка мира! Отомсти за меня тому злодею, который причинил мне зло!» Ответил ему Всевышний: «Не будет больше дух Мой судить для человека», то есть «не стану Я мстить тому человеку, ведь и ты плоть. Как тебе причинили зло, так и ты причиняешь зло другим. А другие просят отомстить тебе». Сказано: «И наполнилась земля беззаконием от них» (там же, 6:13). Пострадавший причиняет зло другим и не задумывается над тем, что точно так же, как он просит возмездия за причиненное ему зло, тот, кому он в свою очередь причинил

360. Плоды, предназначенные для *когенов*.

зло, тоже просит за это возмездия. Говорит Всевышний: «Если бы пострадавший человек не причинял зла другим и не собирался мстить, тогда Я воздал бы его обидчику». То же самое происходит и с запретными связями: один человек взывает к Всевышнему о мести тому, кто отобрал у него жену, а сам вступает в связь с чужой женой. «И будут дни его 120 лет» (там же, 6:3) — Всевышний предоставляет людям вести себя таким образом и не воздает им, пока не выносит приговор об истреблении. Каждый человек просит отмщения за себя, пока не оказывается, что всем полагается наказание. Иногда наказание приходит немедленно: когда Всевышний знает, что человек в будущем оставит Его. Бывает, что люди ненавидят друг друга без причины, потому что в будущем будет вражда между ними или их потомками. Бывает, что люди вступают в союз между собой и помогают друг другу не из любви, а объединяясь против порядочных людей. Так, например, объединились Мидьян и Моав против еврейского народа. Всевышний не наказывает таких людей сразу, но в будущем делает так, чтобы они пали от рук друг друга. Иногда у людей теплые чувства друг к другу, потому что в будущем их потомки поженятся между собой, а любовь проявляется уже у отцов.

541. Сказано: «Не будь мудрецом в собственных глазах. Бойся Бога и отдаляйся от зла» (*Мишлей*, 3:7). Не говори себе: «Если я сделаю такое-то доброе дело, то это принесет мне ущерб, поэтому не стану его делать». И также не следует думать: «Если не совершу этот нечестный поступок, не преуспею». Йоав и Эвьятар думали, что не преуспеют, если не поддержат Адония, и этим обрекли себя на провал³⁶¹.

361. Адоний пытался короновать себя еще при жизни царя Давида (*Млахим I*, гл. 1–2).

542. Следует изрекать только то, что угодно Богу. Тогда исполнится: «То, что изрекут твои уста, сбудется» (*Иов*, 22:28).

543. Один мудрец посетил дом праведного еврея. Маленькие дети этого еврея говорили: «Сын блудницы! Дай нам то-то и то-то». Их отец посмеивался. Сказал ему мудрец: «Если дети уже понимают, что такое “сын блудницы” и обзывают отца или мать, это засчитывается им как грех. Даже если родители не обижаются, они не должны позволять детям их оскорблять, проклинать или наносить удары».

544. Тот, кто растит сирот и видит, что они дурно себя ведут, не должен рассуждать: «Они ведь сироты. Как же буду я их наказывать?!» Ведь это им в ущерб. Слова «Руки сирот угнетают» (*Иов*, 22:9) и «Поднимал ли я руку на сироту?» (там же, 31:21) относятся к тем, кто притесняет сирот без причины. Но в целях воспитания можно и нужно наказывать сироту так же, как собственного ребенка, — чтобы не совершали они дурных поступков. Но нельзя вымещать на них гнев. Человек, который видит, что его близкие грешат, не должен проявлять к ним доброжелательность, ибо сказано: «Не соглашайся с ним и не слушай его» (*Дварим*, 13:9), «Говорящий об отце и матери: “Не видал я их”» (*Дварим*, 33:9), «Не наносил оскорбления ближнему» (*Тегилим*, 15:3) и т. д. А Всевышний даст ему великую награду за то, что не льстит грешникам, а выступает против них.

545. Помни твоего Создателя в любом месте. Помни Его даже в таком месте, где нельзя размышлять о Торе. В таком месте помни Его скромным поведением, а в бане или туалете думай о том, сколько в тебе нечистоты. Нет тебе причины быть заносчивым с другими людьми, ведь ты так же,

как и они, полон нечистот и в тебе тоже происходят разные физиологические процессы. Остерегайся оскорблять или строго выговаривать тому, кто не осмелится тебе возразить, ведь за это тебя накажут больше, чем за подобное поведение с тем, кто может тебе ответить. Последний сам за себя постоит, а за того, кто боится тебе ответить, заступится Всевышний. Об этом сказано: «Не проклинай глухого и не ставь препятствия перед слепым. Бойся Бога твоего. Я — Господь» (*Ваикра*, 19:14). Поэтому, когда тебе хочется излить на кого-то свой гнев, подумай: «Если бы на его месте был другой, который ответил бы тем же, я бы побоялся с ним связываться. Поэтому лучше промолчу, потому что Всевышний “постоит за несчастного, чтобы спасти от судящих душу его”» (*Теѓилим*, 109:31).

546. В туалете часто приходят мысли о Торе или о грехе. Поэтому не размышляй о своих нуждах или планах в то время, когда можешь учить Тору. Размышляй об этих вещах в туалете или в бане, чтобы не дать в этих местах волю мыслям о Торе или о грехе. Более того, если будешь так поступать, то в другое время твое сердце будет свободно от раздумий о делах, и ты сможешь спокойно сосредоточиться на изучении Торы. И не поддавайся соблазну размышлять о Торе в непригодных для этого местах, опасаясь, что забудешь изученное. Если тебе это удастся и если не станешь размышлять об изученном также и во время молитвы, то Всевышний воздаст тебе за это, и будешь помнить выученное еще лучше. Сказано: «Время действовать ради Всевышнего, они нарушили Тору Твою» (*Теѓилим*, 119:126). Есть время учить Тору, а есть время молиться³⁶², ибо сказали мудрецы: «...писцы и посредники, перепродающие святые предметы тем, кому они необходимы,

362. И тогда надо прервать изучение Торы.

во время своей работы освобождены от чтения *Шма Израэль*, ведь сказано: «Изречения Всевышнего чисты» (там же, 12:7), «Богобоязненность чиста» (там же, 19:10) и «Сотвори мне, Всевышний, чистое сердце» (там же, 51:12). Сердце должно быть чистым даже в грязном месте. Постоянно, днем и ночью, каждую минуту, размышляй о Всевышнем — о том, как выполнять Его волю и как избегать греха, ибо сказано: «Сын мой! Пусть не завидует твое сердце грешникам, а боится Бога постоянно» (*Мишлей*, 23:17).

547. В тот момент, когда приходит время человеку умирать, в тот же день или в ту же ночь, меркнет его счастье и закрываются его глаза и уста. Со времени приговора этот человек как будто уже умер, и провозглашают на Небесах: «Такой-то мертв». Поэтому сказано: «И умер там Моше» (*Дварим*, 34:5). Как же он продолжал писать Тору, если умер? Ответ: в тот момент он еще был жив, но так как уже был вынесен ему приговор, считался мертвым. А когда Всевышний решает дать человеку благо, например жизнь, то свет Его светит этому человеку дважды.

548. Десять раз встречается в книге *Теѓилим* выражение «Свет лица». Сказали мудрецы: «В течение десяти дней от *Рош га-Шана* до *Йом Кипура*, — если свеча, зажженная человеком и стоящая в безветренном месте, не гаснет, это знак, что в том году этот человек будет жить» (трактат *Ѓорайот*). Сказано: «Всевышний! Этим живы будут» (*Йешаяѓу*, 38:16). Провозглашают на Небесах: «Такой-то будет жить!», чтобы ничто не причинило ему вреда. И ничто не может навредить человеку, пока не вынесет ему Всевышний приговор, как он умрет, как, например, это было с царем Иудеи Йеѓорамом (*Диврей га-ямим II*, 21:15), или каким образом он заболел и как он сможет излечиться, с чьей помощью добудет пропитание

и кем будет спасен, как Ахикам бен Шафан спас пророка Ирмеягу (*Ирмеягу*, 26:24).

549. Буква *йуд* — самая маленькая из букв. Это намекает на то, что, когда человек попадет в общество, где его не знают, и думают, что он знаток Торы, он должен признаться, что это не так³⁶³. Встречаются нечестные люди, которые вступают в брак с детьми из важных семей или получают власть благодаря тому, что предки последних принижали себя. Благодаря этому их дети стали богатыми и породнились с уважаемыми семьями, хотя сами этого недостойны. А бывает, что люди достигают богатства и власти не за свои заслуги, а потому, что их или их предков унижали или позорили за какой-то изъян. Всевышний не хочет, чтобы люди стыдились. Поэтому закапывали в землю камень, которым делали побивание камнями, и дерево, на котором повесили казненного по решению еврейского суда, чтобы члены его семьи не стыдились и чтобы другие не унижали их. Может возникнуть вопрос: почему тогда был позор семье *козенов* Билга? Им в наказание заковали намертво кольцо, которым они пользовались, чтобы удерживать на месте жертвенное животное во время забоя, из-за чего им приходилось просить у других семей разрешения пользоваться их кольцами. Ответ: потому что их дочь Мирьям вышла замуж за римского легионера, вошла в Храм и надругалась над жертвенником — она ударяла по нему и выкрикивала: «Жертвенник, доколе ты будешь мучить евреев?!» Еврейские мудрецы постановили, что следует наказать семью, так как, видимо, подобное поведение Мирьям переняла у домашних. Еврейскому суду

363. Здесь обыгрывается сходство между словом «знать» и производными от него (*у7* — *яда*) с одной стороны и названием буквы *йуд* — первой буквы этого слова — с другой.

разрешено во имя Небес делать «ограду перед законом»³⁶⁴, чтобы люди наставляли своих детей. Встречаются и люди из порядочных семей, которые бедны, гонимы и унижаемы. Это происходит оттого, что их предки были заносчивыми гордецами. Бывает, что у власти находятся злодеи и причиняют зло жителям города, хотя ни у них, ни у их предков нет никаких заслуг. Это происходит потому, что вначале городом управляли хорошие люди, но община их отвергла. Они получили этих правителей в наказание, ибо сказано: «Дал Я тебе царя в гневе Моим» (*Гошеа*, 13:11). А бывает, что для злодеев делают чудеса, как праведникам, за заслуги их предков. Например, цари Иудеи Узиягу и его сын Йотам были праведниками, а сын Йотама царь Ахаз был злодеем, достойным смерти. Тем не менее Всевышний берег его за заслуги его праведных предков. Иногда Бог спасает ради будущих поколений. В одном городе жили два человека — один злодей, а другой праведник. Когда они были детьми, то вместе с другими детьми ходили к одному и тому же учителю. Потом в городе была эпидемия, и все дети умерли, кроме этих двоих, которые тоже заболели, но выжили. Один из них, когда вырос, стал злодеем, а другой праведником. Праведник был мудрецом Торы и не принимал злословия, а злодей не учил Тору и был доносчиком. Дети праведника и другие люди города негодовали: чем же отличается праведник от злодея, если и ради злодея творят чудеса?! Сказал Всевышний: «Я сохранил его ради его детей. Если дети вырастут злодеями, Я буду посылать через них наказание согрешившим праведникам. А может быть, что кто-то из потомков этого человека будет праведником». Можно возразить: «Разве берут у человека залог прежде, чем он согрешил? Сказали: «Кто не оплакивал достойного человека,

364. Дополнительные запреты, добавленные мудрецами, чтобы отдалить возможность нарушения законов Торы.

хоронящего своих детей?» (*Шабат*, 105б³⁶⁵). Ведь не наказывают человека до того, как он согрешил. Но так как Всевышний знает, какое поколение будет недостойным, а какое порядочным, заранее готовит наказания для согрешивших, ибо сказано: «Читает³⁶⁶ поколения с начала [времен]» (*Йешаягу*, 41:4). Все зависит от поступков человека. Когда ребенок находится во чреве матери, не провозглашают, праведник это или злодей, но Всевышний знает, на что он способен. Следует заметить, что там, где рассказывается о том, как Авраѓам гнался за царями, похитившими Лота, говорится: «И гнался за ними до Дана» (*Берешит*, 14:14)³⁶⁷. Из этого следует, что грех идолопоклонства влияет и до, и после его совершения (*Берешит раба*, 43:2). Но это исключение. А смертью детей наказывают человека только после того, как он согрешил. Тогда почему же, когда были наказаны Датан и Авирам, вместе с ними были наказаны также их жены и дети? Потому что дети, которые питаются со стола отца и хотят ему наследовать, достойны быть наказанными вместе с ним. Не может быть, чтобы они разделяли с ним только блага, но не наказание. Но если дети поступают, как рабби Пинхас бен Яир, который не хотел пользоваться имуществом родителей, получать от них что-либо, тогда им не полагается разделять наказание родителей. Можно задать вопрос: «Почему праведник, сын злодея, должен страдать? Ведь он же не идет путями отца!» Ответ в том, что что-то от отца все же переходит к сыну. Кроме того, он должен был увещевать отца, как Йонатан увещевал своего отца, царя Шауля. Сын царя Йеровама шел по

365. Мудрецы спрашивают: за что умирают маленькие дети у человека, который живет праведно?

366. Или призывает — אָרָא.

367. А в Дана Авраѓам задержался, так как видел в пророчестве, что в этом месте царь Йеровам поставит идола (то есть это повлияло на Авраѓама — он ослаб).

пути своего отца злодея, но у него была заслуга: Он снял охрану с границы между Иудеей и Израилем, чтобы все, кто хотел, могли подняться в Храм, и он сам тоже поднялся туда. За это он, единственный из сыновей Йеровама, удостоился умереть своей смертью и быть похороненным с почетом. Почему умирают младенцы? Почему младенцы Сдома были наказаны вместе со всеми? Потому что в тот момент, когда был вынесен приговор всем, у них не было заслуг, чтобы спастись. Лот тоже не уцелел бы, если бы не заслуги Авраама, который молился: «Не подобает Тебе... губить праведного с нечестивым, чтобы праведник был как нечестивец» (*Берешит*, 18:25). И пророк Шмуэль во время опасности сказал: «Услышит Шауль и убьет меня» (*Шмуэль I*, 16:2). А ведь Шмуэль был праведником. Тем не менее от общего приговора спасают только особые заслуги человека или его предков. Сказано: «Бог мой послал ангела, и тот закрыл пасти львам, и не причинили они мне вреда, ведь оказался я чист» (*Даниэль*, 6:22). Даниэль сказал, что чист перед Богом, но не сказал, что был спасен потому, что не грешил, так как если бы не было у него особой заслуги, не был бы спасен, несмотря на свою праведность. Злодей, который спасся от эпидемии, как говорилось выше, был спасен, так как Всевышний знал, что у него будет праведный потомок, у которого будут особые заслуги. Кроме того, злодей может быть спасен за особые заслуги праведного отца. Праведник, у которого еще нет особых заслуг, также может быть спасен ради будущих заслуг. Злодей может быть оставлен в живых и для того, чтобы испытать других. Сказано: «А эти народы оставил Бог, чтобы испытать ими народ Израиля... Пять филистимских княжеств, все те ханаanei, сидоняне [и хивеи, что живут на Ливанских горах]» (*Шофтим*, 3:1, 3). И далее: «Чтобы узнать, будут ли израильтяне соблюдать заповеди Бога» (там же, 3:4). Но ведь филистимляне стали притеснять евреев только через несколько поколений! Из этого следует, что Всевышний заранее оставил филистимлян

в Земле Израиля для того, чтобы испытать будущие поколения евреев. Поэтому, когда видишь подобные вещи, не сомневайся в справедливости Творца. Знай, что Он спасает злодеев ради будущих заслуг или за заслуги предков. Для этого я написал немного о путях Всевышнего, чтобы, когда человек видит кажущуюся несправедливость, мог знать, почему эти вещи происходят. Не было на земле человека праведнее Иова, ибо сказано: «Ведь нет подобного ему на земле, он праведный, богобоязненный и отдалается от зла» (*Иов*, 1:8). Он задумался о справедливости Всевышнего и сказал: «Я могу победить на суде». Но как только заговорил с ним Всевышний в пророчестве, не смог ответить Ему и только сказал: «Не смог постичь я мудрости Твоей, почему Ты сделал так». Между тем Всевышний обрушил страдания на Иова не из-за грехов, а чтобы испытать его. Когда Он объявил Иову, что все, что выпало на его долю, было ради испытания, Иов тут же согласился, что был не прав. Сказал ему Всевышний: «Раз ты хотел судиться со Мной, значит, ты сомневаешься в Моей мудрости и в том, что Я смогу победить на суде». С этой целью и написана книга Иова, чтобы, если подвергся страданиям, человек подумал: «Ведь про Иова сказано, что нет настолько же праведного, как он, на всей земле. Но когда он стал сомневаться и вызвал Всевышнего на суд, ему пришлось признать свою ошибку». Поэтому человек должен проверить себя, нет ли за ним греха, и если не нашел, должен подумать, что, видимо, Всевышний послал ему испытание, чтобы проверить, останется ли он праведным. Мы знаем, что Всевышний посылает человеку испытания. Ведь сказано, например, в книге *Берешит*: «А Всевышний испытал Авраѓама» (22:1).

550. Пусть человек часто повторяет следующую молитву:
«Да будет воля Твоя, чтобы мы не грешили перед Тобой и перед людьми, и чтобы другие люди не грешили перед Тобой,

и чтобы потомки мои не грешили! А если будут у нас грехи, смахни их, как облако, ради Твоего великого Имени».

551. Если человек идет по дороге, на обочине которой лежит грязь, а навстречу ему идет человек с ношей, должен сойти на обочину и дать пройти нагруженному, даже если он идолопоклонник. Сказано: «Будь приятен Богу и людям» (*Мишлей*, 3:4). Лучше, если ты уступишь людям, чем если другие уступят тебе.

552. Сказано: «Да будут светила в небосводе, чтобы отделить день от ночи, они и будут знаменами и для времен, и для дней и годов» (*Берешит*, 1:14). Солнце делает благо Луне, давая ей свой свет. Ведь Луна светит светом, отражающимся от Солнца, которое светит на нее своими лучами. Когда Луна находится прямо напротив солнечных лучей, она видна полностью. Так и праведники должны проявлять уважение к другим праведникам, меньшим, чем они, превозносить их, так как Всевышний чтит праведников, ибо сказано: «Мною будут увенчаны праведники» (*Тегилим*, 142:8).

553. Некоторым Всевышний сразу отвечает на молитву, а некоторым нет. Человеку не отвечают, если он не сопереживал страданиям другого. Он должен был молиться о том, кто страдает, ведь сказано: «И возлюби ближнего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18). Так как он не сопереживал страданиям праведника, его молитва осталась без ответа. Поэтому мудрецы постановили все молитвы произносить во множественном числе: исцели *нас*, посмотри на бедствие *наше* и т. п. Сказано: «И явил тебе милосердие и помиловал тебя» (*Дварим*, 13:18). К тому, кто проявляет милосердие к другим, тоже будет проявлено милосердие. А если человек не проявляет милосердия, то чем он отличается от животного,

которого не заботят страдания другого животного? О таком человеке сказано: «И нет у человека преимущества перед скотом» (*Коѓелет*, 3:19).

554. «Не будь мудрецом в собственных глазах. Бойся Бога и отдаляйся от зла» (*Мишлей*, 3:7). Не считай себя мудрым, говоря: «Я могу сделать не так, как постановили еврейские мудрецы». У одного человека была мезуза на правом косяке двери. Когда открывали дверь, получалось, что она закрывала мезузу. Этот человек решил перенести ее на левый дверной косяк. Ему сказали: «Не будь мудрецом в собственных глазах. Бойся Бога и отдаляйся от зла, ведь мудрецы постановили, что мезуза должна быть справа, когдаходишь в дом».

555. Человек постоянно должен думать о том, как достичь большей богобоязненности и близости к Творцу. Он должен постоянно выполнять заповеди и приближать к Богу других. Человек, который не может помогать людям материально, пусть делает добрые дела, а за то милосердие, которое он приносит в мир, Всевышний даст благо другим. А ему зачисляется, как если бы он сам дал эти блага людям, и награда его будет умножена.

556. Сказано: «Счастлив человек, боящийся Бога и очень желающий выполнять Его заповеди» (*Теѓилим*, 112:1). Не сказано, что счастлив выполняющий заповеди, а сказано, что счастлив желающий выполнять. Ведь есть люди, которые очень хотят все свое время посвятить изучению Торы и выполнению заповедей, но не могут, так как должны добывать пропитание семье. Такой человек так сильно хочет выполнять заповеди, что молится и просит Всевышнего дать ему возможность их выполнять. Еще одно объяснение: «и очень желающий выполнять Его заповеди» — это человек, полностью отдающий

себя и все, что у него есть, чтобы выполнять и украшать заповеди, и помогающий другим их выполнять.

557. «Счастлив человек, боящийся Бога и очень желающий выполнять Его заповеди» (*Теѓилим*, 112:1). Почему царь Давид употребил здесь слово «очень»? Потому что это величайшая вещь — когда человек, невзирая на страдания, все же выполняет заповеди и заботится о других людях. Сказано: «Лучше двое, чем один, ведь получают они хорошую плату за свои труды» (*Коѓелет*, 4:9). Заслуга двух праведников несравненно больше, чем заслуга одного. Если одному из них или его семье будет вынесен приговор, их общей заслуги будет достаточно, чтобы отменить его. Сказано: «Тройная нить не скоро разорвется». Если в семье три поколения праведников, а в четвертом поколении злодеи, скажи им: «Царь Шломо не сказал, что тройная нить не разорвется, но сказал, что тройная нить не разорвется скоро. То есть она все же может разорваться. Если даже в семье праведников в трех поколениях женились на девушках из неправедных семей или семей, где не изучали Тору, и сыновья выросли похожими по своим качествам на братьев матери, то, если прерывается линия изучающих Тору в этой семье, Тора снова возвращается туда. Сказано: «...и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих и от уст потомков потомков твоих, сказал Бог, отныне и вовеки» (*Йешаяѓу*, 59:21). Отныне и вовеки — после трех поколений мудрецов Торы, даже если линия прервется, в будущем Тора вновь вернется в семью.

558. Не следует человеку гоняться за почестями, ведь это сведет его в могилу раньше срока. Многие праведники умирают, когда их назначают на высокие должности, потому что приходит время следующему занять этот пост, и Всевышний забирает этого, чтобы освободить место другому.

559. Праведник, который разъясняет слова Торы другому праведнику, как, например, *амора*, который разъясняет слова Торы одного из *танаев* или *амораев* предыдущих поколений, удостоивается того, что после смерти его встречает тот праведник, чьи слова он разъяснял. Он сопровождает умершего, просит ангелов облегчить его участь, говоря о нем добрые слова перед Всевышним. А бывает, что праведник пишет книгу комментариев к Торе, а другой пишет опровержение написанного в этой книге. Если это опровержение написано с целью блеснуть умом, а не с целью выяснить истину, то автор книги будет жаловаться на автора опровержения на небесном суде, так как тот не по существу опровергал написанное.

560. Некоторые праведники перед смертью делают омовение рук и читают 29-й псалом («Псалом Давида. Воздайте Богу...»), который кончается словами: «Бог благословит Свой народ миром» (29:11). Сказал рабби Хия: «В час, когда человек умирает, три группы ангелов сопровождают его. Одна группа говорит: «Он отходит с миром» (*Йешаягу*, 57:2), другая говорит: «покоится на ложе» (там же), а третья сопровождает его молча: «ходивший в справедливости совей» (там же). Сказал рабби Йегуда бар Симон от имени рабби Йоашия: «Всевышний как бы сам говорит “Отходит с миром”, а праведники благословляют Его, ибо сказано: “Возрадуются благочестивые Славе, воспевать будут на ложах своих” (*Тегилим*, 149:5)». Поэтому они совершают омовение рук, поскольку: «Каким пришел, таким и уходит»³⁶⁸ (*Коѓелет*, 5:15). Когда человек рождается, его моют, и когда умирает — тоже.

561. Если отец велит сыну развестись с женой без уважительной причины, то если жена хорошая и не гневит

368. То есть не берет с собой в мир иной ничего материального.

мужа и его родителей, сын не должен выполнять это повеление отца.

562. Бывает, что отец велит сыну жениться на своей внучке, рожденной другим сыном или дочерью отца. Если сын не хочет эту женщину и опасается, что возненавидит ее или что не сможет удержаться и согрешит с другой, пусть лучше не женится на ней. Но если он сможет удержаться от греха, то, даже если предлагаемая отцом женщина ему неприятна, он сделает великое дело, выполняя его волю. А со стороны его родителей грех — заставлять сына жениться на женщине, которая ему не нравится. Если отец знает, что сыну тяжело выполнить определенную просьбу, но при этом если отец попросит, то он это сделает, со стороны отца будет грехом требовать это от сына. Бывает, сын знает, что отца радует, если сын просит его сделать что-либо. Например, сын собирается выйти один ночью и знает, что отец беспокоится и будет рад, если сын позовет его с собой. В таком и других подобных случаях сын должен сказать отцу: «Если это тебе угодно, пойдем со мной». Но пусть сын не говорит это при других людях, чтобы услышавшие не сказали, что этот сын неволит отца.

563. В случае когда отец или мать человека ссорятся с его женой, если он повелит жене молчать, она поссорится с ним, поэтому лучше ничего ей не говорить. Сказано в книге *Коѓелет* (3:7): «И время говорить» — это о том случае, когда твои слова будут услышаны, а «время молчать» — о том случае, когда твои слова не хотят слушать. «Останови гнев и оставь ярость» (*Теѓилим*, 37:8) — не попади между двух ссорящихся. Если человек видит, что его жена в гневе, то даже если он не является причиной гнева, ему не следует вступать с ней в этот момент в близость, так как ребенок, который родится в результате этого, будет обладать плохими качествами.

564. Родители не имеют права запретить сыну жениться ради того, чтобы он остался им помогать. Пусть он женится и живет рядом с ними. Если сын не находит подходящую жену в городе, где живут родители, а родители — пожилые люди и нуждаются в помощи, пусть остается в городе. В случае когда заработка сына хватает только на то, чтобы содержать родителей, а если женится, у него не будет хватать денег на жену и на родителей, он должен послушать родителей и не жениться. В случае когда родители ссорятся с невесткой, а она права, нельзя сыну сердиться на жену, чтобы доставить удовольствие родителям. Если же сын богат и имеет возможность нанять работника, который ухаживал бы за родителями, то он может искать жену в другом городе. Если родители видят, что в том месте, где сын хочет взять жену, девушки непорядочные, они имеют право запретить ему жениться на одной из них. А если сын их не слушается, то совершает грех. Мы знаем из Торы, что Яаков послушал Ицхака и Ривку и не стал искать жену среди местных девушек, а отправился к семье Ривки. Когда сыну предлагают девушку из достойной семьи, чьи братья достойные люди, но они не дают за нее приданого, а с другой стороны предлагают девушку из недостойной семьи, чьи братья недостойные люди, но за нее дают приданое, родители не имеют права велеть сыну взять жену с приданым против его воли. Если сын хочет жениться на достойной девушке, он не должен в этом случае выполнять повеление родителей, даже если они на него за это разгневаются, поскольку с их стороны непорядочно давать сыну такое повеление.

565. «Мать и отца бойтесь» (*Ваикра*, 19:3). Слово «бойтесь» написано сразу после слова «отца», и оно — во множественном числе. Так написано для того, чтобы соединить эти слова с продолжением стиха: «и субботы Мои соблюдайте» — повеление соблюдать субботы относится также и к матери с отцом,

и к ним же относится слово «бойтесь». Не следует родителям ссориться с сыном так, чтобы он не выдерживал и бунтовал против них. «Мать и отца бойтесь, и субботы Мои соблюдайте» — из этого стиха рабби Йеѓуда [от имени рабби Шмуэля] делает вывод, что раньше люди не вступали в близость с женами в ночь на воскресенье, понедельник и вторник, чтобы ребенок не родился в *шабат* и не пришлось бы его нарушать. Женщина рождает через 271 день после зачатия. Это соответствует *гематрии* слова «беременность» — םוֹרֵי. Она также может родить через 272 дня, что соответствует *гематрии* слова ם + םוֹרֵי. Иногда она рождает через 273 дня, что соответствует *гематрии* слов בְּטֵן בַּר — «плод моего чрева». Благодаря тому что раньше богобоязненные люди так поступали, у них рождались праведники, ибо сказано: «Мать и отца бойтесь и субботы Мои соблюдайте». Сын боялся и уважал отца и мать, поскольку они берегли субботу. Когда в книге *Берешит* рассказывается о сотворении *шабата*, три раза сказано «который Он создал». В десяти заповедях, в книге *Шмот* и в книге *Дварим* трижды упомянуто слово «шабат». Все это намеки на три дня, в которые, по словам рава Йеѓуды, воздерживались и не вступали в близость. Рабби Йеѓуда говорил также, что женщина рождает по истечении девяти полных месяцев по тридцать дней. Три сезона тоже продолжаются 273 дня, за исключением семи с половиной часов, которые остаются в каждом сезоне³⁶⁹. На изучение Торы также отведено время, которое состоит из трех сезонов, а про солнце в период с 15 *ава* до 15 *ияра* сказано: «[От края небес восход его], и обращение его до края их, [и ничто не сокрыто от тепла его]» (*Теѓилим*, 19:7)³⁷⁰. А в остальные

369. Все эти расчеты довольно сложны, подробнее см.: *Эрувин*, 56а. Долгота каждого сезона 91 день и 7,5 часа, поэтому, чтобы получить 273 дня, нужно от каждого сезона из трех отнять 7,5 часа.

370. Это период долгих светлых дней — нет необходимости учиться днем и ночью.

дни надо изучать Тору днем и ночью³⁷¹. Если человек учится весь день в месяце *тамуз* (это месяц между *ияром* и *авом*), то он не обязан учиться также и ночью, так как в это время день долог, а ночь коротка и необходимо время для отдыха. У слов *Тора* и *веттазар* (забеременеет) совпадают буквы. Сказано: «Ты забыл Тору Бога, и Я забуду детей твоих» (*Г'ошеа*, 4:6), «Я лишу их детей их» (там же, 9:12). Это намек на сказанное выше о том, что период беременности и период, когда занимаются Торой и днем и ночью, делятся по девять полных месяцев.

566. «Мужа, мать и отца бойтесь» (*Ваикра*, 19:3). «Бойтесь» сказано во множественном числе³⁷², а не в единственном. Следовательно, в этом стихе подразумевается обращение к отцу и матери. Это предупреждение о том, что если сын уже называется *мужем* — значит, он уже взрослый, они должны остерегаться и не бить и не проклинать его, чтобы не довести до того, что он даст сдачи или проклянет в ответ. Кроме того, этот стих предостерегает родителей, чтобы не давали сыну нарушать *шабат* и чтобы не вступали в близость в те дни, когда это может привести к тому, что ребенок родится в *шабат*. По мнению рава Йе'гуды (от имени рава Шмуэля), это три первые ночи недели.

567. «Не постигаем мы великой Его мощи» (*Иов*, 37:23). Всевышний не отягчал нам жизнь заповедями. А если захочешь спросить про такие заповеди, как запрет воровать и вступать в связь с любой понравившейся женщиной, то надо было бы их ввести, даже если Всевышний этого не запретил бы, так как без этого мир не может существовать. Ведь животные,

371. Ночь — темное время суток. Речь идет о тех временах года, когда относительно рано темнеет и поздно светает.

372. Тогда как «муж» — в единственном.

например олени или петухи, дерутся за самок. То же самое было бы и с людьми. Они убивали бы друг друга. Поскольку Всевышний не дал нам тяжелых заповедей, то и отец не должен требовать от сына того, что тяжело выполнить. То же относится и к раву в его отношении к ученику. Нельзя требовать тяжелых вещей, чтобы не вводить сына или ученика в грех. Также не следует давать сыну слишком много денег, а только необходимое для нормальной жизни.

568. Когда отец хочет попросить сына сделать несколько вещей, то пусть скажет в конце о той вещи, которую он хочет, чтобы сын сделал сначала. Всевышний сначала дал Моше повеление сделать Скинию (*Шмот*, 31:1–11), а потом повеление соблюдать *шабат* (там же, 31:13). А Моше сначала передал народу повеление о соблюдении *шабата* (там же, 35:1–3), а потом о Скинии (там же, 35:4–19). Тогда почему царь Шломо сначала казнил Йоава, а потом Шими бен Гера, в том порядке, в каком повелел их казнить перед смертью его отец царь Давид? Ведь согласно вышеприведенному правилу, он должен был сначала казнить Шими. Дело в том, что Давид хотел, чтобы Шломо казнил Йоава позже, поскольку думал, что Шломо сразу не сможет с этим справиться, так как Йоав — опытный военачальник, а Шломо был еще молод. Но получилось так, что Йоав, думая, что его хотят казнить за то, что он поддерживал Адонию³⁷³, убежал в Скинию и ухватился за боковые стены жертвенника: «И убежал Йоав в Скинию и схватился за угол жертвенника» (*Млахим I*, 2:28). Он ошибочно понимал закон, думая, что в этой ситуации его не смогут убить. Однако царь Давид приказал его казнить за убийство Авнера и Амазы. Если бы Йоав заранее знал, что его преследуют за

373. Одного из сыновей Давида, который хотел свергнуть его и стать царем.

это, то скрылся бы. А так получилось, что он отдал себя во власть Шломо, и тот поспешил исполнить приговор немедленно, чтобы Йоав не успел скрыться. Сон, который приснился в конце ночи, исполняется раньше сна, который приснился в начале ночи.

569. Человек, который знает, что его дети ссорятся между собой, должен позаботиться, чтобы не возникло споров по поводу оставленного им наследства. Ему следует распределить наследство, пока он жив и назначить при свидетелях душеприказчика, который распорядится наследством. Таким образом сохранится мир между его детьми. О человеке, который так поступает, сказано: «Праведный и при смерти имеет надежду» (*Мишлей*, 14:32). «Праведный ест досыта» (там же, 13:25) — это сказано о человеке, который ест разумно, досыта — но только то, что необходимо для тела, как в будни, так и в *шабат* и праздники.

570. Когда дерутся маленькие дети, а один из них особенно любим отцом, то, если этот ребенок виноват, отец не должен его защищать. Он должен отчитать и наказать его. Если дерутся дети постарше или старшие бьют младших братьев или сестер, отец не имеет права сказать им: «Лучше бейте меня или мать». Если дети проклинают друг друга, родители не должны говорить: «Прокляните лучше меня или мать, но не бейте и не проклинайте своих братьев и сестер». Нельзя так говорить, даже если отец предпочел бы, чтобы проклинали его, а не детей. Детям запрещено бить или проклинать родителей.

571. Был человек, который относился к отцу и матери уважительно. Но его братья и сестры постоянно с ним ссорились, и он их проклинал и злил, что причиняло родителям боль. Сказал этому человеку мудрец: «Ты уважаешь родителей,

но ты же и доставляешь им страдания. Ведь если бы твои проклятия в адрес братьев сбывались, сколько страданий это доставило бы твоим родителям! Сказано: «И еще кровь его взыскивается» (*Берешит*, 42:22)³⁷⁴. «И еще кровь»: [имеется в виду] кровь отца, [Яакова]. И Эсав сказал: «Закончатся дни траура по отцу моему, и тогда убью я своего брата Яакова» (там же, 27:41). Эсав не хотел убивать Яакова при жизни отца, чтобы отец не страдал. Поэтому не следует тебе расстраивать отца, проклиная при нем его детей». После смерти родителей человек должен думать так: «Если бы отец был жив, он был бы очень расстроен, что я проклиная братьев. Поэтому и теперь не буду этого делать». Ведь душа человека после смерти знает все, что происходит в этом мире. Это видно из того, что Всевышний сказал когену Эли: «Но не истреблю у тебя всех... чтобы мучить душу твою³⁷⁵» (*Шмуэль I*, 2:33).

572. Если у достойного человека нечестивый отец и он стыдится, когда при нем упоминают отца, не следует упоминать отца в его присутствии, чтобы не расстраивать сына. Если человек говорит о добром поступке отца, хотя на самом деле этот поступок плохой, то «ответь глупцу по глупости его, [а то он будет мудр в глазах своих]» (*Мишлей*, 26:5). «Человек нечестивый дерзок лицом своим» (там же, 21:29). Скажи этому человеку, что он не прав, и еще скажи ему: «Горе вам, называющие зло добром и добро злом» (*Йешаягу*, 5:20). Но надо сделать это так, чтобы не возникло ссоры.

374. Обычно фразу переводят так: «Вот, кровь его взыскивается». Реувен говорит это братьям, когда понимает, что их злоключения в Египте происходят из-за того, что они продали Йосефа.

375. Автор имеет в виду, что мучения души, о которых говорится в данном стихе Писания, — посмертные мучения.

573. Один человек прибыл в город, где уважали одного из жителей, потому что у того был праведный отец. Сказал этот человек жителям города: «Уважать его отца было правильно, но сын его злодей. Нельзя молча смотреть на осквернение Имени Всевышнего!» Если у хорошего богатого человека отец занимается ремеслом, считающимся среди людей презренным, и он стыдится, когда об этом упоминают, значит, не следует упоминать. Если этот сын позволяет отцу заниматься презренным ремеслом, то поступает нехорошо по отношению к нему, потому что он может обеспечивать его сам. Если же сын хотел материально обеспечивать отца, но отец отказался оставить эту работу и сын стыдится, то отец поступает нехорошо по отношению к сыну. Даже если отец простил сына, который не заботился о нем, это не засчитывается. Когда сказали «если отец не хочет, чтобы дети оказывали ему особое уважение, то это принимается», имели в виду отношения между людьми, но не обязанность перед Всевышним [заботиться о родителях].

574. Один человек хочет ударить своего брата. Их отец говорит ему: «Ударь меня, а я тебе прощаю». Если он ударит отца, это людьми будет считаться тяжким преступлением, но в определенной мере, если этот человек все-таки ударит брата, этот поступок будет еще хуже, так как страдание отца будет велико. Когда пророк пришел к царю Давиду с притчей о богатом человеке, который украл у бедного единственную овцу, Давид вынес приговор: «Сделавший это заслуживает смерти, а овцу должен оплатить в четырехкратном размере» (*Шмуэль II*, 12:5). Если богатый щедро оплатит бедному, почему он заслужил еще и смерть? За страдания, которые причинил бедному. Сказано: «И еще кровь его взыскивается» (*Берешит*, 42:22) — кровь отца, которая уменьшилась (из-за братьев

Йосефа)³⁷⁶. Если чьему-либо отцу дали обидное прозвище, то не называют его так при сыне.

575. Когда сын отправляется в опасную дорогу, его родители переживают и иногда даже постыятся, чтобы с сыном не случилось ничего плохого. Если у сына есть возможность, он обязан немедленно, как только оказывается вне опасности, послать родителям письмо и уведомить, что опасность миновала, чтобы они больше не переживали и не постились.

576. Один человек спросил мудрецов: «Почему, если человек ударил тело отца после его смерти, еврейский суд его не наказывает смертью, а если сын проклял умершего отца, то наказывает. В чем разница? Ведь и удары и проклятия являются надругательством над отцом!» Ему ответили: «Разница в том, что проклятие может нанести вред душе умершего, а удар нет».

577. «Страх пред Господом — начало познания. Глупцы презирают мудрость и наставление» (*Мишлей*, 1:7). Какая связь между началом познания и наставлениями? И еще сказано далее: «Слушай, сын мой, наставления отца твоего и не отказывайся от поучения матери твоей» (там же, 1:8). По справедливости надо было бы любить детей, когда они становятся богобоязненными, ибо сказано: «Я люблю любящих Меня» (там же, 8:17). Ведь если человек любит плоть своих детей, то он подобен собаке, которая любит своих щенков. Все творения любят своих детенышей, и о такой любви сказано: «И нет превосходства человека над скотом» (*Когелет*, 3:19). Человеку следует любить познания детей своих во имя Небес.

376. *Берешит* раба, 91:8.

Если ребенок идет в темном месте, где есть опасность физического ущерба, то родители посылают с ним сопровождающего или идут сами, чтобы ребенок не пострадал. А духовного ущерба детям надо остерегаться еще больше и следить, чтобы они не грешили перед их Творцом, ведь Иов предполагал: «Может, мои сыновья согрешили и хулили Всевышнего в сердце своем?» (Иов, 1:5)³⁷⁷.

578. «Перед сединой вставай и уважай лицо старца» (Ваикра, 19:32). Это относится и к пожилой женщине. Женщина тоже обязана вставать. Но женщинам и детям это выпадает делать реже, так как они обычно скрываются внутри дома, ибо сказано: «Увидели меня юноши и спрятались»³⁷⁸ (Иов, 29:8) и «Вся слава царской дочери внутри (дома)»³⁷⁹ (Теѓилим, 45:14).

579. Всевышний предупредил нас, что следует уважительно относиться к пожилым людям. Сказано: «И слава будет пред старцами» (Йешаяѓу, 24:23). Когда перед тобой пожилой человек и молодой, то даже если между ними теплые отношения или если они отец и сын, если тебе необходимо выяснить какой-либо вопрос, связанный с мудростью и знанием, обратись сначала к старшему. В Торе мы видим, что Всевышний не говорил с Ицхаком в присутствии Авраѓама. Он также не говорил с Яаковом при Ицхаке. Ведь если бы Всевышний говорил с Ицхаком при Авраѓаме или с Яаковом при Ицхаке, люди могли бы подумать, что Всевышний нашел изъян в отце и потому обратился к сыну. В случае с пророком, который пришел из Иудеи

377. И каждый день Иов приносил жертвы — на всякий случай, вдруг дети согрешили.

378. И дальше: «А старцы вставали и стояли (при мне)» (там же).

379. На самом деле: «Вся слава дочери царской — внутри, золотыми клетками (расшита) одежда ее».

(Млахим I, 13), Всевышний обратился не к нему, а к старому пророку, который его принимал. Всевышний говорил с сыновьями Ноаха в присутствии их отца, с Йеѓошуа в присутствии Моше. А с Каином Он говорил не в присутствии Адама, поскольку говорил с ним о наказании. О Моше сказано: «И возьму Я от духа, который на тебе, и возложу на них» (*Бемидбар*, 11:17). В наши дни нет возможности выполнять многое, что выполнялось в Храме. Уже у десяти колен не было жертвенника и *коѓена*, так как царь Йеровам запретил им подниматься в Иерусалим. Сказано: «И принес пророку Бога первые плоды нового урожая хлеба» (*Млахим II*, 4:42). Разве он мог приносить первые плоды нового урожая? Ведь его приносили в Храм. Имеется в виду, что этот человек приблизительно вычислял, какое количество своего урожая он отдал бы в Храм, *коѓенам* и левитам — халу, *труму*, *масер*, *минху*, жертвенный хлеб, половину серебряного *шекеля* — и стоимость всего этого выделил пророку. Поэтому вместо слова «пророк» сказано «человек Бога» — тот человек считал, сколько он давал бы для Бога [в Храм], и стоимость этого давал пророку. Об этом сказано: «Счастлив понимающий нуждающегося, в недобрый день спасет его Всевышний» (*Теѓилим*, 41:2) и «Почитай Всевышнего из своего достояния и из первых плодов твоего урожая» (*Мишлей*, 3:9). Сказано, что надо почитать Всевышнего «из своего достояния», а не «всем своим достоянием». Не требуется отдавать на *цдаку* больше одной пятой дохода. Сказали мудрецы: «Не должно быть так, чтобы твой стол был полон, а стол твоего учителя пуст». Когда рав с учениками садятся есть, сначала надо принести еду раву и дать ему самое лучшее. Когда на трапезе присутствуют отец человека и его рав, то если благодаря раву он выучил больше из Торы, то сначала должен проявить уважение к раву, а если он одинаково учился и у рава, и у отца, то сначала пусть проявит уважение к отцу. Если рав обучал сына на деньги отца, то сначала следует проявить уважение к отцу. Если сын знает, что его рав будет недоволен, если сначала он проявит

внимание к отцу, то даже если у отца он выучил больше из Торы, он должен сначала проявить уважение к раву.

580. Уважаемый человек должен стараться поменьше проходить там, где обычно сидят люди, чтобы им не пришлось вставать перед ним. Он также должен избегать ситуации, в которой люди встанут и уступят ему место. Поэтому сказано: «Уважай старца и бойся Бога» (*Ваикра*, 19:32)³⁸⁰. Если праведника уважают, пусть он побеспокоится о том, что, быть может, за это уменьшаются его заслуги. Поэтому пусть не гонится за почестями. Все его поступки и мысли должны быть во Имя Всевышнего, и тогда слава его возрастет в этом мире и в Будущем. Сказал рабби Йоси, сын рабби Бона, от имени рава Уны, сына рабби Хии: «Посмотрите, как велика сила выполняющих заповеди! Ведь рабочие во время работы не должны вставать перед старцем, а перед выполняющими заповедь — должны». Сказал рабби Йоси, сын Бона: «Те, кто встает перед носилками с мертвым телом, на самом деле встают перед теми, кто проявляет милосердие к умершему. Надо вставать перед несущими носилки с покойным или выполняющими другие заповеди, даже если они не знают Тору. Это мы учим из того, что в Храме стояли перед приносящими первые плоды нового урожая, даже если это были неучи.

581. Шимон оказывает почести Реувену. Если это выражается в поступках, которые Шимон или его семья считают ниже своего достоинства (например, если Шимон приносит для Реувена воду из колодца, хотя обычно так не поступает), то Реувен не должен позволять Шимону оказывать ему такие знаки почета.

380. Здесь автор считает слова «бойся Бога» обращением к старцу.

582. Один человек и его сын были богатыми людьми. Но отец был скуп и не тратился на еду и питье. Сказал мудрец его сыну: «Несмотря на то что твой отец богат, купи на свои деньги еду, питье и одежду и позаботься о нем, так как он скуп».

583. Один брат содержал другого брата, а также сестру и ее детей. Он ставил на стол общее блюдо с едой. Второй брат давал сестре и ее детям мясо, а сам ел только овощи и суп, чтобы тоже иметь заслугу помощи сестре. Через какое-то время он женился, и у него родились дети. Когда его дочь выросла и ела с ним вместе, она заботилась об отце так, как тот заботился о своей сестре. Дочь отдавала отцу лучшую еду, а сама ела то, что оставалось на блюде после того, как отец насытился.

584. Один богатый человек сказал сыну: «Женись на такой-то женщине, и я дам тебе столько-то денег». Сын послушался и женился, а отец отказался дать ему обещанное. Сказали сыну: «Вызови отца в еврейский суд, ведь ты не можешь учить Тору, так как вынужден зарабатывать себе на жизнь». Сын удивился: «Как же я буду доставлять неприятности отцу?» Ответили ему: «Ведь Абайе дал совет раву Уне, у которого не было денег, развестись с женой, чтобы она потребовала у отца рава Уны полагающиеся ей при разводе деньги, согласно условиям *ктубы*. А когда жена получит деньги, рав Уна сможет вернуть ее домой». Сын возразил: «Тот долг требовала от отца рава Уны жена рава Уны, а не сам рав Уна. Я не стану вызывать отца в суд. Кроме того, может случиться так, что отцу надо будет дать клятву, и получится, что я как бы навлеку на отца проклятие, в случае если он даст ложную клятву. А что до того, что отец сам виноват, так ведь люди этого не знают. Со стороны это будет выглядеть подло, поэтому не стану доставлять неприятности отцу».

585. У одного богача было много домочадцев, и они его обкрадывали. Один из его сыновей узнал об этом и предупреждал отца: «Почему ты не принимаешь меры предосторожности? Ведь тебя обкрадывают!» Но отец ему не верил и отчитывал его. Когда сын увидел, что отец не принимает мер, он решил украсть все деньги сам, чтобы сохранить их. Тогда он сможет заботиться об отце, когда тот обеднеет. Иначе домочадцы все разграбят и оставят его отца ни с чем. Сказал этот сын мудрецу: «Я украл деньги отца, когда понял, что, если ничего не сделаю, все будет украдено и отец будет обесчещен». Сказал ему мудрец: «Признайся отцу, что украл его деньги и верни ему, а он тебя простит». Ответил сын: «Если я расскажу отцу, он станет подозревать, что я крал и все, что пропало раньше. Он станет проклинать меня и не поверит мне, пока я не верну и награбленное ранее другими». Сказал мудрец: «Тем не менее ты должен вернуть ему его деньги, так как нарушил закон». Ответил сын: «Если я ему верну, то у него все разворуют. Всевышний знает, что я украл деньги не ради своих нужд, а чтобы спасти их для отца. Я уверен, что отец обеднеет от постоянных краж, а если я верну ему деньги сейчас, то у него их снова украдут, а он будет думать, что это я, и не поверит мне». Сказал мудрец: «В таком случае раз у отца не хватает мудрости следить за своим имуществом, заботься ты о нем его деньгами. Трать на его нужды, как если бы эти деньги были в его распоряжении. Ты поступил умно. Таким образом, на старости лет у отца будут средства к существованию». Следует сначала озаботиться пропажей своего рава, а потом пропажей отца, в случае когда отец не платит рав за обучение сына Торе. Но если рав обучал сына Торе за плату, полученную от отца, то сначала следует озаботиться пропажей отца. Если рав обучал ученика за плату, полученную от другого лица, то ученик должен сначала озаботиться пропажей заплатившего за его учебу.

586. Если отец велит сыну, чтобы после его смерти сын написал его автором книги, которую он на самом деле не писал, сын не должен выполнять это повеление. Отец не имеет права сказать сыну: «Вот книга комментариев к Торе такого-то, а я хочу, чтобы ты поставил на этой книге мое имя, чтобы после моей смерти обо мне говорили: “Благословенна память о нем”». Сын должен написать на книге имя настоящего автора. Об этом сказано и в *мидраше Сифри (Шофтим, 45)* на стих: «Не отодвигай границы земельного участка ближнего своего, которую провели предки» (*Дварим, 19:14*), когда речь шла о том, что слова рабби Элиэзера были приписаны рабби Йеѓошуа, а слова рабби Йеѓошуа — рабби Элиэзеру.

587. Сказано: «А боящихся Бога почитает» (*Теѓилим, 15:4*). Имеется в виду, что Господь оказывает почет богобоязненному человеку, чтобы люди прислушивались к его словам. Один из *амораев*, Шмуэль, почитал Мара Укву, [который был судьей] и следил, чтобы во время судебного разбирательства его мнение было услышано. Мар Уква, в свою очередь, почитал Шмуэля и следил, чтобы при обсуждении Торы его мнение было услышано. Йеѓошафат, царь Иудеи, почитал изучающих Тору. Но в случае когда проявление уважения в тягость мудрецу или ему стыдно, что ему услуживают достойные люди, надо делать так, как ему удобно. В этом случае пусть он сам оmyвает руки, снимает обувь и т. п. А если ученик все равно настаивает на том, чтобы услуживать мудрецу, то он грешит, так как делает ему неприятно. То же самое касается и законов об уважении к отцу и матери.

588. Если к тебе обратится богобоязненный человек, который не знает святого языка, скажи ему, что он может учить молитвы на языке, который понимает. Ведь молитва должна произноситься с пониманием того, о чем в ней

говорится. А если человек не понимает того, что произносит, то какая ему польза в молитве? Поэтому пусть молится на понятном ему языке.

589. Есть вещи, которые не кажутся людям греховными, но тем не менее таковыми являются. Например, нельзя изменять живые творения. Всевышний снабдил каждое Свое творение всем необходимым. Птенцы диких птиц не сидят неподвижно, так как их мать приносит им пищу, пока у них не отрастут крылья. А птенцы домашних птиц сразу могут ходить, поскольку свое пропитание они находят на земле, а не в воздухе. То же самое и с приплодом травоядных животных: так как взрослые животные не могут носить детенышам траву, те могут ходить сразу после рождения. А плотоядные животные приносят добычу своим детенышам, поэтому у них нет необходимости ходить сразу после рождения. Животным, являющимся добычей других, Всевышний дал средства для защиты: рога — кошерным животным — чтобы обороняться и очищать ими шкуру от мух и пиявок. А для того, чтобы отгонять мух сзади, там, куда не достают рога, был дан животным хвост — например, быкам. Рога козы прямые и длинные, и у нее длинная шея, поэтому она может достать рогами и до задней части тела. Ей не требуется длинный хвост, поэтому он у нее короткий. Если человек отрежет животному хвост, полагая, что не причинил ему вреда, он этим доставит ему страдания, так как животное не сможет спастись от мух. Обезьянам и медведям Всевышний дал передние лапы, которыми они пользуются словно руками, поэтому им не нужен хвост. Они могут дотянуться до всех участков тела лапами. Всевышний каждому творению создал все необходимое. Человек может спросить: «Почему у человека есть ненужные на первый взгляд органы, такие, как ногти? Ведь если их не остричь, то они достигнут величины больше необходимой». Ответ заключается в том, что рост ногтей, а также

волос тоже необходим. Иногда для удобства или для лечения следует их отращивать, а иногда — остригать. Руки человека созданы для труда, а лапы медведя для того, чтобы убивать добычу. А человек для охоты использует различные приспособления. У кабана есть зубы сверху и снизу, чтобы он мог клыками ударять того, кто на него напал. Медведь бьет лапой, лев хвостом, а лошадь ногами. У лошадей, верблюдов и ослов есть копыта, чтобы они могли возить грузы и седоков. Поскольку сила медведя в передних лапах, ступни задних, на которых он стоит, напоминают ступни человека, чтобы он мог стоять на них. У собаки, которая ест кости и твердую пищу, острые зубы, и пища в ее желудке задерживается три дня, чтобы она не голодала. Крот был создан слепым, поскольку он добывает себе пищу под землей, а если бы ему надо было искать пропитание на поверхности, он был бы зрячим. В Торе крот назван *тиншемет*³⁸¹ (*Ваукра*, 11:18). Некоторые люди рождаются без руки, без ноги или незрячими. А иногда они лишаются этого в течение жизни. Но есть здоровые люди, которые могут помочь тем, кто с изъяном. Как для младенцев, которые не могут сами себя обслуживать, все делает мать, так и людям с изъяном Всевышний посылает тех, кто о них заботится. А в еврейском народе все заботятся друг о друге: «Предводители ваши, главы колен, мудрецы и хранители порядка, каждый еврей, ваши дети» (*Дварим*, 29:9). Не сказано: «и ваши дети», а сказано: «ваши дети» — для того, чтобы сказать, что мы должны заботиться о каждом еврее, как о своем ребенке. Всевышний создал одних животных, чтобы они охотились на других. Паук плетет сеть, чтобы поймать мух. Однако для мухи Всевышний

381. תנשמת — слово, которое передают по-разному в переводах Танаха. По одной из версий, в Писании — это какая-то нечистая птица, например сыч, филин или ибис. Согласно другим, это какое-то нечистое животное, например хамелеон или крот.

создал крылья, чтобы она могла улететь от паука. А паук должен трудиться над своим пропитанием: плести сеть и пытаться поймать в нее мух. Каждый должен трудиться для удовлетворения своих нужд. И у каждого существа есть кто-то, кого оно боится. Так было создано, чтобы все знали, что есть верховный Правитель, который дает каждому все необходимое, и Он делает все. И каждое творение должно просить Всевышнего от всего сердца, чтобы Он дал ему все необходимое и спас от более сильного врага. Бог создал плотоядных животных, чтобы человек не вопрошал: «Как это Всевышний разрешил человеку резать животных и птиц?! Разве Ему безразлично, что они страдают?!» Поэтому были созданы плотоядные животные. А если человек возразит, что эти животные убивают других по собственному желанию, а не потому, что так их создал Всевышний, надо ему ответить так: «Мы видим, что плотоядные животные и птицы являются хищниками. Их тела созданы так, чтобы они могли схватить и растерзать добычу. Травоядные животные не убивают других, а эти убивают. Кроме того, у травоядных животных нет клыков сверху по краям челюсти, а у плотоядных — есть. Это доказывает, что они являются плотоядными по замыслу Всевышнего». Человек может возразить: «Надо было, чтобы Бог всех создал травоядными, чтобы одни животные не пожирали других». Однако Бог знает, что у всех творений преобладает дурное начало. Он сделал так, чтобы каждому было кого бояться, и чтобы каждому пришлось трудиться для пропитания, чтобы каждое творение обращалось с молитвой к Нему и просило Его дать пропитание и защитить от тех, кто сильнее. А еще каждый должен благодарить Всевышнего за спасение и за все добро и милосердие, которое Он проявляет. Были созданы горы и холмы, чтобы жертвы могли укрыться от преследователей, ибо сказано: «Скалы — прикрытие для даманов» (*Теѓилим*, 104:18). Это доказательство того, что все было создано по плану Всевышнего. «А Бог сделал, чтобы перед Ним трепетали»

(*Ко́злет*, 3:14). Поэтому Он создал различия между творениями и сделал так, что одно боится другого, чтобы просили Того, кто сильнее самого сильного, спасти их.

590. Слова «Тора погашает грех» подразумевают, что человек раскаялся. Когда он раскаялся и понес наказание, его заслуга в том, что он учил Тору, чтобы знать, выполнять и обучать других заповедям, погашает грех. Царь Давид раскаялся в своем проступке и понес наказание при жизни. Его заслуга в изучении Торы погасила его проступок, и на будущем Суде за этот проступок судить уже не будут. Знай, что если человек учил Тору не ради Всевышнего, а ради того, чтобы его называли рабби и оказывали ему уважение, то даже если он и оставил после себя комментарии или учеников, все это не так дорого Богу, как тот, кто учил Тору ради Него³⁸², даже если этот человек не смог написать комментарии или не имел учеников. Ведь он бы с радостью удостаивал других изучения Торы, но у него не получилось, а Всевышнему важны намерения человеческого сердца. Поскольку Ахер, сын Авуи, учил Тору и обучал других не ради Всевышнего (хотя и был величайшим мудрецом), то заслуги его ученика рабби Меира не помогли ему попасть в *Ган Эден*. Их хватило только, чтобы Ахер попал в геенну, где его исправляли. А после этого рабби Йоханан, который не учился у Ахера, но принял на себя некоторые мучения ради его искупления и молился за него, смог вывести Ахера из геенны и привести в Будущий мир. Когда еврейские мудрецы великого собрания, которые были пророками, перечисляли тех, кто не удостоится Будущего мира, хотели назвать в их числе и царя Шломо, который был косвенно виноват в том, что некоторые из его жен поклонялись идолам, поскольку не останавливал их.

382. То есть чтобы знать и выполнять ее заповеди.

И не помогло ему то, что он писал книги и выносил постановления, которые способствовали тому, чтобы люди следовали Торе. В конечном счете его не включили в число недостойных Будущего мира лишь потому, что был услышан пророческий голос, который сказал: «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Перед царями будет стоять» (*Мишлей*, 22:29). То есть в *Ган Эдене*.

591. Заслуга того, кому дурное начало чинило препятствия, но он обуздал его и выполнил заповедь, больше, чем заслуга того, кому дурное начало не мешало ее выполнять. Вина совершившего небольшой грех, на который его дурное начало не толкало, тяжелее вины совершившего большой грех, не сумевшего побороть дурное начало. Ведь первый совершил свое прегрешение как будто назло Всевышнему. Тот, кто делал добро другим — обучал Торе, давал им *цдаку* и т. п., получает награду в зависимости от пользы, им принесенной. Бывает, что человек делает немного, но его награждают, а другой делает много, но его оставляют без награды. Например, человек дал бедному много мелких монет. Если человеку было стыдно принять деньги, то заслуга дающего не полная. А другой человек приглашает бедного поесть с ним вместе. Если это не позорно для приглашенного, то в этом случае маленькое действие дающего приносит ему большую награду. Наказание за некоторые прегрешения, не описанные в Торе, больше, чем за те, которые описаны. За грехи, указанные в Торе, указано и наказание — смерть или что-либо другое. Однако, например, за отказ выдать злодеев, приговоренных еврейским судом к смерти, наказание не указано. Можно увидеть, насколько наказание в таком случае тяжкое, на примере того, что случилось с коленом Биньямина, представители которого отказались выдать остальным еврейским коленам согрешивших для суда и наказания. В результате почти все колено Биньямина было уничтожено, включая

женщин и детей. А про грехи, указанные в Торе, сказано: «Не будут умерщвлены отцы за детей, и дети за отцов» (*Дварим*, 24:16). И за грех сыновей *кобена* Эли, которые задерживали личные жертвоприношения в Скинии в Шило, Тора не предусмотрела наказания, однако за этот грех пострадали многие поколения их потомков.

592. Какой советник считается мудрым? Тот, кто дает совет, не приводящий к прегрешению. А тот, кто дал совет, который привел к греху, не считается мудрым советником, даже если изначально совет был хорош. Мудрый советник — это тот, кто умеет проявить осторожность и взвесить, не может ли его совет привести к греху. Кто считается мудрым врачом? Тот, кто умеет предостеречь человека и предотвратить появление болезни. А врач, который не умеет вовремя предостеречь человека, не считается мудрым врачом, даже если умеет излечить. Лучше, чтобы человек остерегался совершать грехи, чем грешил и каялся. Об этом сказано: «Ведь трепет перед Всевышним — мудрость, а отдаление от зла — разумение» (*Иов*, 28:28).

593. «Возьмите с собой слова и вернитесь к Всевышнему, скажите Ему: “Прости все прегрешения и прими добро”» (*Гошеа*, 14:3). Один человек совершал тяжкие грехи. Он обратился к мудрецу и попросил указать, как искупить малый грех, который он совершил. Мудрец не хотел указывать ему, что делать. Его спросили: «Почему не указываешь ты ему путь искупления?» Мудрец ответил: «Тяжкие грехи он искупить не хочет, а малые хочет?! Не стану советовать ему, как их искупить». Сказано: «Буду судить тебя за то, что ты говорил: “Я не грешил”» (*Ирмеягу*, 2:35). Надо раскаяться во всех грехах, а не выборочно, ибо сказано: «И исповедуется над ним [жертвенным козлом] во всех грехах сынов Израиля» (*Ваикра*, 16:21), и выше тоже сказано: «Прости все прегрешения».

594. Если человек украл что-то и у него это отобрали и вернули владельцу или если есть свидетели того, что он сам вернул награбленное, нельзя рассказывать о его проступке. Даже если этот человек сначала поклялся в суде, что не крал, а потом вернул украденное, нельзя его позорить, чтобы не закрывать дверь перед желающим раскаяться.

595. Человек отобрал у другого участок земли и оставил в наследство своим детям. Участок переходил по наследству от поколения к поколению. Если потомки этого человека знают, что участок отнят, они должны вернуть его потомкам настоящего хозяина, даже если нет свидетелей тому, что участок был отобран. Если они это не сделали, то все поколения потомков укравшего будут осуждены на геенну. Пусть человек не думает, что если он украл у другого деньги и отдал в качестве *цдаки* сумму, большую, чем та, которую украл, то эта *цдака* искупит воровство. Лучше пусть человек не ворует даже равноценное мелкой монете и не дает много денег в качестве *цдаки*, чем украдет даже немного и даст большую сумму на *цдаку*.

596. Один человек пришел к мудрецу и рассказал ему, что болен и не думает, что выживет. Он поведал мудрецу, что за ним грех: он много раз при сборе *цдаки* для бедняков города давал меньше, чем мог бы. Теперь он об этом сожалеет, но у него ничего нет, кроме дома, при этом у него есть дети. Он спросил мудреца, как ему поступить, чтобы искупить свою вину. Сказал ему мудрец: «Расскажи все двум достойным людям города и попроси их продать дом. Часть этих денег пусть дадут на жизнь твоим детям, а другую часть оставят на нужды бедняков или общественные нужды. И пусть община заведует этими деньгами».

597. Один человек мошенническим путем завладел деньгами другого. Обманутый уехал в другую страну. Мошенник раскаялся и захотел вернуть украденное, но хозяин имущества уехал. Он спросил мудреца: «Сказали, мудрецы Талмуда, что для того, чтобы вернуть чужое, следует отправиться даже в Мидию. Но он уехал очень далеко. Что же мне делать?» Ответил ему мудрец: «Ты не сможешь до него добраться. У тебя нет денег на дорогу, и к тому же на тебя могут напасть разбойники и все отобрать. Даже если бы этот человек узнал, что ты его обманул, он не стал бы возвращаться сюда за такой суммой и в душе отказался бы от нее. Выясни, не остался ли тут кто-то из его детей или какой-нибудь другой родственник, и отдай деньги ему. А если таких нет, отдай эти деньги на нужды общины». В итоге тому человеку удалось заработать достаточно, чтобы нанять посланца, достойного доверия, и отправить с ним деньги обманутому.

598. Сказано: «А сверх того, остерегайся, сын мой...» (*Коѓелет*, 12:12), ведь сказали мудрецы: «Тот, кто не знает, кого из пяти человек он ограбил, не избежит наказания Небес, пока не вернет награбленную сумму каждому из них. Сказано: «И вернул похищенное, что похитил» (*Ваукра*, 5:23). Если уже сказано: «похищенное», то зачем добавлять «что похитил»? Имеется в виду, что если грабитель возвращает награбленное в тот же день, то должен вернуть только ту сумму, которую украл. А если он возвращает награбленное по прошествии какого-то времени, то должен добавить к украденной сумме еще и прибыль, которую за это время ограбленный мог с нее получить. Прибыль должна быть рассчитана приблизительно, сообразно роду занятий потерпевшего — сколько бы он заработал с помощью этой суммы, а также сообразно перенесенным им страданиям. Возмещение за причиненные

страдания не предусмотрены Торой³⁸³, и все же это необходимо сделать, чтобы избежать наказания Небес. Когда человек нанес кому-то физический ущерб, он должен, среди прочего, заплатить и за чувство позора, которое испытывает пострадавший. Это и есть плата за причиненные страдания. Поэтому и в случае с кражей правильно будет заплатить пострадавшему и за этот моральный вред. Как это можно оценить? Один человек, у которого есть сто монет, может особо не огорчаться от того, что потерял одну, а другой человек будет сокрушаться, потеряв монету, хотя у него есть тысяча. А бывает, что из-за кражи человеку не хватает на еду или одежду, и он страдает из-за этого. Все эти вещи должны быть приняты в расчет, когда вор захочет вернуть украденное: сколько огорчений было доставлено пострадавшему и его окружающим и от скольких им пришлось отказаться от привычных вещей из-за недостатка денег. Как уже говорилось, принимается во внимание личность и положение пострадавшего. Кроме того, укравший должен подвергнуть себя каким-либо страданиям, например посту. И еще, когда он возвращает деньги и добавляет к ним возможную прибыль, которую мог бы получить пострадавший, пусть не вычитает из этих денег сумму, которую пострадавший должен был бы потратить, если бы действительно использовал эти деньги. Если он все это сделает, о нем можно будет сказать: «Намеренные преступления его превратились в заслуги».

599. Еврейские мудрецы не установили, скольким страданиям человек должен подвергнуть себя за совершенный грех. Но тот, кто хочет полностью избежать будущего Суда и наказания в этом мире, примет на себя страдания, соответствующие проступку. Все это верно по отношению только

383. То есть еврейский суд не может этого требовать.

к тому, кто действительно раскаивается и хочет очиститься перед Всевышним. Но если человек обокрал многих людей, то даже если примет все это на себя, все равно будет подвержен наказанию свыше, так как многие молились Всевышнему, чтобы отомстил за них. Но и за наказание Небес этот человек получит награду. Ведь он уже принял на себя пост и страдания и раскаялся, а значит, не должен был получать еще и наказание от Бога. «И очищу — не очищу тебя» (*Шмот*, 34:7) — иногда человек может очиститься, а иногда нет. Один человек украл деньги, вложил их в дело и получил большую прибыль. Он раскаялся и принял на себя вину за все это, а все, что выручил благодаря украденным деньгам, отдал пострадавшему (хотя это было больше той суммы, которую ему следовало отдать, даже приняв во внимание весь материальный убыток и страдания пострадавшего).

600. Воровство у идолопоклонника может привести к более тяжелым последствиям, чем воровство у еврея. Ведь тот, в отместку, украдет у другого еврея. Кроме того, это может навлечь беду на евреев, которые живут в том городе.

О грехах, совершенных по ошибке, перечисленных в книге *Ваикра*, за которые приносят жертвы *хатат* и *ашам*, сказано, что этими жертвами они искупаются. Но там, где говорится об ошибочном постановлении верховного *козена*, не сказано об искуплении и прощении в случае, если поступили согласно этому постановлению. Причина в том, что ошибка в толковании закона засчитывается верховному *козёну* как преднамеренный грех, который невозможно искупить жертвой. Ведь он должен был изучить закон более тщательно, так как он мудрее и праведнее других. Кроме того, люди учатся на его поступках. Сказали мудрецы: «И за умышленный грех (осквернение Имени Бога) и за грех по ошибке его наказывают немедленно».

601. Сказал Даниэль: «Согрешили мы, совершили зло» (*Даниэль*, 9:15). Он включил себя в число грешников, потому что все евреи в ответе друг за друга. Сказано: «А Ахан, сын Зераха... взял из запрещенного, а гнев Бога был на всю общину Израиля, не только он один умер за свою вину» (*Йеѓошуа*, 22:20). Поэтому *видуй* надо произносить во множественном числе: «Прости нам, Отец наш, ведь мы ошиблись», а также: «Прости нам... грехи, за которые нам полагается смерть: побиение камнями, сожжение, обезглавливание и удушение³⁸⁴». Человек должен говорить это, даже если знает, что не совершил подобных грехов, в силу общей ответственности всех евреев за выполнение законов Торы. Кроме того, поскольку все читают одинаковый перечень грехов, тот, кто согрешил, не будет стесняться признаться в этом.

602. Когда рабби Шимон бар Йохай сказал: «Я видел людей, удостоившихся Будущего мира, и они малочисленны. Но если их будет только двое, то это я и мой сын», он имел в виду Будущий мир, где будут находиться только те, кто служил Всевышнему из любви. А в *Ган Эдене* будет больше людей, поэтому это изречение не относится к нему.

603. Сказано: «Начало мудрости — богобоязненность» (*Теѓиллим*, 111:10). Когда человек спит, он как бы лишен мудрости. Когда он просыпается, обретает способность мыслить. Поэтому мудрецы постановили читать утром и перед отходом ко сну молитву *Шма Исраэль*, чтобы начало мудрости человека, то есть пробуждение, было богобоязненным. Каждый день следует размышлять о путях этого мира: о том, сколько богатых, гордившихся своим богатством и превозносивших

384. Здесь перечислены четыре вида смертной казни, предусмотренные еврейским законодательством.

себя из-за него, было в мире, и как они все после смерти вскоре были забыты. Сколько сильных, славящихся своим мужеством, было забыто вскоре после их смерти. Сколько злодеев, делавших все, что им вздумается, умерло и было забыто. Сколько известных мудрецов было забыто после смерти. Сколько праведников, о деяниях которых говорили повсюду, потом были забыты. Ведь все, что происходит в этом мире, со временем забывается. Забываются все — праведник, злодей, мудрец, богач, сильный и красивый. Поэтому, когда человека охватывает гордыня, пусть напомнит себе, что все будет забыто людьми, и совершает все свои поступки во имя Небес. Ведь Всевышний не забывает ничего, и хорошо будет человеку, когда все его деяния станут известны в Будущем мире. Всевышний позаботится, чтобы все деяния, совершенные человеком ради Него, стали известны и не забылись и в этом мире, и об этом сказано: «Разум добрый у всех исполняющих. Слава их будет вечна» (там же).

**ПЕРЕПИСАНО ИЗ ТАЙНОГО СВИТКА РАВА НИСИМА ГАОНА,
БЛАГОСЛОВЕННА ПАМЯТЬ О НЕМ**

604. Известно, что этот мир — это место действия, а Будущий мир — это место воздаяния. Награду, которую Всевышний обещал выполняющим Его волю, Он даст в Будущем мире. Там же Он накажет согрешивших. Сказано о заповедях: «...которые Я повелеваю вам выполнять сегодня» (*Дварим*, 7:11) — сегодня, а не завтра. *Мидраш Сифри (Гаазину*, 19) приводит высказывание мудрецов: «Праведники в этом мире не взяли ничего из уготованной для них награды, ибо сказано: «Как велико благо Твое, которое Ты хранишь для трепещущих перед Тобой» (*Теѓиллим*, 31:20). И злодеи тоже в этом мире не получили ничего из уготованных для них наказаний, ибо сказано: «Ведь скрыто это у Меня, запечатано в Моих сокровищницах.

У Меня отмщение и воздаяние» (*Дварим*, 32:34–35). Все благо и почести, которые получают праведники в этом мире, не уменьшают награды, которая ждет их в Будущем мире. Все это плоды его деяний, ибо сказано: «Говорите праведнику, ведь благо ему, плоды деяний своих они вкушают» (*Йешаязу*, 3:10). Мы учим: «Вот поступки, плоды которых человек вкушает в этом мире, а главная награда ждет его в Будущем мире». Это означает, что сначала человек пользуется плодами своих поступков, а главное воздаяние ждет его в Будущем мире, мире света. И злодеи тоже получают основное наказание в Будущем мире.

605. Тот, кто совершил тяжкие грехи, например вступил в близость с замужней женщиной, от чего у него родился ребенок, или другие грехи, от которых остаются последствия, пожинает плоды прегрешений в этом мире, но основное наказание ждет его в Будущем мире. Об этом сказано: «...и вкусят плодов путей своих, злыми замыслами своими насытятся» (*Мишлей*, 1:31). В этом мире грешник вкушает плоды тех грехов, которые принесли эти плоды. А главное наказание за все грехи он получит в Будущем мире. Сказано в *Тосефте*, в трактате *Пеа*: «Вот поступки, за которые человек получает наказание уже в этом мире, но основное наказание он получит в Будущем мире: идолопоклонство, вступление в запрещенные Торой связи, кровопролитие; а злословие тяжко, как все они, вместе взятые». За все это человека наказывают уже в этом мире, в дополнение к тому, что ждет его в Будущем. В Иерусалимском Талмуде нашли этому подтверждение [из Писания]: «...истреблена, истребится душа та, вина ее на ней» (*Бемидбар*, 15:31). Истреблена — в этом мире, а истребится — в Будущем мире. Сказано: «Согрешил народ этот грехом великим, сделали себе идола из золота» (*Шмот*, 32:31) — это об идолопоклонстве. О запрещенных связях сказано: «Как же я совершу это великое

зло и буду грешен перед Богом» (*Берешит*, 39:9)³⁸⁵. О кровопролитии сказано: «Грех мой больше, чем можно вынести» (там же, 4:13). О злословии сказано: «Истребит Бог все лживые уста, язык говорящий надменное» (*Теѓилим*, 12:4). Если увидишь злодея, которому Всевышний дал в этом мире добро и благо, знай, что, видимо, этот злодей сделал доброе дело и получает за него награду в этом мире, чтобы в Будущем мире понести наказание за свои грехи, ибо сказано: «И отплатит он ненавидящим Его, чтобы уничтожить» (*Дварим*, 7:10). Сказано также, что за небольшие грехи праведника Всевышний наказывает его в этом мире, чтобы дать ему полную награду в Будущем мире. Об этом сказано в Вавилонском Талмуде и в Иерусалимском. В Иерусалимском Талмуде сказано так: «Если у человека больше заслуг, чем грехов, то ему дают наказание за грехи в этом мире, чтобы дать только награду в Будущем мире. Если у человека много грехов и мало заслуг, то дают ему награду за те немногие заповеди, которые он выполнил, в этом мире, чтобы в Будущем мире покарать его. Тот, у кого больше добрых дел, попадает в *Ган Эден*, а тот, у кого больше грехов, — в геенну». Таким образом, нам объяснили, что за небольшие прегрешения не наказывают праведников в Будущем мире, а посылают им неприятности в этом. Если человек, который больше заповедей выполнил, чем совершил грехов, умер до того, как его наказали за совершенные прегрешения, то он вообще не получает наказания за эти грехи. В этом случае ему уменьшают награду за добрые дела в Будущем мире. Тот, кто совершил больше грехов, чем добрых дел, и умер, не получив награды за добрые дела в этом мире, попадает в геенну и вообще не получает награды за выполненные им заповеди. Однако ему уменьшают наказание, учитывая добрые дела, которые он делал. А если этот человек

385. Йосеф сказал это жене Потифара.

уже получил награду за добрые дела в этом мире, то получает после смерти полное причитающееся ему наказание. Никто и ничто не может уменьшить награду, которая полагается праведникам в Будущем мире. Они получают всю награду полностью. Невозможно так молиться, чтобы тот, кто умер злодеем, удостоился награды вместе с праведниками. Никакие молитвы не помогут этому человеку. Ведь награда праведникам дается за труд и усилия, вложенные ими в выполнение заповедей, и за страдания и трудности, которые они испытывали, удерживаясь от греха. А тот, кто следовал своим желаниям и грешил, разве может получить такую награду?! Невозможно представить себе, чтобы было такое. Мудрецы говорили о молитве за грешника только как о возможности немного облегчить ему наказание. Награда праведника присуждается ему судом, и Всевышний не уменьшит ее ни на каплю. Наказание грешнику тоже присуждается ему судом. Однако есть возможность уменьшить или даже снять наказание в зависимости от того, кто молится об этом и в зависимости от вынесенного грешнику приговора. Праведники, которые страдают не за свои прегрешения, спасают мир, но их страдания не могут удостоить согрешившего Будущего мира. Нечестивец не получит никакой награды, если праведник помолится за него. Сказал Всевышний всем злодеям: «Вернитесь ко Мне» (*Зхарья*, 1:3) и «Оставьте свои нечестивые пути» (*Млахим II*, 17:13) — и Я отменю ваше наказание и дам вам награду за то, что раскаялись. Раскаяние в руках человека, и оно ему полезнее, чем все мольбы другого за него, и он должен верить в силу раскаяния. Всевышний призвал злодеев раскаяться: «Вернитесь ко Мне, и Я вернусь к вам» (*Малахи*, 3:7). Он установил нам день поста ю *тишрея* и назвал его *Йом Кипуром* — Днем Искупления. В этот день Всевышний пообещал прощать грехи, ибо сказано: «И в этот день искупят вас» (*Ваикра*, 16:30). Выполнение воли Творца также искупает грех, и это большое благо для служащих Ему. Молитва помогает

облегчить наказание или отменить его. Следует полагаться на все, сказанное от имени наших мудрецов, и ни на что другое в мире. Сказано в *Мишне*: «Согрешу, а потом раскаюсь, согрешу, а в *Йом Кипур* мой грех искупится». Сказано в Талмуде, что тот, кто грешил, сознательно рассчитывая на то, что в *Йом Кипур* его грех искупится, не получит прощения в *Йом Кипур*. Таким же образом не примут молитву за того, кто грешил, надеясь на то, что за него помолятся Всевышнему. Если грешник не раскаивается и за него не молится праведник, молитва которого принимается на Небесах, то он получит наказание. Так можно понять высказывание рабби Шимона бар Йохая: «Я могу спасти мир от суда». Сказал рабби Йоханан о рабби Элише, которого называли Ахером: «Когда я умру, прекратит выходить дым из его могилы». Это доказывает, что молитва праведника за злодея помогает ему.

Из всего вышесказанного видно, что никто, даже *Сатан* (высший ангел-обвинитель), не может уменьшить или отнять у человека особую награду, которая ждет его в Будущем мире. И грешник не получит там неожиданной награды, и не будет наказание человека большим, чем ему полагается. Но также известно, что в этом мире праведники могут страдать, и это зачтется им в Будущем мире, и получают они там награду больше, чем испытанные ими страдания. И еще есть люди, которые укрепляются в служении Богу, видя, как достойно праведники переносят страдания. Иногда праведники страдают из-за того, что люди обращают внимание, что праведник живет в благополучии в этом мире, и говорят: «Понятно, почему он праведник, ведь Бог ему все дает!» Тогда праведник может получить страдания, чтобы люди увидели, что он служит Богу и тогда, когда ему тяжело. Ведь уже было сказано, что все это нужно «дабы смирить тебя и дабы испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро» (*Дварим*, 8:16). Такие испытания получил Иов, о котором Всевышний свидетельствовал, что он «непорочный

и честный, богобоязненный и отдаляющийся от зла» (Иов, 2:3). Иову выпали тяжкие страдания главным образом из-за слов *Сатана*. При этом подчеркивается, что свои страдания Иов получил не за грехи, а для того, чтобы дать ему награду, а также для того, чтобы о них услышали другие и исправились, ибо сказано: «А ты, [*Сатан*,] настраивал Меня против него, чтобы погубить его без вины» (там же). То есть Иову не полагалось этих страданий, но он готов был их принять и терпеть. И Всевышний послал их на него, чтобы дать ему награду, которая будет во много раз превышать те страдания, которые ему пришлось претерпеть. Когда человек в этом мире получает страдания, вначале их ему посылают не за грех, а чтобы дать ему в будущем награду. Это называется страданием без греха, в отличие от страданий, которые посылаются человеку в наказание за совершенные прегрешения. Это становится понятным из того, что сказал Всевышний пророку Йехезкелю: «И будут отвратительны им злодеяния, которые они совершали со всеми идолами своими. И узнают, что Я — Бог. Не напрасно предупреждал Я, что наведу на них это бедствие» (Йехезкель, 6:9–10). Там Всевышний перечислил все прегрешения народа и все наказания, которые полагаются согрешившим. Сказано в Талмуде, в разделе *Шофтим* и в разделе о *Йом Кипуре*, что *Сатан*, который обличал Иова, — это ангел смерти, и это можно понять, так как сказано в Торе: «И встал ангел Бога на дороге, для помехи³⁸⁶ ему (Биламу)» (*Бемидбар*, 22:22), а также: «Вот я вышел для помехи» (там же, 22:32), а также: «И увидел ангела Бога, стоявшего на пути с обнаженным мечом в руке» (там же, 22:31). Ангел, который является с мечом в руке, — это ангел смерти. Поэтому он говорит Биламу: «Я бы убил тебя» (там же). Царь Давид тоже видел этого ангела, ибо сказано: «И поднял глаза

386. Для помехи — לשטן (*лесатан*).

и увидел ангела, стоявшего между небом и землей с мечом, простертым над Иерусалимом» (*Диврей га-ямим I*, 21:16), а потом сказано про Давида: «И устрасился меча ангела» (там же, 21:30). Это без сомнения был ангел смерти, посланный уничтожить народ. А ангел с мечом, который явился Йеѓошуа, не был ангелом смерти. Этот ангел был с мечом, чтобы укрепить Йеѓошуа перед битвой. Кроме того, доказательство тому, что *Сатан* — это ангел смерти, мы находим в словах Всевышнего *Сатану* об Иове: «Но только жизнь ему сохрани» (*Иов*, 2:6). «И был тот самый день, когда пришли сыны Бога³⁸⁷ предстать перед Ним» (там же, 1:6). Этот день — *Рош га-Шана*. В этот день ангелы говорят о добрых и злых деяниях людей и просят Всевышнего избавить людей от сомнений. Почему праведники, несмотря на свою праведность, получают страдания? Чтобы другие увидели их праведность и стойкость в служении Творцу. Сказано: «Увидел я Бога сидящим на Своем троне, а все небесное воинство стояло справа и слева от него» (*Млахим I*, 22:19), а также: «Суд сел, и книги открылись» (*Даниэль*, 7:10). Богу не нужны книги, ведь он знает мысли человека еще до их появления. Но Тора говорит так, чтобы людям было понятно. Праведники получают страдания из-за слов *Сатана*. Поскольку в *Рош га-Шана* судятся все творения, мы трубим в *шофар*, чтобы напомнить о заслуге возложения Ицхака на жертвенник, а также чтобы запутать *Сатана*³⁸⁸.

606. Как вообще может получить награду тот, кто много грешит, если заслуг у него мало и они незначитель-

387. Сыны Бога — ангелы.

388. То есть отнять его силу обвинять. Согласно объяснению Иерусалимского Талмуда (трактат *Рош га-Шана*), *Сатан* боится *шофара* потому, что в конце времен, когда придет Машиах и *Сатан* будет уничтожен, тоже будут раздаваться звуки *шофара*.

ные? Ведь по простой логике такому человеку вообще не полагается награда в Будущем мире. Но что будет с немногими хорошими поступками, которые он совершил? На этот вопрос можно дать два ответа. Один — то, что уже было сказано, — в заслугу его добрых дел ему уменьшают наказание, например дают 98%, а не все 100% наказания. Второй ответ дают те, кто считает, что этому человеку дают награду за многочисленные добрые дела в этом мире, чтобы в Будущем мире он получил полное наказание. Так комментирует *Таргум Онкелос* стих: «И воздающий ненавидящим Его, уничтожая их» (*Дварим*, 7:10) — платящий им за сделанное добро в этом мире, чтобы уничтожить в Будущем. Еще один аргумент в пользу этого мнения: «Он единственный из сыновей царя Иеровама удостоится захоронения, так как только в нем нашлась заслуга перед Богом» (*Млахим I*, 14:13) — то есть речь идет о награде злодею в этом мире. И это согласуется с мнением *Таргума*, которое принимают все и которым руководствовался Эзра га-Софер, как сказано в трактате *Мегила*. А каковы доводы тех, кто спорит с мнением *Таргума*? Тот, у кого много грехов и мало заслуг, вообще недостоин награды. А то благо, которое такой человек получает в этом мире, не заменяет воздаяния в будущем, где его ждет горькая участь. И можно сказать, что благо, получаемое в этом мире, не является настоящей наградой. Ведь в этом мире нет полного спокойствия, и к любой радости примешивается горечь. Но человек получает мера за меру за свои хорошие деяния. Если бы злодею надо было дать награду, он должен был бы получить ее в Будущем мире, как праведник. Ведь только то, что получено там, можно назвать настоящей наградой. Талмуд сравнивает злодеев в этом мире с деревом, которое стоит в нечистом месте, а ветви его простираются до чистого места. Когда ему обрезают ветви, оно полностью остается в нечистом месте. Так, Всевышний дает благо злодеям за их немногие добрые дела в этом мире, чтобы в Будущем мире

они получили наказание в полной мере, ибо сказано: «Есть путь, который кажется прямым человеку, но в конце концов приводит к смерти» (*Мишлей*, 14:12). А еще сказали мудрецы, что всякому, у кого больше грехов, чем добрых дел, дают благо в этом мире, как если бы он соблюдал всю Тору. И об этом сказано: «Благоволить к злодею — плохо» (там же, 18:5). Сказано: «Бог праведен и чужд лжи, Он праведен и справедлив» (*Дварим*, 32:4) — дает награду злодеям в этом мире за небольшие добрые дела, а праведники в этом мире получают наказания за свои небольшие прегрешения. Таким образом, Всевышний дает благо злодеям в этом мире, чтобы уничтожить их в Будущем мире, и посылает страдания праведникам в этом мире, чтобы дать им благо в будущем. Сказанное о том, что нет исправления злодеям, подразумевает особых злодеев, например тех, кто не накладывает *тфилин*. Но есть злодеи, которые после смерти проходят исправление в течение 12 месяцев в геенне, после чего у них есть доля в Будущем мире. А вот еще одно подкрепление мнению *Таргума*. Сказано про царя Ахава: «Не было такого, как Ахав, который весь погрузился во зло перед Богом... поклоняясь идолам» (*Млахим I*, 21:25–26), и сразу за этим: «И когда услышал это Ахав, разорвал свои одежды»³⁸⁹ (там же, 21:27). Тут же после этого говорится о решении Бога: «Не обрушу зло в его (Ахава) дни, а обрушу зло на дом Ахава в дни его сына» (там же, 21:29). Несмотря на великие грехи Ахава, при жизни в этом мире он получил благо.

Сказал Бог: «И жив я вечно» (*Бемидбар*, 14:21). Сказал Бог Моше: «Ты своими словами сделал Мне добро». Всевышний знал, что если уничтожит всех евреев за грех разведчиков, то найдутся те, кто скажет, что Он уничтожил весь народ потому, что не имел достаточно силы, чтобы ввести их в страну

389. То есть Ахав раскаялся.

Израиля, и Его Имя будет осквернено. Поэтому Он принял молитву Моше, который просил не уничтожать весь народ, и всему миру стало ясно, что Бог обладает всей силой и мощью. Отсюда мы выводим, что иногда задерживают наказание, чтобы не было осквернено Имя Творца.

ЗДЕСЬ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СЛОВА РАВА НИСИМА ГАОНА

ИЗ СЛОВ РАББИ ИЦХАКА АЛЬФАСИ

Говорят ученики Шама: во время суда в *Рош ѓа-Шана* праведников сразу же записывают и ставят печать на вечную жизнь, а злодеев сразу же записывают и ставят печать на наказание в геенне. Те, у кого грехов и заслуг поровну, *средние люди*, спускаются на время в геенну, кричат и плачут от страданий, а потом поднимаются. По мнению учеников Ѓилеля, Всевышний проявляет милосердие к ним, так как в Торе сказано про Всевышнего, что Он очень милосердный (*Шмот*, 34:6), при условии, что у них нет особых грехов, таких, как если человек не накладывал *тфилин*, то к ним Бог будет милосерден. Но если среди грехов *среднего* человека есть особые грехи, он должен будет спуститься в геенну и испытать муки, и только потом удостоится Будущего мира. Но те, у кого больше грехов, чем заслуг, те, кто не накладывал *тфилин*, и те, кто совершал тяжкие грехи, такие как вступление в запрещенные Торой отношения, наказываются в геенне в течение 12 месяцев, после чего их тела уничтожаются, а души сжигаются, и их пепел остается под ногами праведников. Но те, кто отрицает существование Бога или воскрешение из мертвых, доносчики³⁹⁰, те, кто не верит в единство Творца, те, кто позорит мудрецов Торы, и те,

390. То есть те, кто передавал имущество евреев идолопоклонникам.

кто полностью перестал связывать свою судьбу с еврейским народом, а также предводители, которые запугивают общину не ради Небес, и те, кто грешил сам и помогал другим грешить, как это делал Йеровам, сын Невата, получают после смерти бесконечно долгое наказание в геенне.

«И милосерден [Бог] (*Шмот*, 34:6). Ученики Гилеля говорят, что Бог проявляет милосердие к согрешившему и склоняет меру суда в сторону милосердия. Рабби Йоханан объясняет это так: *среднему человеку* списывают два первых совершенных им греха, а затем проверяют, стало ли заслуг и грехов поровну, чтобы избавить человека от статуса злодея. Здесь имеются в виду люди, которые умерли, не успев раскаяться в совершенных грехах. Но если человек успел раскаяться, пока жив, ему не вспоминают никаких грехов, ибо сказано: «И грехи злодея не погубят его в день, когда раскается в них» (*Йехезкель*, 33:12). Всевышний прощает раскаявшегося все грехи и помещает его вместе с праведниками.

607. Сказал Рава: «Тому, кто терпит и не отвечает обидчику так, как это полагается тому по справедливости, Всевышний воздает мера за меру и не судит его по полной мере суда, а проявляет милосердие». Ведь сказано: «Прощает грех и не вменяет преступление» (*Миха*, 7:18). Кому Он прощает грех? Тому, кто прощает преступление другого против него. *Средним людям* откладывают вынесение окончательного приговора до десятого *тишрея* [*Йом Кипура*]. Здесь под *средними* подразумеваются не те, у кого поровну заслуг и грехов, — ведь, как правило, чего-то у человека все-таки больше. Кроме того, когда грехов и заслуг поровну, Всевышний проявляет к человеку милосердие. Под *средними* имеются в виду люди, у которых больше грехов, однако тот грех, который перевешивает чашу весов, не столь тяжкий — он не из тех, за которые человеку полагается смерть. А также *средним* называется человек,

у которого больше заслуг, однако заслуга, которая перевешивает чашу весов, не столь значительна, чтобы человек удостоился жизни за нее. Ведь сказал Раба бар Нахмани: «Такие как мы — средние». Абайе возразил: «В таком случае ты не оставил права на жизнь в Грядущем мире ни одному творению» (*Брахот*, б1б). Мы не сможем сказать здесь так, как он говорил об этом в другом месте: пусть человек всегда рассматривает себя как среднего: половина его дел добрые, а половина — грехи. Если совершит еще одно доброе дело — склонит чашу весов для себя и всего мира к благу (*Кидушин*, 40б). И на это не сказал Абайе, что, если так, не будет жизни ни одному творению. *Средний человек*, у которого немного больше грехов, чем заслуг, или наоборот, находится в подвешенном состоянии и ждет приговора до *Йом Кипура*. Если и в *Йом Кипур* оказывается, что этот человек все еще *средний*, то в некоторых случаях благодаря милосердию Всевышнего и святости *Йом Кипура* ему может быть присуждена жизнь. Это происходит, когда человек делал добрые дела по отношению к другим и их молитва помогает ему получить благоприятный приговор. Сказано: «Избавил Он в мире душу мою от нападения на меня, ибо во множестве были они возле меня» (*Теѓилим*, 55:19). То есть человеку присуждают жизнь ради других людей, которым он делает добро. Однако тот, кто согрешил по отношению к другим людям, может получить смертный приговор или страдания в этом мире, даже если у него больше заслуг, чем прегрешений. Иногда человеку не дают наказания, даже если его грехи перевешивают добрые дела, — в заслугу его предков, как это было с царем Менаше, а иногда он получает награду за добрые дела в этом мире. Бывает, что праведники наказываются смертью за проступок, совершенный по ошибке, чтобы другие извлекли из этого урок. Так было с одним из учеников пророка Элияѓу, который умер молодым за ошибку в толковании закона. Он спал в одной кровати с женой в течение семи «чистых» дней, что запрещено.

Поскольку этот закон не указан в Торе прямо, ему не полагалась за это смерть. [Тем не менее он был умерщвлен в назидание другим.] Другой человек молился снаружи синагоги и во время молитвы повернулся в другую сторону. Пророк Элиягу сказал ему: «Ты молишься другой силе, а не Творцу» — и наказал его смертью. Другой пример — Уза, который машинально протянул руку и дотронулся до накренившейся Скинии, желая ее поддержать, и умер. Человек может быть приговорен к наказанию смертью и за то, что меняет обычай предков. Один человек стал читать в молитве *пикот*, отличный от того, что был принят в общине, а другой не хотел произносить один отрывок молитвы. Оба они умерли в течение месяца, так как нарушили запрет: «Не переходи границу, которую установили твои отцы» (*Мишлей*, 22:28). В некоторых случаях праведный отец, который понимает, что его детям грозит наказание, даже после смерти может принять на себя страдания, чтобы избавить свое потомство от наказания. И один праведник может принять страдания за другого. Сказано: «И поразит рука Бога вас, как она поразила ваших отцов» (*Шмуэль I*, 12:15). Иногда, когда наказывают детей, приводят на наказание и души их отцов, поскольку они не попытались отвести детей от греха, или потому, что прегрешения отцов привели к грехам детей. Бывают случаи, когда душу праведника приводят присутствовать при наказании злодеев, ибо сказано: «И увидел Израиль великую руку Творца — то, что сделал Бог Египту» (*Шмот*, 14:31). Мицраим, сын Хама, знал о наказании своих потомков, египтян [*мицрим*], и это было ему дополнительным наказанием. Еще сказано: «Обрадуется праведник, так как увидит наказание злодею» (*Теѓилим*, 58:11) — здесь имеется в виду Яаков, который был назван Израилем. Яакову показали смерть Эсава. А про Эли га-Коѓена сказано: «Не истреблю у тебя... Чтобы не мучить душу твою» (*Шмуэль I*, 2:33). Эли — один из тех праведников, которые умерли ради других за грех по ошибке.

Эти праведники получают награду за то, что приняли смерть. Сказано: «Праведнику на земле воздается, а тем более злодею и грешнику» (*Мишлей*, 11:31), а также: «Есть гибнущие без суда» (там же, 13:23). Эти люди достойны награды. Некоторых людей наказывают за то, что радовались неудачам других, ибо сказано: «Тот, кто злорадствует, не избегнет наказания» (там же, 17:5), а также: «Радуйся и злорадствуй, дочь Эдома, находящаяся в земле Уц! И до тебя дойдет эта чаша» (*Эйха*, 4:21), а также: «Услышали о беде моей, возрадовались», а затем: «Придет день... и будут подобны мне [в беде]» (там же, 1:21). Тот, кто жалеет жестоких злодеев в их беде, будет наказан, ведь сказано: «Уничтожение злодеев — радость» (*Мишлей*, 11:10). А когда радость у праведника, надо радоваться вместе с ним, ибо сказано: «В день благой радуйся» (*Козелет*, 7:14). А еще сказано: «Вспомни меня, Всевышний, во время благоволения к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, радоваться радостью народа Твоего» (*Тегилим*, 106:4–5).

608. Три книги открываются в *Рош га-Шана*: книга праведников, книга злодеев и книга тех, у кого добрых дел и грехов поровну. Окончательный приговор *средним* выносится на десятый день — в *Йом Кипур*. Можно сказать, что одно из качеств Всевышнего — милосердие, и Он являет свое милосердие к *средним* и записывает их в книгу праведных. Но тогда для чего нужны три книги в *Рош га-Шана*? Ответ: милосердие проявляется для того, чтобы присудить жизнь не тем, кто оказался *средними* в *Рош га-Шана*, а тем, кто оказался *средними* в *Йом Кипур*. И еще, под *средними* подразумеваются те люди, у которых одинаковое количество равноценных заслуг и грехов, и есть еще один небольшой грех, за который не выносят смертного приговора. Или же у *среднего человека* заслуг больше на одну небольшую заслугу, которая недостаточна, чтобы спасти

человека от смертного приговора. Человек будет продолжать считаться *средним*, пока не совершит греха, за который ему будет полагаться смерть, или доброго дела, заслуга которого будет достаточна, чтобы спасти его от смерти. Но если у человека десять тяжких грехов, за которые, вместе взятые, ему полагается смерть, но им противостоят десять заслуг, за которые человек достоин быть спасен, и есть еще один малозначимый поступок с тем или иным знаком, то его судьба решится уже в *Рош га-Шана*. Царь Шломо в своей молитве просил «обвинить злодея, возлагая поступки его на голову ему» (*Млахим I*, 8:32), но не сказал «обвинить злодея согласно его злодеяниям», как он сказал о праведнике: «Дать ему благо согласно его праведности» (там же). Причина в том, что мера наказания точно соответствует поступку и его последствиям, а кроме того, действует принцип «мера за меру». А по отношению к добрым делам человеку воздается больше, чем ему полагается. Главная награда уготована праведникам в Будущем мире, кроме той, что за добрые дела по отношению к другим, плоды которых человек получает в этом мире. Основную же награду — в будущем, ибо сказано: «Как велико благо Твое, которое приберег Ты для трепещущих перед Тобой» (*Тегилим*, 31:20). Наказание злодеям ждет их в Будущем мире, ибо сказано: «И будет написано в книге памяти перед Ним» (*Малахи*, 3:16) и «И станут они Мне избранными, сказал Бог Воинств... и снова будете различать праведников и злодеев, между служащим Богу и тем, кто Ему не служил» (там же, 17–18). В этом мире праведники получают в заслугу своей молитвы столько же, сколько бедняки, взывающие у ворот богачей. Пусть не говорит богобоязненный человек: «Я праведник, а тот человек злодей, и он преуспевает, а меня преследует неудача, он богат, а я беден. Зачем же мне уберегаться от греха, вон злодей делает все, что ему вздумается, и процветает?!» Бог хочет его истребить из Будущего мира, и потому он не торопится наказывать его в этом мире. Но в Будущем мире этот злодей будет

наказан, а с праведника взыскивают за легкий проступок в этом мире, чтобы не наказывать в Будущем. Кроме того, бывает, что этому злодею предначертано быть богатым. В этом случае он не потеряет свое богатство легко. А праведнику может быть предначертано быть бедняком, и ему нужно очень много заслуг, чтобы перестать быть бедным. Авраѓаму было предначертано быть бездетным, и он бы таким и остался, если бы у него не было великих заслуг. Поэтому праведник должен остерегаться совершать даже малейшие прегрешения и не должен завидовать злодеям, но должен совершать много добрых дел. Горе злодею и горе соседу его в день гнева Всевышнего³⁹¹.

609. Сказали еврейские мудрецы: праведник наследует свою долю и долю злодея в *Ган Эдене*, а злодей наследует свою долю и долю праведника в геенне, как сказано: «Праведник спасен от беды, а вместо него попадет [в беду] злодей» (*Мишлей*, 11:8).

610. Учили мудрецы: двое писцов находятся в геенне. Они пишут, где место каждого, так как у каждого человека, праведника и злодея, есть свое место как в *Ган Эдене*, так и в геенне. Приводят злодея в геенну к тому месту, которое было предназначено для праведника, которому этот злодей делал неприятности при жизни. Он видит, что там написано: «Место для такого-то», и спрашивает: «Почему вы привели меня еще и на чужое место?» Отвечают ему: «Поскольку ты доставил этому человеку неприятности, будешь также и на его месте». А когда умирает этот праведник, приводят его в *Ган Эден* также и на место, предназначенное для того злодея, который доставил ему неприятности, — и так он получает его долю. Видит

391. Так как сосед может научиться у злодея его поступкам.

праведник, что его привели на место того человека и спрашивает: «Почему меня привели не на мое место?» Отвечают ему: «Это место того, кто доставил тебе неприятности».

611. Сказано: «Не поможет богатство в день гнева, а *цдака* спасет от смерти» (*Мишлей*, 11:4). Эти слова встречаются в книге *Мишлей* и в другом месте: «*Цдака* спасает от смерти» (10:2). Эта фраза написана дважды, так как подразумевает как того, кто сам дает *цдаку* и поступает справедливо, так и того, кто сам дать не может, но побуждает других давать *цдаку*. Это написано дважды еще и потому, что награда за *цдаку* будет получена дающим и в этом мире, и в Будущем. «Не поможет богатство в день гнева» — тому, кто помогал другим грешить и мешал им давать *цдаку*. Человек, который не учил Тору и не выполнял заповеди, а также не давал *цдаки* при жизни или не завещал человеку, которому он доверяет, раздать его имущество на *цдаку* после его смерти, не сможет избежать наказания, даже если после его смерти другие дадут на *цдаку* огромное количество золота. Ведь если бы можно было помочь злодею избежать наказания после его смерти, то он никогда не заплатился бы за свои грехи. Но если человек делал добрые дела и давал *цдаку*, но также согрешил, то после его смерти другие могут поститься или молиться о смягчении наказания умершему. Тот, кто хочет смягчить наказание умершему, может сказать: «Я готов принять на себя страдания, чтобы помочь этому умершему». Но это возможно только в том случае, когда у умершего были какие-то заслуги. Рабби Меир молился, чтобы Ахера пустили в геенну [чтобы он там очистился от грехов] — и тогда тот смог бы удостоиться Будущего мира. А рабби Йоханан выгацил Ахера из геенны. Возможно, что ради этого он принял на себя страдания или давал *цдаку*. Таким же образом Шмуэль смог поднять Леви в небесную ешиву, а рабби Шимон бар Йохай этим же способом хотел избавить весь

мир от наказания и потому сказал: «Видел я, что мало есть людей, которые удостоятся Будущего мира. Если же их всего двое — то это я и мой сын». И еще он сказал: «У меня много заслуг, и я получил много страданий, пока скрывался в пещере. Но страдания эти не полагались мне за мои грехи, но были они вместо тех страданий, которые должны были испытать грешники. Этим я освобождаю их от наказания в день Суда. Если у этих людей есть заслуги, то они получают свою награду. А если у них нет заслуг, то хотя они и будут избавлены от наказания, награды не получают, так как не может удостоиться будущего мира тот, кто не прилагал к этому усилий». Сказано: «И вынут кости царей Иудеи»³⁹² (*Ирмеягу*, 8:1). И царь Хизкиягу приказал протащить по земле кости своего отца Ахаза, чтобы это было отцу искуплением грехов, поскольку сказано: «И будет грех их на костях их» (*Йехезкель*, 32:27). Поэтому *цдака* помогает умершему. И об этом сказано: «И исповедались в своих грехах и в грехах своих отцов»³⁹³ (*Ваукра*, 26:40), «Взыскивающий за грех отцов с детей» (*Шмот*, 34:7) и «Вспомнится грех отцов его [перед Богом] и не сотрется вина матери его» (*Теѓилим*, 109:14).

612. Сказано в книге *Ѓа-Тшува* рава Саадьи Гаона: в семи случаях молитва человека бывает не услышана и просьба его не принимается. Первый: когда уже был вынесен приговор. В доказательство приводится то, что произошло с Моше. Ему был вынесен приговор, что он не войдет в страну Израиля, несмотря на его мольбы, и его просьба не была удовлетворена. Сказано: «И умолял я Бога в ту пору» (*Дварим*, 3:23). А ответ ему был: «Перестань! Не обращай ко Мне больше за этим!» (там же, 3:26). Второй: не принимается молитва того, кто молится, не сосредоточив свое сердце на молитве,

392. То есть Бог накажет их после смерти.

393. Благодаря этому смягчается наказание отцов на том свете.

ибо сказано: «И соблазняли Его устам своими... а сердца их не были с Ним» (*Теѓилим*, 78:36–37). Третий: [не принимается молитва] того, кто ненавидит Тору и не прислушивается к словам Торы, ибо сказано: «Если кто-то отворачивает уши, чтобы не слышать слов Торы, то молитва его — мерзость» (*Мишлей*, 28:9). Четвертый: [не принимается молитва] того, кто не слушает нуждающегося и закрывает уши, чтобы не слышать его крика о помощи. Пятый: не принимается молитва того, кто задерживает зарплату работнику, крадет и ест запрещенное, ибо сказано: «И те, кто пожирает плоть народа моего... воззовут они к Богу, но Он не ответит им» (*Миха*, 3:3–4). Шестой: не принимается молитва того, кто молится не в чистоте, ибо сказано: «Если умножите молитвы, не стану Я слушать, ведь ваши руки полны крови» (*Йешаяѓу*, 1:15). Седьмой: молитва грешника, который не раскаялся, не принимается, ибо сказано: «Когда воззовет, не будет услышан» (*Зхарья*, 7:13).

613. Нам следует знать, что раскаяние искупает все грехи, кроме трех. Первый: введение в заблуждение других в том, что касается законов Торы, даже если это было сделано по ошибке. К этому относятся случаи, когда человек вынес постановление для других, не согласующееся с Торой, или когда он неправильно обучал [Торе]. Такой грех не искупается раскаянием, так как в этом случае человек не может исправить испорченное и не может искупить грехи, совершенные из-за него другими. О таком человеке сказано: «Совращающий праведных на путь зла» (*Мишлей*, 28:10). Второй: не искупается раскаянием и клевета — когда человек обвинил невинного, не сможет он снять с невинного тот позор, которому подверг его. И о таком человеке сказано: «Чтобы не осудил тебя слушающий» (там же, 25:10). Третий: тот, кто украл и не возвращает украденное или не возвращает взятое в долг, — нет ему искупления. О нем сказано: «...согрешив и сделавшись виновным,

он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или вклад, который ему был доверен, или потерянное, что он нашел» (*Ваикра*, 5:23), а также: «Залог возвратит нечестивый, за награбленное заплатит» (*Йехезкель*, 33:15). Если ограбленный уже умер, следует вернуть награбленное его наследникам, ибо сказано: «...тому, кому это принадлежит, в день, когда признает вину» (*Ваикра*, 5:24). Если ограбленный умер, не оставив наследников, то следует отдать стоимость награбленного в кассу общины.

Есть четыре греха, которые искупаются только после наказания в этом мире. Первый: ложная клятва, о которой сказано: «И не очистит Бог того, кто произносил Его Имя напрасно» (*Шмот*, 20:7). Второй: пролитие крови невинных, ибо сказано: «[И смою я кровь их], которую не смыл» (*Йоэль*, 4:21). Третий: вступление в интимные отношения с замужней женщиной, ибо сказано: «Не будет очищен тот, кто вступает в связь с женой своего ближнего» (*Мишлей*, 6:29). Четвертый: лжесвидетельство, ибо сказано: «Лжесвидетель не будет очищен» (там же, 19:5). Если человек совершит какой-то из этих грехов и раскается, то он получит небольшое наказание в этом мире, так как про них сказано: «не очистится», но будет избавлен от наказания в геенне. Есть злодеи, грехи которых сохраняются до дня Суда. Но если человек раскаивается при жизни и оставляет дурной путь, то его наказывают за совершенные грехи в этом мире, чтобы отменить приговор, который ждал его после смерти. Тут же он начинает получать страдания и лишения. А люди смотрят на то, что с ним происходит, и недоумевают: неужели все это с ним случилось из-за того, что он встал на путь праведности?! Они не понимают, что этот человек страдает за совершенные ранее грехи, так как благодаря тому, что он раскаялся, не будет ему наказания в Будущем мире. Он получает причитающееся ему наказание в этом мире. И он уже называется праведником — и пусть придерживается выбранного пути.

614. Сказано: «Удерживай ногу свою от дома ближнего твоего» (*Мишлей*, 25:17). Если у твоего друга красивая жена, пусть лучше он к тебе ходит, а ты к нему не ходи. Следует остерегаться всех вещей, которыми царь Шломо восхваляет любимую в *Шир га-ширим*: мужчина не должен слушать голос женщины, и женщина тоже не должна слушать голос мужчины, ведь все предостережения были написаны и для мужчин, и для женщин. Знай, что если женщина идет молча, но проходя мимо дома мужчины, начинает повышать голос, значит, у нее плохие намерения. То же самое относится и к мужчине. О тех, кто так поступает, сказано: «...рабы Мои будут петь в радости сердца, а вы будете стенать от сердечной боли и рыдать от сокрушения духа» (*Йешаягу*, 65:14). Волосы женщины — это то, что должно быть покрытым, ибо сказано: «Волосы твои как стадо коз» (*Шир га-ширим*, 4:1), а тот, кто на них смотрит, не удостоится увидеть Того, чьи «волосы на голове как чистая шерсть» (*Даниэль*, 7:9). Тот, кто остерегается засматриваться на женщину, удостоится увидеть *Шхину*, ибо сказано: «Царя во всей красе Его узрят очи твои» (*Йешаягу*, 33:17). Если у человека красивые волосы и он не ведет себя скромно, то эти волосы будут его наказанием, как это было с Авшаломом, который повис, зацепившись волосами за ветку, что привело к его гибели. Все, чего человек не остерегается, станет ему наказанием. Тот, кто остерегается засматриваться на женщин, но не остерегается разглядывать их одежду, будет наказан через одеяние и не увидит великолепия Творца. Не следует сажать нечестивцев вместе с праведниками и праведников вместе с нечестивцами, ибо сказано: «Счастливы человек, который не слушал наущений злодеев, не стоял на дороге греха и не сидел с насмешниками» (*Тегилим*, 1:1). Поэтому не следует сажать вместе праведников и злодеев ни в суде, ни в совете, ни на трапезе, чтобы человек не общался со злодеями. Это похоже на смешивание разных видов семян, ибо сказано: «Не сей в своем винограднике других семян» (*Дварим*,

22:9) — [то есть не смешивай] пшеницу и ячмень с косточкой винограда. Вино веселит и опьяняет, и человек теряет способность соображать, поэтому не подобает пить вино человеку неразумному. Потому не следует увлекаться вином. Сказано: «Разврат, вино и молодое вино забирают сердце» (*Гошеа*, 4:11). Тот, кто употребляет много вина, не ощущает потребности в еде. Хлеб — основа нормальной трапезы. Сказано: «Хлеб сильных ел человек» (*Теѓилим*, 78:25). Хлеб, который человек ест в утреннюю трапезу, избавляет от многих проблем со здоровьем тела и духа и прибавляет мудрости. Противоположностью всем преимуществам куска хлеба, съеденного утром, перечисленным мудрецами, являются все те вещи, которые человек теряет, пристрастившись к вину. Поэтому сказано: «Не сей в своем винограднике других семян» (*Дварим*, 22:9). Не следует приводить пьяниц в общество достойных людей, ибо сказано: «Не находишься среди пьяных» (*Мишлей*, 23:20). Здесь не сказано, что человек сам не должен быть пьяницей, но что он не должен находиться среди них: «Ведь как прекрасен и хорош хлеб для парней, а вино для девушек» (*Зхарья*, 9:17). Поэтому: «Не сей в своем винограднике других семян» — чтобы они не перемешались между собой.

615. Сказано: «Сними с себя украшение твое, народ Израиля, и буду знать Я, как поступить с тобой» (*Шмот*, 33:5). Это означает, что раскаявшийся не должен надевать праздничную одежду. В *Йом Кипур* нет запрета надевать праздничную одежду, так как это — *йом тов* — праздник, ведь в этот день запрещена работа, как в *шабат*, и в Храме в этот день приносили жертву *мусаф*, как в праздники. Сказано: «Ты, Бог, добавил благо народу; добавил благо народу и почитаем стал» (*Йешаязу*, 26:15). Здесь имеется в виду, что тот день, когда есть два дополнительных предписания — жертва *мусаф* и запрет выполнять определенные виды работ, нужно почитать

праздничными одеждами, о которых сказано: «для почета и великолепия» (*Шмот*, 28:2). Поэтому в стихе из *Йешаягу* дважды сказано «добавил». Кроме того, траурные одежды надевают в такой день, когда нужно надорвать на себе одежду, ибо сказано: «И было, когда услышал царь слова той женщины, то разорвал свои одежды, а он проходил по стене и смотрел на народ — и вот, мешковина на теле его» (*Млахим II*, 6:30). Но в *Йом Кипур* нельзя рвать одежду, поэтому не надевают мешковину³⁹⁴.

616. Сказано: «Вернитесь ко Мне всем сердцем, с постом, плачем и стенаниями! Разорвите свои сердца, а не одежды и раскайтесь» (*Йоэль*, 2:12–13). Здесь говорится про *Йом Кипур*, ведь в этот день не разрывают одежды. Далее сказано: «Кто знает (что есть у него грех), раскается, и (Всевышний) сжалится над ним и оставит после него благословение» (там же, 2:14)³⁹⁵. Здесь говорится о благословении после *Йом Кипура*, а не до него, так как не благословляют вино перед началом *Йом Кипура*, а благославляют только по его окончании. Поскольку выше сказано: «Разорвите свои сердца, а не одежды», тогда как праведники в горе разрывают одежды, делается вывод, что речь идет о *Йом Кипуре*. В этот день рвут сердца³⁹⁶, а не одежду.

617. Сказал рабби Йеѓуда: человек не должен изнурять себя многочисленными постами, чтобы другим не пришлось за ним ухаживать (так как его здоровье ослабнет). Но если человек чувствует, что злое начало одерживает над ним верх, пусть постится, чтобы обуздать его. Учитель, обучающий Торе, переписчик и наемные работники не должны изнурять себя постом, так как это приведет к тому, что у них

394. Мешковина — символ траура.

395. То есть останутся плоды.

396. То есть каются.

будет меньше сил, и они будут меньше работать. В день, когда человек постится, он должен особенно следить за собой, чтобы не разгневаться, так как голодный человек склонен к гневу. Тот, кто часто сердится, пусть лучше не постится, а будет сыт и приветлив к окружающим и пусть не ссорится ни с кем. Сказано: «Вы ведь поститесь ради ссоры и распри и чтобы ударять преступным кулаком, а не для того, чтобы взывать к Небесам в молитве» (*Йешаязу*, 58:4). Раньше, когда праведники принимали на себя посты, они ели после поста только хлеб с солью и пили только воду. Так поступал рабби Йеѓошуа, принявший на себя пост из-за того, что возразил против мнения учеников Шама. Рабби Эльазар бен Азарья, чья корова вышла в *шабат* с украшением, постился, пока его зубы не почернели. Если бы Бог хотел, чтобы люди побольше постились, он бы так и заповедал. Главное — подчинить сердце воле Творца, ведь сказано: «А Бог сделал, чтобы Его боялись» (*Коѓелет*, 3:14). Рабби Йонатан постился каждый год перед *Рош ѓа-Шана*. Рабби Авин постился в канун каждого *шабата*. Рабби Зейра постился 300 дней — ел хлеб и пил воду ночью, — а некоторые говорят, что 900 дней. И не опасался сказанного в свитке *Таанит*. В нем указаны особые дни, в которые Бог чудесным образом спасал евреев от разных бед. Мудрецы постановили не поститься в эти дни и не произносить поминальных речей. Например, в свитке *Таанит* сказано, что не постятся в месяц *нисан*. Но изучающие Тору имели право поститься в память о разрушении Храма и осквернении Имени Всевышнего и не считаться со сказанным в этом свитке, тем более что уже во времена рава Зейры мудрецы его отменили.

618. Сказано: «И сказал Йонатан: смутил отец мой страну. Смотрите, как прояснились мои глаза, кода я отведал этого меда! Тем более если бы ел сегодня народ из добычи

врагов своих, разве не было бы поражение филистимлян еще больше?» (*Шмуэль I*, 14:29–30). Отсюда следует, что, когда враги осаждают город, не следует поститься. Ведь тогда воины ослабнут и у них не будет сил воевать. Не следует также поститься тому, кто идет освободить пленных, так как из-за слабости от голода дорога займет у него больше времени. И тот, кто идет спасти жизнь человека, а также тот, в чьей помощи нуждаются люди, как, например, повитуха, или тот, кто ухаживает за пожилыми родителями или за больным, когда нет другого, кто может помочь, — не должен брать на себя пост. Пусть такой человек постится только во время общественных постов, и если это его обычай — в день смерти отца.

619. Шимшон был самым могучим из всех силачей, царь Давид — самым благочестивым из всех благочестивых, а царь Шломо — самым мудрым из всех мудрецов. Тем не менее Шимшон был повержен из-за женщины, Давид согрешил из-за взятой им в жены пленницы и из-за жены Урии, а Шломо тоже согрешил из-за своих жен. Нам рассказывается об этом, чтобы показать, что велико стремление к женщине и что злое начало побеждает даже самых праведных. И не зря в Торе велено: «Не вступай с ними в брак»³⁹⁷ (*Дварим*, 7:3). Даже самый мудрый царь Шломо пришел к греху через своих чужеземных жен, так что уж говорить об остальных людях! И самый могучий человек Шимшон совершил ошибку, так как часто выходил за пределы Израиля и общался с идолопоклонницами. А ведь он был судьей еврейского народа! Его история учит тому, что не следует доверять тайну женщине: ведь если бы Шимшон не раскрыл свою тайну Далиле, то не был бы повержен. Еврей не должен брать в жены нееврейку и должен отдаляться от чужих

397. С инородцами и язычниками.

жен. О том, что произошло с Давидом, рассказано, чтобы показать, что даже самый благочестивый человек, который все делал во имя Небес, не выдержал испытания, когда увидел женщину, хотя был уже немолод. Тем более молодой парень должен отдаляться от женщин и остерегаться на них засматриваться. Нам рассказана история Рут, поскольку она вела себя с чрезвычайной скромностью и делала величайшее добро по отношению к Наоми, чтобы той не пришлось позориться. Но Рут собирала для Наоми колосья в поле для пропитания и не искала себе жениха, так как тот не разрешил бы ей помогать материально Наоми. Поэтому она вышла замуж за Боаза и родила сына и стала родоначальницей царей и пророков. Таким же образом Лот, который ушел из Харана вместе с Авраѓамом, удостоился того, что его потомки вступали в брак с потомками Авраѓама.

620. Один человек предавался разврату. Его родственники пришли к мудрецу за советом, что делать, чтобы он больше не развратничал. Сказал мудрец: «Я бы дал ему съесть то, что уменьшает вожделение, но не имею права сделать это, так как тогда он не захочет быть и со своей женой. Я не могу дать ему это, даже если у него уже есть дети. А если у него нет жены, он еще может жениться, даже если у него есть дети».

621. Человек, который исповедался в каких-либо грехах в *Йом Кипур*, не должен исповедоваться в этих же грехах в следующий *Йом Кипур*, чтобы не быть подобным тому, о ком сказано: «Как собака возвращается к изрыгнутому собой, [так] нечестивец возвращается к греху своему» (*Мишлей*, 26:11). А по мнению рабби Элиэзера бен Яакова можно снова исповедаться в тех же грехах, ибо сказано: «Ведь преступления свои знаю я и мои ошибки предо мной постоянно» (*Теѓиллим*, 51:5). В другие дни года человек исповедуется в грехах, чтобы раскаяться и сожалеть о них, поэтому он может упоминать

свои грехи постоянно, и это приводит к раскаянию и не расценивается так же, как «собака возвращается к изрыгнутому».

622. Человек не должен навлекать на себя подозрения. А если его заподозрили без вины с его стороны, должен отвести от себя подозрения и простить того, кто его подозревал. Если ситуация такова, что если человек смолчит, то из-за него люди поступят неправильно, он должен дать правильный совет, даже если его заподозрят в нечестных намерениях. Вот какая история случилась с двумя людьми. У Реувена был сын, а у Шимона — дочь. И был еще Леви, у которого тоже была дочь. Реувен уехал в другую страну на определенное время. Шимон посоветовался с Леви, стоит ли выдавать свою дочь замуж за сына Реувена, и родные сына Реувена тоже советовались с Леви про дочь Шимона. Подумал Леви: «Если я скажу ему не свататься без согласия Реувена, то подумают, что я советую так из-за своей дочери, так как известно, что Реувен предпочтет мою дочь дочери Шимона». Поэтому Леви сказал, что это хорошая идея, чтобы Шимон сосватал свою дочь сыну Реувена. Когда Реувен узнал о словах Леви, то сказал ему: «Нет тебе прощения. Ты не имел права ради того, чтобы тебя не заподозрили, дать этим людям плохой совет, который нельзя исправить. Ведь моему сыну больше подходит твоя дочь, чем его. Те, кто тебя подозревал бы, согрешили бы, а ты получил бы награду за страдания, причиненные тебе подозрениями. А так ты нарушил запрет: “Не ставь преграду перед слепым” (*Ваикра*, 19:14)». И Реувен был абсолютно прав.

623. Если человек проходит мимо открытого окна дома, где [на столе] лежат деньги, собранные для *цдаки*, и в этот момент он хочет дать деньги на эту *цдаку*, вынимает их из кармана и тут замечает, что его подозревают в том, что он взял деньги из окна дома, должен ли он сказать, что вынул

деньги из кармана для *цдаки*? Или ему нельзя в этом случае снять с себя подозрения, так как получается, что он хвастается выполнением заповеди? Можно судить об этом по следующей истории. Один благочестивый человек молился, чтобы во сне ему сказали, с кем он будет находиться вместе в Будущем мире. Ему показали во сне одного парня, который жил далеко. На следующий день этот благочестивый человек отправился в путь, чтобы посмотреть на него, а когда пришел на место, стал всех расспрашивать об этом парне. Люди удивлялись: «Зачем он тебе? Ведь он очень распутен!» Тот человек расстроился, но все же пошел в дом того парня. Хозяин дома стал гнать его очень унижительным образом, дал ему пощечину, а потом сказал: «Хочешь, заходи теперь!» — и стал насмехаться над ним вместе со своими друзьями. Гость все-таки зашел в дом. Хозяин ввел его в комнату, а в соседнюю комнату привел ночью всех блудниц города, пил с ними допьяна и плясал, пока они не уснули от опьянения, а хозяин поднялся и вышел из дома. Видел все это тот благочестивый человек и рыдал. Назавтра он собрался в обратный путь. Перед отходом спросил он того парня: «Прошу тебя, скажи мне, сделал ли ты в своей жизни хоть одно доброе дело? Ведь во сне я видел, что ты будешь со мной в Будущем мире! Как же можем мы быть вместе, если ты предаешься разврату?!» Сказал ему тот парень: «Все, что ты видел здесь, я делал во благо. Ведь я притворяюсь распутным, чтобы другие рассказывали мне, каких блудниц они нанимают. Тогда я тайком иду к тем блудницам и плачú им больше, чтобы пришли ко мне. У себя дома я пою их вином, пока они не опьянеют и не уснут. Кроме того, я прошу свою мать, чтобы она приходила ночью и вытаскивала меня оттуда за волосы, чтобы, если они начнут спрашивать утром, куда я пропал, я мог бы сказать, что мать меня побила. Таким образом, я уберегаю остальных от греха и прощаю тех, кто меня подозревает в грехах».

624. «И сказала женщина: почему ты думал подобное о народе Бога? Ведь, говоря это, царь становится как бы виновным» (*Шмуэль II*, 14:13). Отсюда следует, что тот, кто думает плохое о невинных, совершает грех.

625. Человек не должен отводить от себя подозрения, в случае если этим он опозорит другого. Реувен не проявлял должного уважения к Шимону, хотя тот был старше или знал больше Торы, — например, шел перед ним или выносил постановления в присутствии Шимона, так как знал, что Шимон ему прощает. А теперь он приходит и говорит перед людьми, что с ним случилась неприятность из-за неуважительного отношения к Шимону. В этом случае будет позор Шимону, так как подумают, что Шимон не прощает и желает зла Реувену.

626. Сказано: «И будете чисты перед Богом и перед (другими) евреями» (*Бемидбар*, 32:22). Здесь не имеются в виду все другие евреи, а только те, кто тебе поверит. Ведь что толку пытаться отвести от себя подозрения, если тебе не поверят?

627. Сказано: «Знает сердце горе души» (*Мишлей*, 14:10). Понятно, что сердце знает, но здесь имеется в виду то, что надо рассказывать лишь сердцу. Бывают случаи, когда человеку не следует рассказывать о своей беде другим, а хранить ее в сердце. Например, если человек знает, что каких-то людей его проблемы не заботят, нет смысла рассказывать им о них. Однако тому, кто будет переживать за него, нужно рассказать, ибо сказано: «Тревогу в душе пусть человек расскажет». [Имеется в виду — расскажет] другим (там же, 12:25). «В радость его чужой не вмешается» (там же, 14:10) — не следует рассказывать о своих радостях тому, кто не будет им радоваться.

628. Тот, кто оскорбил другого, если этого никто не слышал и не узнал про это, похож на человека, который ограбил другого и тут же вернул награбленное³⁹⁸. Так как все же был причинен ущерб, такой вор нарушает заповеди «Не кради» и «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18): ведь не следует делать другому то, что не хочешь по отношению к себе. Тот, кто оскорбил другого, тогда как никто про это не узнал, нарушил заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Ему полагается небольшое наказание, соответствующее тяжести его греха. Рав сможет определить это, выяснив, насколько потерпевший был обижен и какая обида была нанесена, и предписать согрешившему поститься и давать нуждающимся *цдаку* тайно, чтобы они не знали, что это он дает, и не стыдились его.

629. Один человек собрался выдать дочь замуж и пригласил к себе уважаемых людей, чтобы посоветоваться с ними. Его посланец ошибся и пригласил одного человека, которого хозяин не велел звать, вместо одного из тех, с кем хозяин хотел посоветоваться. Хозяин дома не хотел говорить тому человеку: «Я тебя не звал», так как тот увидел всех собравшихся уважаемых людей и подумал, что хозяин дома хочет его уважить и позвал, чтобы посоветоваться. Так было, когда раббан Гамлиэль пригласил к себе мудрецов, чтобы добавить еще один месяц *адар* (*адар шени*). Один человек пришел без приглашения. А когда раббан Гамлиэль провозгласил: «Если есть здесь кто-то, кто пришел без приглашения, пусть выйдет!» — поднялся Шмуэль га-Катан и сказал: «Я пришел без приглашения». Он сделал это, чтобы не опозорить человека, которого действительно не приглашали.

398. То есть ущерб от оскорбления оказался невелик.

630. Если Реувен украл у Шимона что-либо или обманул его, а потом раскаялся и вернул украденное или восполнил ущерб, Шимону нельзя рассказывать об этом прегрешении Реувена другим. Так было постановлено мудрецами, чтобы людей, которые раскаиваются, не стыдили, ведь тогда они не будут должным образом раскаиваться и возвращать украденное. Но если в этом грехе подозревают других, Реувен обязан объявить, что это сделал он, чтобы не подозревали невиновных.

631. Реувен оклеветал праведника Шимона, и из-за этого было осквернено Имя Всевышнего, ведь люди поверили, что праведник нехорошо поступал. Если Реувен раскаялся, он должен попросить прощения у Шимона, а также объявить, что говорил о Шимоне ложь. Если услышавшие клевету уехали далеко, то не будет Реувену прощения Небес. Прощение Шимона, однако, поможет ему в том, чтобы не получить наказание немедленно. Тот, кто говорил о злодеях, что они праведники, или об обманщике, что он честный человек, если ему поверили и доверились обманщику, который затем обманул этих людей, — словно бы сам ограбил этих людей: ведь это он сказал им, что на обманщика можно положиться. Кроме того, он нарушает заповедь: «Сторонись неправды» (*Шмот*, 23:7), ведь он называет плохое хорошим. Сказал рабби Шмуэль бар Нахмани от имени рабби Йоханана: «Человек обязан оповестить людей, что такой-то человек — склочник, и этим он не нарушает запрета о злословии, ибо сказано: “А я войду за тобой, и поддержу твои слова” (*Млахим I*, 1:14)».

632. Нельзя верить человеку, который говорит плохое о людях. Исключением может быть рав, который говорит ученикам о чем-то нехорошем поступке, чтобы предостеречь их от такого поведения. Знай, что тот, кто рассказывает о нехорошем качестве характера или поступке другого человека,

сам обладает этим качеством характера и сам поступает так же, ибо сказали еврейские мудрецы: «Тот, кто усматривает недостатки в людях, сам страдает теми же недостатками». Ведь сердце человека видит в других недостатки, которые есть в нем самом.

633. «Кто стремится к добру, тот ищет благоволение» (*Мишлей*, 11:27). Если человек говорит о других хорошее, то и ангелы упоминают его заслуги перед Всевышним. О таком человеке говорит Всевышний: «И помилую того, кого помилую, и проявлю милосердие к тому, к кому захочу проявить милосердие» (*Шмот*, 33:19).

«Стремящийся к злу — получит его» (*Мишлей*, 11:27). Если человек говорит о других плохое, то и ангелы упоминают его прегрешения перед Всевышним, ибо сказано: «Вернется беззаконие его на голову ему» (*Теѓилим*, 7:17).

634. Пусть человек никогда не хвастается, потому что то, чем он гордится, станет для него проблемой. Сказал царь Хизкияѓу: «Все, что есть в доме моем, они [цари Вавилона] видели»³⁹⁹ (*Млахим II*, 20:15). И ответил ему пророк Йешаяѓу: «Вот дни придут, и унесено будет все, что в доме твоём» (там же, 20:17). Сказал царь Давид: «Речение Давида... речение мужа, вознесенного высоко» (*Шмуэль II*, 23:1), а впоследствии ему пришлось сказать: «Пусть падем мы от руки Бога» (там же, 24:14).

635. Если у человека нет одного глаза, не следует упоминать при нем ничего, что связано с одним глазом, чтобы ему не было стыдно. Про подобные вещи говорят: не говори человеку, отца которого повесили: «Повесь эту вещь».

399. То есть Хизкияѓу хвастался перед ними богатством своего дома.

636. Человек, который занят изучением разных поражений кожи, пусть в это время не сплевывает, чтобы не выглядело так, словно он «слово Бога презрел» (*Бемидбар*, 15:31). И если человек встречается человека, страдающего одним из этих недугов, также пусть не сплевывает, ведь тот человек — тоже создание Бога — «все они — дело рук Его» (*Иов*, 34:19). И здоровье, и болезнь — все в руках Творца, поэтому нельзя презрительно относиться ни к какому человеку и сплевывать, увидев его. По этой причине *Таргум Онкелоса* перевел стих «А отец ее плюнет перед ней» (*Бемидбар*, 12:14) так: «А отец ее сурово отчитает ее». Ведь и отцу нельзя плевать в сторону дочери — даже когда он сердится на нее.

637. Нельзя сказать, обращаясь к другому еврею: «Если я сделаю так-то, то я не еврей». Ведь этим ты как бы предашь веру отцов, даже если это говорится условно.

638. «Да не случится этого с вами, все проходящие мимо!» (*Эйха*, 1:12). Если один человек рассказывает другому о том, как проклинал идолопоклонника, пусть не цитирует эти проклятия дословно, чтобы не выглядело, будто он проклинает своего собеседника.

639. Отец и сын прибыли в один город. Отец велел сыну, чтобы тот, когда будет читать Тору в синагоге, не опустился на колени, чтобы поцеловать руку отцу. Он повелел так, потому что в том городе у многих не было детей и он не хотел причинять им боль.

640. Если у человека умер маленький ребенок и у него нет других маленьких детей, не следует проводить маленьких детей около него, пока не пройдет какое-то время, так как это напоминает ему о его горе.

641. Если человек высморкался на землю, а потом другой, проходя через это место, почувствовал отвращение, то тот, кто высморкался, будет наказан за неприятность, доставленную другому человеку. Тот, кто пришел в гости с детьми, должен следить, чтобы у них из носа не текли сопли. Если он не будет вытирать их, то будет наказан за то, что хозяину дома было неприятно. Но если человек приходит в дом, где есть дети, у которых течет из носа, и ему это неприятно, то хозяин дома не виноват, так как это часто случается с детьми.

642. Можно солгать, чтобы спасти другого человека от стыда. При этом желательно выразаться так, чтобы это не было прямой ложью. Так, например, сказано: «Совершили мы преступление... и поселили чужеземных жен» (*Эзра*, 10:2). Шмуэль га-Катан сказал: «Я пришел без разрешения», чтобы не опозорить другого [человека, который пришел без приглашения]. Но если речь идет о том, кто грешит, то его стыдить можно. Например, можно проверить *шохета*, знает ли он законы *шхиты*. И не опасаются при этом, что, если он не будет чего-то знать, ему будет стыдно. Ведь он не должен был резать животных, пока не проэкзаменовался по законам *шхиты* у рава.

643. Один человек прилюдно потребовал от другого объяснений: «Почему ты обвинял в том, чего сам не видел?» Тот ответил: «Твое поведение — то, что ты дружишь с нечестивцами и ходишь веселиться с ними, — свидетельствует о твоих делах и мыслях».

644. Если человек обычно находится в обществе праведников, то даже если ты не знаешь, что у него в сердце, суди о нем благосклонно. Один человек спросил сына: «Почему

ты дружишь с такими недостойными парнями?!» Ответил сын: «Я хотел приблизить их к Творцу. Они собирались играть в азартные игры, а я предложил им: давайте лучше играть в стихи из Торы — если один из вас вспомнит стих, заканчивающийся на букву *алеф*, то другой должен будет прочесть стих, начинающийся с буквы *алеф* и т. д. А тот, кто не будет знать подходящего стиха, проиграет. Таким образом, я сделал так, что они учили Тору и выполнил повеление мудрецов приближать людей к Торе». Сказал ему отец: «Ты хотел приблизить их к Торе, но сам оказался втянутым в их игры и попал в пути греха. Ты обучал их словам Торы, а они играли ими и насмехались над ними. Теперь ты должен искупить содеянное: не ходи с ними больше. А за каждую букву Торы, которую они произнесли, ты должен поститься или давать деньги нуждающимся, которые не могут оплатить обучение своих детей Торе. Таким образом, ты сделаешь так, что эти дети будут учить Тору, и этим искупишь то, что обучал Торе насмешников».

645. Человек, который согрешил, думая, что совершает *мицву*, так как ему не у кого было спросить, как правильно поступить, получает награду, потому что он хотел выполнить заповедь. Так произошло с дочерями Лота. Однако если этому человеку было у кого спросить, как правильно поступить, а он не спросил, то он получит наказание, как это случилось с Узой и с Ифтахом, который не пожелал узнать у Пинхаса, действителен ли его обет, чтобы спасти дочь. Он дал обет, что если вернется с победой, то первый, кто выйдет ему навстречу из дома, будет посвящен Богу. Ему навстречу вышла дочь (*Шофтим*, 11:30–34). Он мог посоветоваться с Пинхасом, который мог бы отменить его обет, так как было понятно, что, когда он давал обет, он думал о животном, которое принес бы в жертву, а не о дочери. Но Ифтах не стал обращаться за советом.

646. Сказал рабби Шимон бар Йохай: «Кто мудр? Тот, кто умеет предвидеть». Предвидеть — значит понимать, прежде чем что-либо сделаешь, к чему это может привести. Еще одно определение: предвидение — это способность человека видеть, что другой совершил какой-либо поступок, к чему это привело, и делать вывод о том, что, если он так же поступит, его ждут те же последствия. Это позволяет человеку избегать греха. Человек попадает на грехе, чтобы все узнали, что он согрешил, ибо сказано: «Грехи злодея изловят его» (*Мишлей*, 5:22). Если человек ограбил кого-то, давал ссуды под проценты или брал деньги обманом, а также если он решил, что может присвоить то, что ему не полагается, то он потеряет все заработанное нечестным путем. Это делается для того, чтобы человек понял, что то, что он считал дозволенным, на самом деле запрещено. В некоторых случаях человек получает прибыль от добытого нечестным путем, чтобы грехи его умножились, и он уже не мог бы их искупить раскаянием. Однажды он внезапно потеряет все. Об этом сказано: «Взглянешь на него [богатство], а его нет» (*Мишлей*, 23:5). Человек должен быть очень осторожным, чтобы не присвоить чужих денег, и должен вернуть отобранное обманом, пока у него еще есть деньги.

647. Один грешник сказал мудрецу: «Если ты укажешь мне, что я могу сделать, чтобы искупить свои грехи, я выполню это, даже если это будет самой трудной для выполнения вещью!» Сказал ему мудрец: «Не лги, и тогда твое раскаяние будет принято». Сказал грешник: «Это я смогу выполнить, хотя это и тяжело мне». Собрался было этот человек грабить, но подумал: «Если узнают, что это я украл, и я признаюсь, так как должен говорить правду, то меня повесят! А если я буду отрицать, то нарушу обещание не лгать». Из-за этого он отказался от грабежа. Однажды царь доверил этому человеку хранить сосуд, полный золота и серебра. Этот

человек испытал большой соблазн присвоить сосуд. Но тут он подумал, что ему придется дать ложную клятву, что это не он взял сосуд, и тогда он нарушит повеление своего рава. Поэтому он не стал присваивать сосуд. В другой раз он хотел посетить блудницу, но опять остановился, так как если бы его поймали, ему пришлось бы солгать, и он нарушил бы повеление своего рава. Таким образом, он постепенно перестал грешить и по-настоящему раскаялся. Поэтому сказано: «Суету и ложь удали от меня» (*Мишлей*, 30:8), а также: «Сыны Израиля не будут творить бесчестие и не станут лгать, и обмана не найдется в устах их» (*Цфанья*, 3:13).

648. Один человек говорил знакомому юноше: «Мне очень жаль, что ты не изучаешь Тору и не выполняешь заповеди. Я переживаю из-за твоего отца, которого я любил. Он был праведным человеком, а ты не такой, как он!» Сказал мудрец этому человеку: «Тебя заботит достоинство отца того парня, а о достоинстве Отца нашего на небесах ты не подумал?!» Ведь когда человек грешит, праведник должен сожалеть, что тот не выполняет желание Творца, который хочет, чтобы люди были праведными, ибо сказано: “Благоволит Бог к трепещущим перед Ним” (*Теѓилим*, 147:11) и “Благоволит Бог своему народу”(там же, 149:4). Если человек видит двоих, которые не изучают Тору и не выполняют заповедей, он должен напомнить им об их предках. сначала надо напоминать тому, чьи предки были праведными, говоря ему: «Ведь твои предки делали столько добрых дел, почему же ты не следуешь их примеру?» Когда речь идет о богобоязненности, будь на высоте и не дай себя победить. Если можешь воспрепятствовать нарушению заповедей Торы или если можешь протестовать против греховного поведения — не стесняйся и не скромничай. А во всем, что касается мирских дел, будь смиренным и незаносчивым с другими. Даже если тебя проклинаят или позорят, терпи и не отвечай.

649. Одного благочестивого человека спросили: «За какие заслуги ты был благословлен долголетием?» Он ответил: «За то, что я никогда не отвечал на проклятия и оскорбления, а терпел и прощал всех, кто причинял мне страдания».

650. Человек должен не только сам быть смиренным по отношению к тем, кто его оскорбляет, но и приучать к этому своих домочадцев, друзей и учеников. К примеру, если его оскорбляют в их присутствии и они хотят ответить обидчику тем же или побить его, он не должен позволять им этого делать, ибо сказано: «Разве не говорили мне в моем шатре: кто бы дал нам поесть его мяса?»⁴⁰⁰ (*Иов*, 31:31). А в другом месте сказано: «И сказал Давид Авишаю... оставь его, пусть проклинает» (*Шмуэль II*, 16:11). Сказали Рабби (рабби Йеѓуда а-Наси): «Твоя жена — моя!» А рабби Хии сказали: «Твоя мать — моя жена», и оба они смолчали. Те, кто слышит, как оскорбляют кого-либо, должны сожалеть об этом. Если они могут возразить, то обязаны это сделать. Так, например, сказано: «А что вам сделал Аѓарон, что вы на него жалуетесь?» (*Бемидбар*, 16:11). А также Йонатан сказал о Давиде: «Зачем нужно его убивать? Что он сделал?» (*Шмуэль I*, 20:32). И скромный человек, если его оскорбили, не должен давать другим вступать в ссору из-за него. Он должен сказать людям, что, пока он лично не попросит, они не должны отвечать обидчику, а так как он не обижается, то пусть и они не обижаются.

651. Пусть человек не дает им гневаться на его обидчика или вредить ему. Скромному человеку следует обратиться за советом, как быть, к тому, кто гневается не по любому

400. В этом месте Иов рассуждает о том, что он не позволял себе проклинать врагов.

поводу, а лишь когда человек обязан выказывать гнев. Но про тех, кто вводит других в грех, сказано: «В гневе Своем расправься с ними!» (*Ирмеяѓу*, 18:23). Это говорится о тех, кто мешает другим выполнять заповеди.

652. Тот, кто хочет попасть в *Ган Эден*, должен учить Тору днем и ночью и удалить из своего сердца зависть и ненависть. Об этом сказано: «Удали волнение из сердца своего» (*Коѓелет*, 11:10). Как это сделать? Вот пример. С общины собирали пошлину. Сказали одному человеку: «Дай столько-то на уплату пошлины», и он согласился. Но тут его друзья сказали ему: «А ты проверь, сколько дают другие. Вдруг тот, кто богаче тебя, дает меньше тебя?» Он ответил: «Я не стану вводить себя в зависть, неприятности, ссору и ненависть. Ведь если я начну выяснять, то стану подозревать, что мне велели дать больше, потому что меня ненавидят. А тех любят, поэтому им сказали дать меньше. И я стану ссориться с этими людьми, завидовать и ненавидеть их. А ведь может оказаться, что они честные и я ненавижу их без причины. А может быть, человек, которого я считаю богачом, на самом деле не так богат, как я думаю. А если я оспорю назначенную мне сумму и меня послушают и назначат другому больше, а мне меньше, то получится, что я ограбил общину. Если я могу дать больше, то зачем мне быть источником неприятностей?» Грусть и обида приводят к тому, что человек прекращает учить Тору.

653. Одному человеку сказали: «Мы посчитали, что у тебя столько-то денег, поэтому ты должен выплатить столько-то налога». Он спросил: «А если бы вам было известно, что денег у меня вдвое больше, что бы вы сделали?» Ответили ему: «Мы взяли бы с тебя налог вдвойне». Тогда он сказал: «Я не хочу обкрадывать других, поэтому выплачу двойную сумму».

654. Один человек уехал далеко. И однажды во сне он увидел дел одного еврея, дела которого взвешивали ангелы. Чаша грехов перевесила, и они сказали: «Раз у него больше грехов, значит, он недостоин Будущего мира!» Тут появились другие ангелы и сказали: «Вы неправильно взвешивали!» Они принесли шкуры лисиц и других животных, возложили их на этого человека, и он перевесил свои грехи. Сказали ангелы: «Он достоин Будущего мира!» Тот, кто видел этот сон, думал, что увиденный им во сне человек, жив, однако на самом деле его действительно взвешивали после смерти. А шкуры, которые на него возложили, были шкурами, которые он отдал в уплату общинного налога. Сказано: «...[поставлю] тебе в надзиратели правду» (*Йешаяѓу*, 60:17). Когда руководители общины собирают со всех сумму для уплаты налога, то тем, кто дает честно, засчитывается, как если бы они дали *цдаку*. А тело взвешивали согласно сказанному: «Взвешен ты был на весах и оказался очень легким»⁴⁰¹ (*Даниэль*, 5:27). Другое объяснение: взвешивают тело, чтобы узнать, в какой мере человек при жизни старался совершать благие дела.

655. Один человек очень уважительно относился к отцу. Сказал ему отец: «Ты считаешь меня при жизни. Уважь меня и после моей смерти. Я велю тебе, когда ты гневаешься, пережить ночь. А пока не прошла ночь, как бы ты ни был зол, ничего не говори!» После смерти отца этот человек уехал далеко, оставив дома жену, не зная, что она беременна. Он задержался в другой стране на много лет. Когда он вернулся, то, подойдя к дому своей жены, услышал ее разговор с каким-то юношей, который ее поцеловал. Разгневанный муж вынул меч и хотел убить обоих, но вспомнил повеление отца и вернул меч в ножны.

401. То есть виновным.

И тут он услышал, как его жена говорит этому юноше: «Уже много лет прошло с тех пор, как уехал твой отец. Если бы он знал, что у него есть сын, то вернулся бы, чтобы женить тебя». Когда тот человек услышал эти слова, сказал: «Открой мне, жена моя! Благословен Бог, который остановил мой гнев и благословен мой отец, который повелел мне, когда я гневаюсь, пережить ночь! Благодаря этому я не убил тебя и сына!» И возрадовались они великой радостью и устроили большой пир.

656. Один праведник был гневлив, и когда с ним ссорились, не отвечал, а сразу молился, чтобы Бог наказал обидчика. А потом его гнев остывал, и он жалел об этом. Он обратился к мудрецу за советом, что делать, чтобы не навлекать на людей наказание. Сказал ему мудрец: «Обязуйся каждый раз, прежде чем проклясть кого-то или потребовать наказания для него, говорить: “Пусть ничего из того, что я сейчас скажу, не сбудется”. Тогда не приведешь ни на кого наказания, ведь сказано: “Люби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра, 19:18*)». Тот праведник решил поступить не так. Он обязался каждый раз, когда проклянет кого-то, давать определенную сумму в *цдаку*. Он знал, что необходимость платить деньги остановит его и, кроме того, это будет ему искуплением.

657. Если человек просит Бога отомстить своим обидчикам и Бог его просьбу выполняет, то когда он сам или кто-то из его потомков обидит кого-либо подобным образом, будет наказан так же. Так будет несмотря на то, что за этот поступок его вообще не наказали бы, если бы он не просил наказания для других. А так он получает наказание мера за меру. Не следует жить там, где люди привыкли проклинать и просить наказания для других. Человеку следует молиться, чтобы Всевышний отдалил его от подобных людей и их проклятий.

658. Если кто-то молится Богу о наказании для кого-либо, то Бог наказывает того, для кого просили, быстрее, чем того, для которого не просили наказания, ибо сказано: «Он воззовет о тебе к Богу, и будет на тебе грех» (*Дварим*, 15:9). А еще сказано: «И будет, когда воззовет он ко Мне, услышу Я крик его» (*Шмот*, 22:22). Если бы обиженный не жаловался Богу, то, возможно, обидчик не понес бы наказания немедленно — ведь у него могли быть заслуги, благодаря которым он был бы избавлен от наказания, или Бог ждал бы, пока его грехи умножатся, чтобы он понес полное наказание, ибо сказано: «Еще не наполнилась мера греха Эмори до сего дня» (*Берешит*, 15:16). Бог также ждал долгое время, прежде чем послал наказание поколению Потопа. Но когда обиженный требует отмщения, мера суда не позволяет ждать, ибо сказано: «[Посмотрю], точно ли они поступают так, каков вопль на них»⁴⁰² (там же, 18:21). Справедливость требует наказания обидчику сразу после поступления жалобы. Тем более Бог, который творит правосудие, отвечает на такую молитву сразу.

659. Знай, что тот, кто убил человека или причинил ему зло, наказывается не только за этого человека, но и за всех тех, кому этот поступок принес страдания, ибо сказано: «И еще его кровь взыскивается» (*Берешит*, 42:22). «И еще» — включает в себя всех других, кто сочувствовал страданиям праотца Яакова (*Берешит раба*, 91:8).

660. У одного человека умерли сыновья. Сказал этот человек своим ученикам: «Я знаю, в чем я провинился. У меня была младшая сестра — вдова. Она хотела снова выйти замуж, но стеснялась попросить меня найти ей мужа. А я мог

402. Это сказано о жителях Сдома.

бы выдать ее замуж, но хотел, чтобы ее деньги и имущество достались мне. И теперь мои взрослые сыновья умерли, не оставив наследников».

661. У одного человека были сыновья и дочери, которые умерли после женитьбы. Он рассказал об этом мудрецу и сказал: «У меня был один компаньон-нееврей, а потом он умер, после чего умерли и мои женатые дети, а все их имущество досталось моим зятьям и невесткам. Если бы они умерли до женитьбы, то их деньги остались бы мне. А пока тот нееврей был жив, у меня была удача во всем». Спросил его мудрец: «Быть может, твои деньги были заработаны нечестным путем?» Ответил тот человек: «Я никому не делал ничего плохого, одного только этого нееврея я обманывал». Сказал ему мудрец: «В этом причина! Когда тот нееврей умер, ангел открыл ему то, что ты сделал ему, и его душа пожаловалась Богу на причиненное тобой зло. А Бог судит справедливо и евреев, и неевреев и наказывает виновного, ибо сказано: «Творит суд для обиженных» (*Теѓилим*, 146:7). И какое осквернение Имени Всевышнего это было бы, если бы тот человек узнал при жизни, что ты обманывал его!»

662. Один человек женил своего сына и дал ему в приданое деньги и книги. Этот сын умер, а его имущество, согласно условиям *ктубы*, досталось его вдове. Она снова вышла замуж и все деньги достались новому мужу. Один старец сказал: «Я помню, что предки отца умершего обманули предков этого нового мужа. Поэтому Небеса сделали так, что деньги обидчиков перешли к потомку обманутых». Ведь сказано: «Взыскивает вину отцов с сыновей» (*Шмот*, 20:5).

663. Если у человека умерла жена, он не должен спешить жениться снова, пока есть еще много людей, которые переживают ее смерть — например, если он часто слышит,

как об умершей говорят: «Да будет благословенна память о ней. Как тяжело и больно нам, что она умерла!»

664. Если чья-то рабыня выдала замуж свою дочь и дала ей в приданое одежду, а потом эта дочь умерла и оставила мужу свои вещи, то если ее муж женится вторично, он не должен отдавать одежду или постельное белье, которые умершая получила от своей матери, своей новой жене. Это объяснил один мудрец: «Всевышний взыскивает за страдания матери умершей, которой и так больно, что дочь умерла, а еще больнее ей будет смотреть, как все, что она приготовила для своей дочери, досталось другой женщине». Сказанное мудрецом верно, несмотря на то что все, что рабыня дала своей дочери, является имуществом хозяина дома.

665. Мудрец Талмуда Шмуэль рассудил, что хозяин должен выплачивать своей еврейской рабыне *бошет* — компенсацию за принесенный ей моральный ущерб. Несмотря на то что она его рабыня и находится в его владении, все же он не должен ее позорить. Нельзя позорить раба, рабыню или детей и придирааться к ним просто так. Если выполнили то, что велел хозяин, как следует, нельзя говорить: «Ты сделал плохо», ибо сказано: «Горе называющим зло добром, а добро злом» (*Йешаягу*, 5:20). Ведь это неблагодарность. А неблагодарность является самым дурным качеством человека. Ведь даже к животному Тора предписывает проявлять благодарность, ибо сказано: «А падаль в поле не ешьте, бросьте ее собакам» (*Шмот*, 22:30). Так как благодаря собаке волки не утащили задранное животное в лес и тебе достались жир и шкура, не будь неблагодарным к собаке и отдай ей падаль. Сказано про аммонитян и моавитян: «Не ищи им мира и благополучия во все дни твои, веки» (*Дварим*, 23:7). Тем не менее царь Давид справлялся о благополучии Хануна, сына Нахаша, в благодарность за то,

что его отец помог Давиду. А еще сказано: «Не закрывай рот быку во время молотьбы»⁴⁰³ (там же, 25:4).

666. За любую неприятность, которую человек доставил другому, даже не напрямую, он получает наказание. Наказывают его также и за беспричинное причинение страданий животному, например если человек погрузил на животное слишком тяжелую поклажу и оно не могло идти, а он его бил. Ведь Тора запрещает мучить животных. В истории с Билагом сказано: «За что ты ударил свою ослицу?!» (*Бемидбар*, 22:32). А за то, что Билаг сказал ослице: «Если бы у меня был меч, тут же убил бы тебя» (там же, 22:29), сам он был убит мечом⁴⁰⁴. Где Тора предупреждает о том, что нельзя напрасно мучить животных? Адаму, которому не разрешено было убивать животных и есть мясо, было разрешено повелевать животными (*Берешит*, 1:28), а потомкам Ноаха, которым было разрешено убить животное и есть мясо, не разрешено повелевать животными. Не следует понапрасну помыкать рабами и животными. Можно только торопить их, чтобы закончили работу и вернулись в дом до наступления *шабата* или праздника. Сказано: «И оказал тебе милость и помиловал тебя» (*Дварим*, 13:18). Сказал рабби Йеѓуда от имени раббана Гамлиэля: «Это данный тебе свыше намек: если ты будешь милосерден, то и Небеса проявят милосердие к тебе».

667. «Знает праведник нужды своей скотины, а милость нечестивых жестока» (*Мишлей*, 12:10). Когда человеку не нужно мясо и он знает, что если оставить его на потом, то оно испортится, он не должен резать животное. А если он зарежет,

403. То есть, поскольку бык делает тебе работу, в благодарность позволяй ему в это время кормиться.

404. «А также Билага, сына Беора, убили мечом» (*Бамидбар*, 31:8).

то нарушит запрет «Не порти»⁴⁰⁵. Однако если человеку нужна шкура животного, то он имеет право его зарезать. Рабби Хия резал курицу чтобы обрабатывать ее кровью ткани из льна для того, чтобы избавиться от червя, поедающего лен. «Знает праведник нужды своей скотины» — не следует изнурять животное работой, когда оно болеет или должно родить. Раз такую деликатность нужно проявлять по отношению к животным, то по отношению к рабам и подавно.

668. «И сказал ему ангел Бога: за что ты ударил свою ослицу?!» (*Бемидбар*, 22:32). Разве не должен был Билам ударить ослицу? Ведь она не была перегружена, но тем не менее отказывалась идти дальше. Поэтому сказано далее «ударил ослицу три раза» (там же). Он был наказан за то, что ударил ее неоднократно. Поскольку до тех пор ослица служила Биламу исправно, он должен был подумать, что она, может быть, заболела, раз отказывается идти. В таком случае грех заставлять ее. А ночью, если животное с силой втягивает воздух своими ноздрями, значит, оно видит духа-вредителя и потому не хочет идти. В этом случае его нельзя бить, ведь оно боится. Тот, кто едет на животном верхом, не должен быть неблагодарным и бить его. Человеку следует подумать, как бы он хотел, чтобы с ним обращались, если бы он попал во власть другого. И так пусть ведет себя с теми, кто подчинен ему. Обедневший не должен продавать своих рабов, которые ему верно служили, жестокому человеку, ведь тот будет бить их напрасно.

669. Я, пишуший эти строки, слышал от *когена* Модина объяснение словам: «Знает праведник душу своего животного, а милость нечестивых жестока» (*Мишлей*, 12:10).

405. См.: «Если осаждать будешь город долгое время, чтобы завоевать его, чтобы взять его, то не порти дерев его» (*Дварим*, 20:19); *Хулин*, 7б.

Злодей может давать своему животному много еды, а назавтра гонять его по горам и холмам, говоря: «Ведь я даю ему много еды!» А если животное не может бежать так быстро, как ему хочется, он жестоко бьет его. Получается, что милость, которую он проявил к животному ранее, когда давал ему много еды, оборачиваются жестокостью. Об этом и сказано: «Милость злодеев жестока».

670. Если в дом зашла собака, которая не кусается, а хозяин дома хочет ее выгнать, он может выгнать ее при помощи небольшой палки. Но нельзя лить на собаку кипяток, бить ее большой палкой, придавить дверью или ослепить.

671. Наказание тому, кто убил молодого человека, который еще может иметь детей, больше, чем тому, кто убил старика или старуху, или другого человека, который не может иметь детей. Наказание тому, кто убил человека, который помогает другим выполнять заповеди, больше, чем тому, кто убил любого другого человека. Ведь тот, кто помогает другим выполнять заповеди, удостаивает их Будущего мира. По этой же причине человек должен сначала выкупить из плена рава, который обучал его Торе, а затем уже отца, поскольку рав удостоил его Будущего мира.

672. У одного человека в доме были две кормилицы-идолопоклонницы. Они ссорились. Сказал ему мудрец: «Зачем ты потакаешь ссорам в своем доме?» Тот ответил: «Если они будут дружны, могут сговориться и обокрасть меня. А так, поскольку они в ссоре, то, если одна увидит, что другая крадет, непременно об этом расскажет». Сказал мудрец: «О тебе сказано: “Чтобы не было вины за кровь на твоём доме” (*Дварим*, 22:8) и “Не полагайся на свою мудрость” (*Мишлей*, 3:5). Ведь все это может привести к тому, что одна убьет ребенка, которого

кормит другая. А вина будет на тебе, и это засчитается тебе, как будто ты сам дал им в руки меч, ибо сказано: “Да увидит вас Бог и осудит, ведь вы сделали нас ненавистными Фараону и его слугам и дали им в руки меч, чтобы убить нас” (*Шмот*, 5:21)».

673. «Не ставь преграду перед слепым» (*Ваукра*, 19:14). Человек, страдающий заразным кожным заболеванием, не должен мыться вместе с другими людьми, не предупредив их заранее, ибо сказано: «И возлюби ближнего своего, как самого себя» (там же, 19:18) и «Не стой на крови ближнего своего» (там же, 19:16).

674. Сказано: «Не оставайся равнодушным к крови ближнего своего» (*Ваукра*, 19:16). Нужно спасать попавших в беду, но при этом не подвергать опасности себя. Поэтому, к примеру, если напали на другого, а ты подвергнешь себя опасности, если вмешаешься, то не следует тебе этого делать. А если в реке тонет человек и ты можешь сам утонуть, спасая его, то ты не должен его спасать.

675. «За кровь вашей жизни взыщу» (*Берешит*, 9:5). Например, если человек дрался с кем-то и его убили, то он будет отвечать за это. Точно так же будет отвечать и тот, кто проходит в опасном месте, например если он пошел зимой по покрывшейся льдом реке, упал в прорубь и утонул или ходил по развалинам и погиб там. Тот, кто ссорится с сильным и агрессивным человеком или с убийцей или злит их, также будет в ответе за то, что навлек на себя смерть. Это относится и к тем, кто ссорится с человеком, которому сопутствует удача, с колдунами или с теми, кто может навлечь на других наказание Небес, а также к тому случаю, когда небольшая группа людей борется с многочисленными или более сильными. Но есть ситуации, когда люди, даже подвергая опасности

других, не нарушают предписанного («За кровь вашей жизни взыщу»). К примеру, Абайе сделал так, что рав Аха бар Яаков был вынужден ночевать в месте, где появился семиголовый дух-вредитель, и в итоге этот дух погиб. А Рав, Шмуэль и рав Уна привели рава Ада бар Аѓава в опасные развалины, чтобы стена не рухнула, пока он там. Дело в том, что и у рава Аха бар Яакова, и у рава Ада бар Аѓава были особые заслуги перед Богом.

676. Как наказывают человека за вред, нанесенный другому, так его наказывают и за вред, нанесенный самому себе. Если человек расцарапывает лицо, рвет на себе волосы или одежду, бьет в гневе посуду или разбрасывает деньги, земной суд не может наказать его, но он будет наказан Богом, ибо сказано: «За кровь вашей жизни взыщу» (*Берешит*, 9:5).

677. Человек, на которого напали грабители, чтобы отнять у него деньги, и который не может бороться с ними, но может от них убежать и при этом не спасает себя, рассуждая так: «Раз все мое имущество пропадает, то мне и жизнь ни к чему», [и погибает]; или человек, который имеет право мстить за убийство родственника и гонится за убийцей, несмотря на то, что знает, что тот сильнее его, и погибает; или человек, который рискует жизнью, чтобы спасти свое имущество в пылающем доме, — все они в ответе согласно сказанному: «За кровь вашей жизни взыщу» (*Берешит*, 9:5).

678. Тот, кто совершил такие грехи, за которые в еврейском суде его приговорили бы к побиению камнями, не должен ходить там, где обитают хищные животные, или по крышам, чтобы не упасть. Тот, кто даже по ошибке совершил грех, за который полагается повешение, пусть не купается в реке и пусть старается не путешествовать на корабле и т. п.

679. Если люди находятся в море на корабле и их настигает буря, которая грозит кораблю гибелью, в то время как другие корабли проплывают там же в то же время без помех, то они могут быть уверены, что среди них находится человек, которому полагается смерть по решению Небес. Они имеют право бросить жребий, чтобы выявить виновного. Если жребий трижды выпал на одного и того же человека, то остальные имеют право выбросить его в море. Перед тем как бросить жребий, следует помолиться, чтобы жребий выпал на виновного, а не на невинного, ибо сказано: «И сказал Шауль... Бог Исраэля, открой истину!» (*Шмуэль I*, 14:41), а также: «И пал жребий на Йону» (*Йона*, 1:7). Сказано: «Возьмите меня и бросьте в море» (там же, 1:12). Почему Йона не выбросился в море сам? Ведь он согласился со жребием! Потому что он не хотел сам себя убивать. Кроме того, на корабле были идолопоклонники, и лучше было, чтобы это сделали они. Если на корабле есть лодка или что-либо подобное, что держится на воде, то не следует бросать человека в море, а нужно поместить его туда и так опустить в воду, и если спасется, то спасется. Если договорились, прежде чем выйти в море, что в случае бури бросят жребий, кого бросить в море, то тому человеку, который знает, что за его поведение ему полагается побиение камнями, даже если это был грех по ошибке, нельзя выходить в море.

680. Каких-то женщин заподозрили в том, что они едят детей. Изучающие Тору говорили: «Бунтующего сына убивают, чтобы в будущем он не стал убивать других. Так же следует поступить и с этими подозреваемыми». Ответил им мудрец: «Еврейский народ не находится на своей земле и нет еврейского суда, у которого были бы полномочия решать вопросы, касающиеся жизни и смерти. Некоторые женщины делают это поневоле, а некоторые колдуют. Сделайте вот что: объявите в синагоге, куда приходят

и эти подозреваемые, что если хоть один ребенок пострадает, то сточат зубы подозреваемых о стенки колодца и виновные умрут в тот же час!» Сказано: «И спасу Я народ Свой от рук ваших и не будет он больше в ваших руках в западне» (*Йехезкель*, 13:21).

681. Один малыш плакал ночью, и узнали, что его околдовала одна еврейская женщина. Мать ребенка обратилась к мудрецу: «Мой ребенок плачет от боли. Я знаю, кто его околдовал, и могу сделать так, что он успокоится, а болезнь вернется к тому ребенку, на котором она была вначале». Сказал ей мудрец: «Мать того ребенка согрешила, но ребенок-то не виноват».

682. Тот, кто увидел себя во сне приготавливающим тесто для мацы и разводящим огонь в печи, назавтра поспорит с кем-то. Он должен помолиться, чтобы это был спор во имя Небес и чтобы он не остался в ссоре ни с кем.

683. «Человек, преследуемый за убийство, будет в бегах до дня своей смерти, и никто не поддержит его» (*Мишлей*, 28:17). Если у тебя хочет спрятаться убийца, не принимай его, как не принял его рабби Тарфон.

684. Если злодеи и грешники захотят у тебя скрываться, не защищай их. Если ты их примешь, то будет это во зло тебе или твоим потомкам. Если в город прибыл злодей, а у тебя есть власть, не давай ему войти в город, а уж тем более — в твой дом. Ведь если ты его примешь, то он или его потомки будут притеснять тебя или твоих потомков за то, что ты привел зло в свой город. Сказано: «Да не пребудет бич нечестия в уделе праведников, чтобы не протянули праведники руки свои к беззаконию» (*Тегилим*, 125:3).

685. Если один из сыновей человека — обжора и пьяница, который проматывает деньги, то отец не должен все свои деньги тратить на него, оставляя себя и других детей ни с чем. Ведь в конце концов такой сын станет злодеем. Лучше сразу относиться к такому сыну так, как если бы он никогда не был собственным ребенком, чем делать зло себе и другим ради него.

686. Можно уничтожить злодея. Если злодей преследует человека, чтобы его убить, и это происходит в *Йом Кипур*, который выпал на *шабат* или если кто-то идет доносить царю, чтобы тот убил евреев, как это было в истории о Камце и Бар-Камце⁴⁰⁶, человек не должен говорить: «Как же я нарушу *шабат* и *Йом Кипур* [и убью преследователя]?»

687. Если человек, который отрекся от еврейства, просит, чтобы наняли на его деньги переписчика написать свиток Торы для чтения в синагоге, нельзя принимать от него деньги. Ведь он может в один прекрасный день потребовать вернуть ему свиток. Кроме того, семья этого человека будет стыдиться. Если большую часть денег на свиток Торы дали евреи и только небольшую сумму дал отрекшийся, то можно взять эти деньги. Но если известно, что через какое-то время этот отрекшийся или его потомки-неевреи потребуют отрезать его часть свитка и отдать им, то не следует брать у него даже небольшую сумму.

406. Предание о Камце и Бар-Камце изложено в трактате *Гитин* Вавилонского Талмуда и объясняет, почему был разрушен Второй храм. Один богатый еврей позвал на пир Камцу, но посыльный по ошибке передал приглашение другому человеку — Бар-Камце. Последний был злейшим врагом богача. И когда Бар-Камца пришел на пир, хозяин прогнал его с позором, свидетелями которого стали многие раввины и мудрецы. Бар-Камца задумал отомстить всей общине и сообщил римскому императору о том, что евреи якобы готовят восстание против него.

Если евреев больше, чем отрекшихся, и они смогут выкупить долю последних за деньги, если те того потребуют, то можно брать с отрекшихся деньги для участия в оплате свитка Торы. Также можно брать с отрекшегося деньги, если он хочет уважить свою семью⁴⁰⁷, так как скажут: «Хоть он и отрекся, все же в сердце он стремится к Богу».

688. Если заболел тот, кто приводит других к греху или не дает им выполнять заповеди, не молятся за его выздоровление. То же самое относится и к тому, кто привел к греху много людей, часть из которых умерли, не искупив своих грехов. Если он заболел — не молятся, чтобы он раскаялся, так как эта молитва ему не поможет. Однако можно молиться, чтобы раскаялся тот, кто не давал другим делать добрые дела, даже если эти люди умерли, или за того, кто ввел других в грех по ошибке, поскольку это случилось потому, что в том месте не было праведного и мудрого человека, который бы его предостерег.

689. Если у человека есть в доме сыновья, зятья или ученики, а он держит в доме книгу с Именами Бога, то пусть он заберет ее из дома, чтобы они не изучали ее без его ведома⁴⁰⁸. Пусть спрячет ее в таком месте, о котором они не будут знать, чтобы не взяли. Ведь если будут изучать эту книгу без его ведома и заслужат наказание, он тоже будет наказан за то, что не спрятал книгу.

690. Один человек проходил *гиюр*. Он принял на себя соблюдение всех заповедей и хотел сделать обрезание. Один еврей кормил его некошерным мясом, так как полагал, что, раз

407. То есть его семья не отреклась.

408. Ведь их духовный уровень еще не позволяет им углубляться в тайны Торы и они могут навредить себе или окружающим.

этот человек еще не сделал обрезание и не окунулся в *микву*, значит, он еще не считается евреем. Сказал ему другой еврей: «Как же можно кормить этого человека некошерным мясом?! Ведь он уже принял на себя соблюдение всех заповедей!»

691. Несмотря на то что *гер* считается подобным новорожденному, если он до прохождения *гиюра* был должен кому-то деньги, то обязан их выплатить и после *гиюра*, а если кого-то убил, то должен понести наказание.

692. Один человек обратился к мудрецу: «Я помню, что когда был маленьким, то воровал у людей и совершал и другие грехи». Мудрец ответил ему, что он должен выплатить стоимость украденного. Сказал этот человек: «А должен ли я раскаиваться и выплачивать деньги? Ведь когда я грешил, мне еще не было тринадцати лет⁴⁰⁹. Должен ли я нести ответственность за это?» Ответил мудрец: «Все, о чем ты помнишь из того, что ты украл, ты должен выплатить. Ведь царь Йошиягу раскаялся во всех грехах, совершенных им в детстве, и выплатил все, что неверно отсудил у других, когда был еще мал⁴¹⁰. И не говори, что он вернул деньги, поскольку судил взрослых, тогда как к тебе это не относится. Лучше верни все украденные деньги». Человек, который сошел с ума, но через какое-то время излечился и вновь обрел рассудок, должен выплатить всякий ущерб, нанесенный им в безумном состоянии, в соответствии с заявлениями свидетелей, хотя суд не может его обязать это сделать. То же самое относится к человеку, который нанес кому-либо ущерб, будучи нетрезвым. Однако, если человек не помнит, как он украл что-то, будучи очень маленьким ребенком, он не должен за это платить.

409. То есть не был еще совершеннолетним.

410. Йошиягу стал царем еще ребенком.

693. Человек, который действовал из благих намерений, а его напрасно наказал мудрец Торы, получает двойную награду, потому что строгое отношение мудреца к какому-то поступку другого человека может привести на человека наказание Небес. К примеру, рабби Яков бен Куршаи учил трактат *Укцин*, чтобы раббан Шимон бен Гамлиэль мог обратить внимание и выучить его, но тем не менее его наказал рабби Меир. Рабби Йоханан наказал рава Каѓану, думая, что рав Каѓана насмехается над ним, и тот умер, а потом, когда выяснилось, что он ошибся, помолился за него, и Бог вернул жизнь раву Каѓане, так как тот был невиновен. При этом наказавший рабби Шимона бен Лакиша рабби Йоханан не молился, чтобы тот ожил.

694. Если увидишь поколение, у которого предводители злодеи, знай, что это оттого, что когда у них был праведный предводитель, они его оскорбляли, ибо сказано: «Потому что отверг этот народ воды источника Шилоах, текущие тихо» (*Йешаязу*, 8:6). Другая причина может быть в том, что праведники этой общины проявляли смирение там, где должны были выступить против злодеев. Они рассуждали: «Кто я такой, чтобы увещевать их?», хотя могли это сделать. Поэтому им дали предводителя злодея, и теперь, даже если они захотят протестовать против злодеяний, убоятся это делать. А если и станут увещевать — их не станут слушать, ведь теперь они в подчинении у злодеев.

695. Если видишь злодея, который получил долголетие, или такого, которому сопутствует удача, знай, что у него или у его родителей есть какая-то заслуга, за которую он получает награду в этом мире. Но знай, что это ему во зло — чтобы сначала поднять его, а затем повергнуть, и его унижение будет сильнее из-за того, что сначала он был наверху.

696. Бывает, что у злодея есть заслуга: например, он принимает гостей или занимается похоронами, и души умерших молятся за него, или же он заступает за общину перед царем или правителем или дает *цдаку*. Эта заслуга защищает его от наказания, и он продолжает творить зло, так как уверен, что его немногочисленные заслуги и дальше защитят его.

697. «Ведь их уста изрекают ложь, а правая рука их — рука обмана» (*Тегилим*, 144:8). Однажды в одном месте издали указ насильно оторвать евреев от их веры и обратить их к идолам. Евреи стали убегать из этого места, но нашлись там высокопоставленные идолопоклонники, которые притворялись друзьями и уговаривали евреев: «Идите к нам, мы защитим вас от притеснителей». Некоторые евреи послушали и пошли к ним, а те их убили. Поэтому запретили еврейские мудрецы еврею оставаться наедине с идолопоклонником.

698. Два человека находятся вместе, и враги хотят убить одного из них. Если один из этих людей — изучающий Тору, а другой нет, то тот, кто не учил Тору, обязан сказать: «Убейте меня, а не его», подобно тому как это сделал рабби Реувен Истробали, который просил, чтобы убили его, а не рабби Акиву, который был нужен народу.

699. Если идолопоклонники требуют выдать им одну женщину, а иначе они надругаются над всеми, все должны сдать, и нельзя выдать одну женщину, даже незамужнюю, чтобы спасти остальных. В эпоху Хасмонеев поступали неправильно, отдавая невесту в первую брачную ночь наместнику. Они полагали, что женщина не беременеет в первую ночь, но все равно им не следовало так делать. Здесь закон такой же, как в случае, если враги требуют отдать им одного еврея, чтобы

его убить, угрожая в противном случае убить всех. Следует всем погибнуть, но не отдавать кого-то одного.

700. Однако если среди этих людей есть злодей, из-за которого все подвергаются опасности, так как он ссорится с идолопоклонниками и не слушает увещаний и просьб прекратить это делать, чтобы не навлекать беду на других, то, если он в итоге убил идолопоклонника, можно выдать его, чтобы не убили остальных, так как он своим поведением подвергал себя и других опасности.

701. Когда на море шторм, люди на корабле не должны бросать жребий, так как если он укажет на одного из них, им придется выкинуть этого человека в море⁴¹¹. В этом случае не поступают, как поступили с Йоной, сыном Амитае. Ведь даже в денежных вопросах не полагаются на жребий, а уж тем более когда речь идет о человеческой жизни. Когда царь Шауль бросал жребий — о чем сказано: «И сказал Шауль: бросьте жребий между мной и моим сыном Йонатаном! И указал жребий на Йонатана» (*Шмуэль I*, 14:42) — у евреев был Ковчег Завета, и жребий этот был от Бога, и евреи знали, в каких случаях можно к нему прибегать. Подобным образом и Йеѓошуа давал наделы коленам Израиля: «И я брошу вам жребий здесь, перед Богом» (*Йеѓошуа*, 18:6). Однако в наши дни нельзя полагаться на жребий, даже в денежных делах. Можно его использовать, только когда делят что-то на равные части, но не в том случае, если одна часть в два раза больше другой, только поровну, а не когда одна часть большая, а другая маленькая (*Шабат*, 149б). В *Йом Кипур* бросали жребий, [чтобы выбрать] между двумя совершенно одинаковыми козлами.

411. Ср. с п. 679, где говорилось о случае, когда остальные корабли проплывают спокойно и только вокруг этого корабля море бушует.

702. Женщина, которая находится в пути и слышит, что ее настигают, и опасается, как бы над ней не надругались, может надеть одежду монахини, чтобы ее не тронули. Если ее преследуют евреи-злодеи, то она может одеться как нееврейка и даже сказать, что она нееврейка. Она может также пригрозить преследователям, что донесет на них или будет кричать. И также может заранее начать кричать, чтобы собрались иноверцы и помогли ей, даже если они при этом убьют этих преследователей-евреев.

703. Во время гонений на евреев часть из них погибла, а часть для виду приняла чужую веру, чтобы избежать смерти и вернуться к иудаизму, когда это станет возможным. Были там незамужние женщины и женщины, чьи мужья погибли. Часть из них захотели жить среди монахинь, чтобы их не трогали мужчины. Но своих маленьких дочерей они не взяли туда, потому что думали, что когда представится возможность бежать, то вместе с малышками убежать невозможно. Другие женщины одевались в черное⁴¹² у себя дома, считая, что от священнослужителей иноверцев будет не просто убежать. Иноверцы сказали: «Либо будьте среди других монахинь, либо оденьтесь в белые одеяния». Сказали бывшие среди евреев мудрецы: «Если над этими женщинами надругаются, это меньшее зло, чем то, что они живут среди монахинь, едят некошерное и нарушают *шабат*. Но если их заставляют выйти замуж за иноверца, то лучше им жить среди монахинь».

704. Некоторые люди погибают ради освящения Имени Всевышнего, но есть и праведники, которые умирают в своей постели. Если бы они жили во время гонений на евреев,

412. То есть как монахини.

они тоже погибли бы ради освящения Имени Всевышнего, а так получается, что их награда меньше, чем у тех, кто погиб мученически. В действительности им уменьшают награду, так как они желают получить удовольствия этого мира, жить и рожать детей. А те, кто погиб, получают награду вместо благ, которые они не успели получить при жизни, так как их внутреннее желание было получить все в Будущем мире.

705. Одного праведного мудреца Торы похоронили рядом с недостойным человеком. Этот праведник являлся во сне всем жителям города и говорил: «Вы сделали мне зло, похоронив меня возле отхожего места, из которого идет вонь и дым, который мешает мне». Тогда поставили каменную перегородку между могилой праведника и могилой злодея, и больше этот праведник не являлся никому во сне.

706. Нельзя хоронить злодея рядом с праведником. Ведь пророк Элиша воскресил злодея, чтобы тот не был похоронен рядом с ним. Об этом сказано: «Да не пребудет бич зла в уделе праведных» (*Тегилим*, 125:3). Горе злодею и горе его соседу. Злодея следует хоронить рядом со злодеем, а праведника рядом с праведником.

707. Того, кто умер, когда на него община наложила *херем*, хоронят на расстоянии не менее 8 *амот*⁴¹³ от других могил, чтобы край его могилы находился на расстоянии не менее 4 *амот* от могилы другого человека.

708. Один человек молился о наказании для умершего врага, прося, чтобы тому не было покоя. Умерший пришел

413. *Ама* — приблизительно 48 см.

к нему во сне и сказал: «Ты думаешь, что мертвые не могут причинить вреда?!» Ухватил умерший живого во сне за седалищный нерв. На следующий день у того человека болело в этом месте.

709. Одна община хотела переселиться в другое место. Душа одного из умерших членов этой общины посетила во сне одного из живых и сказала: «Не оставляйте нас, ведь нам очень отратно, когда вы приходите на кладбище навестить нас. Знайте, что если вы уйдете, то погибнете». Члены общины не послушались предостережения и все погибли.

710. Сказал Барзилай га-Гилады: «Я хочу умереть в своем городе» (*Шмуэль II*, 19:38). Умершим отратно, когда их родные приходят на их могилы и молятся за благо для их души. А когда живые просят добра для них, то и они молятся за живых. Калев бен Йефуне молился на могилах праотцев.

711. Один человек заснул вечером в синагоге, его там заперли, [не заметив]. Он проснулся среди ночи и увидел души, облаченные в *талиты*, а среди них были двое, которые еще были живы. Однако эти живые в скором времени умерли.

712. Отец одного человека умер в первом *адаре*⁴¹⁴. Так как постятся в день смерти отца, то в обычный год он на всякий случай постился и в *швате*⁴¹⁵, и в *адаре*.

713. Человек, чей отец умер в *Пурим*, в годовщину его смерти должен, как обычно [полагается в этот праздник],

414. То есть в тот год, когда добавляют еще один месяц *адар* — первый *адар*.

415. *Шват* — месяц, предшествующий *адару*.

посылать угощение друзьям. А в тот *Пурим*, когда отец умер, он посылает бедным деньги или мясо, но не сладости, которые вызывают радость. Человеку, который в *Пурим* находится в трауре, не посылают вещи, увеличивающие радость.

714. «[Горе] тем, которые пьют вина чашами... и не чувствуют страданий Йосефа»⁴¹⁶ (*Амос*, 6:6). Человек должен сопереживать горю других, например печалиться о смерти мудреца Торы. А у того, кто не горюет о смерти праведников, могут умереть дети, чтобы горевал.

715. «В день благой радуйся, а в плохой день узри...»⁴¹⁷ (*Коѓелет*, 7:14). «В день благой» — когда слышишь хорошую весть — «радуйся», то есть не скорби и не постись. «А в плохой день» — когда умер мудрец Торы — «узри» — [узри то, что он умер], а не приятные вещи. «А в плохой день» — когда женщина тонет в реке — «узри» — и спаси ее⁴¹⁸.

716. «Кто умножает знания, умножает скорбь» (*Коѓелет*, 1:18). Тот, кто дотронулся до падали, становится ритуально нечистым до вечера. А тот, кто дотронулся до умершего человека, становится ритуально нечистым на семь дней. Другое объяснение: тот, кто дотронулся до падали, не делает нечистыми других, а тот, кто дотронулся до мертвеца, сам нечист и делает нечистыми других. «И нет различия между человеком и скотом» (там же, 3:19). Человек ест и благословляет Творца, пьет и благословляет,

416. Здесь речь идет о евреях, которые не беспокоятся о приближающемся изгнании.

417. «В день благой радуйся, а в день несчастья — узри: и то и другое сделал Бог, как говорят, для того, чтобы человек ничего не мог постичь после Него».

418. А не говори: «Как я посмотрю на нее?»

ложится спать и благословляет. Как же его можно уподобить животному, которое не произносит никаких благословений? Но этот стих говорит о моменте смерти. Как решают, когда резать животное, так решают, когда умереть человеку. Но после смерти животное не судят, а человека судят. Показывают ему все, что он совершил, и судят его за его поступки. И еще говорят ему: «Почему твои дети умерли при твоей жизни? По твоей вине!» Мало того что дети человека умирают при его жизни, его еще и судят за это. Поэтому сказал царь Давид: «Не бросай меня, [Всевышний], в старости» (*Теѓилим*, 71:9) — чтобы не ослабнуть в следовании Торе и заповедям. «Когда силы мои будут на исходе — не оставляй меня!» (там же) — не притупляй мне зубы моими сыновьями и дочерьями, ведь у человека, дети которого умерли при его жизни, притупляются зубы, гаснет зрение и уходит сила, поэтому сказано: «Все суета» (*Коѓелет*, 2:17).

717. «Слушай совет и принимай наставления» (*Мишлей* 19:20). «Слушай совет» — в жизни, «принимай наставления» — от других. Я много раз видел, как люди, заболев, наставляли своих родных, а те не слушали. Поэтому сказано: «Слушай совет и принимай наставления, чтобы стать мудрым в конце дней твоих» (там же).

718. Когда человек находится при смерти, пусть составит завещание в присутствии свидетелей и пусть не полагается даже на отца, а уж тем более на детей и жену. Если отец — не надежный человек, то не следует оставлять завещание в его руках, а только в руках честного, богобоязненного человека. А тот, кто так не делает, — преступник хуже грабителя, ведь грабитель может вернуть награбленное, а этот человек после смерти уже не сможет ничего вернуть и исправить. О нем сказано: «Кто может исправить то, что Он искривил?» (*Коѓелет*, 7:13) и «Искривленное нельзя исправить» (там же, 1:15). И также и об

этом сказано: «Слушай совет и принимай наставления, чтобы стать мудрым в конце дней твоих» (*Мишлей*, 19:20).

719. Когда человек тяжело болен, пусть не уговаривает себя, что выздоровеет и поэтому нет нужды составлять завещание. Наоборот, он должен позаботиться о завещании и наставлениях на случай скорой смерти.

720. Человек обязан выполнять завещание умершего в том, что касается денежных вопросов. Но по отношению к телу умершего нет обязанности выполнять все повеления умершего: например, оскорбительно обращаться с ним, хотя так сделал царь Хизкиягу с костями своего отца Ахаза. Если отец говорит сыну: «Ты получаешь большое наследство. Не пускай эти деньги на добрые дела и не давай *цдаку*, а пользуйся ими только сам», то в этом случае сыну лучше попросить отца отдать деньги кому-то другому, так как Всевышний не будет доволен таким распоряжением деньгами. Или же сын должен попросить у отца разрешения поступать с деньгами по своему усмотрению.

721. Один человек завещал, чтобы после смерти его похоронили вместе с предками. Сын хотел исполнить просьбу отца, но ему сказали: «Это невозможно. Сейчас жаркие дни и тело может по дороге начать разлагаться и скверно пахнуть». Сын обратился за советом к мудрецу. Тот сказал: «Поскольку большим уважением к умершему будет не везти его туда, куда он хотел, тебе не следует выполнять его просьбу».

722. Один человек был при смерти. Он попросил одного еврея обучить его сына *кадишу*⁴¹⁹. Кроме того, он по-

419. Поминальный *кадиш* — молитва, которую читают по умершему близкому родственнику.

просил этого еврея продать часть недвижимого имущества, чтобы жена после его смерти не смогла бы получить его по *ктубе*, так как он ненавидел свою жену. Тот еврей решил посоветоваться с мудрецом. Во-первых, оказалось, что сына того человека будет очень трудно научить читать *кадиш*. Между тем есть сын другого умершего, праведного человека, который умеет читать *кадиш*. Можно ли, чтобы он читал и за этого умершего? Во-вторых, что делать с наследством жены? Ответил мудрец: «Насчет *кадиша* — пусть это трудно, но обучи сына этого человека читать за отца. А насчет имущества жены — не занимайся этим».

723. Не делают то, что замедлит смерть человека, который уже умирает⁴²⁰. Например, если человек умирает, а неподалеку работает дровосек и из-за шума душа не может покинуть тело, то уводят этого дровосека. Нельзя ради того, чтобы человек не умирал, класть соль ему на язык. Если умирающий говорит, что сможет умереть только в определенном месте, не уносят его оттуда.

724. Хотя сказано, что умирающего не сдвигают с места, все же если случился пожар, то не оставляют умирающего в доме, а выносят наружу. Если в доме пожар и в нем находится умерший, а также святые книги и неясно, можно ли успеть спасти и тело, и книги, то сначала следует вынести тело умершего. Если в горящем доме находятся умерший отец и живой ребенок, то сначала нужно спасти ребенка, даже если при этом тело отца сгорит. Если в горящем доме есть здоровый человек и больной, который находится при смерти, то сначала спасают здорового.

420. Чтобы не продлевать его мучений.

725. Я слышал, что тот, кто съел три хурмы, тут же умирает.

Один человек проглотил их в таком количестве и тут же побежал домой, составил завещание и умер. Кожа его лица осталась такой, какой была в момент, когда он ел: если человек намажет соком хурмы лицо в молодости, то оно будет потом блестеть всю жизнь. Один человек проглотил хурму и умер. Через несколько лет он явился во сне своим сыновьям и велел им раскопать его могилу, чтобы проверить, почему ему тяжело. Сыновья подумали, что, быть может, с тела отца сняли саван и он от этого мучается. Когда раскопали могилу, то обнаружили тело, завернутое в саван, как в день похорон. Но когда дотронулись до савана, он опал и под ним ничего не оказалось, так как прошло уже много лет и тело уже превратилось в прах. Почему же этот человек пришел во сне к сыновьям? Потому что его судили, как если бы его тело было целым⁴²¹.

726. Один мудрец увидел во сне фигуру с лицом человека, высотой выше дома. Сказал ему этот человек: «Пойдем, я покажу тебе, где похоронен твой отец». Он повел мудреца к могиле, приподнял ее и сказал: «Говори со своим отцом». Мудрец увидел, что отец его зол и не хочет с ним говорить. Сказал ему высокий человек: «Он не хочет с тобой говорить, потому что из каменной ограды вокруг его могилы идолопоклонники вынули два камня, а ты не заменяешь их другими». И действительно, было видно, что в ограде не хватает двух камней. А потом сказал высокий человек: «А еще твой отец сердится, потому что был должен одному человеку деньги и часть суммы он не успел вернуть. Почему ты не возвращаешь за него?» Когда мудрец проснулся,

421. См. *Коѓелет раба*, 12:7, где сказано, что, когда тело превращается в прах, дух человека возвращается к Богу. Сыновья человека, описанного в этом фрагменте, должны были открыть, что тело уже вернулось в прах и суд надо прекратить. Поэтому он пришел к ним во сне.

он спросил свою мать: «Отец вернул свой долг?» Она ответила: «Да. Но осталась еще часть долга». Тогда мудрец немедленно заплатил. Потом он захотел принести землю и камни, чтобы восстановить могилу отца и другие могилы. Ему сказали не делать этого, так как это может быть опасно. Через какое-то время он увидел идолопоклонников, которые выносили землю из [строящегося] дома. Он сказал им: «Раз вы выносите землю, то принесите ее на кладбище, а я вам заплачу». Мудрец помнил свой сон и поставил недостающие камни в ограду могилы отца. Он хотел привести в порядок подобным образом и остальные могилы, но те люди больше не хотели приносить ему землю, и он этого не сделал. Через какое-то время у него умерли сын и дочь. Некоторые члены его общины говорили: «Это случилось с ним из-за того, что он начал доброе дело и не закончил его, как это было с Йеѓудой, у которого умерли сыновья Эр и Онан».

727. Однажды делали гроб для умершего и осталось немного лишнего дерева. Один человек хотел забрать остатки дерева и сделать себе музыкальный инструмент. Ему сказали: «Не бери это дерево». Однако он не послушал и сделал себе инструмент. А прежде чем он его сделал, ему во сне явился умерший, для которого делали гроб, и сказал: «Если ты сделаешь себе из остатков дерева для моего гроба музыкальный инструмент, я отомщу тебе». Но тот человек не убоился его и даже после этого не послушался совета разбить инструмент из-за угрожающей ему опасности. Он очень сильно заболел, и тогда его сын взял инструмент и разбил его на могиле того покойника, а обломки положил на могилу. И тогда отец выздоровел. Сказано про того, кто видит, что несут умершего, и не провожает его: «Тот, кто смеется над бедным, хулит Творца» (*Мишлей*, 17:5)⁴²². А ска-

422. Имеется в виду, что бедный подобен умершему, поэтому слова, сказанные о бедняке, можно относить к умершим.

занное: «Мертвые ничего не знают» (*Коѓелет*, 9:5) относится к заповедям. Если человеку во сне явился умерший по поводу, связанному с заповедями, например если умерший говорит про деньги, что это вторая десятина, то с его словами не считаются.

728. Два праведных человека могут договориться, что тот из них, который умрет раньше, явится другому во сне или наяву и расскажет, что происходит в том мире. Если они договорились, что умерший придет во сне, то его дух станет шептать живому в ухо или же тот услышит голос прямо в голове. А если они поклялись, что умерший явится своему другу наяву, то он попросит ответственного ангела придать ему вид тела и вложить в это тело дух, чтобы он смог поговорить с другом. Как его друг может знать, что перед ним умерший, а не дух или бес? Он может попросить того поклясться [Именем Бога], а тот не сможет дать ложную клятву. Кроме того, умерший не сможет произнести особое Имя Бога, которым были созданы этот мир и Будущий. Сказано: «Не будут мертвые восхвалять Бога» (*Теѓилим*, 115:17), но «Все живое да хвалит Бога» (там же, 150:6).

729. Иногда дух умершего приходит во сне к живому и зовет его с собой. Для чего это ему нужно? Иногда умершего посылает ангел, а иногда сам умерший просит разрешения посетить живого во сне, чтобы тот раскаялся или ради его исправления. Ведь было сказано царю Хизкияѓу: «Завещай своему дому, так как ты умрешь» (*Млахим II*, 20:1), «А живой должен обратить на это внимание» (*Коѓелет*, 7:2) — и раскаяться.

730. Если человек сделал подарок, не достигнув возраста, когда, согласно закону Торы, он считается взрослым, то его действия не имеют юридической силы. Взрослым человека делают определенные физиологические изменения тела. Если человек дал подарок и умер и уже был похоронен,

но неизвестно, произошли ли уже с ним эти изменения, не открывают его могилу, чтобы проверить, действительны ли его действия. Однако если в городе эпидемия, то можно раскопать могилу, чтобы проверить, не является ли причиной эпидемии нарушение законов захоронения умершего.

731. «И брызнет чистый»⁴²³ (*Бемидбар*, 19:19) — то есть брызнет знающий Тору. Поэтому тот, кто кошерует посуду для праздника *Песах*, должен быть знатоком Торы, который хорошо знает все законы кошерования посуды⁴²⁴.

732. Человек, который оmyвает мертвого, должен проследить, чтобы не оставить грязи на теле. Тот, кто кладет тело в могилу, должен проследить, чтобы на лицо умершего не попала земля, так как душа выглядит так же, как тело, и будет стыдиться.

733. Человека, который при жизни облачался в *талит*, но не носил другие виды одежды с *цицит*, после смерти также не облачают в такие одежды. А облачают его в *талит* из шерсти белого цвета, который он обычно надевал. Сказано: «Одежда Его бела как снег» (*Даниэль*, 7:9) — поэтому умершего облачают в белое⁴²⁵.

734. В одном месте болел старик. Рядом жил один бедный праведник, у которого не было ничего, и даже хлеба у него было очень мало. Старик велел, чтобы после его смерти отдали этому бедняку его *талит*. Ему возразили: «Лучше

423. Речь в этом стихе идет об очищении ритуально нечистого человека пеплом красной коровы.

424. Это верно для любого кошерования посуды.

425. Белый — цвет милосердия.

облачим тебя в этот *талит*, когда будем хоронить». Он ответил: «Мне не на что купить ему новый *талит*. Лучше я отдам ему свой, ведь он сможет каждый день произносить благословение, когда будет в него облачаться, а я в могиле уже не смогу произносить благословение на *талит*.

735. Один человек перед смертью отдал свой *талит* другому. Получивший *талит* обратился к мудрецу: «Я не хочу облачаться в этот *талит* в *шабат*, чтобы не начать плакать, [вспоминая умершего]». Ответил ему мудрец: «Будет лучше, если ты будешь облачаться в этот *талит*. Ты исполнишь заповедь, а у умершего это станет заслугой в том мире — и если ты будешь думать об этом, то не станешь грустить».

736. Пospорили два человека. Один говорил, что [ангелы после смерти] снимают со злодеев красивые саваны и облачают в них праведников. Ведь один человек видел во сне, как снимают саваны с нечестивых мертвецов и облачают в них праведников, у которых не было денег на достойный саван. Второй спорящий возражал: «Многие праведники являлись во сне жителям города без савана и просили их одеть, так как их могилу ограбили и сняли с них красивый саван. А когда проверjali их могилы, находили, что с этих людей сняли саваны, и хотя они и были праведниками, ангелы не одевали их в другую одежду. И рабби Янай велел не одевать его в белый саван — на случай если он недостаточно праведен и будет благодаря савану выделяться среди неправедных. Это еще одно свидетельство в пользу того, что ангелы не снимают с неправедных одежды. Получается, что не снимают саван с одних людей ради того, чтобы одеть других».

737. «И услышал Авраѓам Эфрона, и отвесил Авраѓам Эфрону серебро, о котором говорил сыновьям Хета» (*Берешит*,

23:16). Авраѓам не пытался снизить цену, так как это уменьшает уважение к умершему. Не экономят на погребении умершего и на всем необходимом для этого. Не задерживают погребение умершего. Подобаает, чтобы в городе был человек, который постоянно приобретает все, что требуется для подготовки умершего к погребению. Продавцы, уже зная этого человека, сразу дают ему все, что нужно, и не требуют немедленной оплаты, и не говорят: «Я дам ему, когда он заплатит», задерживая погребение. Если наследник умершего подозревает, что человек, назначенный для приобретения необходимого для похорон, берет с него больше денег, чем необходимо, то это ведет к тому, что в будущем этот человек откажется заранее приобретать все необходимое и произойдет задержка с похоронами.

738. Деньги, оставшиеся от покупки жертв *хатат* и *ашам*, используются для приобретения добровольной жертвы, а деньги, оставшиеся от жертвы всежжения, используются для жертвы всежжения, деньги, оставшиеся от жертвы *минха*, используются для жертвы *минха*, деньги, оставшиеся от жертвы *шлалим*, используются для жертвы *шлалим*. Деньги, оставшиеся от выкупа пленных, идут на выкуп других пленных; деньги, оставшиеся от выделенных на выкуп конкретного пленного, идут на него самого; неиспользованные деньги для *назира* используются для другого *назира*, деньги, оставшиеся от жертвы *назира*, используются для добровольной жертвы; остаток от денег, собранных на определенную нужду бедного, отдают этому бедняку; деньги, оставшиеся от похорон, отдаются наследникам умершего. Некоторые считают, что этот остаток откладывают до прихода пророка Элияѓу. Рабби Натан сказал: «На оставшиеся от похорон умершего деньги делают памятник на его могилу».

739. Когда собрали *цдаку* для свадебной трапезы неимущих жениха и невесты и остались неистраченные деньги,

то нужно отдать их этим жениху и невесте, так как именно для них люди эти деньги и давали.

740. Если к человеку, который занимается похоронами умершего, пришли гости, то они не должны говорить ему «привет», а если сказали, то он не должен отвечать им «привет».

741. Тот, кто несет умершего или святые книги и встречает по дороге еврея, не должен говорить ему «привет» и не должен отвечать «привет» на его приветствие. То же самое касается и случая, когда в маленьком селении находится тело умершего, ведь сказано: «Если встретишь человека, не приветствуй его, а если он тебя поприветствует, не отвечай ему» (*Млахим II*, 4:29). Когда тот, кто везет покойного хоронить, прощается с родными умершего, он не должен их целовать. Если в дороге он боится, что идолопоклонники узнают, что он везет тело и он окажется в опасности или же они надругаются над телом, тогда он не должен мешать идолопоклоннику садиться на ящик, чтобы тот не догадался, что внутри лежит тело. Он также может сам на него сесть, когда едет по дороге вместе с ними, чтобы они не заподозрили, что он везет тело [или книги].

742. Если кто-то находится с умирающим и нет там больше никого, кто мог бы определить, когда душа покинула тело, уложить его тело правильно, закрыть ему глаза и сделать все остальное, что необходимо — то он не должен покидать помещение, даже если пришло время молитвы.

743. Если в городе двое покойных и не получается похоронить их одновременно, то сначала хоронят того, кто умер первым. Если это происходит в пятницу, то не следует произносить длинные речи о первом покойном, чтобы успеть

до темноты похоронить и второго. Если умерший вторым распух, и опасаются того, что он может лопнуть, то следует сперва похоронить его.

744. Человек, у которого умирает отец, мать или тесть, не должен говорить: «Когда он умрет, мне нельзя будет вступать в интимные отношения с женой, поэтому сделаю это сейчас». Нельзя это делать в то время, когда умирает отец!

745. Когда упоминают умершего мудреца Торы, не говорят: «Да будет благословенна память о нем», равно как не говорят этого, когда упоминают Моше или Аѓарона при чтении Торы. И когда пишут слова Торы в изложении мудреца, то не пишут: «Да будет благословенна память о нем». Ведь Мар, сын рава Аши, когда приводил слова Торы в изложении своего отца, говорил: «Сказал рав Аши» и не говорил: «Да будет благословенна память о нем». В течение двенадцати месяцев после смерти отца, когда его упоминают, следует говорить: «Да будет благословенна память о нем», а по истечении двенадцати месяцев не нужно этого говорить. И когда человек читает два раза недельную главу и один раз *Таргум*, он не должен говорить «Да будет благословенна память о нем», когда произносит имена праведников.

746. Про Харвону⁴²⁶ говорят: «Будет помянут добрым словом», потому что, когда хвалят праведников, евреев и неевреев, таких как Харвона, который сделал для евреев добро, говорят: «Да будет помянут добрым словом». Когда упоминают умершего, говорят «Да будет благословенна память о нем» только в том случае, если известно, что все его поступки были

426. Харвона — евнух во дворце Ахашвероша (Артаксеркса) из книги Эстер.

во имя Небес. Ведь о том, кто не захотел сделать одно доброе дело, сказано: «Да сгниет имя злодеев». И упоминают имена таких людей с порицанием, как, например, тех, кто не хотел обучать тому, как изготавливать смесь для воскурения в Храме, как об этом сказано в трактате *Йома*. Однако, когда произносят слова Торы в изложении умершего или упоминают о сделанном им добром деле, нельзя его порицать, а можно только хвалить.

747. Двое благочестивых людей спорили о ситуации, когда есть два свитка Торы — один написанный или заказанный уже умершим человеком, а другой написанный или заказанный тем, кто еще жив. Один считал: «Лучше я буду читать свиток того, кто уже умер, чтобы было благо его душе. Ведь за то, что я читаю этот свиток, умершему будет вечная заслуга, при условии что он написал этот свиток во имя Небес. А если свиток написан ради похвалы или на украденные деньги, то об этом сказано: «И да будут они повержены пред Тобою» (*Ирмеяѓу*, 18:23). Будет благо душе покойного, и она помолится за меня». Второй рассуждал так: «Лучше я буду читать свиток, написанный во имя Небес живым. Тогда у него будет заслуга за то, что многие пользовались его свитком» (ведь живой обязан выполнять заповеди, а умерший нет). Тем не менее прав первый человек. Когда есть две вещи — одна, принадлежавшая умершему, и другая, принадлежащая живому, лучше выбрать вещь, принадлежавшую умершему. Сказано: «И восхвалял я больше умерших, чем живых» (*Когелет*, 4:2). Если живые были праведнее мертвых, почему же он [царь Шломо] восхвалял мертвых? Здесь имеются в виду праведники, которые умерли раньше времени, такие как Моше и Аѓарон, которые должны были жить дольше, но — «пострадал Моше...» (*Теѓиллим*, 106:32). Они превозносятся больше, чем живые, которые должны уже были умереть за свои грехи, но живут дольше и получают награду за свои добрые дела в этом мире. «И лучше и тех

и других тот, кто *еще* не был» (*Коѓелет*, 4:3). Это, например, рабби Шимон и его сын рабби Эльазар, которые были долгое время в пещере, без всяких удобств⁴²⁷. А рабби Эльазар, кроме того, еще и страдал много лет. Они стоят выше, так как вся их награда ждет их в Будущем мире. «Поэтому я дал ему удел среди многих» (*Йешаязу*, 53:12). Эти слова относятся, например, к рабби Эльазару и к рабби Йеѓуде га-Наси, благодаря страданиям которых было послано благо всему миру. Поэтому им по праву полагается в Будущем мире награда и за всех других людей, а если их потомки согрешат и будут нести наказание, то по справедливости те, кто получил благо за заслуги своих родителей, разделят наказание с детьми.

748. Все, что происходит с человеком, определяется Всевышним, ибо сказано: «Разве будет беда в городе, которую не сделал Бог?!» (*Амос*, 3:6). Поэтому человек должен молиться и просить, чтобы милосердие Всевышнего было со всем, что Он ему посылает, дабы выдержать все испытания во имя Небес. А когда человек молится, то он должен быть внимательным, чтобы молиться правильно.

749. Если человек ненавидит свою жену, он не имеет права просить Бога дать ему другую. Если жена его злит или плохо с ним обращается, он должен просить Бога, чтобы ее сердце наполнилось любовью к нему или чтобы она стала ему нравиться, чтобы они любили друг друга.

750. Если у человека есть враг, который причиняет ему страдания, пусть просит Бога спасти его от этого врага и примирить его с ним. Ведь иногда обиженный молится

427. Игра слов ׀ׁו (аден) — «еще» и сходного с ним ׀ׁׁׁ (идун) — «удобство».

о смерти своего обидчика, а потом жалеет, что привел того к смерти. Поэтому лучше молиться о примирении. А если обидчик причинил ему зло, которое он не может простить, пусть не спешит просить Бога наказать обидчика, а сначала проверит, действительно ли полагается тому такое наказание. Ведь если он сам или кто-то из его потомков нанесет другому такую же обиду, то его накажут тем же наказанием, какое он просил для своего обидчика.

751. Если человек заболел, то пусть не объясняет свою болезнь какой-либо съеденной пищей или выпитым напитком. Ведь все от Бога. Даже если его избили злодеи, это тоже от Бога. Поэтому человек должен понимать, что это произошло с ним из-за его грехов, ибо сказано: «И наслал Я всех людей, каждого на ближнего своего» (*Зхарья*, 8:10) и «Разве будет беда в городе, которую не сделал Бог?!» (*Амос*, 3:6). И сказали [сыновья Яакова]: «Что это задумал сделать с нами Бог?» (*Берешит*, 42:28). Поэтому после всякой беды, которая с ним случится, человек должен молиться.

752. Вначале нужно молиться о вещах, угодных Богу, а потом уже о личных нуждах. Ведь так построена молитва *амиды*: сначала просят Бога дать разумение, вернуть на путь Торы и простить грехи, а потом уже о своих нуждах.

753. Бывает, что человек молится за других и его молитву принимают, а когда молится за себя — не принимают. Но ведь сказано, что желание того, кто молится за других, тоже исполняется! Например, Авраѓам молился за Авимелеха (у которого все в доме стали бесплодны), а затем написано: «И родила Сара» (*Берешит*, 21:2). А еще сказано: «А Всевышний вернул все Иову, когда он помолился о своих друзьях» (*Иов*, 42:10). Как же бывает, что человек молится за других, а его

молитва за себя остается без ответа? Так произошло с рабби Хией. Его лен испортился, а лен других не испортился за его заслуги. Он молился за других и ему ответили, а когда он молился за себя, ему не ответили. Быть может, это произошло потому, что «заключенный не освобождает себя из тюрьмы», ибо сказано: «В каждой беде Он сострадал им» (*Йешаягу*, 63:9), и нужен ангел лика Его, чтобы спасти их. Но Аврагаму и Иову ответили потому, что они молились за своих обидчиков, чьим бедам они могли бы радоваться. Аврагам молился за врага [Авимелеха], а Иов хоть и сказал своим друзьям (которые в трудную минуту не повели себя, как подобает любящим дузьям): «[И я мог бы говорить, как вы], если б душа ваша была бы на месте души моей» (*Иов*, 16:4), но все же молился за них. Оба они повели себя более благочестиво, чем это требовалось по закону, поэтому им ответили и на личную просьбу. Но евреи все в ответе друг за друга, и когда один страдает, другие должны сопереживать ему и молиться за него, ибо сказано: «А я одевался в рубище, когда они страдали» (*Тегилим*, 35:13), а дальше: «И пусть моя молитва вернется ко мне» (там же). А если бы не молился за них, то совершил бы грех, ибо сказано: «Я не желаю грешить перед Богом, перестав молиться за вас» (*Шмуэль I*, 12:23). Однако это действительно в случае, когда те, за кого он молится, слушают его, ведь в том же месте сказано: «И наставлю вас на хороший и правильный путь». А еще сказано: «Но бойтесь Бога и служите ему по-настоящему» (там же, 12:24). И пророк должен был сказать в своей молитве: «Владыка мира! Они уже приняли все, что я им велел, чтобы выполнить Твою волю. Выполни и Ты мою просьбу!», ибо сказано: «И сделал я все, что Ты повелел мне. Узри из святой обители Твоей на небесах и благослови» (*Дварим*, 26:14–15) — я сделал свое, и Ты сделай Свое.

754. Когда евреи просили пророков помолиться за них, то пророки говорили им: «Раскайтесь в своих грехах,

и мы помолимся за вас». Если нужно было судить и вынести постановление, то просили пророка рассудить спорящих. Если эти люди слушались пророка, то он молился за них и Бог отвечал им. А если праведник не пытался сподвигнуть людей к изменению поведения, то он не мог молиться за них.

755. Во время четырех общественных постов или постов в понедельник, четверг и следующий понедельник после праздника, постов между *Рош га-Шана* и *Йом Кипуром*, или в сам *Йом Кипур*, а также тогда, когда назначают общественный пост из-за обрушившихся на евреев гонений или из-за эпидемий, просят праведника молиться за общину. В таком случае праведник должен проверить, какой грех распространен в этой общине, и сказать: «Если вы хотите, чтобы я за вас помолился, давайте сначала исправим этот грех». Если его не слушают, то ему не следует молиться за общину, так как если он помолится за них в то время, как они продолжают грешить, это будет неуютно Богу. И тогда скажут: «Что за польза нам от этого праведника?!» Так сказали рабби Ханине: «Рабби Йеѓошуа молился и пошел дождь. А ты остановил дождь». Потом молились рабби Ханина и рабби Йеѓошуа бен Леви, но дождя не было. Сказал людям рабби Ханина: «Рабби Йеѓошуа не приводит дождь, а я не останавливаю его. Но когда рабби Йеѓошуа отчитал вас за увиденный среди вас грех, вы послушались его — и поэтому его молитва была услышана, — а вы меня не слушаетесь». Праведники, которые обычно не ведут общественную молитву, пусть не ведут ее в *Йом Кипур*, если община их не слушает. А если все-таки поведут молитву, пусть боятся весь следующий год. Но *хазан*, который привык вести молитву, может не беспокоиться. Один старик обычно вел молитву общины в *Йом Кипур*. Он говорил старейшинам общины: «Знайте, что я веду молитву, потому что знаю, что никто не сможет молиться с правильными мыслями, как я. Я знаю, что Всевышнему

угодна моя молитва, и всякий может удостовериться в том, что я не возгордился». Однажды этого старика не было в городе (он уехал на заработки), и вместо него в *Йом Кипур* молитву вел другой человек. Этот старик переживал в течение всего того года, и действительно, в тот год у него умер взрослый сын. Ведь если человек постоянно выполняет какую-то заповедь, то Небеса очень строго отнесутся к одному случаю, когда он ее не выполнит. Тот, кто обычно не ведет молитву, а в *Йом Кипур* вел ее, хотя община не слушала его наставлений, получает наказание, как сказано выше. Кроме того, община полагается на молитву праведника, считая, что раз он молится, то нет нужды всем поститься и молиться. Так, Эстер пригласила Гамана на пир, чтобы евреи подумали, что она не желает им помогать, и стали молиться всем сердцем и поститься. А когда абсолютный праведник, который обычно не ведет молитву в *Йом Кипур*, вдруг начинает ее вести и не делает всего возможного, чтобы община молилась и раскаивалась, то община полагается на его молитву, а не на свое искупление. Сказано: «И не полагайтесь на слова лживые, говоря: чертог Бога, чертог Бога, чертог Бога...» (*Ирмеягу*, 7:4). [Слова повторяются] три раза, [потому что] люди надеялись на то, что их приход в Храм в три праздничных дня защитит их, несмотря на то что они грешат.

756. Один человек обычно вел молитву в *Йом Кипур*. Однажды он был слаб и не мог вести всю молитву стоя. Некоторые члены общины считали, что поскольку нет другого такого *хазана*, то пусть он ведет молитву сидя. Сказали старейшины: «Раз он не может стоять, пусть кто-то другой ведет молитву, несмотря на то что он менее праведен». Ведь другие могут взять пример с того *хазана* и молиться сидя. А слова о царе Давиде: «И сидел Давид перед Богом» (*Шмуэль II*, 7:18) сказаны о его сердце, которое полностью было посвящено молитве. А про Моше сказано: «И взяли камень и поставили под ним, и он сидел на нем»

(*Шмот*, 17:12). Этот стих толкуется иносказательно⁴²⁸: «И взяли камень» — это праотцы; «и поставили под ним» — это деяния праотцев; «и сидел на нем» — это деяния праматерей⁴²⁹. Здесь не имеется в виду, что он на самом деле сидел.

757. Одного праведника выбрали за его праведность вести молитву в *Рош га-Шана* и *Йом Кипур*, и он вел молитву каждый год. Но в старости он не хотел больше вести молитву. Его спросили: «Почему ты не хочешь больше вести молитву, как это делал каждый год?» Он ответил: «Я умру, и тогда мой сын захочет вести молитву вместо меня. А я хочу, чтобы молитву вел достойный, праведный человек еще при моей жизни. Попросите такого-то вести молитву, ведь он праведник, мудрец Торы и совершает добрые дела». *Ко́ген* Эли был наказан, поскольку должен был снять своих сыновей с должности и выбрать вместо них праведных *ко́генов*. Сказано про Эли: «Знал, что сыновья его навлекают на себя проклятие, и не обуздывал их» (*Шмуэль I*, 3:13). Обязанности не наследуются. Слова «наследие общине Яакова» (*Дварим*, 33:4), «наследие боящихся имени Твоего» (*Те́зилем*, 61:6) и «унаследовал я свидетельства Твои» (там же, 119:111) относятся к тем случаям, когда сын наследует должность отца, например царя или верховного *ко́гена*. Но обязанности не передаются по наследству. Связывать свиток Торы должен праведный старец, а не кто-либо другой, и праведный старец достоин того, чтобы вести молитву в *Рош га-Шана* и *Йом Кипур*. Однако, если он видит, что в общине спор о том, дать ли ему вести молитву, пусть лучше не делает этого, даже если из-за этого молитву будет вести недостаточно праведный

428. См.: *Мехильта*. Гл. «Амалек», г.

429. То есть Моше молился, упоминая их заслуги.

человек. Это будет грехом тех, кто мог возразить против назначения недостойного *хазана*, но не сделал этого.

758. Когда колена Израиля воевали с коленом Биньямина, они два раза обратились к не такому праведному *козёну*, как Пинхас, чтобы вопрошать Бога с помощью *урим* и *тумим*⁴³⁰, и потерпели поражение. А в третий раз они обратились к Пинхасу и победили⁴³¹. Отсюда видно, что Всевышний не дает то хорошее, что полагается за молитву, общине, которая просит помолиться за нее недостойного человека. Такому человеку и тем, кто ему помогает, это засчитывается так, как будто они отняли благо у общины, и он ответит за это перед Богом. Об этом сказано: «А они помогли во вред» (*Зхарья*, 1:15). Сказано: «И извратили Тору» (*Малахи*, 2:9) — Тора порицает тех ее знатоков, которые могут возразить против назначения недостойных людей и не делают этого. И об этом сказано еще: «...учители Торы не знали Меня» (*Ирмеяэу*, 2:8) и «На пастырей разгневался Я» (*Зхарья*, 10:3). Поэтому когда человек, который совершает плохие поступки или затевает и раздувает ссоры, захочет вести молитву, потому что у него красивый голос, или трубить в шофар, то, если праведные люди имеют в общине влияние, они не должны позволять этому человеку это делать. Ведь хулитель не становится защитником. Сказано: «Твои защитники согрешили передо Мной» (*Йешаяэу*, 43:27). И в рассказе о произошедшем в Гиве говорится: «И вопрошали сыны Израиля Бога, а в те дни был там Ковчег Завета... и Пинхас, сын Эльазара, служил при нем в те дни» (*Шофтим*, 20:27–28). Сначала просили помолиться

430. *Урим* и *тумим* — предметы, с помощью которых первосвященник вопрошал Бога.

431. Война между Израилем и коленом Биньямина описана в книге *Шофтим*, гл. 20.

не Пинхаса и потому потерпели поражение. И только когда попросили праведного *когена* Пинхаса, победили. Поэтому если праведника спрашивают, согласен ли он, чтобы его родственник вел молитву в *Йом Кипур* или в случае эпидемии, а он знает, что есть более праведный человек, то пусть скажет, чтобы молился тот более праведный человек. И пусть не беспокоится о том, что родственник будет на него сердиться, ведь речь идет о благе общины. И пусть не льстит. Но если он знает, что произойдет раздор, или если знает, что его не послушают, пусть никого не рекомендует — зачем вызывать к себе ненависть понапрасну? И пусть не выражает согласия на то, чтобы молился недостойный человек, а промолчит, чтобы не быть причастным к этому назначению.

759. Один человек хотел сидеть в синагоге рядом с хранилищем свитков Торы, считая, что там его молитва будет лучше услышана. Обратился к нему мудрец: «Ведь сказано: “Не красуйся перед царем и не стой на месте великих. Ведь лучше пусть скажут тебе: поднимись сюда! — чем унижат перед знатным” (*Мишлей*, 25:6–7), а рядом сказано: “Не вступай в спор поспешно” (там же, 25:8). Если ты сядешь возле хранилища свитков, с тобой будут ссориться те, кто обычно сидит на этом месте. Лучше сиди дальше, чтобы не было ссоры, и твоя молитва будет услышана лучше — за то, что ты не затеваешь ссору в синагоге». Тот человек не послушал совета мудреца, и произошло так, что у него умер родственник, и он так и не сел где хотел. Поэтому лучше, чтобы человек сидел в синагоге далеко, но зато не затевал бы ссоры.

760. «Справа от Него пламя закона» (*Дварим*, 33:2). Отсюда мы знаем, что праведников, выполняющих законы Торы, следует сажать справа, на почетном месте,

ибо сказано: «Долголетие справа от нее, а слева богатство и почет» (*Мишлей*, 3:16), то есть их следует сажать справа от хранилища свитков. Но ради сохранения мира не должен праведник настаивать на том, где ему сидеть. Ведь не место красит человека. Даже если он сидит далеко, а менее достойные люди сидят на более почетных местах, пусть не обращает на это внимания.

761. Если в городе умеют трубить в *шофар* двое — праведник и недостойный человек, то нужно доверить трубить праведнику, если только это не приведет к раздору. Во времена Храма богобоязненные люди давали заниматься своими жертвами праведным *коѓенам*.

762. Мудрец видел, как один из членов общины велел на исходе *Йом Кипура* принести ему [кожаную] обувь. Он сказал тому человеку: «Выйди из синагоги и обуйся снаружи».

763. Всевышний судит мир три часа днем и три часа ночью. То же самое происходит и в *Рош га-Шана*, и в *Йом Кипур*. Чем же эти дни отличаются от обычных? В обычный день Всевышний судит людей за их поступки в этот день. В *Рош га-Шана* же Он присуждает ангелам и людям то, что будет с ними в течение нового года и после него. Вот, например: «И призвал Бог голод, и пришел он в эту страну на семь лет» (*Млахим II*, 8:1), а также: «Запишите этому человеку быть без потомства... и без удачи все его дни» (*Ирмеяѓу*, 22:30). Одному царю выносят приговор, устанавливающий, что в его дни будут войны, а другому — что в его дни будет мир. Бывает, выносят приговор о том, что в государстве какого-то царя будет голод, а бывает, что выносят приговор, что будет достаток во все его дни, как во времена царя Шломо.

**НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ ПИСЬМО БЫЛО ПОСЛАНО
СТАРЕЙШИНАМ ОБЩИНЫ РЕГЕНСБУРГА**

(ОТ РАББИ ЭФРАИМА, СЫНА РАББИ МЕИРА, К РАББИ БАРУХУ, СЫНУ РАББИ ИЦХАКА,
РАББИ АВРАЃАМУ, СЫНУ РАББИ МОШЕ, И РАББИ ЙЕЃУДЕ ЃА-КОЃЕНУ)

764. «“Мало осталось [праведных] людей” (*Йешаязу*, 24:6), “погибли великие в народе” (там же, 24:4). “Нет призывающего к справедливости [к Богу]” (там же, 59:4). И не волнует людей ни Тора, ни награда за нее. Грешники укрепились и требуют себе почета и власти, хотят сворачивать свиток Торы [в синагоге] и связывать его, чтобы увеличить себе почет. Двенадцать из них договорились между собой, что каждый из них будет делать это в течение месяца ежегодно и каждый в свой месяц даст *цдаку*. И *цдаку* они давали для того, чтобы оспорить право других [сворачивать свиток]: “Я даю больше денег в *цдаку*, чем ты”. И все их помыслы были о том, чтобы унижить меня и увеличить свой почет. Слава Богу, Который дал мне возможность не дать им сделать задуманное. Все же я немного пошел им навстречу, чтобы увеличить *цдаку*, так как опасался согрешить, если не дам возможности это сделать. Я рассудил, что, быть может, они правы в том, что хотят дать в *цдаку* денег больше обычного. Я послал вопрос своим учителям рабби Баруху, рабби Авраѓаму и рабби Йеѓуде, чтобы они вынесли постановление по этому вопросу, и поступлю так, как они мне укажут. А если скажете: “Те люди правы, ведь они хотят дать *цдаку* в двойном размере”, все же они недостойны этого почетного дела. Ведь среди них есть такие, которые даже одного стиха Торы не знают. А больше я не хочу о них злословить. Я сделаю, как вам кажется правильным, но знайте, что делаю я это не ради своего почета. Ведь если бы они были против меня лично и хотели бы взять у меня деньги или оказывать мне меньше почета, то известно Тому, по Чьему слову был создан мир, что я бы смолчал, как в случае

с Гнивой [который неуважительно обращался с Маром Уквой и, по словам рабби Эльзара, тот не реагировал; в конце Гнива получил наказание]. Ведь так поступают часто. Но я взревновал из-за пренебрежительного отношения к Торе. Более того, я беспокоюсь о будущем, ведь если несколько человек из этих грешников начнут сворачивать свиток Торы, то в следующий раз этого потребует другая группа, и будет между ними ссора, пока дело не дойдет до убийства. Поэтому обратите на это внимание, а я сделаю, как вы скажете. Если вы постановите, что я должен сворачивать свиток, то я буду делать это и против их воли и давать в *цдаку* ту сумму, которую даю обычно, и не дай Бог мне уменьшить сумму. А вам да будет долголетие и мир. Ваш раб Эфраим, сын рабби Меира».

765. Ответ: поскольку от этой *цдаки* будет благо бедным, то хоть эти люди и дают ее ради собственного возвеличивания, можно разрешить им сворачивать свиток Торы, чтобы были деньги для бедных. А если не дать им это делать, то получится, что как бы обделяют неимущих. А автору письма, если он будет давать в *цдаку* столько денег, сколько давал, когда связывал свиток Торы, засчитается, что он давал в *цдаку* столько, сколько будут давать эти люди. Ведь он связывал свиток Торы ради выполнения заповеди и перестал это делать ради бедных. Что же касается опасений, что все это приведет к ссоре, то когда увидит община, что праведник перестал связывать свиток Торы, чтобы увеличить *цдаку*, то и другие не станут требовать сворачивать и связывать свиток. А если все же будет распря, то тогда пусть мудрецы решат, что делать в случае, если те дают двенадцать монет, а другие, например, предлагают за эту должность давать в *цдаку* двадцать монет. Но если один человек хочет добавить немного к сумме, которую дает другой, его предложение рассматривать не следует.

766. У одного человека был обычай просить, чтобы его вызвали к Торе, когда в синагоге читали отрывок Торы о проклятиях. Однажды *хазан* разозлился на него и сказал: «Ты поступаешь так ради собственного величия!» — так как есть обычай вызывать к чтению этого отрывка мудреца. Тот человек сказал: «Раз ты считаешь, что я желаю почестей, не вызывай меня к Торе». *Хазан* вызвал другого человека, а потом они помирились. Тем не менее в *шабат* дочь этого человека заболела, а на исходе *шабата* умерла. Несмотря на то что он хотел поступить как лучше и потому отказался быть вызванным к Торе, ему следовало молча принять порицание от *хазана*, который считал, что он ищет почестей, и встать к Торе, согласно своему обычаю, а не говорить, чтобы вызвали другого. Раньше обычно вызывали к Торе для чтения отрывка с проклятиями человека, не учившего Тору, чтобы этот отрывок не прочел праведный человек, чьи слова могут исполниться. И на самого этого праведника могут обрушиться проклятия, ибо сказано: «Проклинающего тебя Я прокляну» (*Берешит*, 12:3). Тем не менее тот, кого *хазан* вызвал читать этот отрывок, не должен уклоняться, ибо сказано: «Не отвергай Его увещеваний» (*Мишлей*, 3:11).

767. Почему в отрывке, где перечислены проклятия, больше слов, чем там, где перечислены благословения? Потому что человек больше опасается, как бы его не наказали, чем желает получить обещанное добро. Когда правитель говорит человеку: «Сделай для меня то-то, а я за это сделаю тебе такое-то благо», человек не всегда станет это сделать. А вот если он скажет человеку: «Если ты не сделаешь этого, то я сделаю тебе такое-то зло», то человек тут же бросится выполнять поручение. Поэтому в Торе больше проклятий, чем благословений.

768. *Хазан* должен быть осторожен и не вызывать к Торе одноглазого человека, когда читают слова «слепой или увечный...» (*Ваикра*, 22:22), или того, у кого на голове струп, когда читают: «И сбреет волосы вокруг струпа...» (там же, 13:33) — ведь они будут стыдиться. Когда человек говорит с кем-то, он не должен смотреть на то место, где у его собеседника увечье. И не следует говорить при увечном человеке о таком же увечье, как у него. Нельзя вызывать читать отрывок, где говорится о запрещенных Торой связях, того, кого в этих связях подозревают. Нельзя вызывать в качестве *хазана* или к чтению отрывка Торы того, кого подозревают в том, о чем в этом отрывке написано. Например, нельзя, чтобы Реувен читал: «Проклят лежащийся с женой отца своего» (*Дварим*, 27:20), если он совершил этот грех — чтобы он не был опозорен. Когда в синагоге читают [фрагмент, где перечисляются] тринадцать качеств милосердия Бога (*Шмот*, 34:6–7), то тот, кто читает его, должен читать как обычно, а когда община называет тринадцать качеств, то люди должны произносить это как молитву, как делает человек, который молится без *хазана*. Когда читают отрывок Торы, где перечисляются благословения, читающий не должен подразумевать, что благословляется какой-то определенный человек. И когда читают проклятия, читающий не должен подразумевать конкретного человека. Таким же образом во время чтения *Шма Исраэль* в отрывках «чтобы продлились дни твои...» или «и сгинете вскоре...» *хазан* не должен подразумевать конкретного человека. Но тот, кто молится сам, может в благословении «Исцели нас...» молиться о ком-либо определенном. Если у человека красивый голос, но он не делает этим голосом приятное Творцу (например, служа *хазаном* в синагоге), то лучше бы ему не родиться. А если он своим голосом доставляет удовольствие Творцу, то о нем говорят: «Дай мне услышать голос твой, ибо голос твой сладок и лик твой прекрасен» (*Шир га-ширим*, 2:14), «сладкозвучный певец Израиля» (*Шмуэль II*, 23:1) и «Голосом своим воззову к Богу»

(*Теѓилим*, 3:5). Тот, у кого красивый голос, должен остерегаться петь напевы идолопоклонников. Это грех для него, ведь ему дан красивый голос, чтобы восхвалять Всевышнего, а не для прегрешений. Красивый человек должен особо остерегаться разврата, ведь не для того он был создан красивым. В одном месте, когда молились, один человек сказал другому, который молился громко: «Понизь голос и молись как все». Тот ответил: «Я молюсь громко, так как это мне помогает лучше сосредоточиться на молитве». Этот человек поступал хорошо. Если человеку так легче сосредоточиться, то пусть он молится громко. Исключение — молитва *амида*, которую произносят губами без звука. В этой молитве нельзя повышать голос, чтобы не мешать другим сосредоточиться.

769. Человек, который слишком много съел в канун *Йом Кипура* и в ночь поста нехорошо себя из-за этого чувствует, не должен вызывать у себя рвоту. Ведь после рвоты у него во рту останется вкус еды. Если же его вырвало произвольно, то нужно постараться не проглотить то, что осталось во рту, несмотря на то что человек не получает от этого удовольствия. Не следует есть кунжутное семя после еды в канун *Йом Кипура*, так как это приведет к отрыжке и получится, что в ночь поста во рту будет пища.

770. Богобоязненный человек не должен сидеть или стоять во время молитвы рядом с нечестивцем. Ведь того, кто молится рядом с нечестивцем, будут одолеать нехорошие мысли, и *Шхина* отдалится от него. Об этом сказано: «Близок Ты устам их, но далек от их нутра» (*Ирмеяѓу*, 12:2), и еще: «И со скрытыми⁴³² не пойду» (*Теѓилим*, 26:4) — то есть с теми, кого

432. Или, как обычно переводят, со *скрывающими себя*, то есть с лицемерами, притворщиками, коварными людьми и т. п.

Всевышний игнорирует, ибо сказано: «И когда будете вздывать руки ваши, Я отвращу от вас глаза Свои; даже если умножите молитвы, Я не слушаю» (*Йешаязу*, 1:15). А еще сказано: «Не сидел я среди веселящихся и не радовался» (*Ирмеязу*, 15:17). Горе злодею — и горе его соседу. Ведь когда верховному *козэну* Йеѓошуа пришлось попасть в огонь вместе с Ахавом, сыном Кулии, и Цидкиягу, сыном Кнааны, его волосы обгорели (хотя сам он был праведным).

771. Один человек сидел на почетном месте на возвышении в синагоге, был переписчиком и вел себя как праведник. А на самом деле он был злодеем, и к тому же необрезанным. В тот город пришел мудрец и обратился к одному из местных жителей: «Где я могу сесть в синагоге?» Тот ответил: «У нас был переписчик, который уехал в другой город и оставил здесь свое стило и чернила. Ты можешь сесть на его место. Сказал мудрец: «Я не стану сидеть на его месте и не буду пользоваться его стило и чернилами и молиться из его молитвенника, потому что хулитель не становится защитником».

772. Один человек отобрал в *Рош га-Шана* у другого текст молитвы, в которой говорится «вспомни нас...», и молился по нему. Сказал ему один старик: «Грабитель хулит Бога» (*Теѓилим*, 10:3). Спросил его тот человек: «А что же мне делать?» Старик ответил: «Попроси его одолжить тебе эти молитвы и помолись снова, потому что первый раз тебе не засчитался».

773. Если человек во время молитвы ощутил в сердце радость от любви к Творцу, значит, Бог хочет выполнить его желание. Об этом сказано: «Как прекрасна любовь, которая приятнее всех наслаждений» (*Шир га-ширим*, 7:7), а также: «Тогда будешь получать удовольствие от близости

Бога» (*Йешаягу*, 58:14) и в других местах. Если человек почувствовал эту радость в молитве «Услышь голос наш...» или после последнего благословения молитвы *амида*, до того, как он произнес: «И будут желанны слова мои...», то пусть попросит Бога: «Да будет воля Твоя, чтобы эта любовь вечно пребывала в сердце моем и в сердцах всех моих потомков». И пусть молит и просит о любви к Богу и исполнении Его воли. А если это ощущение пришло к человеку не во время молитвы, то пока радость от близости Творца в его сердце, пусть не говорит ни с кем, а подождет, пока она пройдет. Пророки в момент, когда их душа исполнена сильнейшей любви к Богу, как бы не находятся в этом мире, как, например, сказано про пророка Элишу: «[Спросили у Йеѓу:] зачем приходил к тебе этот безумец? И сказал он им: вы же знаете этого человека и его речи» (*Млахим II*, 9:11). Не следует носить с собой даже в кармане монеты с символикой, используемой идолопоклонниками, или предметы, которые служат для служения идолам, когда человек собирается молиться. Сказано: «Пойди купи себе льняной пояс и возложи его на свою талию» (*Ирмеягу*, 13:1), и сказано далее: «И возложил я его...» (там же, 13:2), и «как прикреплен пояс к талии человека» (там же, 13:11). Значит, то, о чем написано «возложено», должно быть хорошо прикреплено, ибо сказано: «И положите слова эти на сердце ваше» (*Дварим*, 11:18) — нужно хорошо прикрепить *тфилин*, который на руке. Человек должен быть крепко подпоясан, когда молится и когда выходит в *шабат* в общественное место (чтобы не получилось, что он *несет* на себе ремень, так как у него нет необходимости в нем [как в детали одежды]).

774. Когда у человека на руке надеты *тфилин*, пусть он не несет ничего под мышкой — чтобы ничто не отделяло *тфилин* от сердца. Одежда не отделяет *тфилин* от сердца, ведь человек должен быть одет. Но не надевают *тфилин* на рукав

одежды, так как в этом случае рукав отделяет *тфилин* от руки. Человеку, на котором надеты только штаны, а от пояса и выше он обнажен, неправильно будет надевать *тфилин*, поскольку его сердце голое, и нежелательно, чтобы произносили благословение на *тфилин* в таком виде. Нельзя надевать *тфилин* обнаженному. Глухой или немой человек обязан накладывать *тфилин*.

775. Когда царь Шауль отходил по нужде, его верхняя накидка с *цицит* не была на нем. Вот откуда мы знаем, что тот, кому нужно в туалет, должен снять верхнюю одежду и одежду, на которой есть *цицит*.

776. Если человек думает во время молитвы о посторонних вещах и у него не получается избавиться от этих мыслей, то если размышления над словами Торы помогут эти посторонние мысли преодолеть, то пусть лучше размышляет о словах Торы. А если во время молитвы человек понял какое-то место в Торе и он боится, что, пока будет молиться, забудет это объяснение, пусть все же сосредоточится на молитве, а не на словах Торы.

777. Если перед молящимся упала на землю книга и это мешает ему сосредоточиться на молитве, то пусть поднимет книгу и молится сосредоточенно. Прежде чем поднять книгу, следует закончить начатое благословение и запомнить, где остановился. А если упавшая книга не мешает сосредоточиться на молитве, то не следует отвлекаться и поднимать ее, так как тот, кто сосредоточенно молится, наследует Будущий мир.

778. Если в синагоге человек становится перед общиной и просит помощи в решении конфликта с другим евреем общины и задерживается молитва, то пусть лучше человек

сидит дома и учит Тору. Если человек видит, что конфликт не улажен и решено закрыть синагогу, пока не будет решения по конфликту, то пусть произнесет молитву *минха*, не дожидаясь общины. Ведь может случиться задержка, и пройдет время, когда еще можно произносить *минху*. Однако ни один из глав общины не может сказать: «Раз еще не молятся, пойду поучусь», когда в синагоге разбирают дело, касающееся общины. Ведь к их словам прислушиваются и они могут протестовать против задержки молитвы. А если уже состоялось чтение Торы и жалующийся задерживает внесение свитка Торы в хранилище свитков, то нельзя выходить в это время из синагоги. Повторять изученное он может в синагоге, ведь сказали: «А оставляющие Бога пропадут». Это сказано про того, кто оставляет свиток Торы [и уходит]. Хоть и сказали, что можно выходить в перерывах, пока поднимается следующий человек читать Тору, но здесь иной случай. Поскольку один человек не спешит внести свиток в хранилище, то если кто-то выходит из синагоги, получается, что ему как будто нет дела до этого. Кроме того, когда вносят свиток Торы в хранилище, нужно стоять, и в этом проявляется уважение к Торе. Но если человеку необходимо отлучиться в туалет, то об этом сказано: «Велико уважение к человеку, ведь оно отодвигает запрет Торы».

779. Не следует выходить из синагоги, пока не закончили молитву. Можно отлучаться только в туалет или если подступила рвота.

780. Была одна старая женщина, которая рано приходила на молитву и совершала добрые дела. После смерти она явилась во сне праведным людям. Спросили ее: «Каково тебе в том мире?» Она ответила: «Меня сильно наказывают, а когда праведники и праведницы радуются, то меня прогоняют от себя. Ведь пока я была жива, я покидала синагогу в тот момент,

когда читали молитву *кдуша*⁴³³, не дожидаясь, пока все начнут выходить из синагоги». Однажды какая-то женщина вышла из синагоги до окончания молитвы и послала служанку к мужу, чтобы он дал ей ключ от дома. Когда муж вышел из синагоги, он спросил жену: «Для чего тебе нужны были ключи?» Она ответила: «Нееврейки должны были взять свой залог, чтобы пойти в свою молельню». Сказал ей муж: «Ты согрешила! Вышла из синагоги раньше, чем закончилась молитва, ради того, чтобы идолопоклонницы пошли в свою молельню. Ты оставила святость ради нечистоты!»

781. Молодая женщина не должна ходить в синагогу ночью, когда темно, и не должна задерживаться до темноты. Лучше пусть идет днем. Впрочем, она может идти затемно в сопровождении мужа или брата.

Когда сыны Израиля оказались в изгнании, были среди них нечестивые, которые слушали красивые нееврейские песни с рифмами, и тогда евреи тоже стали сочинять в рифму.

782. Человек, который молится в синагоге, должен подразумевать своей молитвой всякого, кто хочет слушать его. Ведь слушающему молитва не засчитается так, как если бы он сам помолился, кроме как если тот, кто молится, не будет иметь его в виду во время молитвы. Если человеку требуется прерваться посреди молитвы, например чтобы сплюнуть, проглотить слюну или вытереть нос, пусть постарается сделать это между стихами, чтобы не прерываться посередине стиха. А если слюна мешает молиться и нет возможности закончить стих, то можно сплюнуть. Нужно прочистить нос или сплюнуть перед молитвой, чтобы не пришлось прерываться посреди нее.

433. Молитва, которую читают после молитвы *амида*.

Один мудрец, когда вынужден был глотать слюну, делал перерыв между стихами там, где не произносят хвалу Богу, например в стихе: «Не уповайте... на человека, ведь он не сможет спасти». И любой человек, который вынужден прервать молитву, пусть лучше сделает это там, где нет прямой похвалы Богу, как, например, в стихе: «Тогда испугались военачальники Эдома». Все это возможно только в случае необходимости. Однако ни в каком месте нельзя прерывать молитву просто так, ради праздной беседы, и даже ради того, чтобы поучить Тору. Если человек находится в том месте молитвы, в котором нельзя прерваться для разговора, но по какой-то причине он вынужден прерваться, то ему не следует разговаривать, однако он может молчать и не продолжать молитву. Однако если в тот момент, когда человек будет молчать, он запутается и не будет знать, как дальше продолжить молитву, то пусть не молчит, а продолжает молиться. И об этом сказано: «...время молчать и время говорить» (*Коѓелет*, 3:7).

783. Один человек опоздал на молитву в синагогу. Его спросили: «Почему ты опоздал?» Он ответил: «У меня дома сидят люди и произносят слова Торы. Я не мог удержаться, чтобы не поучиться с ними». Сказал ему мудрец: «В действительности лучше помолиться дома, раз ты не можешь удержаться, чтобы не обсуждать с ними слова Торы».

784. Человек должен использовать все известные ему способы, чтобы добиться сосредоточенности на молитве. Однако пусть делает это так, чтобы не вызывать насмешек окружающих. Например, если он знает, что над ним станут смеяться, когда он будет сидеть с закрытыми глазами, то пусть не закрывает глаз, иначе он не сможет сосредоточиться. Один мудрец говорил своим ученикам: «Когда *хазан* молился быстро и я не успевал за ним, то я делал вид, будто кланяюсь,

произнося благословение *Модим*, хотя на самом деле еще не дошел до благословения *Шма колейну*. А когда *хазан* начинал повторять молитву *амида* вслух, я отступал назад, чтобы надо мной не смеялись, что я никак не закончу молитву. А Бог знал, что я отступал назад, чтобы не стали посмеиваться, ведь тогда я не смог бы сосредоточиться на молитве». Каждый должен делать то, что поможет ему сосредоточиться.

785. Лучше, чтобы человек молился и читал *Шма Исраэль* и благословения на языке, который понимает, чем чтобы молился на святом языке и не понимал того, что говорит. Сказано: «И дают эту книгу тому, кто не умеет читать, со словами: “Прочти это, пожалуйста!”», а он говорит: “Я не умею читать”. И сказал Бог: “Поскольку приблизился народ этот, ртом и губами чтит Меня, а сердцем отдалился от Меня, и стал их трепет предо Мною заученной заповедью...”» (*Йешаягу*, 29:12–13). Это о человеке, который молится, не понимая, что произносит. И еще сказано: «И пропала мудрость мудрых, и разум разумных скрылся» (там же, 29:14). Поэтому Вавилонский и Иерусалимский Талмуды были написаны на арамейском языке, чтобы даже те, кто не знает святого языка, знали заповеди. Поэтому переводили на арамейский во время публичного чтения Торы. Человек должен проверить себя: если он может сосредоточиться на молитве, пусть молится, а если не может — пусть не молится, так как молитва требует сосредоточенности. Поэтому тот, у кого уже выросла густая борода⁴³⁴, может быть *хазаном*. Горе тому, кто становится *хазаном* ради почестей, и горе общине, за которую молятся недостойные люди. Ведь из-за этого Всевышний не даст общине блага, которое полагалось ей за хорошие молитвы. А те, кто помог этим недостойным людям, как будто украли у общины

434. Взрослый мужчина, который уже может сосредоточиться на молитве.

благо, и они будут за это в ответе. Сказано: «А они помогли злу» (Зхарья, 1:15) и «извращаете Тору» (Малахи, 2:9). А Тора гневается на мудрецов Торы и на всех, кто мог бы воспрепятствовать назначению недостойного *хазана*, и на льстецов. Об этом сказано: «А учителя Торы не знали Меня» (Ирмеяэу, 2:8) и «На пастырей разгневался Я» (Зхарья, 10:3). Горе общине, за которую молится мал или велик, который не понимает, о чем молится, ибо сказано: «Горе стране, чей царь молод» (Коѓелет, 10:16). Поэтому, даже когда у человека красивый голос, если он не понимает слов, которые произносит, или если он неправеден и хочет при этом быть *хазаном* в синагоге, нельзя его назначать на эту должность. Ведь хулитель не становится защитником. Тот, кто не понимает слов молитвы, пусть не молится, так как молиться нужно всем сердцем, и только если сердце понимает и сосредоточено на молитве, она будет принята.

786. В одном месте было десять человек, посещающих синагогу. Некоторые из них вели в синагоге праздные разговоры, и один из членов этой общины не желал продолжать вести молитву с ними, пока они не обязуются не разговаривать хотя бы во время чтения тех мест молитвы, которые произносят только в *миньяне*. Он также добивался, чтобы молчали, пока он не закончит говорить благословение после еды (так как это благословение касалось их всех, они обязаны были слушать от начала и до конца).

787. Один благочестивый человек не прекращал молитву, даже чтобы ответить на приветствие высокопоставленного вельможи, хотя тот мог разгневаться и убить его. Это свидетельствует о том, что можно взять на себя такое устроение в молитве, даже если это опасно для человека. Так поступил Даниэль, который продолжал молиться несмотря на запрет царя. Сказали мудрецы: «Даже если вокруг ноги обвилась змея, не следует прекращать молитву».

788. Тот, кто остерегается клясться даже о правде, не должен клясться и когда его заставляют.

789. Если человек услышал, что из такого-то города пришли люди, чтобы причинить ему зло, то он не должен просить Всевышнего спасти его от людей этого города. Он должен молиться, чтобы Всевышний спас его от всех врагов, ведь с этими людьми могли прийти и другие, ибо сказано: «Если дашь этот народ в мои руки» (*Бемидбар*, 21:2) — поскольку евреи не знали точно, какой это народ — ханаанеи или амаликитяне, то в молитве говорилось просто об «этом народе».

790. Если идолопоклонник делал добро евреям, можно молиться, чтобы Бог облегчил его участь после смерти. Можно также просить и за отрекшегося от еврейства человека, который делал евреям добро. Поэтому рабби Йоханан сказал о Харвоне: «Да будет упомянут во благо», поскольку тот выступил против Гамана. Но нельзя молиться за идолопоклонника или отрекшегося еврея, которые творили зло. Ицхак сказал об Эсаве: «Будет ли помилован нечестивый?», и ему ответили: «Не учился правде» (*Йешаягу*, 26:10). Давид молился за Авшалома, чтобы спасти его от геенны, так как считал себя виновным в том, что тот грешил. Если бы он не совершил проступка в истории с Урией, то Авшалом не согрешил бы. Молитва *гера* за родителей не поможет облегчить их участь после смерти. Если родители праведника приводили других к греху, то даже их сыну не следует молиться за благо их душ, ибо сказано: «Да сгниет имя злодеев» (*Мишлей*, 10:7).

791. Если отец человека отрекся от еврейства, то, вызывая его к Торе, не называют имени отца, ибо сказано: «...отца своего она бесчестит» (*Ваукра*, 21:9). Если сын отрекшегося — жених и его вызывают к Торе или если он должен подписать

документ, то пусть пользуется именем своего деда. А если и дед отрекся от еврейства, то пусть использует имя прадеда.

792. Нужно особо усердно молиться за каждую вещь, которая является необычной. Например, если женщина родила двойню, нужно особо усердно молиться, чтобы оба ребенка были здоровы. А еще нужно особо усердно молиться, когда женщина рождает двух детей в течение одного года, чтобы не было сглаза.

793. Человек, чьи жена, дочь или невестка достигла девятого месяца беременности, должен молиться, чтобы она не родила в *шабат* и не пришлось его нарушать. Один человек во время молитвы *минха* в канун *шабата* молился, чтобы в *шабат* не случилось пожара и чтобы женщины в *шабат* не рожали.

794. Человек не должен молиться о том, что невозможно по закону природы, несмотря на то что Всевышнему подвластно все и Он может изменить любой закон. Например, если у жены случился выкидыш на ранней стадии беременности и понятно, что малыш, родившийся в такой срок, не выживет, нельзя молиться о том, чтобы он выжил. Нельзя также просить, чтобы жена родила раньше времени и ребенок выжил. Нельзя просить у Бога сделать чудо — то, что меняет обычный порядок вещей, например чтобы дерево дало плоды раньше времени, как это было в истории с рабби Йоси бен Авиним и его учителем, рабби Йоси из Йократа. Сын рабби Йоси из Йократа молился Богу, чтобы смоковница дала плоды раньше срока, так как ему нужно было накормить рабочих отца. Бог принял его молитву. Когда его отец узнал об этом, он сказал: «Ты сделал так, что Бог ради тебя должен был изменить порядок мира! Ты умрешь раньше времени!» Рабби Йоси бен Авина узнал об этом и оставил

своего учителя, так как стал бояться за себя, и ушел к другому учителю, раву Аши.

После того как жена забеременела, нельзя просить Бога, чтобы ребенок был определенного пола.

795. Сказал царь Шломо: «И воздай человеку согласно деяниям его, ведь ты узнаешь его сердце» (*Млахим I*, 8:39). Почему сказано: «узнаешь», а не «знал» или «знаешь»? Бывает, что праведный, скромный человек беден и молится о богатстве, размышляя, что, когда будет богат, сможет больше учить Тору и делать добрые дела. Если Бог ответит на его молитву и пошлет ему богатство, может случиться так, что этот человек возгордится. В этом случае было бы лучше, чтобы он остался бедным. Поэтому сказано: «узнаешь его сердце» — если исполнение просьбы будет на пользу молящемуся, то сделай, Всевышний, то, что он просит, а если нет — не делай. Также сказал и Аврагам. Он просил: если его сыновья будут злодеями, то пусть лучше не рождаются. И царь Давид сказал: «Поступи с рабом Твоим по слову Твоему ради трепета перед Тобой» (*Теѓилим*, 119:38). А когда он увидел в пророчестве разрушение Храма, спросил: «Для какой тщеты создал Ты всех людей?» (там же, 89:48).

796. Тех людей, чья праведность не проверена и которые являются детьми злодеев, не следует подвергать испытанию, так как, скорее всего, сердце поведет их путем родителей. Сердца тех, кто находится среди злодеев, которые приводят к греху других, скорее всего, тянутся к злу, ибо сказано: «Ведь от злодеев исходит злодеяние» (*Шмуэль I*, 24:13). Поэтому человек не должен жить среди злодеев, даже если он праведник.

797. Три вида людей заслуживают особой жалости: разумный человек, которым помыкает сумасшедший, тогда

как он не может от него избавиться; праведник, над которым властвует злодей; и уважаемый человек, который вынужден обратиться за помощью к нечестивцу. Праведники должны особо молиться о спасении этих людей.

798. Человека, который был отлучен от общины с согласия ее членов и заболел, не благословляют вместе с другими большими при чтении Торы, ведь сказано: «И отделит его Бог во зло» (*Дварим*, 29:20).

799. Ангел, ответственный за вещь, из-за которой пострадал человек, будет держать ответ на суде после смерти этого человека. Например, если праведник погиб из-за дерева, то ангел, ответственный за этот вид деревьев, будет призван на суд. Человек или ангел будет держать ответ в том случае, если он мог молиться о чем-то, но не сделал этого. Например, Йеѓошуа бин Нун не просил Бога уберечь евреев от злого начала, которое заставляло их служить идолам, прежде чем они вошли в свою страну, как это сделали мудрецы во времена Второго храма. Сказано: «[Спасти должна община убийцу от руки кровомстителя, и должна возратить его община в город убежища его, куда он убежал], чтоб он жил там до смерти верховного *коѓена*» (*Бемидбар*, 35:25), потому что верховный *коѓен* должен был молиться, чтобы людей не убивали по неосторожности. Когда приходит время умереть праведнику, ангел, ответственный за созвездие данного месяца, просит о том, чтобы человек не умер во время влияния этого созвездия, чтобы не быть призванным на суд. Ангел, ответственный за определенное место, молится, чтобы люди в этом месте не пострадали. Таким же образом должны молиться ответственные за деревья и камни. Если человек пострадал от волка, собаки или ремня [из кожи животного], этот вид обречен на гибель, так как ответственный за этот вид ангел не молился, чтобы от вверенного ему вида

не пострадали. Сказано: «И рыба в реке сдохла, и вся река наполнилась гнилью» (*Шмот*, 7:21), потому что, когда был издан указ фараона — «всякого родившегося мальчика бросьте в реку» (там же, 1:22), — ангел, ответственный за нее, не молился о том, чтобы приказ был отменен.

800. Когда человек молится за больного отца, он не должен просить Бога вылечить «моего господина учителя» или «господина отца». Царь Шломо, когда молился за отца, говорил: «Мой отец Давид», и пророк Элиша сказал: «Где Бог Элиягу?» (а не «Бог господина Элиягу») (*Млахим II*, 2:14). Но Элиэзер, раб Авраама, говорил: «Бог моего господина Авраама» (*Берешит*, 24:27), поскольку не был свободным человеком.

801. Один человек постился и молился о выздоровлении близкого друга. Однажды в канун праздника в город приехал человек из того места, где жил больной. Обратился к нему молившийся: «Как дела у такого-то моего друга? Ведь я молюсь о нем уже долго!» Приезжий спросил мудреца: «Как мне поступить? Если я не сообщу ему, что его друг умер, то он будет продолжать молиться и поститься напрасно. А в праздник нельзя сообщать дурные вести». Ответил мудрец: «Попроси нееврея или слугу сказать этому человеку после праздника, что его друг умер. А сейчас не рассказывай ему об этом, чтобы не испортить радости праздника».

802. Не передают дурные вести, когда это ничему не поможет. Но если это поможет что-то исправить, то можно рассказать. Вот, например: «И пришел спасшийся и рассказал Аврааму⁴³⁵» (*Берешит*, 14:13). А если бы он не рассказал, то со-

435. О том, что Лот попал в плен.

вершил бы грех. Таким же образом, если близкому больного не рассказать о его болезни, он не будет искать для того лекарства. Сказано: «И сказали Йосефу: вот, твой отец болен» (там же, 48:1), чтобы он пришел к отцу со своими сыновьями. И рабби Йоханан бен Закай просил рабби Ханину бен Досу помолиться за его сына. Из этих примеров следует, что ради пользы можно рассказать дурную весть. Другой пример: можно свидетельствовать о смерти человека, чтобы его вдова могла впоследствии выйти замуж и чтобы позаботились о сиротах. Почему же Атах не хотел передавать Мордехаю, что Эстер не хочет идти к царю? Ведь его слова были бы на пользу — Мордехай приказал бы ей это сделать. Атах не считал, что это будет на пользу Эстер. Ведь если бы Мордехай заставил ее пойти, то она рисковала бы жизнью. Кроме того, получилось бы, что она идет к царю по собственной воле и стала бы запрещена своему мужу Мордехаю (ведь до этого ее вызывали к царю не по ее желанию).

803. Один человек узнал о том, что умер родственник его жены. Он знал, что она должна была бы соблюдать траур, если бы узнала об этом, и не хотел вступать с ней в интимные отношения. Ему сказали: «Ты не должен был воздерживаться, ведь законы скорби действительны с того момента, когда человек услышал весть о смерти близкого родственника». Если неевреи хотят перед праздником сообщить дурную весть, нужно попросить их не говорить, чтобы люди не скорбели в праздник.

804. В некоторых местах ведущий молитву, когда доходят до благословения *коѓенов*, произносит: «И возложили имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их». А в других синагогах пропускают этот отрывок. Но раньше все читали этот отрывок. Ведь в *Йом Кипур хазан* читает молитву, напоминающую молитву *амида*, в которой каждая строка заканчивается

словами: «Кто подобен Тебе, Всевышний!» А в конце говорится: «Слышу молитву народа Моего: “И возложили Имя Мое...”» — значит, этот отрывок раньше читали в синагогах.

805. Когда читают отрывок *кдуша*, *хазан* должен произнести: «Как сказанное (*за-амур*) в песнопениях силы Твоей» — *за-амур*, а не *зе-амур*, *зей* с огласовкой *камац*⁴³⁶, подобно тому как написано: «Одну пятидесятую часть (*за-ахуз*)» (*Бемидбар*, 31:47), а не тому, как написано: «Сказано (*зе-амур*) дому Яакова: [разве нетерпелив дух Господень?»] (*Миха*, 2:7) и «*Бархени бавраха*», а не «*бивраха*»⁴³⁷.

806. *Хазан* должен произносить фразы «Напротив них скажут “Благословен!”» и «А в Святых Писаниях Твоих написано...» быстро, не затягивая. Ведь если он затянет, община уже скажет: «Благословенна Слава Бога с места обитания Его»⁴³⁸ и «Бог будет царствовать вечно, Бог твой, Цион». Поэтому *хазан* должен поспешить произнести «Напротив них — “Благословен!” скажут», чтобы община прочла «Благословенна Слава Бога с места обитания Его» после окончания слов *хазана*. Если же община готова дожидаться, пока закончит говорить *хазан*, то он может произносить свои слова медленно. Если община закончила говорить до окончания слов *хазана*, то пусть

436. Как сказано в комментарии на *Сефер хасидим* — *Ялькут мефаршим*, *камац* — «огласовка, обладающая наибольшим духовным статусом».

437. Благословение *козенов*. Согласно мнению *Ялькут мефаршим*, *бивраха* указывает на благословление, написанное в Торе, а *бавраха* означает слиться с благословлением Торы, стать с ним единым.

438. «И понес меня дух, и услышал я позади себя голос, шум мощный: «Благословенна Слава Господня из места Его» (*Йехезкель*, 3:12). Согласно комментарию Мальбима, источником благословления является Слава Всевышнего, где бы она ни пребывала.

те, кто не поторопился и не успел сказать, скажут после *хазана*, но тихо, чтобы не было раздора.

807. Однажды в синагоге, когда уже закончили произносить *кдушу* в молитве *амида*, одному человеку сказали: «На небе видна радуга». Он выбежал из синагоги, чтобы произнести соответствующее благословение. Ему сказали: «Тот, кто занят выполнением заповеди, освобожден в это время от выполнения другой. Ты сейчас должен говорить *амен* на каждое благословение, произносимое *хазаном*». Тот человек возразил: «Это благословение было предпочтительным, так как оно редко выпадает». Когда читали *кадиш* во дворе синагоги, этот человек всегда шел туда, чтобы дополнить *миньян*.

808. «Бог, Царь верный! *Шма Исраэль*, Бог Господин наш, Бог единый!» Здесь приведено четыре имени Бога. Каждый молящийся, независимо от того, в какой части синагоги он сидит и в какую сторону смотрит, должен представлять, что *Шхина* находится перед ним. Пусть человек не спрашивает: «Если я сижу в западной части синагоги, а другой еврей сидит напротив меня, в восточной части, как может быть, что Бог одновременно находится напротив каждого?» Ведь сказано: «И обращусь к вам» (*Ваикра*, 26:9). Каждый должен представлять, что Бог обращается в его сторону, и говорить с Ним. И не удивительно, что Скиния может одновременно быть повернута ко всем сторонам света. Обо всем этом уже написано в книге *Сефер Ёа-Кавод*. Ведь Бог знает, что происходит во всех сердцах одновременно и слышит молитвы всех людей одновременно, хотя каждый молится о своем.

809. Тот, кто задержался так, что уже скоро пройдет время молитвы *минха*, пусть не начинает молитву с «Восхваления Давида», а сразу перейдет к молитве *амида*,

чтобы не опоздать. А после пусть произнесет «Восхваление Давида». Если община задержалась, то пусть *хазан* не читает молитву *амида* шепотом, а громко произносит всю молитву, а община пусть повторяет за ним шепотом, и пусть все читают *кдушу* и всю молитву вместе с *хазаном*.

810. Тому, кто потерял в синагоге деньги, не следует брать свечу, зажженную перед хранилищем свитков, чтобы искать их при ее свете. Но если он опасается, что в синагоге прячутся воры, которые могут украсть имущество из синагоги, то может взять эту свечу и искать с ее помощью.

811. По еврейскому закону нельзя передать место в синагоге по наследству. Доказательство этому привел рабби Йонатан. Продать же можно место в синагоге, которая находится в маленьком городе или селе. Но нельзя продавать место в синагоге, которая находится в большом городе, так как она построена как для жителей города, так и для гостей и места в ней принадлежат всем и не являются собственностью общины. А то, что в синагоге люди часто сидят на местах своих отцов, делается так ради того, чтобы избегать ссор. Однако не может человек сказать: «У меня два места в синагоге: одно осталось от отца, а второе от деда; продам одно из них» или: «Разрешу там сидеть только тому, кому захочу». Человек должен выбрать себе одно место, а на другое у него нет никаких прав.

812. Один человек держал в доме свиток Торы в комнате на нижнем этаже, а сам спал на верхнем этаже, над этой комнатой, и его кровать была над свитком Торы. Сказал ему один мудрец: «Так делать нехорошо». Этот человек возразил: «Был один человек, который в Храме рубил дрова для жертвенника над местом, где был запрятан Ковчег. И он

умер не из-за того, что рубил дрова над местом, где был спрятан Ковчег с заповедями, а из-за того, что хотел рассказать, где он спрятан. Следовательно, нет запрета делать что-то над свитком Торы». Ответил мудрец: «Тот человек рубил дрова для святого жертвоприношения, а будничное делать над свитком Торы нельзя».

813. Один человек жил очень близко от синагоги, и у него умирали дети. Сказал ему мудрец: «Твой дом выше синагоги и заслоняет свет, поэтому меньше света попадает в синагогу. Кроме того, ты вступаешь в интимные отношения с женой рядом с синагогой». Этот человек исправил то, на что указал ему мудрец, и с тех пор дети, которые у него рождались, оставались в живых.

814. Нельзя делать отхожее место напротив синагоги или дома учения, чтобы человек, находясь там, не обнажился напротив синагоги или дома учения.

815. У одного человека двор дома находился рядом с двором синагоги. Ему сказали: «Лучше закрой свой двор, иначе все будут заходить в твоё отхожее место и оно быстро переполнится». Он ответил: «Я не буду этого делать. Если я закрою свой двор, то люди будут ходить по нужде во дворе синагоги. Пусть лучше идут ко мне и не загрязняют двор синагоги. Ведь человеку не следует терпеть».

816. Если окно комнаты выходит на улицу, по которой люди ходят в синагогу, то нельзя из этого окна выливать ночной горшок. Ведь те, кто идет в синагогу рано, еще затемно, не могут увидеть вылитое содержимое горшка и запачкают ноги по дороге. Сказано: «Береги ноги свои, когда идешь в дом Бога» (*Коѓелет*, 4:17).

817. Один человек вкладывал в штаны кожаный мешочек, чтобы капли мочи не падали в штаны, ведь в таком случае он может оказаться на молитве в загрязненной одежде. Когда человек выходит из туалета, он должен проверить, не осталось ли грязи на том месте, где он сидел, поскольку туда может зайти кто-то другой или он сам ночью и запачкаться, а потом пойти учиться или молиться, тогда как на нем нечистоты. Тот, кто заходит перед молитвой или изучением Торы в туалет, должен тщательно проверить это место.

818. Человек должен быть чист внутри так же, как снаружи, ибо сказано: «Благослови, нутро мое, Его святое Имя» (*Теѓилим*, 103:1). Не должно быть нечистот в теле перед молитвой или благословением. Поэтому прежде чем прочесть благословение на еду или идти на молитву в синагогу, следует посетить туалет.

819. «Благослови, нутро мое, Его святое Имя». Разве нутро читает благословения? Имеется в виду, что, когда человек произносит благословение, он не должен думать ни о чем постороннем, особенно о разврате.

820. «Благослови, нутро мое, Его святое Имя». Благословлять Бога нужно громко. Когда человек говорит громко, все его внутренности приходят в движение и тянутся за голосом.

821. «Приготовься к встрече с Богом твоим, Израиль» (*Амос*, 4:12). Приготовься заранее, чтобы не пришлось идти в туалет, когда все идут в синагогу, и пропустить начало молитвы. А если не получилось посетить туалет заранее, нельзя идти в синагогу молиться, испытывая потребность справить нужду, ведь сказано: «Благослови, нутро мое, Его святое Имя».

822. Человек должен перед выходом в синагогу проверить, не испачкалась ли его обувь, ибо сказано: «Береги ноги свои, когда идешь в дом Бога» (*Козелет*, 4:17). Поэтому сказано: «Сними обувь твою с ног твоих» (*Шмот*, 3:5).

823. Если человек вытирается, но выясняет, что никаких выделений не было, он все же не должен касаться святых книг, пока не сделает омовения рук.

824. Не следует произносить слова «Благословен... помнящий забытое», если человек вспомнил, что забыл сделать что-то противное, как, например, вылить ночной горшок.

825. Один человек зарезал куриц и засыпал их кровь песком, как того требует закон. Сразу после этого другой человек хотел помочиться на этом месте, но *шохет* ему не разрешил, сказав: «Я сейчас произнес благословение Творцу, когда засыпал кровь. Нельзя на это место сейчас мочиться или плевать».

826. Тот, кто видел, что ребенок помочился там, где едят, а хозяйева заняты или не беспокоятся по этому поводу, сам должен залить мочу водой, чтобы не получилось, что эти люди произносят благословения рядом с нечистотами. Это противно Богу.

827. У одного благочестивого человека на тот случай, когда он спал или когда собирался вступить в близость с женой, был особый халат. Он поступал так, поскольку не хотел, чтобы семя попало на обычную одежду, в которой он ходит в синагогу, ведь тогда его молитва не будет услышана. Человек должен перед молитвой проверить штаны и обувь, не попали ли на них испражнения. Если перед молитвой на брюки попала

моча, нужно сразу замыть их водой. А в *шабат* нельзя лить воду на одежду. Если в *шабат* человек вылил на себя более 9 *кавов* воды или окунулся в *микву*, то он должен остерегаться выжимать волосы, чтобы не стекала вода.

828. Если некому вылить на человека 9 *кавов* воды и у него нет сосуда, из которого вода выливалась бы сама, то пусть нальет воду в такой сосуд, который у него есть, и положит где-нибудь над собой, чтобы вода вылилась на него. И пусть поскорее выпустит сосуд из рук, чтобы вода успела облить его руки, пока не стекла полностью с его головы. Это не очень хорошее решение, так как вода может не попасть на руки, но уж лучше так, чем никак.

829. Не следует давать детям брать руками еду [из общей посуды], потому что дети не умеют тщательно мыть руки, и взрослым может стать противно от того, что они запускают руки в общее блюдо. Если в доме находится наемный работник или учитель, нанятый для детей, или гость, то нужно следить, чтобы у детей носы не были запачканы. Возможно, что гостю это противно, но он стесняется об этом сказать. Если у неевреев не принято есть какую-то пищу, а евреям это разрешено, то еврей не должен есть эту пищу перед неевреями, чтобы не привести к осквернению Имени Бога.

830. Один человек ел внутренности рыб и куриц и не проверял их. Через какое-то время ему сказали: «Ты ешь некошерное. Ведь во внутренностях могут быть черви. Кроме того, рыба глотает и некошерных рыб, остатки которых могут оказаться в кишечнике проглотившей их рыбы». Тот человек принял порицание.

Один благочестивый человек, прежде чем печь мацу в канун *Песаха* или в сам *Песах*, говорил, что отказывается от владения

мукой и водой, которые использовал. Он делал так, чтобы, если все-таки маца заквасится, не нарушить запрета хранить *хамец*⁴³⁹ в своем владении.

831. Один человек не хотел убивать мух. Другой, находившийся с ним, сказал ему: «Не будь чересчур праведным» (*Когелет*, 7:16). Лучше убивать мух, чем допустить, чтобы они попали в еду — ведь можно, не заметив, проглотить их и совершить грех.

832. Один человек не хотел в жаркие летние ночи класть зелень в кастрюлю с мясом и овощами, так как боялся, что в кастрюлю попадут мухи и он их не увидит. Он клал в кастрюлю белый лук или яйцо, чтобы суп стал светлым, так что, если бы в него попала муха, ее было бы видно.

833. Один человек умел определять, кошерное ли живое животное или оно страдает заболеванием, от которого вскоре умрет, но не хотел обучать этому других. Он опасался, что люди будут полагаться на это и не станут проверять животное после забоя, чтобы выяснить, есть ли признаки, свидетельствующие о том, что животное некошерно. А ведь может быть допущена ошибка при предварительной оценке. Сказано: «Не полагайся на свою мудрость» (*Мишлей*, 3:5).

834. Один мудрец увидел, что *шохет* брал куриное перо, вытирал им нож, которым совершался забой, а затем бросал перо на кровь зарезанной курицы и накрывал кровь прахом. Сказал мудрец: «Ты делаешь неверно, так как нужно накрыть кровь прахом и снизу, и сверху, а затем засыпать и кровь на пере».

439. Квасное.

835. Если *шохет* должен резать животное, которое, возможно, окажется некошерным, то, если есть возможность, пусть сначала произнесет благословение и зарежет другое животное. А если нет другого животного, то пусть зарежет то, которое у него есть, и тщательно проверит его. Если животное окажется некошерным, то пусть, не повторяя благословения, зарежет другое животное.

836. Если есть идолопоклонник, который умеет делать *никур*⁴⁴⁰, нельзя давать ему продавать кошерное мясо, ведь он может сделать *никур* некошерного мяса и продавать его под видом кошерного.

837. Один человек был прижимист, и когда он раздувал легкое животного (чтобы проверить его на кошерность), не отрезал от него небольшую часть. Сказал ему мудрец: «Из-за этого тебе в рот может попасть кровь, поэтому так делать нельзя»⁴⁴¹.

838. Один человек, перед тем как выйти на улицу в *шабат*, проверял, все ли кисти *талита* в порядке. Если одна из них была порвана, он не выходил в *талите*. Если в *шабат* у человека, который каждый день перед молитвой закутывается в *талит*, порвалась одна из кистей, то пусть закутается, не произнося благословения. И он не должен опасаться, что теперь,

440. То есть вынимать запрещенную в пищу жилу из задних ног животного — седалищный нерв.

441. Здесь имеется в виду, что легкое — орган, сильно пропитанный кровью. Для того чтобы надуть его для проверки, отрезали кусочек и вставляли трубочку, чтобы не прикасаться губами к окровавленной плоти. Описанный человек из-за прижимистости не отрезал от легкого (*Ялькунт мефаршим*).

когда эта одежда уже не считается *талитом*, он нарушает запрет на ношение одежды из льна и шерсти. Наши *талиты* — не из льна и шерсти (когда делали кисти *цицит* с красителем *тхелет*⁴⁴², голубая нить была из шерсти, а белая — из льна. Сегодня нет такой нити, которую можно с уверенностью считать имеющей цвет *тхелет*, и также сейчас не делают белые нити из льна).

ДАЛЕЕ РЕЧЬ ИДЕТ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ И МОЛИТВЕ

839. Все молитвы и благословения мудрецы постановили произносить, упоминая себя во множественном числе. Ведь если бы говорили о себе в единственном числе, то казалось бы, что их произносят впустую. Как может раб сказать «Благословен Бог... Который выбрал меня из всех народов и освятил меня заповедями»? Но когда молитва произносится во множественном числе, то нет этой проблемы. Или как мог бы человек, у которого только что умер родственник, говорить: «...который дал мне дожить... до этого времени»? Ведь Иов сказал: «Зачем давать страдающему видеть свет и давать жизнь скорбящим» (*Иов*, 31:20). Как может человек с горечью в сердце произносить это благословение? А когда страдающий говорит: «...который дал нам дожить... до этого времени», он подразумевает других людей.

840. Раньше некоторые благочестивые люди не ели новых плодов в период между 17 *тамуза* и 9 *ава*⁴⁴³, так как считали, что не могут [в такие дни] произносить благословение "...Который дал нам дожить... до этого времени".

442. *Тхелет* — древний краситель животного происхождения, дававший оттенок цвета от голубого до пурпурного.

443. Три недели траура.

Некоторые в этот период едят новые плоды только в *шабат*. Некоторые мудрецы считали, что это благословение нужно произносить, увидев новый плод, как это делал рабби Йеѓуда. А другие считают, что его произносят перед тем, как съесть новый плод.

841. Если человеку сообщили весть, по поводу которой произносят благословение «Благословен... Который Сам добро и творит добро», или «Благословен... Который дал нам дожить... до этого времени», или «Благословен... справедливый Судья», то можно произнести благословение, только если весть сообщил надежный человек. Если же принесший весть не является надежным человеком или просто передает слухи, не следует произносить благословение. В случае если даже надежный человек говорит другому, что пойман вор, который украл его деньги, и теперь он вернул украденное, тот не должен произносить благословение до тех пор, пока не получит свои деньги назад. А Элиэзер, раб Авраѓама, произнес благословение, увидев Ривку, хотя еще не знал, что она предназначена Ицхаку в невесты, потому что полагался на пророческий дар Авраѓама.

842. Человеку не следует начинать благословение «Благословен Ты, Бог...», не подумав, какое благословение он сейчас собирается произнести. И когда он начал благословение, собираясь сказать: «раскрывающий глаза слепым», пусть не меняет его на «распрямяющий согбенных» и т. п.

843. У одного старика дети жили в другом городе. Когда у кого-то из них родился сын, этот старик читал благословение: «Благословен... Который является добром и творит добро». Ему сказали: «Ведь это благословение читают, когда у тебя самого рождается сын». Он ответил: «А я произношу

это благословение даже тогда, когда узнаю, что родился сын у человека, который дорог мне из-за своей праведности, и тем более у моих детей».

844. Тот, кому сообщили, что у него родился сын, должен сначала благословить Того, Кто дал ему сына, а потом уже отблагодарить принесшего добрую весть.

845. Если человек должен объявить добрую весть тому, кто находится в бане или в нечистом месте, и он знает, что тот тут же произнесет благословение, невзирая на то что в этом месте нельзя его произносить, пусть не сообщает новость сразу. Он должен подождать, пока человек выйдет из нечистого места, и лишь затем передать ему весть. Однако если он знает, что этот человек праведен и не станет благословлять Бога в неподходящем месте, то пусть немедленно обрадует его, а тот, когда выйдет и омоет руки, благословит Творца.

846. Одно из подтверждений того, что нужно быть очень осторожным, употребляя Имя Бога, сокрыто в том, как поступают с женщиной, подозреваемой в нескромном поведении: после того как стирали чернила, которыми было написано имя Бога, и насыпали пыль от них в воду, эту женщину насильно заставляли выпить эту воду.

847. Если человек произнес благословение «Благословен... создавший плоды дерева» на яблоко, а после благословения ему принесли фрукт другого вида, он должен откусить от яблока, так как произносил благословение именно на него и не собирался есть другой фрукт. Если же другой фрукт ему принесли, когда он закончил есть яблоко, то он должен снова произнести благословение, так как он не имел в виду два фрукта, когда читал благословение в первый раз.

848. Если плод, предназначенный для *трумы*⁴⁴⁴, упал в плоды *хулина*⁴⁴⁵, то все плоды считаются *трумой*, если там менее сто плодов *хулина* на один плод *трумы*. У человека было пятьдесят черных плодов инжира и пятьдесят белых, все они были плодами *хулина*. Если в эти плоды упал черный инжир *трумы*, то белые можно есть, а черные нельзя, так как каждый из них может оказаться *трумой*. Если же в эти плоды упал белый инжир *трумы*, то черные можно есть, а белые нельзя. Поскольку один вид остается разрешенным, он не рассматривается как единое целое с другим, и поэтому нельзя считать, что есть сто плодов инжира против одного упавшего и что оба вида разрешены в пищу. Если же человек не знает, какого цвета смоква упала в плоды, то весь инжир становится запрещенным из-за сомнения. В этом случае оба вида можно рассматривать как целое, и тогда получится сто плодов против одного. Рабби Элиэзер в данном случае устрожает (говоря, что черный и белый инжир — это два разных вида), а рабби Йеоѓшуа облегчает. По аналогии можно делать выводы относительно красной и черной смородины. Человек, который произнес благословение «Благословен... Который дал нам дожить... до этого времени» на красную смородину, а потом увидел черную, должен произнести это благословение и на последнюю, и напротив, [если произнес на черную, то должен произнести на красную]. Хотя вкус у этих видов смородины похожий, все же они считаются разными видами, и благословение следует произносить на каждый в отдельности — и особенно если есть разница в размере ягод.

849. Если человек хочет съесть грецкий орех, то ему не следует сначала произносить благословение, а потом

444. *Трума* — плоды, которые отдавали *коѓену*.

445. *Хулин* — остальные плоды, то есть не *трума*.

вскрывать его. Ведь если он окажется червивым, то получится, что Имя Бога было произнесено всуе.

850. Сказано: «Когда есть сок в виноградной грозди... не уничтожай ее, ведь в ней благословение» (*Йешаязу*, 65:8). Если человек портит еду, на которую требуется произносить благословение, то нарушает запрет: «не уничтожай». Если человек отпил от бокала вина, то это вино не используют (например, для *кидуша* или молитвы *биркат эа-мазон*). Если вино, предназначенное для *трумы*, стояло открытым, его следует вылить. И, конечно, это относится к плодам *хулин*, и в этом нет нарушения запрета «не уничтожай».

851. Если человеку сказали: «Не пей воду, так как сейчас время окончания сезона⁴⁴⁶», а он уже произнес благословение, пусть молча подождет, пока не станет ясно, что сезон закончился, и тогда выпьет, но пусть не произносит благословение повторно. А если человек, прочитав благословение, услышал, что по соседству кто-то умер, то пусть отпьет немного, а остальное выльет.

852. Если кто-то испытывает жажду и у него есть причина отлить немного воды из стакана, пусть сначала отольет немного воды, а потом произнесет благословение, а не наоборот.

853. Когда во время еды человек испытывает жажду, то если у него запачканы руки, пусть сначала вытрет их, а потом читает благословение на питье, ибо сказано: «Возденьте руки в святости и благословите Бога» (*Тегилим*, 134:2).

446. Имеется в виду время смены сезона (*ткуфа*), это соответствует еврейским месяцам *нисан*, *тамуз*, *тишрей* и *тевет*. Верили, что в эти месяцы в мире ужесточаются суды (*диним*) и их время является неблагоприятным.

854. Не следует на исходе *шабата* произносить благословение на растение, которое называется «кин», потому что у него неприятный запах. Ведь в это время следует вдыхать приятные ароматы, как об этом написано в книге *Сефер хешбонот*.

855. Если женщина достигла девятого месяца беременности, следует греть перед *шабатом* воду на случай, если она станет рожать в *шабат*, чтобы не пришлось его нарушать.

856. Не следует оставлять в канун *шабата* ключ подвешенным к поясу и деньги в кармане. Ведь человек может забыть их убрать и нарушит *шабат*, вынеся их на улицу или перенеся в общественном месте.

857. Перед наступлением *шабата* посылают человека убрать синагогу. Если ему необходимо перенести в другое место большие книги, покрывала или другие тяжелые предметы, пусть не говорит: «Можно переносить их в *шабат*. Зачем мне напрягаться? Подожду темноты и потихоньку все перенесу». Нельзя оставлять на *шабат* работу, которую можно было сделать заранее, даже если она в *шабат* разрешена, ибо сказано: «...удержишься от исполнения дел твоих в святой день Мой, и назовешь субботу отрадой, святой день Бога — почитаемым, и почтишь ее, не занимаясь делами своими» (*Йешаягу*, 58:13). И сказано: «...чтобы отдохнул сын твоей рабыни и пришелец» (*Шмот*, 23:12) и «Чтобы отдыхал твой бык и твой осел» (там же) — и тем более человек.

858. Когда случается пожар, в будний день или в *шабат*, сначала нужно спасать детей, больных и стариков, затем книги Танаха, книги Устной Торы и комментарии. А с людьми наоборот — сначала спасают мудрецов Талмуда, а затем

знатоков Танаха, ведь знающие Талмуд обучают выполнению заповедей. Если в горящем доме находятся книги Устной Торы, принадлежащие спасающему, то, помогая спасать вещи из огня, он, не должен сначала спасать их, боясь ущерба, а должен сначала спасать книги Танаха (даже если они принадлежат не ему).

859. Когда случился пожар в *шабат*, один человек, отрекшийся от еврейства, предложил другому еврею: «Давай я спасу твои книги и вынесу из дома на улицу». Тот не дал ему книг, так как не хотел его помощи. Тогда он сам взял книги и спас их из пожара.

860. Если есть умерший, о котором некому позаботиться, и есть отрекшийся от еврейства человек, который хочет заняться похоронами, не следует ему отказывать. Но если этот отрекшийся так грешил, что на него наложили *херем*, запретив хоронить его самого на еврейском кладбище, то не следует давать ему заниматься похоронами. Но он может делать это сам, не спрашивая разрешения.

861. Если в *шабат* у человека хватает пищи только на две трапезы и если, разделив ее на три, он не сможет насытиться, то лучше пусть ест дважды — ночью и днем⁴⁴⁷. А еще он может днем съесть достаточно, чтобы можно было произнести благословение после трапезы, еще раз прочесть благословение и тут же поесть снова (и таким образом выполнить заповедь о трех трапезах в *шабат*).

862. «Все дни бедняка дурны» (*Мишлей*, 15:15) — даже в *шабат* и в праздник. Это происходит из-за изменения

447. По закону трапеза должна насыщать.

привычки — бедняк всю неделю голодает, а в *шабат* наедается, и ему плохо. Такому человеку совет: «А у доброго сердцем всегда пир» (там же) — надо, чтобы человек был радостным в сердце и не грустил всю неделю, и тогда в *шабат* ему тоже будет хорошо.

863. «Лучше есть зелень в *шабат*⁴⁴⁸, но с любовью — с женой и детьми, — чем жирного, откормленного быка, но с ненавистью» (*Мишлей*, 15:17). Человек не должен покупать на *шабат* деликатесы, если при этом он ссорится с женой или родителями. «Лучше сухой кусок хлеба в мире, чем полный дом заколотого скота, в котором ссора» (там же, 17:1). Это относится и к *шабату*, и к празднику. Сказано: «И почтишь субботу» (*Йешаязу*, 58:13) — тем, что не станешь в *шабат* затевать ссоры.

864. Один старик пришел в один дом и услышал, как сын обозвал отца, за что отец ударил его. Ребенку было четыре года. А когда этот ребенок нарушал *шабат*, его отец на это не реагировал. Сказал ему старик: «Почему ты так остро реагируешь на то, что ребенок тебя обозвал? Ведь если он не понимает, что говорит, то почему ты обижаешься? А если он достаточно смышлен и понимает, то, кроме себя, он своими разговорами никому не вредит. А раз он смышленный, то ты не должен разрешать ему нарушать *шабат*! Ведь если он может отличить доброе слово от плохого, то он может отличить и разрешенное в *шабат* от запрещенного».

865. В *шабат* можно поститься, чтобы не сбылся дурной сон, только если приснилось что-то, ради чего можно нарушить *шабат*, то есть нечто, опасное для жизни. Однако, если

448. Слова «в *шабат*» к цитате из Писания автор добавил от себя.

человеку приснилось, например, что он потеряет деньги, он не должен поститься в *шабат* ради того, чтобы не сбылся этот сон.

866. Однажды в *шабат* в месте, где проживали рядом евреи и иноверцы, случился пожар. Сказали: «Сейчас есть опасность для жизни. Надо спасать детей». Следует спасать всех подряд: евреев и иноверцев.

867. Если человеку прислали в канун *шабата* курицу или яйца или другую еду и посыльный сказал, что посылающий хочет, чтобы он ел эту еду в этот *шабат*, то он должен есть эти продукты только в *шабат*, а не в будний день. Если продуктов много, и он один не может их все съесть, то пусть раздаст всем домочадцам. Если же пославший человек не хотел, чтобы эту еду ел посторонний, а только сам человек и его семья, то нельзя давать эту еду слугам. Если человеку прислали еду на *шабат*, а у него было достаточно своей еды, то пусть ест то, что прислали, а свое оставит на потом. Если он знает, что пославший обидится, если он съест эту еду в будний день, то пусть оставит ее на следующий *шабат*. Но если эту еду хранить до следующего *шабата* невозможно, то пусть съест ее в будний день, чтобы не пропала.

868. Тот, кто переписывает Талмуд, чтобы одалживать его другим, пусть пишет каждый трактат отдельно и не скрепляет, как это делают в Вавилоне. Ведь если он запишет несколько трактатов вместе, то не сможет дать каждому тот трактат, который ему нужен. А здесь⁴⁴⁹ принято писать все трактаты в одной книге для удобства людей, которые учатся в ешиве и должны одновременно заглядывать в разные трактаты.

449. Вероятно, имеется в виду баварский город Регенсбург, где жил автор.

869. Один благочестивый человек, знаток Торы, у которого было много книг, умер, и его наследники распродавали его книги. Праведники были очень расстроены, что наследники продают книги отца. Один мудрец сказал им: «Не переживайте. Я скажу вам, по какой причине книги не достались наследникам. Покойный не соглашался одалживать свои книги другим. Он опасался, что от частого пользования буквы сотрутся, и ему, в его пожилом возрасте, будет тяжело потом читать». Так поступать неправильно. Лучше для человека, чтобы другие учились по принадлежащим ему книгам, даже если при этом стираются буквы, чем чтобы эти книги были спрятаны и никто по ним не учился. А то, что мудрецы сказали, что если кому-то дали книги на хранение, то он не может ими пользоваться, это было сказано о том, кто не учит Тору. Однако если человек изучает Тору, то ему разрешено по ним учиться, поскольку тот, кто оставил ему книги, согласен, чтобы тот их изучал. А благочестивый человек должен дать разрешение хранителю одалживать вверенные ему книги и другим изучающим Тору. А если он не дал такого разрешения, то хранитель должен ему сказать, что будет одалживать книги учащим Тору, если эти люди такие, каким он сам бы дал свои книги.

870. У одного человека два сына: один одалживает книги другим для учебы, а другой нет. Пусть отец дает свои книги тому, кто одалживает другим.

871. Один человек одалживал свои книги учащим Тору. Он наставлял своих сыновей: «Даже если вы ссоритесь с кем-либо, все равно одалживайте ему книги для учебы. А если вы беспокоитесь, что кто-то не вернет книгу, берите залог. Одалживайте книги тем, кто учит Тору во имя Творца, и в первую очередь одалживайте бедным, а потом богатым». Если видишь сгоревшие книги, знай, что они были приобретены

незаконным образом их хозяином или его предками. Возможны и иные причины: эти книги не одалживали другим или они были написаны не ради Творца.

872. Реувен одолжил книги Шимону, тогда как Леви тоже попросил у него книги, со словами: «Сделай доброе дело, одолжи мне эти книги. Я буду учиться по ним постоянно». Однако Реувен одолжил книги Шимону с условием, что тот будет постоянно их учить. Если Шимон занят и не учится по этим книгам постоянно, а только раз или два в неделю, то поступает плохо. Ведь если бы Реувен заранее знал, что Шимон не будет учиться по этим книгам каждый день, то отдал бы книги Леви.

873. У одной праведной женщины был скупой муж, который не желал давать *цдаку* и покупать святые книги. Когда ей пора было идти окунаться в *микву*, она не захотела это делать. Спросил ее муж: «Почему ты не идешь в *микву*?» Она ответила: «Я не пойду в *микву*, пока ты не купишь святые книги и не дашь *цдаку*». Он не хотел этого делать, а она отказывалась окунаться в *микву*. Тогда муж пожаловался мудрецу. Мудрец сказал мужу: «Пусть будет она благословенна за то, что хочет, чтобы ты выполнил заповедь. Просто она не знает, как еще вынудить тебя это сделать». А жене мудрец сказал: «Если ты можешь уговорить его выполнить заповедь, это будет хорошо. Однако не следует откладывать окунание в *микву* и не выполнять желание мужа, чтобы он не стал думать о разврате и чтобы не злился. И не стоит упускать возможность забеременеть».

874. Один человек был в пути и известил жену, что вернется домой в такой-то день. К тому дню, когда муж должен был вернуться, жена смогла окунуться в *микву*. Муж сказал ей: «За то, что к моему приезду ты сходила в *микву*, я хочу дать тебе денег, чтобы ты купила себе красивую одежду». Жена сказала:

«Разреши мне купить на эти деньги комментарии к Торе или нанять переписчика, чтобы переписал мне комментарии. И я буду одалживать их учащим Тору». Эта женщина забеременела и родила сына, который единственный из братьев учил Тору.

875. Один благочестивый человек ходил из города в город и собирал *цдаку*. На эти деньги он ел и нанимал переписчиков из числа бедняков, чтобы переписывали ему комментарии к Торе. Эти книги он давал другим, чтобы они могли учиться.

876. Книги комментариев к Торе, которые их хозяин прячет от праведных людей, в итоге попадут в руки недостойным людям. Если хозяин книг видит, что ими интересуются недостойные люди, пусть не показывает их им, ибо сказано: «Тайна Бога — для боящихся Его» (*Теѓилим*, 25:14) и «Сохранит для праведных мудрость» (*Мишлей*, 2:7).

877. Один человек хотел переписать книгу комментариев к Торе. Ему сказали: «Переписыванием ты портишь эту красивую книгу, ведь буквы размазываются!» Сказал мудрец: «Эту книгу уже много раз переписывали, и в этом большая заслуга ее хозяина. И нестрашно, если книга от этого немного портится. Книги пишут не для того, чтобы они лежали, а для того, чтобы их изучали и переписывали».

878. Сказано: «Спешил и не медлил я выполнять Твои заповеди» (*Теѓилим*, 119:60). Человек не должен откладывать выполнение заповеди, следуя сказанному: «Это Бог мой, и я прослаблю Его» (*Шмот*, 15:2) и тем самым украсить заповедь. Например, человек не должен говорить: «Раз мне надо купить талит, подожду, пока не найдется очень красивый талит». Нужно сразу купить талит, даже если он не особо

красивый. Так же следует поступать, когда в общине нет свитка Торы. Если в городе есть переписчик, который соблюдает точность при написании свитка, но у него не очень красивый почерк, пусть лучше свиток напишет он, чем чтобы ждали переписчика с хорошим почерком, который еще не скоро появится в городе.

879. Если человек написал книгу красивым почерком, а один лист вышел не так красиво, он может вынуть этот лист и написать новый, даже если в этом листе не было ошибок. В таком случае человек не нарушает запрет «не уничтожай», ведь сказано: «Это Бог мой, и я прославлю Его» (*Шмот*, 15:2). Также могут сломать заграждение на пути царя, чтобы дорога была прямой, ибо сказано: «Поднялся проламывающий перед ними... и прошел перед ними царь их» (*Миха*, 2:13). Здесь тоже не нарушается запрет «не уничтожай».

880. Когда переписчик пишет книги Торы, Пророков или Писаний, то если он поменял местами буквы или слова — например, вместо: «Будет Дан змеем на дороге» (*Берешит*, 49:17) написал: «змеем Дан», он должен стереть ошибку и написать правильно. Неправильным будет написать над словом «змеем» «бет», а над словом «Дан» — «алеф» в знак того, что их нужно читать в другом порядке. То же самое верно если переписчик перепутал порядок стихов. Он не должен ставить сверху «алеф», «бет» и т. п., а должен стереть и написать заново в правильном порядке, кроме случаев, когда принято следовать ранним или поздним традициям⁴⁵⁰. Так же следует поступать и с написанием молитв и благословлений, ведь люди читают то, что видят перед глазами.

450. Речь идет о профессиональных традициях и правилах писания Торы.

881. Пусть переписчик не жалеет пергамента, когда он делает молитвенник и вынужден снова переписывать отрывок (например, в субботней молитве *мусаф* есть отрывки молитвы *шахарит*, которые уже встречались до этого в *амиде*). И пусть не пропускает его, а пишет, как положено, следуя порядку молитв. Ведь не все молящиеся знают, что в таком месте нужно вернуться назад и снова прочесть сказанный ранее отрывок. Кроме того, даже тот, кто знает, в каком месте нужно повторить встречавшийся ранее отрывок, будет тратить время на перелистывание страниц, пока не найдет его. Это же касается и одинаковых молитв, произносимых в праздники, и тем более мест, где есть небольшие изменения, как, например, в молитвах для праздника *Суккот* или для праздников *Песах* и *Шавуот*. Нужно писать молитву для каждого праздника отдельно, чтобы люди не запутались.

882. Если переписчик по ошибке в молитве на *Шавуот* написал «В день праздника *Суккот*» или «В день праздника *Мацот*», то человек, который молится по этому молитвеннику, тоже ошибется, если прочтет то, что увидит перед глазами. И так каждый, кто не очень хорошо знаком с молитвами, может ошибиться — или же ему придется прерывать молитву, чтобы найти нужный отрывок. Поэтому переписчик должен записать все в порядке следования. И пусть он пишет все слова с огласовками, чтобы каждый мог правильно их прочесть.

883. Когда переписчик занят святой книгой, он должен стараться писать красиво и, насколько возможно, делать это во имя Небес, ведь Бог исследует сердце и проверяет нутро человека. За все следует благословлять Бога, и тогда человек удостоится благословлять Его и в Будущем мире. Тот, кто говорит *амен* в этом мире, удостоится говорить *амен* и в Будущем

мире, ибо сказано: «Благословен Бог навеки, *амен* и *амен*» (*Теѓилим*, 89:53). Первое слово «*амен*» подразумевает этот мир, а второе — Будущий мир.

884. Сказано: «Тогда начали называть именем Господа» (*Берешит*, 4:26), и сразу после этого: «Вот книга [родословной Адама]...» (там же, 5:1). Когда переписчик начинает писать святую книгу, пусть сначала помолится Богу, чтобы удостоиться закончить начатое. Один мудрец увидел, как переписчик написал в начале книги сверху: «С Богом». Он спросил: «Зачем ты так сделал?» Тот ответил: «Потому что в Торе сначала написано: “Тогда стали взывать к Богу”, а сразу же затем: “Вот книга”». Сказал мудрец: «Здесь имеется в виду, что нужно молиться Богу, чтобы была Его помощь в работе и чтобы удостоиться завершить книгу, а не что нужно писать эти слова в начале. Ведь сказано: “Не добавляй к тому и не убавляй от того” (*Дварим*, 13:1) и “Не добавляй к словам Его, а то он накажет тебя, и окажешься ты лжецом” (*Мишлей*, 30:6)». Уже стало привычным писать в других книгах «С Богом» в знак того, что переписчик пишет книгу во имя Небес и что тот, кто одалживает книги другим, тоже делает это во имя Небес — чтобы их изучали. Однако в свитке Торы нельзя этого писать.

885. Если переписчик должен написать Имя Бога, а в это время ему нужно сплюнуть или вычистить нос, пусть сначала сделает это, а затем очистит руки и напишет Имя Бога. Нельзя прерываться ни на что во время написания Имени Бога, ведь сказано: «Вы, *козёны*, унижающие Имя Мое» (*Малахи*, 1:6) и «Перед Именем Моим трепетал он» (там же 2:5). Нельзя человеку произносить Имя Бога, когда ему нужно в туалет, ибо сказано: «Благослови, нутро мое, Его святое Имя» (*Теѓилим*, 103:1). Тот, кто пишет буквы Имени Бога, не должен сплевывать, пока не закончит писать все Имя полностью. А если переписчик

пишет два Имени Бога подряд, то ему нельзя сплевывать между Именами. Он должен сначала закончить писать оба Имени. Во время молитвы также следует следить, чтобы не сплевывать между идущими подряд Именами Бога. Если человеку требуется чихнуть, пусть не начинает писать или произносить Имя Бога, пока не чихнет или не сплюнет.

886. Если переписчик, начав писать Имя Бога, заметил, что предыдущее слово плохо видно и нужно еще раз навести его чернилами, то он не может прервать написание Имени Бога, чтобы подправить предыдущее слово.

887. Если на какой-то букве осталось слишком много чернил, нельзя пользоваться ими для написания Имени Бога. И нельзя пользоваться избытком чернил, оставшихся на Имени Бога, чтобы писать ими другие слова. Если случилось, что переписчик вместо слова «אלהים» написал «אלהיך»⁴⁵¹, то ему нельзя стереть букву *хаф* или поставить над ней точки, показывая этим, что буква *хаф* лишняя. Нужно оставить слово, как есть, и затем написать правильное Имя Бога. А если в месте, где требуется написать четырехбуквенное Имя Бога, человек по ошибке думал написать «Йеѓуда» и при этом забыл написать букву *далет*, так что у него все же получилось Имя Бога, однако не освященное, поскольку не было должного намерения [его написать], то пусть он не выводит еще раз эти буквы с намерением написать Имя Творца. Нужно срезать с пергамента это место и положить в *генизу*.

888. Если Шимон пишет текст *тфилин* или *мезузы* или другие слова Торы, а Реувену нужны чернила, чтобы

451. *Элоѓим* — «Бог», *Элоѓеха* — «твой Бог».

написать письмо, то Реувен не может взять стило и чернила у Шимона, так как он тем самым не дает Шимону выполнять работу во имя Небес. Если переписчик окунул стило в чернила чтобы написать Имя Бога, и тут ему понадобилось написать какой-то другой, несвятой текст, то нельзя этого делать. Нужно сначала написать Имя Бога, а потом уже снова окунать стило в чернила и писать что-либо другое. Один человек не соглашался, чтобы писали его чернилами, говоря: «Я уже вознамерился использовать их для написания слов Торы, и теперь нельзя, чтобы ими были написаны обычные вещи. И несмотря на то что сказали: "...мысленное намерение о вещи не имеет силы"⁴⁵², все же там, где возможно, я хочу поступать по мнению Абайе (согласно которому мысленное намерение о вещи имеет силу)». Если человек поступает согласно более строгому мнению так, что при этом не нарушается принцип, исходя из которого установлен закон, то к этому не относится сказанное: «А глупец ходит в потемках» (*Коѓелет*, 2:14). Сказано: «Из цельных камней построишь жертвенник Бога Всесильного твоего» (*Дварим*, 27:6) и «Не строй из отесанных камней, ведь если железо будет занесено над ним [камнем для жертвенника], то он [камень] будет осквернен» (*Шмот*, 20:25). Это сказано, чтобы человек не использовал для личной выгоды остатки отведенного на святые нужды. Был человек, который всегда наливал в стакан столько, сколько хотел выпить. Он не хотел произносить благословение на большой объем напитка, чтобы нисколько не оставалось невыпитым, а наливал в маленький стакан, произносил благословение и выпивал все. Во время трапезы он наливал себе столько, сколько, как он считал, ему понадобится. Он всегда старался после благословения выпить все, что в стакане, и это не подобно тому, как если бы он негодным образом

452. То есть не запрещено передумать и использовать эту вещь для другой цели.

выпивал все залпом: ведь он пил из маленького стакана. Этот человек не давал идолопоклоннику пить из стакана, на который произнес благословение. А хлеб, на который он произнес благословение, он не давал рабу. Он оставлял кусочек хлеба от благословения на конец трапезы, чтобы во рту сохранился вкус хлеба, на который было произнесено благословение. Сказано: «Будет благословенна корзина твоя и квашня твоя» (*Дварим*, 28:5) Это намек на остатки еды. Сказано: «И благословит Бог твой хлеб и твою воду» (*Шмот*, 23:25), а также: «И оставит после себя благословение» (*Йоэль*, 2:14).

889. Сказано: «Воздавайте хвалу праведному, ведь плоды деяний своих они вкушают» (*Йешаягу*, 3:10). То, что было употреблено для святых целей, нельзя использовать для низменных. Например, воду, часть которой пустили на изготовление чернил, чтобы писать ими святые книги, нельзя выливать в помой или использовать для уборки. И наоборот — остатки воды, которую использовали, чтобы вымыть руки от нечистот или для уборки, нельзя использовать для приготовления чернил. Нельзя заходить в туалет с руками, запачканными чернилами, сделанными для написания святых книг. Нужно сначала вымыть руки.

890. Если человек сделал ошибку при написании и стер пальцем еще влажные чернила с листа, ему нельзя вытирать этот палец об обувь.

891. Если нужно перенести книгу и чернила или другую жидкость, не следует переносить жидкость вместе с книгой, чтобы не пролить ее на книгу. А закрытую чернильницу можно повесить к поясу, ибо сказано: «И чернила писца на поясе его» (*Йехезкель*, 9:2), и тогда можно нести книгу Торы.

892. Один мудрец зашел к переписчику, который писал святые книги, и увидел, что стило лежат на полу. Он сказал: «Нельзя пренебрежительно относиться к стилу, которым пишут святые тексты и святое Имя Бога».

893. Один человек сделал себе из дерева указку, чтобы показывать ученикам буквы и слова в книге, но не заострил ее конец, а пользовался незаостренной указкой. Потом он решил заострить конец и стругал ее, и когда он это делал, опилки падали на землю. Ему сказали: «Так делать нельзя. Нужно сначала заострить указку, а потом уже водить ею по книге». Переписчик, у которого притупилось стило и которому нужно его заточить, чтобы можно было продолжать им писать, должен остерегаться того, чтобы чернила, которые остались на нем во время заточки, не попали на землю — ведь ими писали святые буквы. «Все, что дотронется до [святых мучных приношений], — освятится» (*Ваикра*, 6:11).

894. У одного переписчика сломалось стило, и он стал использовать его не по назначению. Сказал ему мудрец: «Ты писал этим стилу святые слова. Если оно сломалось, то положи его в *генизу*, но не бросай на землю, где на него будут наступать». Нельзя чесаться стилу, которым пишут святые книги и тем более самой книгой. Нельзя вскрывать нарывы стилу или специальной иглой для сшивания листов книг или для починки *тфилин*. Также не следует подправлять при помощи стилу свечу⁴⁵³, так как потом можно по ошибке засунуть его в рот.

895. Если на святую книгу накапал жир свечи, нельзя возвращать его обратно.

453. Свечи делали из жира, запрещенного в пищу.

896. Если в *йом тов* на книгу пролились чернила или другая жидкость, нельзя ее слизать или смыть водой, так как при этом стираются буквы.

897. Если чернила вылились на книгу в будний день, можно слизать их языком, даже если человек постится. Если жидкость пролилась на книгу и на одежду, следует сперва вытереть книгу, так как вначале проявляют уважение к Богу.

898. Не следует намоченные в воде листы вставлять в книгу, чтобы их выровнять, пока они еще мокрые. Нельзя пользоваться святой книгой как подставкой для черчения в тетради. Ведь в книге написаны святые слова, от чего она сама принимает святость, а у тетради нет святости, пока в ней не напишут святые слова. Нельзя писать в святой книге о будничных делах, например: «Такой-то должен мне столько-то».

899. Не следует прятать стило или иные предметы в святых книгах. Человек занимается обменом монет. Часть имеющихся у него монет устарела, и царь приказал не пользоваться больше такими монетами. К нему пришли стражи порядка с обыском, и если они найдут эти монеты в его владении, то испортят их или выбросят в грязь. Тем не менее ему нельзя прятать монеты в святых книгах.

900. Сказали мудрецы, что можно хранить кошелек с деньгами в сумке, в которой находятся *тфилин*. Но если на монетах изображен символ идолопоклонников, то нельзя хранить эти монеты в сумке с *тфилин*.

901. Если на посуде есть знак идола, сделанный идолопоклонником, то нельзя пользоваться ею, пока его не

стерли. Это тем более относится к посуде, на которой изображен сам идол.

902. Человек, который переписывает книгу, не должен класть сверху другую книгу, прикрывая ею уже переписанные строки, чтобы не ошибиться. Ведь в этом случае он получает пользу от пренебрежительного обращения с книгой, которую использует не по назначению.

903. Один человек клал на книгу тетради, чтобы не ошибаться при переписывании. Сказал ему его рав: «Было бы правильнее использовать для этого книгу, если бы это не было пренебрежением к ней. Нельзя даже класть Талмуд на Пятикнижие». Перед тем как отойти от книги, нельзя положить на книгу нож или стило как закладку, чтобы по ней узнавать, где было прервано чтение. Ведь это делается не ради самой книги. Однако тот, кто переписывает книгу, может положить их на лист, чтобы найти, с какого места писать дальше.

904. Нельзя использовать святую книгу ради собственного удобства, например заслоняться ею от солнца. Но можно использовать святую книгу, создавая тень, чтобы она заслоняла от солнца другой изучаемый святой текст.

905. Если человек хочет поскорее высушить чернила на листе, чтобы писать дальше, и приблизился для этого с книгой к огню, то он не может книгой заслонять от дыма свое лицо.

906. Нельзя использовать святую книгу как заслон, чтобы прятаться за ней от других.

907. Не следует прятать пустые тетради в книгах. Не кладут тетрадь, в которой записаны слова Устной Торы,

в Танах, и наоборот. Нельзя производить расчеты на полях святой книги или пробовать там чернила или стило. Нельзя ничего добавлять к тому, что написано в книге.

908. Один благочестивый человек хранил книги Танаха и книги Талмуда отдельно, так как Танах обладает большей святостью, чем Устная Тора.

909. Один человек клал книгу Талмуда на книгу Торы. Его спросили: «Почему ты так делаешь?» Он ответил: «Для сохранения книги Торы. Тем, что я ее накрываю, я спасаю ее от пыли и копоты. Лучше прикрыть ее книгой Талмуда, чем другой книгой Торы».

910. Руки того, кто пишет молитвы *Галель* и *Шма Исраэль* на пергаменте для обучения детей, приобретают ритуальную нечистоту. Если ремнями от *тфилин* сшили книгу, хоть и нельзя этого делать, так как положено прошивать книгу Торы жилами, это делает руки ритуально нечистыми. Мудрецы постановили, что книга делает руки ритуально нечистыми, потому что книги клали вместе с плодами *трумы*, говоря: «Это свято, и это свято» и хранили вместе, и их грызли мыши. И хотя в наши дни по Торе не выполняется заповедь о *труме* и мы не учитываем этот вид ритуальной нечистоты в нашем поведении, тем не менее не кладут книги вместе с едой, чтобы их не грызли мыши. Сказано: «Не делайте так Богу вашему» (*Дварим*, 12:4): человек не должен способствовать тому, чтобы Имя Бога было стерто. Сказано: «Никакого ущерба не будет в ней» (*Ваикра*, 22:21) — как нельзя наносить увечье животному, предназначенному в жертву, так нельзя способствовать тому, чтобы стирались святые слова и святое Имя.

911. Однажды вынули тело праведника из могилы и избили его. Этот праведник явился во сне к одному человеку

и сказал: «Я видел, что святые книги рвутся и буквы стираются, и не озаботился тем, чтобы их переплести. Поэтому мое тело избили». Как лист — основа для букв, так тело — основа для души.

912. Если книга не закрывается на застежку, нельзя надавить на нее коленями, чтобы застегнуть.

913. Если отец после смерти оставил собаку и святые книги и у него двое детей, не следует одному из них говорить другому: «Ты возьми книги, а я возьму собаку». Двое не должны делить между собой низменные вещи, ставя их наравне со святыми. Нельзя при дележе ставить собаку или отхожее место против святой книги или *тфилин*. Даже обычные, не низменные вещи, как, например, золото и серебро, нельзя ставить против святых книг, чтобы разделить. Не грузят на одного осла или одну лошадь святые книги с одной стороны и как противовес книги идолопоклонников с другой стороны. Не кладут в ящик со святыми книгами книги идолопоклонников, ибо сказано: «Не приноси скверну в свой дом» (*Дварим*, 7:26).

914. Нельзя давать в залог идолопоклоннику святые книги. Даже нельзя сказать ему: «Одолжи мне денег под залог этих книг. Книги будут лежать у такого-то еврея, а ключ будет у тебя».

915. У одного человека пролились чернила на книгу, и он вытер их верхней одеждой. Его спросили: «Почему ты не вытер нижней одеждой?» Он ответил: «На нее попало семя, поэтому я не буду вытирать книгу ею».

916. Нужно быть очень осторожным, чтобы не осквернить святые книги. А о том, кто осквернил, сказано: «Тело того, кто осквернил Тору, осквернится в глазах людей» (*Авот*, 4:6).

917. Тот, кто хочет лечь спать в комнате, где есть святые книги, должен их прикрыть⁴⁵⁴.

918. Один благочестивый человек пришел к мудрецу и увидел, что *талит* мудреца накрывает книги. Он спросил: «Зачем ты накрыл книги *талитом*?» Тот ответил: «У меня запор, и когда я выпускаю газы, то чувствую облегчение. Я должен выпускать газы часто, так как если не буду этого делать, накопившиеся газы приведут к боли в сердце, а это опасно. Поэтому я накрываю святые книги». Сказал ему благочестивый человек: «Тебе все же следует отодвинуться от книг на расстояние четырех локтей». Ответил мудрец: «Почему же, когда отодвигали занавес от Святая святых, не было запрета прокаженным и страдающим выделениями находиться при этом?» Сказал тот: «Все-таки тебе стоит отодвинуться». Мудрец ответил: «Если я это сделаю, подвергну себя опасности⁴⁵⁵». Тогда тот сказал: «Раз так, то не стану настаивать, чтобы ты отошел».

919. Если малыш, который еще не понимает, что такое святость книг, стал справлять нужду возле них — нельзя его наказывать, так как он не поймет, за что его наказывают. Он испугается и прекратит от страха справлять нужду, не закончив, а это опасно для здоровья. Следует прикрыть книги, а затем засыпать испражнения песком. А если ребенок помочился, то следует вылить на это место воду. Не засыпают испражнения горячим песком, так как это приносит вред [тому, кто их исторг].

920. Один ребенок прошелся по столу, на котором отец часто держал книги. Хотя стол и не был предназначен только

454. Здесь имеются в виду книги, написанные от руки с освящением Имени Бога.

455. Заставляя себя сдерживать газы.

для книг, они лежали там каждый день и их убирали только на время еды. Когда ребенок спускался со стола, он поранил ступню об нож. Сказал его отец: «Это моя вина, ведь я позволил ребенку ходить по столу, на который кладут святые книги».

921. На Небесах не судят человека за то, что он не учил Тору в старости, когда уже не мог. Но его судят за то, что не учил ее в молодости, когда его память была хорошей.

922. Сказано: «Много бед постигает праведника, и из всех их его вызволит Бог» (*Теѓилим*, 34:20) и «Там страшились страхом великим, ведь Бог с праведниками» (там же, 14:5). Если человек праведен, то почему его постигают беды и страхи? Потому что он причинил боль или страх другому или ходил туда, куда люди ходить боятся, или клал святые книги так, что они могли упасть.

923. Если упали две святые книги, то, подняв одну, не следует целовать ее, пока не поднята другая. Если упала святая книга и какой-либо предмет, даже золотой, или одежда, то вначале нужно поднять книгу. Подобным образом, вначале следует спастись от воды или из огня святые книги, а затем дорогие вещи, ибо сказано: «Почитай Бога из своего достоинства» (*Мишлей*, 3:9). «Из достоинства» — значит, больше, чем достоиние⁴⁵⁶. Тот, кто тяжело трудится над святыми книгами или несет их, не должен жаловаться: «Ох, как же мне тяжело!» Ведь не пристало говорить так о занятиях, угодных Богу. Если человек обнаружил в святой книге много ошибок [переписчика], то он

456. Труднопереводимая игра слов. В стихе Писания написано: מְהוֹן. Чисто грамматически это можно понять как «из достоинства», как обычно и понимают это место, а можно — как «больше чем достоиние».

не должен говорить: «Место этой книги — в огне», а должен сказать: «Эту книгу нужно перенести в *генизу*».

924. У одного человека была привычка говорить о святых книгах, в которых много ошибок: «Место этой книги в огне». У этого человека дома были святые книги, принадлежавшие ему, а также те, которые принадлежали другим. Начался пожар, и стали спасать книги. Книги других удалось спасти, а книги этого человека — не удалось. Сказал ему мудрец: «Ведь я говорил тебе, что нельзя желать того, чтобы книги сгорели».

925. Тот, кто покупает святые книги, не должен говорить, когда торгуется: «Плохо, плохо». Пусть скажет: «Я хочу заплатить столько-то. Хочешь — отдай мне за эту цену». Если покупатель знает, что продавец отдаст ему книгу и за совсем небольшие деньги, то он может сказать, что купит только по очень низкой цене. И если продавец не соглашается продать дешево, то нет на нем греха. Но если покупатель знает, что продавец приобрел книги обманным путем, то может стараться снизить цену как можно сильнее, даже обманом, чтобы вернуть книги владельцам, у которых они были украдены. Человек уехал в другую страну, и у него были деньги на приобретение товара. Он нашел в той стране святые книги, которых нет у него на родине (например, *мидраши* или комментарии), или же у него на родине дорогой пергамент, или услуги переписчика стоят дорого, и поэтому книг не хватает на всех учащихся. В этом случае он обязан купить книги и потом продать их на родине. Но если в его городе достаточно книг для учащихся, то пусть он не торгует книгами.

926. Сказано: «Мы выкупили братьев наших, иудеев, проданных другим народам, сколько смогли» (*Нехемья*,

5:8). Отсюда следует, что выкупают пленнх только за рыночную цену пленнх. Но если пленный — большой мудрец или праведник, от которого польза другим, то здесь закон иной, и можно выкупить и за бóльшую сумму. Что касается святых книг, то книги, которых нет в этой стране, можно выкупить за бóльшую сумму.

927. У одного человека есть святые книги на продажу. Его брат хочет их купить, но он не одалживает своих книг другим для учебы. А есть другой покупатель, который одалживает свои книги. Лучше продать книги чужому человеку, который охотно одолжит их учащимся, чем такому брату.

928. Если человек вынужден продать святые книги, то сначала пусть лучше продает книги Талмуда, чем книги Танаха. Ведь Танах — как шерстяные и льняные нити, а Устная Тора — как будто сшита из этих нитей. Поэтому трактат Талмуда называется *сшитым*⁴⁵⁷. И поэтому сказано в истории про Шимшона: «Если воткнешь семь прядей с головы моей в ткань» (*Шофтим*, 16:13). Трактат Талмуда — это собранные вместе рассуждения и выведенные из них общие законы.

929. Один человек продавал книги Танаха, так как они не были ему нужны, и покупал книги Устной Торы и комментарии. А другой человек продавал книги Устной Торы, так как нуждался в деньгах. Спросили его: «Почему ты не продаешь книги Танаха?» Тот ответил: «Если у меня не будет книг Танаха, то и Талмуд я тоже учить не смогу, потому что Танах — его основа». Спросили первого человека: «А почему ты продаешь книги Танаха, обладающие большей святостью, чтобы

457. Трактат Талмуда, *масехта* — букв. «сшитая».

купить книги Талмуда, обладающие меньшей святостью? Ведь сказано: “Истину приобрети, и не продавай” (Мишлей, 23:23)⁴⁵⁸».

930. Мудрецы сидели и учились, и у одного из них было в руках Пятикнижие. Мимо проходил человек, у которого в руках были все 24 книги Танаха. Все встали, чтобы отдать почести святым книгам, кроме мудреца, у которого в руках было Пятикнижие. Ведь тот, кто занят выполнением заповеди, освобожден от выполнения другой заповеди и ему не нужно было вставать перед книгами или другим мудрецом. Во времена Храма мудрецы вставали перед приносящими первые плоды, хотя и не были обязаны это делать (потому что занимались выполнением другой заповеди) для того, чтобы эти люди приносили первые плоды и в будущем.

931. Человек, который сворачивает свиток Торы и накрывает его полотнищем, должен посмотреть: если полотнище с одной стороны красивее, чем с другой, то следует накрыть так, чтобы красивая сторона была повернута к свитку, а не наружу. Ведь доски Скинии были обиты золотом с внутренней стороны. И также в Храме занавес, который застилал Ковчег, был расшит с внутренней стороны. А нерасшитая сторона была снаружи.

932. Если книга порвалась на Имени Бога, то нельзя сшивать ее в том месте, чтобы не проткнуть Имя Бога иглой. Нужно сшить там, где ничего не написано.

933. Тот, кто делает накидки для свитка Торы и пишет на них стихи из Торы, а потом дает женщинам сделать

458. В полном виде предложение выглядит так: «Истину приобрети и не продавай мудрости и учения и разума».

вышивку на этих буквах, должен следить, чтобы женщины не вышивали на Именах Бога, ведь в этом случае игла прокалывает их.

934. Вторые скрижали и обломки первых скрижалей лежали вместе в Ковчеге Завета. Порванные или потерянные свитки Торы следует класть в Ковчег Завета вместе с целыми свитками. А если оторвались отдельные листы, то их следует переместить в *генизу*, чтобы они не оказались брошенными в неподобающем месте. Листы Талмуда хранят вместе с листами Танаха.

935. Если человек написал подряд две буквы *йуд* как намек на Имя Бога, то он может их стереть, и также можно стереть букву перед Именем Бога, например *ламед* в *לאֱלֹהִים*⁴⁵⁹, так как она не освятилась вместе с Именем Бога. Однако нельзя стереть *нун* и *вав* в слове *אֱלֹהֵינוּ*⁴⁶⁰, ведь они уже были освящены Именем Бога, написанным перед ними⁴⁶¹.

936. Нельзя писать Имя Бога и подразумевать человека. Например, человек пишет в письме богатому меценату: «Да пребудет Слава Бога вечно» (*Теѓилим*, 104:31), а потом добавляет: «Да будет слава господина моего вечной, да возрадуется господин мой своим деяниям». Так делать нельзя, ведь уже сказали, что не делают зал собственного дома подобным залу Храма, и сказано о смеси для воскурений: «И не делайте подобного этому, такого же по составу» (*Шмот*, 30:32).

459. «К Богу».

460. «Бог наш».

461. Хотя буквы *нун* и *вав* в конце этого слова не являются буквами Имени Творца, а только притяжательным окончанием со значением «наш».

937. Не следует передавать указы, если не очевидно, что они не причинят никому вреда. Если правители хотят передать с человеком указы и он знает, что если он не возьмет их, то пошлют с кем-нибудь другим, то пусть возьмет письма, но не передает адресату, чтобы не стать посредником в доставлении неприятностей. А если он опасается ссоры, пусть не берет писем вообще. Если человеку передают запечатанный указ, чтобы он не узнал, что там написано, он должен отказаться его передать, пока не узнает, что там написано, чтобы не был нанесен ущерб с его участием. Если есть возможность взять указ, а потом его сжечь, чтобы не был нанесен ущерб, то так и следует поступить. Сказано: «Тот, кто следит за устами и языком, хранит свою душу от бед» (*Мишлей*, 21:23). Следует следить и за письменной речью, чтобы не приучать себя ко лжи. Мудрый человек не станет писать вещи, которые приведут других людей к ошибкам, например о путях и поведении духов. Ведь люди могут заняться этой темой, не подготовившись, и написавший будет в ответе за последствия. Сказано: «Если бы стал я так рассуждать, то предал бы поколение Твоих сыновей» (*Теѓиллим*, 73:15). Хотя члены *Санѓедрина* знали многое о духах, они ничего об этом не писали.

938. Сказано: «Человек, сбившийся с пути разума, упокоится среди мертвых» (*Мишлей*, 21:16). Здесь имеется в виду тот, кто отрекся от еврейства. Численное значение слов «человек, сбившийся с пути» на иврите — 784, что равно численному значению слова *מישטאמד* (*миштамед*)⁴⁶². Если человек толковал Тору, а потом перешел в иную веру, его комментарии к Торе не приводят от его имени. О нем не говорят: «Да будет благословенна память о нем» или «Пусть сгниет имя злодеев». Если он сделал доброе дело, не следует извлекать из этого

462. *מישטאמד* — выкрест или тот, кто вышел из иудейского вероисповедания.

пользу, подобно тому как это было, когда Бог велел пророку не получать ничего от Йеровама. А то, что Элиягу пользовался мясом, принадлежавшим царю Ахаву, случилось потому, что Ахав грешил не назло Богу, а из-за того, что поддавался соблазну. Согласно другому объяснению, это было временное указание Бога, так как Ахав заклинал других не кормить Элиягу. А повара Ахава говорили ему, что вороны отбирают у них мясо насильно и относят по приказу Бога к Элиягу. Если отступник хочет построить синагогу или нанять переписчика, чтобы написать свиток Торы, то его не слушают и не принимают его денег, ибо сказано: «Злодеяние [их] стало жезлом беззакония, и не останется их» (*Йехезкель*, 7:11). И не получают от отступников пользы. Поэтому, если праведник получает пользу от злодея, он понесет убыток, равноценный этой пользе, ибо сказано: «И будут повержены пред Тобой» (*Ирмеягу*, 18:23). Иногда бывает, что злодей, который помогает праведнику, терпит убытки, чтобы праведник не получал от него пользы. Сказано: «Тот, кто ненавидит дары, будет жить» (*Мишлей*, 15:27).

939. Человек, который изучал Талмуд, в Будущем мире будет находиться среди мудрецов Талмуда. Если он изучал Танах, то будет находиться среди знатоков Танаха. Если изучал *Мишну*, то будет находиться среди мудрецов *Мишны*. И подобный принцип действует в отношении того, кто изучал *мидраши* или переписывал книги. Поэтому богобоязненному человеку стоит изучать все эти вещи.

940. Некоторые люди больше преуспевают в изучении Торы, когда учатся сами, чем когда учатся вместе с кем-то, поэтому сказано: «Будут [слова Торы]⁴⁶³ тебе одному» (*Мишлей*,

463. «Слова Торы» — добавление автора, отражающее его интерпретацию этого стиха из Писания.

5:17). Возможно, что он преуспел бы больше, занимаясь с учителем, но учитель может быть подвержен гордыне и не признавать своих ошибок или если он вспыльчив, то ученик будет бояться, что его накажут, или стесняться, если не знает ответа. Тогда ему лучше учиться самому. И в том случае, если учителя или напарника по учебе следует поставить на место или отлучить от общины, лучше учиться самому, чтобы не льстить им, и обо всем этом сказано: «Хорошо присмотрись, что пред тобою» (там же, 23:1).

941. В некоторых случаях, даже если человеку не требуется зарабатывать на жизнь, он должен это делать. Это верно, например, когда человек грустен или когда его сердце тянется к греху или праздному времяпрепровождению. Тогда ему нужно заняться трудом, чтобы он не наделал глупостей и не думал о грехе. Однако если человек может прогнать грусть из сердца, занимаясь изучением Торы, переписыванием святых книг, или выполняя заповедь и если у него есть на что жить, то он не должен заниматься трудом. Если он может отвлечься на то, чтобы брать уроки у хорошего друга, изучая его ремесло, то ему можно это делать. Хотя он из-за этого и не учит Тору, но сможет потом иметь заработок.

942. Если у человека достаточно денег, чтобы нанять детям преподавателей, пусть не обучает их Торе сам, чтобы не растратить свое учебное время. Однако если он лучше других сможет обучить своих детей, то пусть обучает сам и не беспокоится за свою учебу. Если он хороший врач, то пусть не говорит: «Пусть другие лечат, а я буду учиться». Спасение от опасности отодвигает обязанность учить Тору.

943. Не следует переворачивать святую книгу.

944. Если человек собрался учить Тору во имя Небес, например сказав про себя, что все, что он выучит, будет выполнять, а затем прервал учебу ради праздной беседы, он достоин того, чтобы ему наполнили рот раскаленными углями. Сказано: «Щиплют лебеду у кустов, и хлеб для них — корень дрока» (Иов, 30:4). То есть хлеб того, кто ведет праздную беседу во время учебы, — это корень дрока. Если человек исполнил то, что учил, то, значит, его учеба была во имя Небес. Считается, например, что кто выучил, что дающий монеты в руку женщине, чтобы посмотреть на нее, не избежит наказания в геенне, и теперь остерегается смотреть на женщин, тот учился во имя Небес. Однако если он прерывает учебу ради праздной беседы или смотрит на женщин, несмотря на то, что учил, что нужно этого избегать, то будет наказан в том числе и за то, что он это учил. Тот, кто учил, но не выполнял, похож на пророка, который нарушил то, что ему было велено, или на того, кто послушался лжепророка и нарушил то, что было велено ему самому, после чего его растерзал лев.

945. Троих менее великих предводителей еврейского народа Писание приравнило к трем более великим. Мудрецы поколения судей Гидон, Шимшон и Ифтах приравнены к Моше, Аѓарону и пророку Шмуэлю. Более того, более великие были поставлены с двух сторон, а менее великие — посередине⁴⁶⁴. И вторые, которые делали все во имя Небес, были уподоблены великим праведникам. Ведь у Всевышнего сердца менее мудрых последних поколений приравниваются к сердцам более

464. См.: *Шмуэль I*, 12:6–11. В порядке значимости они должны были быть перечислены так: Моше, Аѓарон, Шмуэль, Йерубааль (Гидон), Бедан (Шимшон) и Ифтах. Однако перечисляются они в порядке появления в повествовании Танаха: Моше, Аѓарон, Йерубааль (Гидон), Бедан (Шимшон), Ифтах и Шмуэль. Отождествление Бедана с Шимшоном восходит к агадической традиции.

мудрых ранних поколений. А если бы это было не так, то каждое поколение могло бы сказать: «Если бы мы были поколением, в котором жили великие мудрецы, как раньше, то мы бы лучше выучили Тору». Ответ на это: какая разница, в каком поколении человек живет? Один может выучить больше, другой меньше. Главное, чтобы он делал все во имя Небес и не сидел без дела. Нужно во всякое время, когда только возможно, учить Тору, даже если человек не блещет острым умом.

946. Лучше повторять законы с теми, кто не знает их хорошо и не могут учиться самостоятельно, чтобы они не болтались праздно, чем с теми, кто учится серьезно. Сказали мудрецы: «Обучающий Торе тех, кто не умеет учиться, отменяет тяжкие приговоры». Рабби Прейда повторял закон ученику 400 раз, чтобы он понял. Это повторение похоже на заботу об умершем, которого некому хоронить. Если у ученика есть приятель, с которым он может повторять выученное, то пусть повторяет с ним. Если ученик богат, пусть наймет себе человека, который будет повторять с ним выученное. Но если нет другого человека, с которым он мог бы повторять, то нужно самому повторять с ним, хотя это и отнимает время, которое можно было бы посвятить учебе. А Всевышний поможет наверстать упущенное.

947. Один человек обучал детей бедняков законам Торы. Он будил их по утрам и повторял с ними законы три раза в день.

948. Один человек находился в доме, где трое ели за одним столом. Они позвали его: «Подойди и поешь с нами, и тогда ты сможешь участвовать в слушании *зимун*⁴⁶⁵ при

465. *Зимун* — хвала Всевышнему за посланную им еду.

благословении после еды». Он ответил: «Вы едите долго и во время еды ведете пустые разговоры. А я ем быстро и тут же сажусь учить Тору». Тот, кто поел, должен пройти четыре локтя, даже если он спешит сесть учиться, чтобы пища лучше переваривалась и чтобы не было дурного запаха изо рта, ибо сказано: «И будет жить ими [законами Торы]» (*Ваикра*, 18:5) — а не умрет, выполняя их.

949. Не следует говорить: «Лучше пойду спать. Быть может, мне приснится хороший сон на удачу». Об этом сказано: «Во множестве снов — много суеты и слов, но бойся Бога» (*Коѓелет*, 5:6). И сказано: «И Тору Его учит днем и ночью» (*Теѓилим*, 1:2). Сказано: «Любимое мое дитя, — каждый раз, как Я говорю о нем [Я долго помню о нем]» (*Ирмеяѓу*, 31:19). И хотя сказали мудрецы: «Разговоры с детьми выводят человека из этого мира» (*Авот*, 3:10), нужно понимать [разговор] как изучение Торы. Ведь сказано: «Набирайся мудрости, сын мой, и мое сердце будет радоваться». Кто считается мудрым? Тот, кто добавляет мудрости своему учителю. Если человек грустит и из-за этого не может понять то, что он учит, то пусть поговорит с юношей, чтобы изгнать грусть из сердца. А если человеку грустно в *шабат*, то пусть прогуляется с молодыми людьми, чтобы изгнать печаль. Мудрец Торы, которому трудно не думать о Торе в отхожем месте, пусть размышляет там о финансовых или домашних делах, тогда он не станет в это время размышлять о Торе. А в чистых местах пусть размышляет только о Торе. Таким образом он и выигрывает время для изучения Торы, и спасается от неподходящих мыслей.

950. Если в город прибывает царь со свитой и праведник этого города уже однажды ходил его встречать, то пусть не прекращает изучение Торы ради того, чтобы встретить царя. Но если царь прибывает с более важной свитой, чем в прошлый раз, то пусть пойдет ему навстречу.

951. «Конец лучше начала» (*Коѓелет*, 7:8). Если человек учил Тору в период жатвы, когда он мог продать урожай и заработать денег, а теперь ему нечего есть, то лучше было бы ему сначала заняться заработком, а потом уже заняться Торой. Об этом и сказано: «Конец лучше начала» (*Коѓелет*, 7:8). Но если человек богат и у него есть надежные люди, которые займутся его прибылью, то пусть он лучше посвятит все свое время изучению Торы. Другое объяснение: конец лучше начала — если человек хочет жениться на гневливой и нескромной женщине, пусть лучше откажется от своего намерения. Ведь нескромная женщина пойдет и за другим мужчиной. И даже если она скромна, но гневлива, пусть он не женится на ней. Нужно жениться на скромной и спокойной женщине. Еще одно объяснение: «Конец лучше начала» — речь о том, кто предвидит результат. Например, один человек был беден, но не хотел получать *цдаку* из общественной кассы. Он сказал: «Лучше я буду ходить продавцом из города в город, но не буду нуждаться в помощи людей». Сказал ему мудрец: «Если дороги опасны, не иди по ним, ведь если тебя пленят, общине придется тебя выкупать». Тот человек не остерегся, пошел по опасной дороге и был пленен. Пришлось общине его выкупить. Сказал ему мудрец: «На те деньги, которые пришлось заплатить, чтобы тебя выкупить, ты мог бы кормиться несколько лет. А теперь мало того, что придется давать тебе *цдаку* на пропитание, так еще и пришлось тебя выкупить». Поэтому сказано: «Конец лучше начала» — а значит, если начало хорошее, то и конец хорош. Ведь тот человек считал, что грешно брать милостыню. Но если бы он ее брал, то не попал бы в плен.

952. Иногда бывает, что перерыв в изучении Торы обеспечивает возможность заняться Торой позже. Сказал Рава: «Прошу вас, не приходите ко мне учиться в месяцы

нисан и *тишрей*⁴⁶⁶ — ведь если нет хлеба, нет и Торы» (*Брахот*, 35б). Однако рабби Йеѓуда сказал: «В прежние времена основным занятием было изучение Торы, а заработком занимались время от времени — и у людей были и Тора, и заработок. А теперь основным занятием людей стал заработок, и Тору стали учить время от времени — и не стало у них ни Торы, ни заработка». Сказал Абайе: «Многие пытались поступать как рабби Шимон бар Йохай⁴⁶⁷, но у них это не получилось. А многим, кто поступал, как предписывал рабби Ишмаэль⁴⁶⁸, это удалось». Получается, что слова рабби Йеѓуды противоречат как словам Равы, так и словам Абайе. Однако дело в том, что в прежние времена люди были благочестивы и учили Тору во имя Небес. Они старались изо всех сил выполнять волю Всевышнего и уповали на Него, а Он давал им все необходимое. А то, что сказано, что многие делали как рабби Шимон бар Йохай и у них не вышло, — так это потому, что они не сделали изучение Торы постоянным занятием и не делали этого полностью во имя Небес.

953. Если у человека есть такой заработок, что ему хватает на все его нужды, работая время от времени, то ему не следует говорить: «Если нет хлеба, нет и Торы» и работать постоянно, а Торой заниматься иногда. Напротив, он обязан Тору учить постоянно, а заработком заниматься время от времени. Не следует бездельничать ни минуты, ведь человек будет больше наказан за безделье, чем за работу при большом заработке. Если у человека есть надежный работник, который может заниматься его делами и которому он доверяет, то пусть он поступает как рабби Шимон бар Йохай, следуя заповеди:

466. Месяцы посева и жатвы.

467. То есть полностью посвятить себя Торе.

468. То есть занимался Торой и заработком.

«И размышляй о них [словах Торы] днем и ночью» (*Йеѓошуа*, 1:8), и вообще не занимается заработком. Однако если этот доверенный человек не хочет вести его дела, так как занят своими, или же хочет половину или треть заработка за свои услуги, то, если хозяину хватает заработка, оставшегося после оплаты услуг работника, пусть соглашается и не занимается заработком сам. И пусть человек не дает денег непроверенным людям даже при свидетелях. Мудрый человек предвидит конец дела еще в начале. Ведь может случиться, что ему придется идти судиться с таким человеком. И даже если у него есть свидетели и они придут в суд, все же может получиться, что из-за него отложат молитву, пока не закончат разбирательство⁴⁶⁹. Поэтому следует сначала хорошо проверить человека, чтобы не согрешить. И не может человек сказать: «Это не моя вина, ведь это он не захотел со мной договориться». Он сам спровоцировал это, так как не проверил, кому доверяется. Сказали наши мудрецы: «Не избежать им обоим клятвы»⁴⁷⁰. Ведь он не должен был вести дела с таким человеком. И не следует вести дела с человеком, жадным до денег, или с тем, кто постоянно говорит: «Приходи за деньгами завтра» — но только с тем, о ком точно известно, что он надежен. Домочадцы надежного человека необязательно сами так же надежны. Но если человеку остатка заработка⁴⁷¹ на жизнь не хватает, то пусть ведет свои дела сам. Если человек должен кормить только свою семью, то пусть не делает заработок постоянным занятием. Но если он должен кормить и других, то может работать постоянно. А если этот человек находит объяснения сложным местам в Торе, а занявшись заработком, не

469. Человек мог задержать молитву в синагоге, пока не разберут его дело.

470. Таким образом, даже когда клялся лишь один из судящихся, второй также был виноват в этом, так как из-за него дело дошло до клятвы. Также судящийся несет ответственность за задержку молитвы.

471. После того, как он заплатил тому, кто вел его дела.

сможет этого делать и никто больше в городе этого сделать не сможет, то его изучение Торы угодно Богу и пусть он занимается этим постоянно, позаботившись, чтобы кто-то другой кормил бедных, а заработком пусть занимается время от времени. Если человек преуспевает и находит удовлетворение в том, чем занимается, то пусть не оставляет это занятие и не ищет другую работу, если только это не необходимо, чтобы отдалиться от греха. Всевышний сделал так, что Его творения не должны были тяжело трудиться, чтобы прокормиться. Однако первый человек согрешил и был наказан тем, что оказался вынужден трудиться, ибо сказано: «Взрачивающий корм для животного и растения для труда человека» (*Теѓилим*, 104:14). Пусть человек передаст в руки другого исполнение любой заповеди, которую человек обязан выполнять, но которая может быть выполнена другим, и не отрывается от изучения Торы. Впрочем, это верно только если не будет осквернения Имени Бога из-за того, что он не выполнит этого сам. Не следует выполнять заповедь, если это приведет к греху. Например, не следует идти выполнять заповедь веселить жениха и невесту на такую свадьбу, где не соблюдаются законы скромности и поэтому невозможно уберечься от недостойных мыслей или от того, чтобы не заглядываться на женщин. Если человек хочет пригласить другого к себе на трапезу, а тому будет стыдно или неприятно там находиться, притом что ему будет неудобно не прийти, то пригласивший совершает грех.

954. Пусть человек обратит внимание на то, что ради того, чтобы увидеться со своими детьми, по которым он соскучился, или с женой, он готов отправиться в долгий путь. Тем более он должен быть готов отправиться далеко ради изучения Торы или чтобы встретиться со своими учениками, если они не могут приехать к нему. Человек также должен быть готов отправиться далеко ради восстановления мира,

ибо сказано: «Ищи мира и стремись к нему» (*Теѓилим*, 34:15). И уже было постановлено, что рав должен идти за своим учеником в город-убежище.

955. О том, кто отправляется учить Тору опасной дорогой, на которой встречаются разбойники, которые грабят, убивают или берут в плен и требуют выкуп, сказано: «...праведник в праведности гибнет» (*Коѓелет*, 7:15). Ведь он должен был подождать, пока дороги станут безопасными, а не подвергать себя смертельной опасности. Ведь сказал пророк Шмуэль: «И услышит Шауль, и убьет меня»⁴⁷² (*Шмуэль I*, 16:2). И не следует говорить, что те, кто отправляется в путь ради выполнения заповеди, не пострадают, так как это не применимо к местам, о которых заранее известно, что они опасны. Об этом сказано: «Время делать для Бога, нарушили Тору Твою» (*Теѓилим*, 119:126). Ведь если человека поймают, его могут пытаться так, что он не устоит и выдаст других, у кого есть деньги, или же отречется от еврейства. Если это произойдет или если общине придется его выкупать, то ему засчитается, что он нанес вред себе и другим. Сказали мудрецы: «Почему не были перечислены имена трех воинов, которые подвергли себя опасности, пройдя через лагерь филистимлян? Потому что пошли на смерть ради того, чтобы пробраться к *Санѓедрину*, чтобы узнать, каков закон в вопросе, возникшем у царя Давида, а им не следовало этого делать». Ведь не идут на смерть ради изучения Торы, ибо сказано: «будет жив ими» (*Ваикра*, 18:5) — и не сказано, что надо умереть из-за них. А там, где сказано: «Вот Тора — человек, который умрет в шатре»⁴⁷³ (*Бемидбар*, 19:14), речь идет о человеке,

472. Шмуэль говорит это, когда Бог велит ему помазать Давида на царство.

473. Так выглядит буквально, «слово за слово», начало этого стиха. Стих целиком переводят так: «Вот еще закон: Если человек умрет в шатре, то всякий, кто войдет в шатер, и все, что в шатре, будет нечистым семь дней».

который находится в своем доме и живет стесненно, чтобы не отрываться от изучения Торы, или в доме своего учителя, как рабби Элиэзер бен Ѓиркан, который в доме отца мог есть самые большие деликатесы, но тем не менее следовал заповеди: «Будь тем, кто уходит туда, где есть Тора»⁴⁷⁴. А когда рабби Ханина бен Терадион подвергал себя опасности, рабби Йоси бен Кисма сказал ему: «Я буду очень удивлен, если тебя не сожгут вместе со свитком Торы». Почему же рабби Ханина так поступил? Потому что желал умереть за Тору. Это было время гонений на евреев, когда многих приговаривали к смерти⁴⁷⁵. Рабби Ханина бен Терадион решил, что лучше уж он умрет за Тору, чем за мирские дела. Бен Бава также пошел на смерть, сделав *смиху*⁴⁷⁶ пятерым ученикам, чтобы в еврейском народе не забывались судебные законы.

956. Если человек не хочет учить Тору у мудреца в своем городе из-за того, что дома его отвлекают разные заботы, то об этом уже сказали мудрецы: «Не у каждого и не в любом месте человек достаивается учить Тору». Поэтому он может ради изучения Торы оставить Израиль и отправиться

474. Рабби Элиэзер бен Ѓиркан оставил дом своего богатого отца, чтобы отправиться в Иерусалим учить Тору.

475. Рабби Ханина бен Терадион — один из десяти еврейских мудрецов, казненных римлянами в эпоху Второго храма. Он обучал Торе несмотря на запрет. Йоси бен Кисма — его учитель, позиция которого заключалась в том, что нельзя подвергать жизнь опасности ради изучения Торы. Среди мудрецов, казненных римлянами, были также рабби Акива, раббан Шимон бен Гамлиэль га-Закен, рабби Ишмаэль бен Элиша, рабби Йеѓуда бен Бава и другие.

476. *Смиха* — рукоположение раввина. В талмудический период существовал специальный обряд рукоположения, сейчас *смиха* — документ, подтверждающий присвоение звания раввина и круг соответствующих полномочий.

в другую страну. Но если за ним пойдут и другие, то это нехорошо и лучше тогда ему не уезжать. Один мудрец был наказан Небесами, так как довел до того, что ученики оставили одного рава и ушли учиться к другому. Это непохоже на случай, когда ученики рава Хисды, неверно истолковав его слова, ушли к Раве, посчитав, что он дал разрешение оставить его, чтобы продолжить обучение у другого рава.

957. Если двум друзьям, или двум братьям, или отцу и сыну, которые занимаются общим делом, хватит на жизнь, даже когда только один из них будет работать, то пусть другой учит Тору. Если один из них быстро забывает выученное, а другой хорошо помнит, то пусть учит Тору тот из них, у кого хорошая память. Однако если тот, у кого хорошая память, ленив, а тот, кто забывчив, трудолюбив, то пусть трудолюбивый учит Тору, а ленивый пусть работает.

958. У человека два сына. У одного острый ум, и он хорош в учебе, а другой не столь способный. Отец хочет послать одного из них учиться, а другого оставить заниматься домашним хозяйством. Если способный к учебе сын не богобоязнен и будет учиться ради почестей, а тот, кто не так способен, богобоязнен и будет учить Тору, чтобы выполнять ее заповеди, то пусть отец пошлет учиться менее способного, но богобоязненного сына, а второго пусть оставит заниматься домом.

959. «Из промеж двух херувимов Я буду говорить с тобой» (*Шмот*, 25:22). Почему херувимов было двое? Чтобы показать, что двоим ученикам следует изучать Тору вместе, ибо сказано: «Тогда говорили боящиеся Бога друг с другом, и слушал Бог, и услышал, и была записана книга памяти перед Ним для богобоязненных и почитающих Имя Его» (*Малахи*,

3:16). *Гематрия* «богобоязненных и почитающих» равняется 613 — числу заповедей.

960. Если ищешь себе напарника для учебы и видишь, как какого-то парня оскорбляют наглецы, тогда как он молчит в ответ, а к тебе он прислушивается, то сделай его своим напарником или учеником. Знай, что тот, кого оскорбляют не за дурные поступки, в будущем возвысится, ибо сказано: «Вот преуспевать будет раб Мой, поднимется и вознесется» (*Йешаязу*, 52:13).

961. Сидят вместе несколько человек и учат Тору. Двое дискутируют, а третий, который находится там же, тоже хочет поучаствовать, однако видит, что в нем не нуждаются, поскольку то, что он может сказать, они говорят без него. В этом случае пусть он промолчит, и будет вознагражден за это. Ведь ему хочется вступить в беседу, чтобы показать, что и он знает Тору или чтобы не заподозрили его в невежестве. Однако если он может внести в дискуссию что-то новое, то пусть вступит в нее.

962. Один ученик задавал вопросы раву, а другой сказал: «Когда же он уже закончит и я смогу задать свои вопросы!» Ответил ему рав: «Будь умен и молчи. Знай, что ты лучше выучишь Тору молча, чем разговаривая, — ведь ты будешь знать и то, что он спросил, и то, что я ответил на его вопрос. А потом я отвечу и на твои вопросы». Об этом сказано: «Если сядешь есть с правителем, осмысли, что перед тобою. И приставь нож к горлу своему, если ты алчен» (*Мишлей*, 23:1–2) и «Возлюби ближнего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18).

963. Если рав ведет урок, а один из учеников хочет задать ему трудный вопрос, то если ученик знает, что рав будет рад начать дискуссию и ему не будет стыдно, если он

не знает ответа, то пусть задает свой вопрос. Но если это не так, то нельзя поднимать вопрос — чтобы не опозорить рава прилюдно. И пусть человек не задает трудных вопросов тому, кто отвечает не по существу либо же уклоняется от ответа.

964. Один человек заикался, и проходило много времени, пока ему удавалось что-то сказать. А когда над ним смеялись, он злился. Сказал ему его рав: «Не задавай вопросов при других людях. Подожди, пока они уйдут или же подай мне вопрос письменно, а я тебе отвечу».

965. Праведники могут призвать к ответу благочестивых и богобоязненных людей, если те нарушают взятые на себя устрожения. Хотя эти устрожения не по силам большинству членов общины, благочестивые люди добровольно приняли их на себя. Например, могут решить подвергнуть ударам того, кто в присутствии рава перебивает другого. Также они могут установить для себя наказание в виде ударов или штрафа за ведение праздной беседы или опаздание в *бейт мидраш* или в синагогу без уважительной причины. Об этом сказал рабби Йоханан бен Нури: «Несколько раз Акива бен Йосеф получал от меня удары перед раббаном Гамлиэлем, но его расположение ко мне только увеличивалось, ибо сказано: “...обличай мудрого, и он будет тебя любить” (*Мишлей*, 9:8)».

966. Тот, кто не хочет, чтобы кто-либо, кроме него самого, знал глубины Торы, и поэтому не обучает других, в конце концов сам утратит их знание. Однако если он не хочет обучать этому недостойных людей, то имеет право, ибо сказано: «Тайна Бога — для трепещущих перед Ним» (*Тегилим*, 25:14).

967. Если у человека есть ученики, он должен о них заботиться. И если в том же городе есть другой праведный

рав, у которого тоже есть праведные ученики, то и о них надо заботиться как о своих. Если у учителя есть книга комментариев, а у другого ее нет, нехорошо думать так: «Не стану одалживать ему книгу. Пусть его ученики придут ко мне». Об этом сказано: «Пусть достоинство другого будет важно для тебя как свое собственное» (*Авот*, 2:10) и «И возлюби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18).

968. Если в город пришли ученики и остановились у одного рава, а в городе есть еще один рав и их знания одинаковы, то пусть учатся у того, у кого живут. Сказано: «Осознай, что перед тобою» (*Мишлей*, 23:1). Если рав видит, что ученики хотят учиться у другого, то пусть он скажет им: «Учитесь у того, у кого хотите. Я не сержусь и не затаю обиды на вас». Не у каждого учителя человек достоин учиться. Иногда приходится уходить учить Тору за пределы Израиля, даже когда в Израиле есть учителя, как это сделал рабби Йоси. Например, был случай, когда рав Йосеф га-Коѓен оставил Израиль и отправился учить Тору в Сидон⁴⁷⁷. А когда ученик оставил Бар Капару и когда рав Ицхак оставил Рами бар Хаму, у каждого из них были особые причины.

969. Сказал рабби Ицхак раву Шиману бар Абе: «Не следует тебе есть эту часть быка», поскольку сказано: «И не отказывайся от поучения матери твоей»⁴⁷⁸ (*Мишлей*, 1:8). Один рав вынес запрет и привел обоснования из Торы в пользу своего решения, а потом его ученик пришел в другой город и учился у другого рава, который считал, что эту вещь можно разрешить,

477. Древний город на территории современного Ливана.

478. То есть не следует оставлять обычаи, принятые в твоей общине. Там, откуда рав Шиман был родом, запрещали есть ту часть быка, которую разрешали мудрецы в общине рабби Ицхака.

и тоже обосновывал свое суждение тем, что написано в Торе. Если раву, который разрешает, известно, что рав с родины ученика эту вещь запретил, он должен сказать ученику: «Хотя мне кажется, что это можно разрешить, все же, поскольку рав твоего города это запретил, тебе нужно следовать его указанию». Ведь ученик может опасаться, что рав рассердится на него за то, что он устрожает там, где рав разрешил, а ведь для ученика правильно придерживаться обычая своего места.

970. Сказано: «И не отказывайся от поучения матери твоей» (*Мишлей*, 1:8). *Гематрия* слов «твоей матери» — 541, что равняется *гематрии* слова «Израэль». То есть в этом стихе намек: не оставляй закон народа Израиля. Этот стих приводится в книге *Мишлей* дважды (1:8 и 6:20) — потому что имеются в виду и Танах, и Талмуд.

971. Не следует говорить тому, с кем споришь: «Умник, что ты говоришь?!», подразумевая, что он глуп, даже если тому нечего возразить.

972. Человек с острым умом и хорошим пониманием Торы из-за своей скромности идет учиться у того, кто не так блещет умом и познаниями. Если тому учителю стыдно, что у него на уроке сидит тот, кто знает и понимает лучше него самого, то этот ученик совершает грех, находясь там, даже если не возражает учителю.

973. Любовь должна иметь меру. Не следует только из любви к раву продолжать учиться у него или посылать к нему сына, если эта учеба не задалась. Сказано: «Пред лицом разумющего — мудрость» (*Мишлей*, 17:24). Учись у того, кто понимает, а если ты так не поступаешь, то грешишь, ведь в это время ты мог бы учиться у того, кто может дать тебе знания. Или,

возможно, ты сводишь на нет учебу своего сына. Рабби Ошая ушел от Бар Капары и пошел учиться к рабби Хию. Рабби Ицхак ушел от Рами бар Хамы к раву Шешету. Но нельзя позорить предыдущего учителя, говоря: «Я ушел от него, так как он не сведущ». Не следует лишь из любви к людям женить своих детей на их детях. Если человек привязан к другу, но знает, что ему или его детям будет лучше вступить в брак или вести дела в другом месте или с другими семьями, то не следует оставаться с другом. Не следует вступать в ссору из-за любви к человеку. Не следует звать *моэля* для обрезания ребенку только потому, что состоишь с ним в добрых отношениях. Нужно брать того, кто известен как профессионал. В трех вещах — женитьбе детей, изучении Торы и обрезании — нельзя руководствоваться личной симпатией. Нельзя раскрывать секреты других тому, с кем ты дружишь, ведь эти секреты были доверены тебе, а не ему. Нельзя ненавидеть другого из-за того, что его ненавидит твой друг. Ненавидеть следует только то, что ненавистно Богу, а то, что Бог любит, люби и ты.

974. Один человек привязывал кисти *цицита* к *талитам*. Ему принесли *талит* на привязывание. Его наниматель сказал: «Не привязывай кисти к *талиту* этого человека! Он не достоин носить *талит*, я его ненавижу!» Сказал этому нанимателю мудрец: «Если бы ты заранее выговорил тому человеку и предупредил его о том, что не станешь чинить его *талит*, до того, как вы поссорились, тогда это было бы во благо. Но ты этого не сделал, поэтому не имеешь права теперь запретить своему работнику чинить его *талит*, и работник не должен тебя в этом слушаться».

975. Если человек услышал слова Торы от праведника, но он знает, что люди их не примут и будут насмехаться над ними, то пусть не говорит их от имени сказавшего, а скажет:

«[Если в том, что я сказал, что-то не так, то] это я ошибся». Рав Хисда велел ученикам: «Все эти важные вещи говорите от моего имени». Он велел разъяснить закон от его имени, а не от имени издавшего его, так как знал, что от него люди примут охотнее.

976. Сказано: «А после слов моих можешь насмеяться» (Иов, 21:3). А разве можно насмеяться над другими?

Однако здесь речь идет о случаях, подобных тому, когда мудрецы Израиля смеялись над словами рава Ады от имени Рава, поскольку они показались им нелогичными (Вавилонский Талмуд, *Бейца*, 14а). Человек должен сначала хорошенько взвесить свои мысли или поделиться ими с мудрецом.

977. Если человек услышал слова Торы (или хороший вопрос, или удачное объяснение сложному месту) от безбожника, отступника или от человека, который вводит других в грех, то пусть не передает их от имени того, от кого он их услышал. Об этом сказано: «Приложи ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце свое склони к мнению моему» (*Мишлей*, 22:17). Сказано: «...и сердце свое склони к мнению моему», а не к мнению тех, кто недостоем того, чтобы это мнение было высказано ими. Тот, кто услышал слова Торы от ребенка или от того, кого презирают, и знает, что если передаст эти слова от имени сказавшего их, то их не примут — пусть лучше не говорит от имени того, от кого он их услышал, несмотря на то что эти слова верны, кроме как если они уже распространились от имени этого человека. А если он уже произнес эти слова, не указывая источник, и их приняли, то может сказать, от кого он их услышал. Если там присутствует человек по имени Реувен и того, кто привел это объяснение, также зовут Реувен, то нужно сказать: «Я слышал от Реувена» и не пояснять от которого, если только сказавший не сидит там же. Если автор объяснения богобоязненный человек

и знает, что в глазах других людей он незначителен, то он сам должен попросить не упоминать его имени, чтобы объяснение было принято другими. Если ты услышал от праведника объяснение, которое кажется тебе неверным, то к этому применимы слова: «И возлюби ближнего своего, как самого себя» (*Ваикра*, 19:18) — как тебе не будет приятно, если от твоего имени приведут неудачное объяснение, так и сам не приводи неудачное объяснение от имени того, кто его дал.

978. Тот, кто учил Тору у еврея, который затем отрекся от еврейства, пусть не приводит от имени учителя то, что он узнал от него. Так, раббан Шимон бен Гамлиэль, когда приводил слова Торы рабби Меира, который учился у Элиши бен Авуи, отрекшегося от еврейства, цитировал так: «А другие говорят...», а рабби Натан так: «Некоторые говорят».

979. Сказано: «Как прохлада снега в пору жатвы, так верный посланник для пославших его; он доставляет душе своего господина отраду» (*Мишлей*, 25:13). Это сказано о словах Торы, услышанных от надежного толкователя или верного ученика, который приводит их от имени своего учителя. И если учитель уже умер, то ученик «доставляет душе своего господина отраду». Ведь когда произносят слова Торы от имени умершего праведника, то Всевышний как бы возвращает этому праведнику душу и из его уст эти слова Торы звучат в могиле⁴⁷⁹. Рядом сказано: «Тучи и ветер, а дождя нет: таков человек, хвастающий ложным даром» (там же, 25:14). Ведь верный посыльный, который несет *цдаку*, скажет: «Пославший меня дал это», а лжец скажет: «Я дал это сам». И ему подобен тот, кто приводит слова Торы, не называя имени сказавшего [ему] их.

479. То есть это как бы дает умершему жизнь на том свете.

980. Когда упоминают мудрецов Торы, не следует говорить: «благословенна память о них». Ведь при чтении Торы, когда упоминают Моше и Агарона, этого не говорят. Так тем более не следует говорить это о других.

981. Не следует также писать: «благословенна память о нем». Мар, сын рава Аши, когда приводил слова Торы от своего отца, говорил: «Сказал рав Аши», но не добавлял: «благословенна память о нем». Однако в течение первых двенадцати месяцев после смерти отца следует при упоминании о нем сказать: «благословенна память о нем».

982. Когда человек хвалит праведных людей, евреев и неевреев — например, того, кто сделал евреям добро, — то может добавить: «Да будет упомянут во благо».

983. Если у человека есть ученики, то нужно каждого учить, согласно его способностям. Если ученик понимает учителя, когда он говорит сжато, он может излагать материал сжато. Однако, если ученик не может сам делать выводы, учитель должен подробно разъяснить ему то, что имел в виду. Ведь наш учитель Моше сказал: «Бери чуждую тебе работу, но не нуждайся в помощи других». [На иврите] выражение «бери чуждую работу» может также истолковываться и как «служи идолам». Из-за того что Моше не пояснил, что именно он имел в виду, некоторые его потомки служили идолам.

984. Почему наши мудрецы сказали, что не повторяют и не разъясняют мудрецу слова Торы? Потому что сказано: «Услышит мудрый и умножит знания, и рассудительный приобретет разумение» (*Мишлей*, 1:5). Ведь он мудр, а если ему будут все разъяснять, то он не станет сам делать выводы и постигать изучаемое. Однако в наши дни, когда людям несвойственно

быть мудрыми, рав должен хорошо разъяснять все, чему обучает. И если он пишет комментарий к Торе, то пусть даст подробные разъяснения, чтобы тому, кто учится по этой книге, не пришлось тратить лишнее время, чтобы вникнуть в написанное, из-за чего он теряет время учебы. Что касается того, что не повторяют и не разъясняют мудрецу, то речь идет о мудреце, котрый быстро схватывает то, что учит, ибо сказано: «Разумному знание дается легко» (там же, 14:6). И это то, о чем Бен Азай говорил рабби Йоси га-Глили в *Торат козаним*. Когда рав хочет указать такому ученику на трудность в понимании, то пусть скажет: «Здесь есть трудность», а ученик пусть сам подумает, в чем она, и тогда обретет остроту ума. Если же ученик не может догадаться сам, то пусть рав разъяснит ему.

985. Почему в Торе Бог говорил с Моше намеками, скрыто: «А ты здесь встань со Мною» (*Дварим*, 5:28), когда запретил ему с этого момента близость с женой? Потому что поставил его над теми, кому было сказано: «Вернитесь в свои шатры» (там же, 5:27). Моше сказал: очевидно, это намек на то, что мне запрещена супружеская близость. Однако Аѓарон и Мирьям, если бы им разъяснили это, не сказали бы: «[Разве только с Моше говорил Господь,] ведь и с нами [Он также говорил] » (*Бемидбар*, 12:2). «Вы должны были есть грехоочистительную жертву) в святилище, как я повелел» (*Ваукра*, 10:18)⁴⁸⁰, и ответил Аѓарон: «И такое случилось со мною⁴⁸¹. Если бы я ел очистительную жертву сегодня, было ли бы это угодно Богу? И Моше одобрил» (там же, 10:19). То есть здесь речь шла о конкретном случае, в котором Моше согласился, что Аѓарон

480. Это слова Моше, адресованные Аѓарону, после происшедшего с Надавом и Авиѓу. Повеление о поедании жертвы также было произнесено в закрытой (безличной) форме.

481. Смерть сыновей.

повел себя правильно, но это не значило, что так следует поступать всегда. Точно так же, если бы Моше было сказано прямо: «Отдались от жены», это было бы понятно, но Аѓарон и Мирьям посчитали, что фраза: «А ты здесь встань со Мной» необязательно означает отдаление от жены навсегда, а может означать отдаление только на то время, пока Моше получает Тору на горе Синай. Сказал Бог Аѓарону и Мирьям: «Устами в уста буду говорить с ним» (*Бемидбар*, 12:8). То есть с этого момента Я буду говорить только с Моше, поскольку вы сравнили Мой разговор с Моше с тем, как Я говорю с вами. Теперь же с вами Я буду говорить только во сне, а с Моше напрямую. Моше сам понял из сказанного, что должен отдалиться от жены. Почему же Тора здесь и в других местах изъясняется кратко и намеками? Ведь если бы Тора высказалась прямо, это, например, избавило бы Аѓарона и Мирьям от ошибки. Потому что одно высказывание Торы может иметь несколько толкований, а если бы было более подробное высказывание, согласное одной из интерпретаций, то мы не знали бы, что возможны и другие. Например, из высказывания: «А ты здесь встань со Мной» мы знаем также, что тот, кто читает свиток Торы в синагоге, должен делать это стоя. Поэтому вызывающий к Торе говорит вызванному: «Встань». Почему же он не говорит «Встань со мной», как сказано в Торе? Чтобы не поставить себя на место Всевышнего. Кроме того, если бы каждый стих Торы содержал подробные разъяснения, то увеличился бы объем Торы и, соответственно, понадобилось бы больше кожи, на которой пишется текст. Однако ведь сказано: «Ведь не переведется бедный» (*Дварим*, 15:11). И даже если есть деньги, Тора заботится о том, чтобы не пришлось евреям тратиться на огромное количество кусков кожи для составления свитков Торы. Да и не все умели писать, чтобы их переписывать, поэтому переписывание занимало бы огромное время. Переписчик только писал бы и не учил бы Тору.

986. У Амнона был друг: «И звали его Йонадав, сын Шимы, брата Давида. Йонадав был очень умен» (*Шмуэль II*, 13:3). Но этот друг был злодеем, который дал ему совет, последовав которому Амнон согрешил. Поэтому сказали мудрецы: «Не прикрепляйся к злодею» — даже чтобы приблизить его к Торе.

987. Не следует брать на воспитание сироту, если он сплетничает, так как не будет это твоей заслугой. Не следует держать сплетника среди своих учеников, так как не будет между ними мира из-за его сплетен. И не следует держать слуг-сплетников.

988. Сказано: «Если вернешься к Богу, восстановишься, то удали беззаконие из шатра своего» (*Иов*, 22:23). Зачем же нужно было говорить также: «Если есть на тебе грех, удали его, и не поселяй в своем шатре беззакония» (там же, 11:14)? Ведь если нужно удалить беззаконие из шатра, то тем более не нужно его там поселять. На самом деле это учит нас, что не следует раву думать: «Возьму грешащего ученика в свой дом, чтобы он учился у меня правильному поведению». Это не поможет. Скорее, этот ученик обучит домочадцев рава недостойному поведению.

989. У одного мудреца был ученик, который не был честен в денежных делах. Сказали мудрецу: «Он недостойн быть твоим учеником». Ответил мудрец: «Я держу его для себя, так как, требуя, чтобы я учился с ним каждый день, он приводит к тому, что я учу Тору больше».

990. Сказано: «Ведь ты знаешь, что раб твой был богобоязненным во всем»⁴⁸² (*Млахим II*, 4:1), так как пророк

482. Это слова вдовы одного из учеников пророка Элиши.

Элиша разрешал учиться у него толь ко тем, кого проверил, что они действительно богобоязненные люди. Но ведь у него учился и Гехазу, [который не был праведным]! Однако, когда он пришел к Элише учиться, он еще не был испорченным. А потом сказал Элиша: «Ведь в обществе его дурные наклонности неизвестны. Если я его отошлю, то скажут, что я выгнал его без причины». Поэтому Элиша ждал, пока Гехазу совершит грех, которого не совершил бы даже самый испорченный из евреев: после того как Элиша поклялся Нааману⁴⁸³, что не возьмет с него платы, Гехазу вернулся и от имени Элиши взял у Наамана подарки. Этот поступок был осквернением Имени Бога. Кроме того, он хотел обмануть своего учителя, всеведущего пророка. Тогда он опозорился перед всеми. Отсюда мы считаем, что следует терпеть недостойного ученика, пока его поведение не станет известно окружающим, чтобы люди не думали, что ученик был выгнан незаслуженно.

991. «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» (*Мишлей*, 25:17). Но ведь сказали мудрецы: «Пусть будет твой дом местом собрания мудрецов». Однако в стихе «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» под «домом» имеется в виду жена. Рав должен сделать место изучения Торы в своем доме подальше от комнаты жены, чтобы приходящие не видели ее. Это же касается дочери и невестки. Ведь если ученики будут проходить там, где находятся женщины, то изучение Торы в этом доме будет сопряжено с грехом. И сказано: «А Сара слышит у входа в шатер, который позади него» (*Берешит*, 18:10)⁴⁸⁴. Другое объяснение: «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» — если ближний стесняется есть и пить в твоём присутствии,

483. Военачальнику Арама, который исцелился чудесным способом, послушавшись пророка.

484. То есть Сара находилась там, где гость не мог ее видеть.

не приходи к нему во время трапезы. Или: «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» — если его слуги вороваты, то они ведь скажут, что это ты украл. Еще одно объяснение: «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» — занимайся Торой и не ходи в дом ближнего, чтобы вести с ним праздную беседу. Еще объяснение: «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» — не лови его в момент проступка. Другое объяснение: «Удерживай ногу от дома ближнего твоего» — не задерживайся у другого, так как, быть может, ему понадобится справиться нужду, но из-за тебя он не пойдет и ему придется терпеть. «Удерживай ногу от дома ближнего твоего, чтобы не пресытился тобой и не возненавидел тебя» — это, однако, не сказано о тех, кто весь день вместе учат Тору, как, например, Абайе и Рава в доме рава Йосефа или рав Йеѓуда в доме Шмуэля.

992. Однажды к одному раву издалека приехали ученики. Он предоставил им комнаты и поставил каждому кадку с холодной водой у кровати. Спросили ученики: «Для чего эта вода?» Рав ответил: «Вы не ангелы. Если будет одолевать вас дурное начало, поставьте ноги в кадку, пока дурное побуждение не угаснет, ведь ничто так не прогоняет недостойные мысли как холодная вода. И тогда будете учить Тору в духовной чистоте, ибо сказано: «Трепет перед Богом чист» (*Теѓиллим*, 19:10) и «Слова Бога — слова чистые» (там же, 12:7).

993. «А взоры твои пусть прямо направлены будут пред тобою» (*Мишлей*, 4:25). Когда человек учит Тору, раздумывает над сказанным в ней или пишет слова Торы напротив окна, пусть не смотрит в это время на свиней и прочую мерзость или на идолов и их украшения.

994. Одного старца спросили: «За что ты удостоился долголетия?» Он ответил: «Даже когда у меня в доме были

гости, которые не знали местного языка, и говорили на иврите, я не говорил с ними на иврите в бане, даже об обыденных вещах, хотя это и разрешено. Я взял на себя устрожение вообще не говорить на иврите в бане и в отхожем месте и строго соблюдал его. За то, что я добавил к святости, мне добавили лет жизни».

995. «Тора Бога целостна» (*Теѓилим*, 19:8). Разве может быть Тора ущербной? Однако имеется в виду, что если кто-то принял на себя все устрожения, которым следуют в данном обществе, за исключением какого-то одного, то ему не засчитывается, что он их принял. Также нееврей, который готов принять все заповеди Торы, кроме одной, не принимается в еврейство. Другое объяснение: «Тора Бога целостна» — ученик, которому дали *смиху* рава, выносит постановления. А если их выносит ученик, не получивший *смиху*, то его Тора ущербна. «Тора Бога целостна», и в будущем она «возвращает душу» (там же). «Свидетельство Бога верное» (там же) — ведь пророки Элиша и Йехезкель воскрешали мертвых⁴⁸⁵.

996. «Тора, которую заповедал нам Моше, — наследие общине Яакова» (*Дварим*, 33:4). Моше заповедал нам выносить постановления, которые поспособствуют тому, чтобы Тора стала нашим наследием: например, не жениться на женщине, у которой недостойные братья, а жениться на той, у которой братья праведные и знающие Тору, поскольку дети похожи на братьев жены. Другое объяснение: когда евреи собираются вместе в общину, они должны принять меры, чтобы Тора не забылась в народе. Например, обязаться давать деньги на обучение Торе. «Наследие общине Яакова»: по мнению

485. Это стало пророческим знаком того, что после прихода Машиаха также будет воскрешение мертвых.

учеников Шамая, Торе обучают только людей из достойных семей. Другое объяснение: если двое хотят учить Тору, но у общины есть деньги на обучение только одного из них, то лучше обучать того, чей отец знаток Торы. Еще объяснение: «наследие общине Яакова» — забота об изучении Торы *коѓенами* и левитами. Когда евреи собирались, их просили дать *коѓенам* и левитам то, что им причитается, например *труму* и десятину от урожая, потому что остальные евреи имели земельные наделы в Израиле, тогда как *коѓены* и левиты должны получать то, что им полагается, чтобы у них была возможность учить Тору.

997. Если известно, что мудрецы города не состоят друг с другом в добрых отношениях, то человек, который хочет задать галахический вопрос, не должен посылать им всем одно письмо: «Я хочу спросить вас...» В этом случае следует написать каждому из них по отдельности. Ведь если некоторые из этих людей недостаточно богобоязненны, то, увидев ответ своего конкурента, они тут же постараются дать противоположный. Если известно, что некоторые мудрецы города праведные люди, а некоторые нет, то следует обращаться с вопросом только к праведным.

998. Сказано: «Спроси отца своего, и он скажет тебе» (*Дварим*, 32:7). «Отец» здесь — это твой рав. Но если знаешь, что он не сможет тебе ответить, то не спрашивай. «... [спроси] мудрецов твоих, и поведают тебе» (там же). Спроси других мудрецов, но не при своем учителе, чтобы он не устыдился.

999. В доме учения было принято не задавать больше трех вопросов в присутствии других учеников. Это соответствует числу случаев, когда Бог говорил царю Шломо: «И не просил [ничего, кроме мудрости]» (*Млахим I*, 3:11). Даже те, кто задавал вопросы астрологам, тоже не могли задать больше

трех вопросов за один раз. Мудрец Рава также просил о трех вещах: смирении, мудрости и богатстве.

1000. Сказано: «Если [умершее животное] было взято в займы за плату, то хозяин должен получить плату» (*Шмот*, 22:14), и тут же: «Если обольстит человек девушку...» (там же, 22:15). Сказал Бен-Сира: не всех нужно впускать в свой дом. Не следует нанимать такого рабочего или учителя, который засматривается на женщин или ведет с ними ненужные разговоры. По букве закона не следовало бы смотреть на женщину, даже если необходимо с ней поговорить, чтобы не почувствовать влечения к ней. И сказано: «...уберегать себя от злой женщины, от слащавого языка. Не желай ее красоты в сердце своем и не поддайся чарам ее глаз» (*Мишлей*, 6:24–25).

1001. Если к человеку часто приходят люди, ему не следует наниматься учителем детей. Ведь к нему будут постоянно приходиться, и он не сможет как следует заниматься обучением. Пусть не говорит человек: «Поскольку в дневные часы я обучаю детей, то сам буду учиться рано утром». Ведь тогда в то время, когда он должен обучать детей, он будет усталым, а ему платят, чтобы он выполнял свою работу как следует. Не следует идти туда, где работает наемный работник, ведь если будешь говорить с ним, он будет отвлекаться и выполнит меньше работы. Даже если наниматель увидит, что работник разговаривает с тобой, он постесняется в твоём присутствии сказать ему (или тебе) что-либо об этом.

1002. «Не видел я праведника *оставленным* и потомство его просящим хлеба» (*Тегилим*, 37:25). Здесь смысл такой же, как в стихе: «*Оставь* сирот своих, Я позабочусь о них» (*Ирмеягу*, 49:11). Таким образом, Всевышний велит заботиться о потомстве праведника: «Праведник имеет надежду и при

смерти» (*Мишлей*, 14:32) и «Блаженны дети его после него» (там же, 20:7). Другой смысл: «Не видел я праведника *оставленным* и потомство его просящим хлеба» — если человек хочет нанять рабочего, то пусть нанимает праведника, даже если у праведника меньше сил, чем у другого, и тогда наниматель сможет сказать: «Я не оставил праведника и не взял вместо него злодея на работу, хотя тот и силач». Сказано: «Труд праведного — к жизни, прибыль нечестивого — к греху» (там же, 10:16). И тогда ты не увидишь потомков праведника просящими хлеба, и они не будут стыдиться. А среди потомков злодея ты увидишь просящих хлеба, ибо сказано: «И возмездие нечестивым увидишь» (*Теѓилим*, 91:8).

1003. Но ведь сказано и «видит каждый: мудрецы умирают» (*Теѓилим*, 49:11), однако это для того, чтобы скорбеть о них. Если видишь, что человек многословен и повторяется, не имей с ним дела, так как он будет занимать тебя долгими разговорами и не даст тебе учить Тору.

1004. Пусть не покажется мудрецам, что тяжело навещать больного из-за того, что они тратят время, которое могли бы посвятить учебе, ведь сказано: «Счастлив думающий о бедном» (*Теѓилим*, 41:2). Один человек лучше других разбирался в том, где и как приобрести некий предмет. Одна вдова попросила его купить ей этот предмет, а он ответил: «Как я могу прервать изучение Торы?» Сказал ему один старец: «Ты не лучше раббана Гамлиэля и рабби Йеѓошуа, которые пошли покупать животное для пира сына раббана Гамлиэля и по дороге продолжали учиться. Ты тоже можешь пойти купить то, что нужно этой вдове, а по дороге размышляй над словами Торы. Тебе продадут эту вещь дешево, и засчитается тебе на Небесах, как если бы ты дал ей из своего имущества, а Всевышний заплатит тебе за труды».

1005. Сказал рав Йеѓуда: «Тот, кто занимается нуждами общины, подобен тому, кто посвящает себя изучению Торы». Один мудрец увидел, что его ученик занят нуждами общины. Он сказал: «Ты нехорошо поступил, оставив изучение Торы. Ведь когда Мордехай изучал Тору, он считался одним из величайших мудрецов, а когда стал служить царю Ахашверошу, стал считаться одним из незначительнейших. Что же касается слов Рава Йеѓуды, то он имел в виду такую ситуацию, когда больше некому заниматься нуждами общины. Однако в твоём случае есть другие люди, которые делают это, поэтому к тебе применимо сказанное: “Просчитал я свои пути и вернул стопы свои к заповедям Твоим” (*Теѓилим*, 119:59)».

1006. Тот, кому пустили кровь, пусть не подвергает себя опасности, а отдохнет, и пусть не учится и не выполняет никакой работы, а подождет, пока к нему вернуться силы. Один человек хотел показать всем свою выносливость и занялся работой сразу же после того, как ему пустили кровь, и умер. О нем сказали: «Он будет держать ответ за то, что подверг себя опасности».

1007. Один рав разъяснял ученикам закон. В это время пришел человек, который срочно хотел сообщить раву о том, что рав понес финансовые потери. Рав не дал ему говорить. Сказано, что в доме учения раббана Гамлиэля не разрешалось сказать даже «На здоровье!» чихнувшему, чтобы не отвлекаться от изучения Торы. И в этом случае, если бы тот человек сказал раву, что рав потерял деньги, он бы отвлек его от учебы, ведь рав огорчился бы и не смог сосредоточиться как следует. Когда человек идет на молитву, не следует сообщать ему ничего, что может его огорчить или рассмешить, а также ничего, что требует углубленных размышлений. Ведь в этих случаях человек не сможет сосредоточиться на молитве, тогда

как сказано: «Больше всего оберегай сердце свое» (*Мишлей*, 4:23).

1008. Один человек спросил мудреца: «Мой хлеб погрызли мыши. Могу ли я его есть?» Спросил мудрец: «А почему ты боишься его есть?» Тот ответил: «Я опасуюсь, что забуду выученное. Я остерегаюсь есть все, что может привести к забыванию выученного, но я голоден». Сказал ему мудрец: «Даже если забудешь, ты не будешь заслуживать смерти, так как смерти заслуживает тот, кто нарочно пытается удалить выученные слова Торы из сердца. Однако я вижу, что ты не занимаешься изучением Торы. У тебя есть свободное время, и ты мог бы посвятить его Торе, а ты возвращаешься среди невежд, которые Тору не учат, и слушаешь праздные речи. Лучше бы ты не остерегался есть то, что нарушает память, ведь, может, тогда ты бы забыл ту пустую болтовню, которой занимаешься».

1009. Сказал Реш Лакиш: «Изучающим Тору не требуется охрана»⁴⁸⁶. Это, однако, сказано лишь о тех, которые учатся днем и ночью и не занимаются ничем другим. Но тот, кто учит Тору и при этом работает, должен платить все налоги общины, подобно остальным людям.

1010. У одного человека был очень умный сын, который все свое время посвящал изучению Торы. Отец был богат и полностью содержал сына. Он не хотел платить налогов, говоря: «Мне нечего дать». Ему сказали: «Поскольку ты занимаешься торговлей, ты обязан давать». В наши же дни, когда нет мудрецов, которые не занимались бы какой-либо работой,

486. То есть они не должны платить налог на охрану города, так как их охраняет Тора.

все обязаны платить налоги, и нет у изучающих Тору преимущества в этом перед другими членами общины.

1011. Тот, кто отправился в другую страну, чтобы учить Тору, притом что взятых с собой денег ему хватает, чтобы выучить два раздела *Мишны*, пусть сначала изучает то, что требуется для ежедневного исполнения, чтобы он смог потом обучать этому других. Ведь нехорошо, если сначала он будет изучать раздел *Кодашим*⁴⁸⁷, не выучив прежде таких повседневно необходимых вещей, как законы забоя, *шабата*, благословений и т. п. А когда он будет изучать их, пусть в сердце своем готовится обучать этим законам других. Не годится, чтобы вместо изучения трактатов, которые необходимо знать в повседневной жизни, человек учил сначала трактаты, которые касаются будущего — времени прихода Машиаха. Там, где есть споры в имущественных вопросах, следует изучать раздел *Незикин*⁴⁸⁸, даже если человек занят изучением других трактатов, подобно тому как делал р. Йеѓуда (*Брахот*, 20а)⁴⁸⁹.

1012. Один ученик спросил мудреца: «Когда я заканчиваю писать книгу по Торе, у меня случаются неприятности. Что мне предпринять?» Сказал ему мудрец: «В таком случае, не пиши своего имени в книге, а когда будешь писать книгу постись целый день, прежде чем начать, и проси Всевышнего, чтобы Он послал тебе удачу и уберег от зла. А прежде чем

487. О жертвоприношениях в Храме.

488. *Незикин* — раздел, связанный с ущербами. К нему относятся темы о казнях, повреждениях, потерях, а также вопросы имущества (связанные с потерями, но не только).

489. Там говорится, что р. Йеѓуда всегда учил *Незикин*, а Раши поясняет, что в те времена из этого раздела больше всего учили три трактата: *Бава кама*, *Бава батра*, *Бава мециа*.

закончить книгу, помолись, чтобы не случилось с тобой никакой неприятности». Тот человек так и поступил, и ему сопутствовала удача, и не было у него никаких бед.

1013. Один человек, когда читал святые книги, не произносил слова «злодеи» там, где оно встречалось, говоря: «Поскольку я сам не праведен, как же я буду просить зла для нечестивого?» Поэтому, когда, например, он читал стих: «Хранит Бог всех любящих Его, а всех злодеев уничтожит» (*Теѓилим*, 145:20), он пропускал слово «злодеев». Все сыновья этого человека стали злодеями и отреклись от еврейства. Об этом сказано: «Не будь слишком праведным» (*Коѓелет*, 7:16). А если скажешь, что Всевышнему важно, что в сердце у человека, а у того было благое намерение, то знай, что в его городе были мудрецы и благочестивые люди. Он мог спросить их, как ему быть, и они бы ответили: «У царя Давида был сын Авшалом, который вел себя нечестиво, но тем не менее Давиду это не мешало произносить: "...а всех злодеев уничтожит". Он сказал: "Хвалу Богу изрекут уста мои" (там же, 145:21), а со злодеями пусть Бог поступит, как пожелает». Разве человек, дети которого отреклись от еврейства, не должен произносить благословения об уничтожении злодеев в молитве *амида*? Поэтому сказано: «...и не слишком мудрствуй» (*Коѓелет*, 7:16), а также: «Не полагайся на собственную мудрость» (*Мишлей*, 3:5).

1014. «Как истрепанная одежда в холодный день, как уксус для щелока, так песнопения злему сердцу» (*Мишлей*, 25:20). Один иноверец принес одеяние, говоря другим, что это одеяние его бога. Он сказал: «Если вы мне не верите, то смотрите, что я сделаю». Бросил одеяние в огонь — и оно не сгорело. Сказали жрецы идолопоклонников евреям: «Знайте, что в этом одеянии есть святость!» Сказал им один еврейский мудрец: «Дайте его мне, и я покажу вам, что в нем есть на самом деле».

Он взял крепкий уксус и мыло и выстирал одеяние прямо при них, после чего сказал: «Теперь бросьте это в огонь и проверьте». Бросили одеяние в огонь, и оно сгорело. Спросили мудреца: «Как ты догадался выстирать одеяние?» Он ответил: «Я увидел, что оно смазано кровью саламандры, поэтому понял, что нужно ее смыть, и тогда одежда сгорит». В [приведенном выше] стихе «песнопения злему сердцу» упоминаются сразу после слов «уксус для щелока». Строительная известь будет крепкой, если замешена на уксусе, однако если она замешана на уксусе и щелоке, то постройка продержится недолго, так как она непрочна. Если человек заказал строительство крепкого здания, а его скрепляют известью из уксуса и щелока — значит, он получает не то, что заказал, хотя внешне разницы не видно — и он имеет право расторгнуть сделку. То же касается и «песнопений злему сердцу» — если в Храме левиты поют во время приношения благодарственных жертв нечестивцами, сердце которых зло, о чем сказано: «Жертва злодеев — мерзость» (*Мишлей*, 21:27). Поэтому если жених и невеста нечестивы и бессердечны, то нельзя петь для них, чтобы их веселить, ибо сказано: «Поэтому мужам народа не будет радоваться Бог... ведь весь он лъстит и делает зло» (*Йешаязу*, 9:16). Еще сказано: «Радуйтесь и веселитесь вечно» (там же, 65:18), а также: «И вот Я сотворю Иерусалим весельем и народ его — радостью. И буду веселиться Я Иерусалимом и радоваться народу Моему, и не услышат в нем больше голос плача и голос стенания» (там же, 65:18–19). Когда вы будете радоваться и веселиться? Когда Я буду веселиться и радоваться народу Моему — праведникам, но не злодеям. Еще одно толкование: «песнопения злему сердцу» — печальному сердцу, подобно тому как, например, сказано: «Не иначе как зло на сердце у тебя» (*Нехемья*, 2:2). Здесь «зло на сердце» подразумевает печаль. Если песни и стихи из Писания, а также гимны, написанные для восхваления Творца, поют под музыку для того, чтобы развеять грусть и увеселить сердце, это не угодно

Богу, поскольку получается, что человек пользуется атрибутами служения Ему для личных нужд. Как тот, кто замешивает известь на уксусе и щелоке, так и тот, кто поет песнопения для злодеев, нарушает запрет «не уничтожай». Это же относится к тому, кто снимает в холодный день теплые одежды и одевается в шелка — ведь снег портит шелк. Такой человек нарушает запрет «не уничтожай» как по отношению к шелковым одежаниям, которые портятся, так и по отношению к своему телу, которое он подвергает стуже.

1015. Все, сказанное в Торе, написано и для всех будущих поколений. Мы произносим благословение до и после чтения Торы в синагоге: «Благословен... дарующий Тору», а после чего читаем недельную главу. И даже такая глава, в которой, казалось бы, нет никаких заповедей, содержит указания для будущих поколений, как, например, недельный раздел *Ваишлах*: «И послал Яков посланников впереди себя» (*Берешит*, 32:3), в конце которого перечисляются князья Эдома. Об этом сказано: «Ведь это не пустое для вас» (*Дварим*, 32:47). Из истории о том, как Элиэзер пошел искать жену для Ицхака, мы выводим законы приема гостей, а также то, что гость не должен заставлять хозяина хлопотать. Сказано: «И сказал им [Элиэзер]: Пожалуйста, не удерживайте меня» (*Берешит*, 24:56). Из этого же места мы знаем, что благочестивый человек должен молиться, чтобы Бог послал ему благочестивую жену. И пусть не смотрит на ее приданое, а только на ее праведность. А за добрые дела его состояние умножится. Тот, кто женится ради денег, попадет в руки семьи жены и получит всю свою награду за добрые дела в этом мире. А для того, кто женится на девушке из праведной семьи, богатство, которое он заодно получает в приданое, — это как бы довесок к награде за добрые дела, а основная награда ждет его в Будущем мире. Сказано: «Скажите, что блажен праведный» (*Йешаягу*, 3:10) — это об основной награде; «плоды своих

деяний вкушать будут» (там же) — это о дополнительной награде, которую они получают в этом мире за добрые дела. Не сказано: «вкушать будет», а сказано: «вкушать будут» — имеется в виду праведник и его потомки — и весь мир. Сказано: «Ведь в этом весь человек» (*Коѓелет*, 12:13) — праведник будет своими поступками приносить пользу всем людям, как это делал рабби Ханина бен Доса. Наш праотец Авраѓам многих приводил под сень *Шхины*, но не женил своего сына на их дочерях, а взял ему жену из своих родственников. Хоть те и были идолопоклонниками, но они были скромны и делали добрые дела — как Ривка, которая сказала: «И верблюдам твоим начерпаю воды» (*Берешит*, 24:19). Поэтому потомки Авраѓама были благочестивыми людьми, а деньги его не интересовали. И сказано: «И Рахель пришла со скотом» (там же, 29:9). Она была красивой, но скромной, и поэтому сказано, что она пришла к колодцу последней. Глава *Ваишлах* была написана, чтобы разъяснить, что Яаков не хотел полагаться на обещание «Вернись в страну твою, на родину твою, и Я дам тебе благо» (там же, 32:9), чтобы не уменьшить награду за свои заслуги и чтобы показать, что следует быть кротким перед старшим братом. Ведь сказали мудрецы, что заповедь «почитай отца своего» (*Шмот*, 20:12) подразумевает и почтительное отношение к старшему брату.

1016. После смерти последних пророков ни ангелам, ни людям более не было дано разрешение вносить новые стихи в книги Торы, Пророков и Писаний. Ангелы не могут произносить стих, не написанный в Торе, и также люди, такие как Элияѓу, в книге которого «Поучения из дома учения Элияѓу»⁴⁹⁰ нет стиха, который не записан в 24 книгах Танаха. С тех пор не появлялось больше пророков, и нельзя добавлять

490. Один из первых *мидрашей*, автором которого, по преданию, был пророк Элияѓу.

к 24 святым книгам даже одну букву, ибо сказано: «Не добавляй к Его словам» (*Мишлей*, 30:6). Поэтому произвели подсчеты, сколько раз то или иное слово встречается в 24 святых книгах, чтобы проверять, что ничего не добавили — ни одной буквы. Однако ведь [в Танахе] есть упоминания о [не вошедших в него] книгах, например: «А все прочее о Шломо, от начала до конца, описано в записях Натана-пророка и в пророчестве Ахии Шилонянина и в видениях Идо, предсказывавшего о Йероваме, сыне Невата» (*Диврей га-ямим II*, 9:29) и «...в толковании пророка Идо» (там же, 13:22). И тем не менее считается, что, после того как мудрецы *Сангедрина*, жившие после пророков, упорядочили все 24 книги, нельзя больше ничего к ним добавлять, и этого не может сделать даже ангел или пророк Элиягу. Ангелы и праведники в *Ган Эдене* занимаются только 24 книгами Танаха и Талмудом.

1017. Евреи были в дороге, и на них напали разбойники. Евреям удалось убить разбойников, но рядом были соплеменники этих разбойников, и возникло опасение, что они расскажут о произошедшем родственникам тех разбойников, а те захотят отомстить. В этом случае разрешено убивать этих свидетелей, даже если они клянутся ничего не рассказывать. Так поступил царь Давид: «Ни мужчины, ни женщины не оставил Давид в живых» — чтобы не рассказали филистимлянам (*Шмуэль I*, 27:11).

1018. Если евреи и идолопоклонники договорились помогать друг другу и идолопоклонники держат свое слово, то и евреи должны держать свое, даже против других евреев. А сказанное «не стой на крови ближнего твоего» (*Ваукра*, 19:16) не подразумевает ситуацию, в которой другой еврей задирает идолопоклонника без причины. И также не помогают другому еврею лгать. Не следует помогать идолопоклоннику,

даже если заключен уговор [о взаимопомощи] с ним, тогда, когда он задирает других без причины. Впрочем, и еврею не следует помогать в этом случае.

1019. «И не было со Мною никого из народов, и топтал Я их⁴⁹¹» (*Йешаязу*, 63:3). Конечные буквы слов этой фразы на иврите составляют слова «из женщин»⁴⁹²: никто из них не сможет принять *гиюр*, ни мужчина, ни женщина, — в этом нет смысла, так как любой из них приведет к порче и злу, ведь от Амалека исходит зло. Прежде чем народы выходят на войну друг с другом, Всевышний проверяет, выйдет ли из одного из них праведный человек. И если да, то Он спасает его. Так, Невухаднецар был спасен во времена Санхерива, но сказано: «Лечили мы Вавилон, но он не излечился» (*Ирмеягу*, 51:9). Не было принявших иудаизм среди потомков Невухаднецар, но Всевышний сохранил ему жизнь, так как знал, что в будущем тот сделает благо Даниэлю, Хананье, Мишаэлю и Азарье, а также пророку Ирмеягу. Об этом сказано: «Издалека поведу мою мысль и расскажу о справедливости Создателя моего» (*Иов*, 36:3).

1020. Если человек заканчивает большую работу, требует-ся благословление. Ведь когда Всевышний сотворил мир, было произнесено благословение. Сказано: «Да пребудет Слава Бога вовеки, да возрадуется Бог деяниям Своим» (*Тегилим*, 104:31). Когда были закончены все работы по строительству Скинии, Моше благословил народ. Так же поступали цари Давид, Шломо и Хизкиягу. Сказано: «И тот, кто насадил виноградник и не снял с него первого урожая его, [пусть идет и возвратится

491. Здесь, согласно интерпретации автора, речь идет о потомках Амалека. См. ниже.

492. מְנַשִּׁים.

в дом свой, чтобы не умер он на войне и другой не снял первым урожай его]» (*Дварим*, 20:6) — это потому, что он не успел благословить плоды. И сказано также: «И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее, [пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер он на войне и кто-нибудь другой не взял ее]» (там же, 20:7) — это потому, что он еще не произнес благословения на женитьбу. «Осмотрел Моше всю работу... и благословил их Моше» (*Шмот*, 39:43) — это затем, чтобы *Шхина* была в Скинии. Возможно, ты скажешь, что такое обещание Бога уже было дано, ибо сказано: «И буду Я находиться среди них» (там же, 25:8). И тем не менее Моше опасался, что на народе лежит какой-нибудь грех, из-за которого *Шхины* не будет в Скинии, или что он или Бецалель сделали что-нибудь не так, как хотел Господь. И, несмотря на то что сам Бог велел царю Давиду построить жертвенник, Аравна-евусей благословил этот жертвенник⁴⁹³.

1021. Какое благословение дал Моше народу при завершении строительства Скинии? Благословение, которое произносят *козены*⁴⁹⁴, так как [в Торе] сразу после этого благословения идут слова: «И было, в день, когда закончил⁴⁹⁵ Моше возводить Скинию...» (*Бемидбар*, 7:1). Слово «закончил» намекает также на слово «невеста»⁴⁹⁶. Отсюда делается вывод, что на свадебной церемонии также следует произносить благословение.

1022. Если у женщины произошел выкидыш [и плод выглядит] как сгусток с формами будущего ребенка, если, как сказал рабби Шауль, он начинается с головы,

493. См.: *Шмуэль II*, гл. 24.

494. «Да благословит тебя Бог и да хранит тебя...»

495. Буквально в «день окончания»; окончание — *כלות* (*калот*).

496. Невеста — *כלה* (*кала*).

его глаза похожи на два глаза мухи, рот его тонкий, как ячменное зернышко, ноздри его как два глаза мухи, и у него соединены вместе руки и ноги, то эта женщина считается ритуально нечистой из-за родов. Формирование зародыша, по мнению, изложенному Талмудом, происходит так, как это описано в стихе книги Иова: «Ведь как молоко Ты лил меня, сгустил как сыр, кожей и мясом одел меня и костями наделил меня. Жизнь и милость сделал Ты со мной, и Твои заповеди берегут дух мой» (10:10–12). Также косточка размером с ячмень и кусочек трупа оскверняющей твари⁴⁹⁷ размером с чечевицу передают нечистоту.

1023. Иногда между людьми возникает беспричинная ненависть. Это происходит потому, что в будущем между их потомками будет ссора. Поэтому через свой духовный корень эти люди чувствуют приближающуюся ссору, и ненависть поселяется в их сердцах. И если они помогали друг другу не из любви, а [только объединившись] против праведников (как, например, Мидьян и Моав, которые помогали друг другу, [объединившись] против евреев), то в будущем Бог делает так, что их потомки убивают друг друга. А иногда между людьми появляется особая любовь, и это потому, что в будущем их потомки вступят в брак, и любовь уже находится в сердцах отцов.

1024. «Не будь мудрым в собственных глазах. Бойся Бога и отдаляйся от зла» (*Мишлей*, 3:7). Не говори: «Если сделаю такое-то доброе дело, то мне будет от этого ущерб, поэтому я не стану его делать». И не следует говорить: «Если не совершу этого нечестного поступка, не будет мне удачи». Ведь

497. Восемь видов животных, трупы которых распространяют скверну, перечислены в *Ваикра*, 11:29–30.

Йоав и Эвьятар думали, что, если они не помогут Адониягу захватить власть, у них не будет удачи, но их постигла неудача как раз тогда, когда они помогли ему. Не следует проявлять милосердие к жестокому, говоря: «Я заплачу за этого обманщика или вора». Заставь его вернуть чужое, ибо сказано: «И крушил я клыки преступника и исторгал добычу из зубов его» (*Иов*, 29:17).

1025. Один благочестивый человек увидел, как некто касался руками чужой одежды. Этого человека задержали, и он признался, что украл, и его заставили вернуть украденное.

1026. Не следует проявлять милосердия к жестоким и к тем, кто не проявляет милосердия к себе, а также к неблагодарным. Жестокие — это, например, те, кто обманывает, грабит, ворует, сплетничает или сбивает людей с праведного пути. Не имеющие милосердия к себе — это, например, те, кто разбрасывается деньгами без надобности, и не слушает советов тех, кто советует не тратить деньги на ненужное. Не следует проявлять милосердие к тому, кто играет в азартные игры на деньги, а потом просит тебя пожалеть его и дать ему денег, чтобы он не опозорился перед тем, кто выиграл. Лучше пусть этот игрок будет пристыжен, и, кроме того, если заплатить за него, то потом он снова нарушит закон Творца. Неблагодарные — это, например, те, кто, получив от человека что-то, лгут, что этот человек дал им то, что бросил бы собаке. Такой человек осуждает того, кто ему помогает, или начинает ненавидеть его, как только тот перестает ему помогать. Неблагодарный забывает все блага, которые ему сделал человек, когда однажды тот помог ему меньше обычного. Тот, кто не проявляет благодарности к человеку, сделавшему ему добро, даже в отсутствие этого

человека, — не благословляет и Бога, Который позаботился, чтобы он получил это благо.

1027. «Если враг твой голоден, накорми его хлебом» (Мишлей, 25:21). Но если этот ненавистник был скуп по отношению к бедным, никому не помогал и грабил людей, то о нем сказано: «И не будет сострадающего сиротам его» (Теѓилим, 109:12) — а значит, тем более не следует проявлять милосердия к нему самому.

1028. Одному человеку послали деньги и написали: «Эти деньги надо пустить в оборот и половину прибыли отдавать такому-то, а после его смерти передавать бедным». Он не хотел брать это на себя и сказал: «Если бедняки уже знают об этом и говорят: “Тот человек нас обкрадывает. Когда уже он умрет и деньги достанутся нам!”, то лучше дать ему какую-то часть денег, а остальное отдать бедным. Но если беднякам неизвестно об этих деньгах и ожидается большая прибыль, то можно без опаски выполнить указания посланного деньги».

1029. Наилучший вид *цдаки* — если бедняк надежен, отдать ему деньги, предназначенные для *цдаки*, немедленно, чтобы он мог вложить эти деньги и у него появился заработок. А если он недостаточно надежен, чтобы доверить ему заниматься вложениями, то тогда лучше давать ему часть дохода от собственных вложений.

1030. У одного человека дома было много денег, предназначенных для *цдаки*. Сказано в трактате *Шкалим*, что не зарабатывают на деньгах, предназначенных для Храма или для бедных. Этот человек взял *цдаку* с собой в дорогу и потерял. И это была его вина, потому что он не посоветовался

с мудрецами города. А через годы по этой дороге шли его потомки и погибли.

1031. Один человек сказал мудрецу: «Такой-то умер и велел передать определенную сумму праведным беднякам по твоему усмотрению. Кому мне следует дать? Быть может, таким-то, ведь они достойные люди?» Ответил ему мудрец: «Если это твои родственники, которым ты, будучи богатым, давал деньги, а теперь ты хочешь дать им те завещанные деньги, чтобы из своих денег не платить им, то это грех. Ведь получается, что ты обкрадываешь бедных. Если ты будешь продолжать давать своим родственникам то, что давал и раньше, то можно дать им и из этих денег, а если нет, то нельзя давать им из завещанного».

1032. У одного человека были деньги для *цдаки* и он обратился к мудрецу: «Кому лучше всего дать эти деньги?» Ответил ему мудрец: «Дай такому-то и такому-то. Они бедняки и праведные люди». Так тот человек и решил поступить. Назавтра он снова обратился к мудрецу: «Если есть еще один бедняк, можно ли дать меньше тем, о ком ты сказал мне вчера, чтобы и этому хватило?» Ответил ему мудрец: «Поскольку этот бедняк не лучше тех двух, а ты уже решил дать деньги им, то не следует теперь давать им меньше. Но если у тебя есть еще другие деньги, предназначенные для *цдаки*, то дай их ему».

1033. Один рав отправил посланника, чтобы тот собрал ему *цдаку*, и умер, прежде чем посланник вернулся. Мудрец обратился к наследнику рава: «Возьми деньги, присланные твоему отцу, и расплатись ими по его долгам. Тогда это будет подобно тому, как если бы эти деньги достигли твоего отца еще при жизни. Знай, что, если бы твой отец был жив,

он поступил бы с деньгами именно так. Поэтому ты должен вернуть его долги».

1034. Иногда дать бедняку ссуду предпочтительнее, чем дать ему *цдаку*. Допустим, что Реувен попросил у Шимона одолжить ему денег. Шимон дал ему, а потом сказал, что дает эти деньги в подарок. Теперь Реувен будет стесняться попросить у Шимона одолжить ему еще денег. Поэтому было бы лучше, если бы Шимон не давал эти деньги в подарок. Об этом сказано: «Счастлив, понимающий бедного» (*Теѓиллим*, 41:2). Всевышний дает человеку все необходимое, а человек должен молиться, чтобы получить все необходимое без греха.

1035. Иногда бывает такая *цдака*, которая таковой не кажется, но тем не менее считается величайшей *цдакой* в глазах Всевышнего. Например, если бедняк продает какой-либо предмет или книгу, которые никому не нужны, но человек у него покупает. Великую *цдаку* делает также и тот, кто нанимает бедняка переписать святую книгу, когда его не нанимают другие. Нет большей *цдаки*, чем дать человеку возможность заработать деньги. Однако если ты видишь бедняка, который мог бы учить Тору или быть переписчиком, но не делает этого, то если дашь такому человеку *цдаку*, то к этому будут применимы слова: «ожидал справедливости⁴⁹⁸, а вышла вопиющая несправедливость (*Йешаяѓу*, 5:7). И об этих людях сказано: «Ведь они народ неумный, поэтому не смилостивится над ними их Творец» (там же, 27:11).

1036. Если тебя спросят: «На что лучше дать деньги: переписчику, чтобы написал свиток Торы, или праведным

498. Справедливость — *צדקה* (*цдака*).

беднякам на одежду?», ответь словами пророка Йешаягу: «Когда увидишь раздетого, одень его» (*Йешаягу*, 58:7).

1037. Если у человека крепкий дом, которому нестрашен пожар, пусть не тратится на постройку нового дома. Тогда у него останутся деньги на *цдаку*.

1038. «Есть множество вещей, которые умножают суету» (*Коѓелет*, 6:11) — это сказано о тех, кто разводит птиц для красоты. Деньги, которые он на них тратит, лучше дать бедным.

1039. Рабби Авун похвалялся тем, что построил ворота центрального дома учения. Сказал ему рабби Мона: «И забыл Израиль своего Создателя, и построил дворцы» (*Гошеа*, 8:14). Лучше бы ты дал эти деньги праведным беднякам, которые учат Тору». Тот, у кого есть деньги, не должен говорить: «Построю синагогу и дом учения». Лучше пусть даст их праведным людям, которые изучают Тору, но не тем, кто учится, чтобы вступать в диспуты и показывать всем свои знания и остроту ума. Пусть даст богобоязненным людям, которые учат Тору, чтобы соблюдать заповеди. Тот, кто не дает *цдаку* своим близким, которые праведны, а вместо этого дает другим, тем, кто не так праведен, подобен расплачивающемуся с тем, кому не должен, и не расплачивающемуся с тем, кому должен. Ведь на нем лежит обязанность помогать в первую очередь родственникам, ибо сказано: «И будет жить брат твой с тобой» (*Ваикра*, 25:35).

1040. Если у человека есть дети, которых он обязан кормить, и ему нечем, но он отказывается брать *цдаку*, а его дети нуждаются и голодны, то о нем сказано: «Ведь нет праведного человека на земле, который делает добро и не грешит» (*Коѓелет*, 7:20). Это больший грех, чем брать *цдаку*, и об

этом сказано: «...жестокий разрушает плоть свою» (*Мишлей*, 11:17). Этот человек проявляет жестокость к тем, к кому должен был проявить милосердие.

1041. «Кто угнетает бедного, чтобы умножить свое богатство и кто дает богатому, тот лишь обеднеет» (*Мишлей*, 22:16). Если богатый сдал бедному арендатору землю в аренду по принятым в городе правилам, нельзя предпринимать действия для того, чтобы этот богатый предоставил эту аренду на более выгодных для бедняка условиях. Ведь это приведет к тому, что богатый передаст право аренды другому, тому, кто будет платить, как принято. Нельзя делать денежные подарки богатому, если в городе есть бедные. Однако если в городе нет бедных, но они есть в другом месте, то можно давать подарки богатому — ведь в вышеприведенном стихе есть слово «лишь»⁴⁹⁹ — и тогда это не принесет тебе убыток. Можно также давать деньги богатому, если он намеревается раздать эти деньги бедным.

1042. В некоторых случаях тот, кто отказывается от *цдаки*, совершает грех. Один человек похвалялся: «Я никогда не хотел пользоваться *цдакой*». Сказал ему мудрец: «Ты делал это ради собственной гордыни, усложняя положение хозяина твоего дома, ведь ты уважаемый человек. Из-за этого он стыдился попросить тебя освободить дом [за неуплату]. И к тому же ты просил у людей разные предметы в подарок. Лучше было тебе брать деньги у сборщика *цдаки*, и тогда бы не было на тебе греха. Ведь деньги, которые дают в *цдаку*, дают по собственному желанию. А когда человек просит у другого

499. Автор относит слово «лишь» к придаточному предложению: лишь тот, кто угнетает бедного и дает богатому, обеднеет.

в подарок вещь, которую тот не хотел бы отдавать, он как будто пользуется краденым».

1043. У одного человека была дочь, к которой посватались два жениха из одной и той же семьи. Один из них был беден, а другой богат. Отец невесты обратился к мудрецу: «Посоветуйте, как мне быть. К моей дочери сватается Шимон, и он богат. Я бы с радостью отдал ему дочь, но я беден, а он требует за нее в приданое 10 монет. А Леви беден и просит у меня небольшую сумму в приданое; эту сумму я смогу собрать, а если нет, то смогу попросить помощи у общины. А может быть, мне лучше отправиться собирать *цдаку* из города в город, чтобы набрать сумму побольше, которую требует Шимон, чтобы моя дочь жила в богатстве?» Ответил ему мудрец: «Нельзя грабить людей. Ведь в Торе сказано: “Дай неимущему то, чего ему не хватает” (*Дварим*, 15:8) — то, чего не хватает, а не богатство. Лучше выдай дочь замуж за Леви, который требует немного, и не грабь людей».

1044. Тот, кто богат, и у кого есть дети, и некоторые из них богаты, а другие бедны, должен давать бедным детям больше, чем богатым. Также следует помогать больше детям бедняка, чем детям богатого, а больше всего надо помогать изучающим Тору.

1045. Если человек побывал в городе, где дают мало денег на *цдаку*, а затем пришел в город, где дают много, то он не должен говорить: «Да пребудет с вами помощь Всевышнего! В вашем городе дают много для бедных, не так, как в таком-то городе, где дают мало». Ведь из-за его слов люди этого города могут начать давать на *цдаку* меньше. Это касается обычных людей, но праведным можно это сказать, ведь они, услышав, что в другом городе дают меньше, захотят помочь беднякам того города. Но если в городе, где дают много, на самом деле бедные

не так сильно нуждаются или их не так много, то можно сказать о том, что в другом месте дают меньше, так как те, кто получает больше, чем надо, как будто обкрадывают дающих. Надо также предупредить подающих в случае, если какой-то человек обеднел вследствие нечестивых поступков или азартных игр.

1046. Тора велела человеку отделять десятину делать другие подарки *коѓенам*, независимо от их материального положения. Даже если человек беден, а *коѓен* богат, все равно бедный должен отделять все, что нужно дать *коѓену*. В этом случае не сможет богатый человек сказать: «Я беден по сравнению с этим *коѓеном*, как же я буду дарить ему его подарки?» Ведь иногда говорят такое, даже если *коѓен* на самом деле беден. Поэтому Тора дала одно повеление для всех. Так же следует поступать и в общине, когда собирают деньги на *цдаку*. Следует обязать всех членов общины, даже бедных, давать на *цдаку* определенный процент имущества, и даже если может получиться так, что тот, кто дает *цдаку*, беднее получающего. Это необходимо делать из-за того, что недостойные члены общины, увидев, что кто-то не дает, тоже не станут давать *цдаку*. Таким образом, многие будут уклоняться, и бедные окажутся без помощи. Поэтому следует обязать давать *цдаку* и бедных. Однако если недостойные члены общины слушаются праведных и дают деньги, то не следует заставлять бедных давать *цдаку* другим бедным. Даже если недостойные члены не слушаются праведных, можно втайне от них вернуть бедным то, что у них взяли. И не следует при этом говорить, что, поскольку это *цдака*, то надо вернуть только тем, кто дал столько, сколько дали другим бедным, а следует вернуть им все, что они дали.

1047. Бывает, что гневливый человек говорит жене: «Знай, что если ты дашь *цдаку*, я тебя побью» или оскорбляет ее за то, что она дает деньги для бедных. Если сборщик *цдаки*

знает, что этот человек не желает давать *цдаку*, он не должен брать у жены этого человека даже маленькую сумму. Однако если вышло постановление для всей общины, чтобы каждый дал определенную сумму, а муж нарушает это постановление и не дает, то пусть жена даст и получит за это благословение Небес. Если глава семьи украл, его жена или дети должны вернуть украденное. Если отец нарушает постановление общины, а сын знает, что, когда он расскажет об этом, ему не поверят, то нет смысла рассказывать. И царь Давид взял припасы у Авигаили, хотя ее муж Наваль не хотел ему ничего давать. Авигаиль дала ему из той суммы, которую муж был должен ей по условиям *ктубы*. Кроме того, Давид сделал Навалю много добра, и тот как бы был перед ним в долгу.

1048. «Тот, кто с утра громко благословляет ближнего, будет ему проклятием» (*Мишлей*, 27:14). Если кто-то просит ведущего молитву благословить его, обещая заплатить, или даст определенную сумму на *цдаку*, то должен сразу с утра заплатить, а если задержит — это будет ему проклятием. И тот, кто должен дать *цдаку*, пусть даст в тот же день, ведь везде есть бедные, и тот, кто задерживает предназначенные для них деньги, нарушает запрет «не задерживай». Также будет проклят тот, кто вечером знает, что сейчас есть нуждающиеся праведники, но решает утром дать *цдаку* в кассу общины, потому что тогда ведущий молитву громко благословит его в синагоге и все скажут *Амен*. И тогда праведные бедняки проведут ночь без необходимой одежды или голодные, так как ответственный за *цдаку* не выдаст им сразу необходимую сумму. Если кто-то дал бедняку в долг деньги под залог одежды или инструментов, а вечером вернул бедняку его одежду, чтобы бедняку было чем прикрыться ночью, за что тот благословил его, но утром не дает ему его инструменты, чтобы тот мог заработать на жизнь, то будет проклят, несмотря на полученное ранее благословение. Поэтому сказано перед приведенным выше стихом: «Возьми его

одежду, ведь поручился за нее чужой» (там же, 27:13). Из этого мы выводим, что одежда может являться залогом. Надо подавать бедным втайне, и они благословят дающего. Сказано: «Дар, преподнесенный втайне, гасит гнев» (там же, 21:14). И сказано: «И ляжет (укрывшись) одеянием, и благословит тебя, и засчитается тебе это как праведность» (*Дварим*, 24:13). Творец знает тех, кто дает праведным бедным втайне и не ждет, чтобы их громко благословляли, и тех, кто дает недостойным людям, чтобы получить почести.

1049. Реувен говорит Шимону: «Возьми эти деньги и дай бедным». У Шимона есть нуждающиеся родственники, но он знает, что и у Реувена есть нуждающиеся родственники и что они праведнее. Шимон должен дать эти деньги родственникам Реувена. Один человек покупал много пшеницы, и во время голода, когда цены поднимались, продавал ее бедным за ту же цену, за которую купил. Некоторые люди ему сказали: «Злорадствующий при виде несчастья других не избежит наказания». Они думали, что он выполняет заповедь *цдаки*, пользуясь тем, что другие страдают от повышения цен. Он ответил: «Я радуюсь, что пшеница подорожала, ведь таким образом моя заслуга больше. Я продаю пшеницу бедным за ту цену, за которую купил, а тем, кто не может платить, я даю бесплатно. А некоторым я даю в долг, чтобы они вернули мне, когда пшеница снова станет дешевой».

1050. Если человек живет в помещении другого без его ведома, поскольку хозяин никак не использует это помещение, там, где есть комнаты, которые стоят пустыми и не сдаются в аренду хозяином, и если тот, кто там живет, не приносит ущерба хозяину, то в таком случае не следует хозяину брать с жильца арендную плату, если он праведный человек, — и будет это ему в заслугу. И люди из колена Йеғуды

приняли сыновей колена Шимона в свои города, и те жили там бесплатно, пока Давид не стал царем, когда понадобилась земля и их выселили.

1051. «...Чтобы на твой дом не легла вина за кровь» (Дварим, 22:8). У одного человека пропали ключи от дома. В доме случился пожар, и люди, которые там находились, оказались запертыми и не смогли выйти, и погибли.

1052. Не следует запира́ть на замок комнаты, в которых находятся гости, чтобы они могли выходить по нужде. Рав наказал Шмуэля за то, что тот запер дверь комнаты гостей. Если же в доме гостят женщины, и при этом там также находятся недостойные люди, то следует запереть комнату.

1053. Вопрос: Реувен увидел, что Шимон беден, и дал ему цдаку. А Шимон использует эти деньги на то, чтобы удостоить других выполнения заповедей. Например, в общине не было *этрога* на *Суккот*, и он купил его для общины. Если бы Реувен знал заранее, что Шимон потратит деньги на других, он не стал бы давать ему деньги. Мог ли Шимон использовать деньги, которые ему дал Реувен на нужды других?

Ответ: если Шимон и раньше все время поступал так, то он может делать так и с деньгами Реувена. Однако если раньше он не давал денег на нужды других, то не может использовать так деньги Реувена.

1054. Спросили у мудреца: «Реувен — богатый человек. Он давал деньги недостойным людям и процветал. Ему посоветовали помогать праведным людям, потому что тогда он будет процветать еще больше. Реувен послушался, стал помогать праведным и потерял свое имущество. Почему так случилось?» Мудрец ответил: «Удивись еще больше. Бывает,

что человек, который много грешит, богат и процветает, а тот, кто грешит мало, получает наказание, чтобы больше не грешил. А злодей, который делает доброе дело, теряет свое имущество, а когда грешит — преуспевает, чтобы больше грешил. Всевышний не хочет давать этому Реувену благо и не хочет, чтобы праведникам досталось благо благодаря ему. Поэтому он потерял свое имущество — чтобы не помогал больше праведникам. А когда он помогает злодеям, он преуспевает, чтобы у него не осталось заслуг в Будущем мире».

1055. Один человек ходил из города в город и собирал *цдаку*, так как был беден. Он был мудрецом Торы и делал много добрых дел, но не говорил людям, кто он и что делает. Он делал вид, что ничего не понимает в Торе, и ему давали мало денег. После сбора денег он вел беседы о Торе с местными мудрецами. Когда они убеждались, что он большой знаток Торы, они хотели добавить ему денег, но он отказывался брать, говоря: «Вы уже дали мне то, что полагается бедному. Я не желаю брать дополнительных денег, которые вы хотите дать мне за Тору».

1056. Тот, кто должен отправиться в дорогу, в опасное место или на собрание, пусть сначала накормит бедного хлебом или другой едой, которую он может съесть немедленно. Так, например, одного старца накормили сушеным инжиром. Но если этот бедный стесняется брать еду, следует дать ему деньги. Об этом сказано: «Сейте себе по справедливости и пожнете по милости» (*Гошеа*, 10:12) — надо, чтобы бедняку было приятно.

1057. Сказано: «Если Я — Господин⁵⁰⁰, где страх предо Мной?» (*Малахи*, 1:6). Почему слово «господин» упо-

500. Слово «господин» написано во множ. числе (*адоним*).

треблено во множественном числе? Ибо посланник говорит как бы от лица Всевышнего и всецело зависит от Него, как сказано: «И сказал ей ангел Господень: умножая умножу потомство твое» (*Берешит*, 16:10) — ангел говорит за Него. И еще сказано: «И нарекла она Имя Господу, говорившему с ней, “Ты Бог видящий”» (там же, 13). Сказал также Даниэль: «Как же сможет раб господина моего говорить с этим господином моим?» (10:17). Несмотря на то что в высях есть высшие князья⁵⁰¹, как сказано: «один из первейших князей» (там же, 13), «князь великий» (там же, 12:1), другие ангелы не называют их «господами», хотя они и поставлены над ними, ибо нет Царя у ангелов, кроме Святого, благословен Он. Сказанное: «Цари воинств убегают, убегают» (*Теѓилим*, 68:13), как будто бы намекает на то, что ангелы воинств и те, кто поставлен над царями, не являются господами над бедными, ибо сказано: «Бог, Господин наш! Как велико Имя Твое по всей земле!» (*Теѓилим*, 8:2), чтобы не сказал один ангел другому: «Господин мой». Тот ангел, который сказал Гагари: «...преумножу твое потомство» (*Берешит*, 16:10), не подразумевал, что это сделает он сам. Он являлся только посланцем Всевышнего, ответственным за увеличение потомства Ишмаэля.

И если человек усомнится, какое благословление передал Святой, благословен Он, Авраѓаму, отцу нашему, чтобы умножить потомство Ишмаэля, ведь, в конце концов, у его потомков нет участи в Боге Израиля, то ответом является благословление десяти колен, ибо в дни Машиаха они раскаются и будут служить Израилю⁵⁰². Об этом сказано: «...и пасти будут овец ваших» (*Йешаяѓу*, 61:5), и сказано также: «Все овцы Кейдара будут собраны к тебе» (там же, 60:7). И еще, в дни Авраѓама соблюдали его заповеди, а затем ошиблись.

501. Вид ангелов.

502. См.: *Санѓедрин*, 110б.

«Если Я — Господин, где страх предо Мною?» Святой благословенный зовется «господином» для высших и «господином» для нижних. В сказанном: «Я вождь воинства Господня; теперь пришел я» (*Йеѓошуа*, 5:14) он не называется «господин», поскольку для ангелов нет царя, кроме Святого Благословенного, ведь сказано: «Царя небесного» (*Даниэль*, 4:34). Так или иначе, «господин» во множественном числе означает господина Господа воинств.

1058. «И мера⁵⁰³ истинная пусть будет у вас» (*Ваукра*, 19:36). Это намек на то, говорит ли человек «да»⁵⁰⁴ или «нет»: слово человека должно быть правдивым. Откуда мы знаем, что намеки, которые человек делает, должны быть правдивыми? Сказано о лживом человеке: «...подмигивающий глазом, подающий знаки ногами, указывающий пальцем» (*Мишлей*, 6:13). То есть и эти действия должны быть правдивыми. Сказано: «перестанешь показывать пальцем и злословить» (*Йешаяѓу*, 58:9). Даже кивание головой должно быть правдивым. Когда человек хочет сказать «да», пусть кивнет сверху вниз. Когда хочет сказать «нет», пусть поведет головой из стороны в сторону. И движения всех частей тела должны быть правдивыми, ибо сказано: «...правдивые пути любят тебя» (*Шир ѓа-ширим*, 1:4)⁵⁰⁵.

1059. Человек должен говорить то, что решил в сердце. Человек, который в сердце принял решение, должен его записать, чтобы не забыть и исполнить. Если же он не в состоянии исполнить обет, то должен обратиться к мудрецу,

503. В оригинале ןׁׁׁ.

504. В оригинале ןׁׁ.

505. См. эту цитату в параграфе 47 и примечание к ней.

чтобы тот отменил его замысел⁵⁰⁶, хотя он и не озвучил свое намерение вслух. Поэтому каждый раз, когда человек задумает совершить [какое-либо доброе дело], следует мысленно поставить условие, чтобы его замысел не считался обетом, пока он не скажет об этом вслух. Хотя сказано: «Поклялся я и буду выполнять и соблюдать Твои праведные законы» (*Тегилим*, 119:106), в наши дни не следует клясться и давать обет выполнить какую-либо заповедь, так как может случиться, что этого не получится сделать. Сказано: «Лучше не давать обета, чем дать обет и не выполнить его» (*Козелет*, 5:4).

1060. Сказано: «Истинная Тора была в устах его» (*Малахи*, 2:6). В его устах, а не в устах другого. Не следует говорить другому: «Спроси такого-то мудреца, и он скажет тебе то же, что и я». Ведь нет уверенности, что тот мудрец даст такой же ответ. Если двое находятся вместе и кто-то пришел позвать одного из них, второму не следует говорить пришедшему: «Ты иди, а он сейчас последует за тобой», ведь тот может и не пойти. Правило таково: не следует отвечать или давать обещания от имени другого человека, ведь только от него зависит, как он поступит на самом деле. И сказано: «Сторонись лжи» (*Шмот*, 23:7).

1061. Сказали мудрецы: про то, чего не учил, следует сказать: «Я не учил». А если так, то почему, когда рабби Элизера спрашивали о законах, которые он изучил, он говорил то, что выучил, а затем, когда его спрашивали о том, чего он не слышал, он начинал говорить о других вещах? Так же поступил рабби Йоханан, сын рабби Илая⁵⁰⁷: когда он не знал ответа, заговорил о других вещах. Почему он не сказал просто: «Я не

506. Таким образом, мудрецы имеют право отменять обеты.

507. См.: трактат *Сукка*.

учил»? Потому что он знал объяснение, хотя и не выучил его у другого мудреца. Так как он знал ответ, то считал, что сказать «я не учил» будет ложью. Хотя и постановили, что, если человека спрашивают, учил ли он такой-то раздел Торы?, он может ответить, что не учил, все же, если он настолько честный человек, что никогда не скажет на «да» — «нет», а на «нет» — «да», то пусть промолчит или переведет тему, как рабби Элиэзер. Если человек знает что-то, но не хочет сообщать, он должен так и сказать: «Я знаю, но не хочу об этом говорить».

1062. Если ты видишь, как люди перешептываются между собой, не спрашивай их, о чем они шепчутся, чтобы не вынудить их солгать. Ведь если они хотят, чтобы ты знал, они тебе скажут сами, а если не хотят — солгут. Тот, кто ведет дела честно, получает награду Небес и за то, что какие-то дела он не стал делать, так как не хотел обманывать. И если человек обеднел, так как из-за своей богобоязненности старался быть честным даже тогда, когда никто бы не заметил обмана, а теперь он больше не может торговать, то все равно он будет получать награду, как если бы все еще честно торговал. Все заповеди, которые человек все время тщательно выполняет сам и приучает выполнять своих детей, продолжают засчитываться ему и после смерти, как будто он продолжает их выполнять.

1063. Человеку дали деньги на год или на несколько лет, чтобы он вложил их и получил прибыль и поделился ею поровну [с владельцем денег], а он ссудил эти деньги идолопоклоннику, в отношении с которым он лично заинтересован. Если при этом он мог дать другому и получить 30 монет прибыли, тогда как с идолопоклонника имеет 20, то в таком случае этот еврей должен отдать владельцу денег половину от 30 монет — 15, а себе пусть возьмет оставшиеся 5 монет.

1064. Реувен и Шимон дали одному человеку деньги, чтобы он вложил их и чтобы они получили прибыль. Этот человек совершил ошибку и доверил деньги Реувена ненадежному человеку, который может и не вернуть денег. Теперь он говорит, что вернет все только при условии, если получит еще одну ссуду. У того, кто взял деньги Реувена и Шимона, остались только деньги Шимона. Ему не следует отдавать тому ненадежному человеку еще и деньги Шимона, в надежде выручить деньги Реувена. Ведь тот может не вернуть и деньги Шимона тоже. Он может дать ему деньги Шимона, только если ему точно известно, что Шимон не понесет ущерба.

1065. Если человеку необходимо нанять кого-то для работы, и перед ним два человека: один может найти себе и другую работу, а второй умеет делать только ту работу, которая нужна нанимателю. Ему следует нанять того, кто не может найти себе другую работу.

1066. Когда нанимают переписчика составлять свиток Торы, следует отдельно оговорить, что, когда он окончит работу и потребует оплату, наниматель не будет считаться нарушителем запрета Торы «не задерживай плату работника» (*Ваукра*, 19:13), если в тот же день у него не окажется нужной суммы. Однако, несмотря на такой уговор, правильно, если это возможно, заплатить работнику тогда, когда он попросит. Подобный уговор не является нарушением запрета договариваться о чем-то, что не соответствует закону Торы, так как подразумевается, что работник соглашается, что ему заплатят не в тот же день. Подобным образом, сказали мудрецы, можно договориться с работником, что его будут кормить хлебом и водой, хотя по умолчанию работодатель обязан кормить работника лучшей пищей, которая оказалась бы годной даже для стола царя Шломо.

1067. Человек одолжил у другого деньги, и оба они не помнят, вернул ли он их. Заимодавец не желает обращаться в суд. Если должник хочет быть чистым перед Небесами, пусть заплатит долг. Если заимодавец — праведный человек и не хочет брать деньги, то должник должен дать ему эти деньги и сказать: «Если я должен тебе деньги, то они твои». А заимодавец должен сказать: «Если эти деньги полагаются мне, я прощаю тебе». И пусть простят друг другу и разделят деньги поровну. А однажды должник и заимодавец в такой ситуации купили на сумму долга святые книги и одалживали их всем желающим учиться.

1068. Нельзя сказать торговцу: «Продай мне три *гина*⁵⁰⁸ вина в нескольких небольших сосудах за меньшую цену», а потом, когда тот согласился и наполнил покупателю часть этих сосудов, сказать: «Остановись, достаточно этого». Хотя покупатель и может возразить, что договорился, что будет платить за каждый сосуд отдельно, все же он совершает проступок перед Небесами, так как возможно, что продавец согласился продать вино дешевле из-за того, что этот покупатель собирался приобрести много вина. Однако если там есть и другие покупатели, то можно сказать продавцу: «Я не принес тебе убытка, ведь ты можешь продать им». Мудрецы сказали, что, если кто-то уже заключил неудачную сделку, не следует говорить ему об этом. Но если он может немедленно продать товар и выручить свои деньги, то нужно сообщить это ему.

1069. Как нельзя торговаться при отсутствии денег, так нельзя делать вид, что хочешь продать вещь, хотя

508. Мера объема из Танаха.

на самом деле не собираешься этого делать. Нельзя сказать «купи», когда не хочешь продавать, но можно поинтересоваться: «Сколько, по-твоему, это должно стоить?»

1070. Один бедняк продавал какую-то вещь богачу, и тот сказал: «Спросим у Реувена, сколько это должно стоить, так как он в этом разбирается». Бедняк отправился к Реувену: «Сделай мне доброе дело и завьсь цену. Если эта вещь стоит 60, скажи, что она стоит 70». Реуven ответил: «Я не буду лгать ради тебя. Я не стал бы этого делать даже ради себя». Один мудрец редактировал книги. Во время работы с ним завели беседу о Торе, но он не хотел отвечать, говоря: «Если я буду думать о Торе, то не выполню работу хорошо, и получится, что я обкрадываю заказчика». Сказано: «Каждой вещи свое время» (*Коѓелет*, 3:17).

1071. Тот, кому отдали что-то на хранение, должен делать для этой вещи все, что будет на пользу тому, кто ее отдал на хранение.

1072. Если человеку хватает заработка на жизнь, ему не следует брать в долг у других, чтобы разбогатеть. Большинство тех, кто берет деньги у других, не преуспевает. Бывают богатые люди, чьи деньги не принесут добра берущему в долг. Поэтому не следует брать деньги у других в надежде на прибыль, ведь возможно, что одному из этих заимодавцев предначертано нанести должнику убыток. Есть люди, чьи деньги приносят неприятности любому, кто с ними соприкоснется, поэтому надо проявлять осторожность.

1073. Следует остерегаться денег людей, дающих в долг под процент и денег недоброжелательных людей, так как они приведут к разорению.

1074. Нельзя ни с кем поступать нечестно. Это приводит к неудаче и разорению. И если самому обидчику предначертан успех, значит, наказание получают его потомки. Работника, нанятого для выполнения какой-либо работы или обучения детей, нельзя нагружать слишком тяжелой работой или выполнять вещи, о которых не было договорено заранее. Нельзя договариваться с человеком, чтобы он сделал больше, чем ему по силам. Например, нельзя договариваться с человеком, что он проделает путь длиннее, чем он в состоянии пройти, даже если работник на это соглашается.

1075. Тот, в чьих руках деньги скряги, который не желает, чтобы другие заработали на его деньгах, и который никогда не продаст ничего ему принадлежащего, или тот, кто взял деньги у того, кто одалживает их под проценты, не преуспеет. Имеющий на руках деньги такого человека умрет или обеднеет. Однако если человек с радостью помогает своими деньгами заработать другим людям, не скаредничает и принимает с радостью гостей, то его деньги принесут удачу тем, к кому попадут. Так было и с Иовом: всякий, кто брал у него монету, преуспевал.

1076. Ростовщик, тот, кто стачивает монеты⁵⁰⁹, обвешивает или обманывает по-другому, потеряет все свое имущество. Он разорится, а потомство его рассеется по чужим странам и будет жить в нужде. Такая же участь постигнет его близких и тех, кто ему помогал или был с ним связан.

1077. Бывает, что, когда человек обманывает, он преуспевает, а когда поступает честно, терпит убытки. Это происходит с теми, кто часто обманывает, чтобы они не

509. То есть тот, кто незаметно уменьшает вес и ценность монет.

раскаялись и получили наказание, чтобы не сказали обманутые: «Он обкрадывал и попал в *Ган Эден!*»

1078. Если кто-то не платит зарплату работнику, скупает краденное, пользуется атрибутами идолопоклонников или нарушает наложенное общиной обязательство платить налог, то на его деньги накладывают *херем*, и даже другие люди, у которых находятся его деньги, не смогут ими пользоваться. Поэтому следует быть осторожным и следить, у кого берешь деньги.

1079. Сказано: «Обманщик не зажарит своей дичи» (*Мишлей*, 12:27). Бывает, что грабитель или вор не преуспевает и его заставляют вернуть украденное. Почему же человек должен был пройти через то, чтобы его обокрали? Он совершил какой-то грех, за который ему полагалось потерять деньги. Но затем он раскаялся, и деньги вернулись к нему. Или сначала ему предназначено было потерять деньги, и его обокрали. Но он удостоился сделать доброе дело и молился Богу, Который сделал так, что украденное вернулось к человеку. Таким образом выяснилось, кто грабитель, и были сняты подозрения с невиновных. Бывает также, что человеку назначено пройти через страдание — и ему посылают грабителя. Всевышний сжалится над ограбленным. Но то, что грабителя обнаружили и заставили вернуть награбленное, не уменьшает его вины и наказания, которое ему полагается, ведь он грабил по собственному желанию. Бывает, что у человека удачный период — и он находит пропавшую вещь, или другие находят ее и возвращают ему, или ему возвращают украденное у него не за его заслуги, а из-за того, что это его звездный час. Пропажа может также вернуться к человеку благодаря молитве — его собственной или молитве других за него или за заслуги тех, кого он кормит и содержит.

1080. «Не говори: “Я отплачу за зло!” Уповай на Бога, и Он спасет тебя» (*Мишлей*, 20:22), «Не говори: “Сделаю ему то же, что он сделал мне, отплачу ему за его деяния!”» (там же, 24:29). Нельзя говорить: «Раз он меня обвесил, то и я его обвешу» или, если кто-то лжесвидетельствовал против человека, нельзя сказать: «Я отплачу ему тем же». Нельзя воровать у человека в отместку за то, что он украл у тебя. Есть вещи, которые, хотя и не считаются грабежом, все же дурны и даже хуже грабежа: когда богатый одалживает у бедного деньги и использует их для собственного обогащения. Бедный мог заработать на этих деньгах, поэтому богач как бы ограбил его. Хуже грабежа также и тот случай, когда у богатого есть нужная сумма, но он не хочет трогать свои деньги и берет у бедного. Такой человек похож на богача из притчи пророка Натана, который, чтобы накормить странника, зарезал овцу бедного соседа, пожалев собственные стада, как об этом рассказано в книге *Шмуэль II*, 12:4. Если человек знает, что животное, которое хотят запретить в пищу, на самом деле кошерно, но молчит, хотя знает, что к его словам прислушались бы, то он своим молчанием наносит другим ущерб. Не пользуйся чужими деньгами, чтобы получить прибыль для себя, ведь другой человек мог сам вложить эти деньги и получить прибыль. Получается, что ты украл у него эту прибыль. Ведь когда он хотел получить свои деньги обратно, а ты сказал ему: «Подожди», он думал, что у тебя их нет. Если будешь осторожен в этих вещах, да будет моя доля с твоей в Будущем мире! Следует быть честным со всеми, и, если иноверец ошибся в твою пользу, обрати его внимание на ошибку, чтобы не осквернилось Имя Всевышнего из-за тебя, чтобы не говорили, что евреи воры и обманщики.

1081. По логике тот, кто берет в долг под проценты, не должен нести греха, ведь он вынужден так поступить из-за стесненного положения. Однако, поскольку сказано: «Не

давай брату своему под проценты» (*Дварим*, 23:20), [значит, и] должник нарушает запрет, так как приводит займодавца к греху, ибо сказано: «Не ставь преграду перед слепым» (*Ваукра*, 19:14).

1082. Если есть человек, который берет проценты или грабит, а берет у него деньги тот, кого ограбили или кому давали под процент, то последний недостаточно мудр и благочестив. Однако, если ограбленный должен другим и ему нечем вернуть, он должен взять деньги у этого человека, чтобы вернуть своим займодавцам.

1083. Человек становится обладателем движимого имущества в тот момент, когда он тянет его к себе. Тот, кто держит свое слово, мудр и благочестив. В том, кто возвращает взятый долг в год *шмита*⁵¹⁰, есть дух благочестия. Тот, кто одолжил деньги у *гера*, с которым вместе прошли *гиюр* его дети, и тот *гер* умер, не должен возвращать деньги его детям. Кто это делает, в том нет духа мудрости. Если кто-то говорит о человеке, с которым поссорился, вещи, которые не говорил о нем до ссоры, не верь ему.

1084. Если слышишь, как один человек хвалит другого, проверь, не получал ли он от того, кого хвалит, какие-либо блага. Если получал, не верь ему.

1085. Если ты заметишь, что человек беспокоится, как бы ты не нашел в нем какого-то недостатка⁵¹¹, когда он испытывает потребность в тебе, — не верь ему.

510. Год, в который все долги аннулируются.

511. То есть этот человек стремится выглядеть лучше в твоих глазах лишь потому, что у него есть корыстная заинтересованность в тебе.

1086. Если нееврей обращается к еврею и говорит, что собирается пойти в какое-то место, где есть евреи, и просит сказать, кому из них можно доверять, кто не обманет, а кому нельзя доверять, то еврей должен сказать ему, к кому не обращаться.

1087. Если человек видит, что кто-то дает деньги на хранение его отцу, матери или учителю, и знает, что они не будут надежными хранителями доверенного, он должен предупредить дающего. Если сам дающий — мудрый и праведный человек, надо сказать ему правду и предупредить, чтобы ничего не давал этим людям на хранение. Но если дающий не является мудрым или честным, то надо предупредить его, но не говорить, что отец, мать или учитель не являются надежными людьми. Если человек знает, что его отец, мать или учитель — надежные люди и умеют получить с вверенных им денег прибыль, то если дающий им — праведный человек, можно рассказывать ему об этом, а если он не праведен, то не надо ему ничего говорить, ведь с ним дело может дойти до клятвы⁵¹².

1088. Идолопоклонник или еврей должен Реувену сто монет. А Реувен должен Шимону. Идолопоклонник вернул Реувену деньги и тот пересчитал их кое-как, и немедленно отдал Шимону, полагаясь, что Шимон пересчитает как следует. Но Шимон не стал пересчитывать, полагаясь на Реувена, и решил посчитать деньги позже. Через какое-то время Шимон пересчитал деньги и обнаружил, что их меньше, чем положено. Он знает, что если скажет об этом Реувену, то Реувен ему поверит. Тем не менее ему не следует говорить Реувену, что денег недостаточно, ведь он сам виноват, что не проверил сразу. Идолопоклонник уже

512. Заимодавец захочет, чтобы те поклялись в суде, что не взяли ничего из его прибыли.

ушел, а если Реувен попытается потребовать у него недостающую сумму, тот скажет: «Ведь ты же пересчитал деньги при мне». Правильно было Шимону пересчитать деньги сразу в присутствии обоих — Реувена и идолопоклонника — и сразу заявить о недостатке. Следует остерегаться любого человека в денежных вопросах и не доверять никому слепо. А когда мудрецы сказали, что тот, кто подозревает невиновного, заслуживает наказания, они имели в виду ситуацию, когда человек высказывает эти подозрения вслух. Однако следует проявлять осторожность по отношению к людям. Если один благочестивый человек не доверяет другому благочестивому человеку в том, что касается кошерности еды и финансов, пусть тот не обижается, ведь он не высказывает своего недоверия вслух. Человек не должен попадать в ситуацию, в которой он окажется неблагодарным. Например, Реувен не доверяет Шимону, а Шимон доверяет Реувену. Реувен просит у Шимона одолжить ему денег, и тот ему дает. А в другой раз Шимон захочет одолжить денег у Реувена, а тот не захочет ему давать, так как не доверяет Шимону. [В этом случае] Шимон посчитает его неблагодарным.

1089. Не следует ставить человека в неудобное положение даже в том случае, если ты сам не испытывал бы неловкости [в подобной ситуации]. Например, Реувен пришел к Шимону и попросил одолжить ему денег. Шимон опасается доверить ему деньги, даже если тот приведет свидетелей. Тем не менее он не должен говорить Реувену: «Пусть такой-то будет твоим гарантом». Ведь может получиться, что тот человек не хочет быть гарантом, но постесняется отказаться. Лучше будет Шимону сказать Реувену, что он подумает, и пойти втайне спросить того человека, согласен ли он быть гарантом Реувена. Он должен сказать ему: «Я возьму тебя его гарантом, только если ты согласен от всего сердца. А если нет — не стану брать тебя гарантом». А если кто-то назначает другого гарантом без спроса, это ведет к тому, что гаранту будет неприятно, что его вовлекли в это дело. Кроме

того, если человек так поступил, это приведет к тому, что гарант будет ненавидеть его за то, что он был вынужден согласиться.

1090. Не следует мужчине-еврею пожимать руку женщине-идолопоклоннице, и женщине-еврейке пожимать руку мужчине-идолопоклоннику, даже если рука в перчатке. Это запрещено, чтобы не случилось разврата.

1091. Не следует клясться: «Таким путем я удостоюсь Будущего мира». Ведь, может быть, этот путь неправильный.

1092. Нельзя, чтобы первое или два первых слова *пьюта* были Именами Бога, ведь принято давать название *пьюту* по первым словам и получится, что тогда Его имя будет упоминаться всуе. А раньше так делали потому, что раньше было больше мудрости и люди были осторожнее в разговорах.

1093. Нельзя сказать другому: «Сделай это ради Бога», если он и так сделает, а также если считаешь, что он не захочет это делать.

1094. Когда слышишь, что человек произнес Имя Бога, например рассказывая о том, какие чудеса Бог для него сделал, не перебивай его. Ведь если перебьешь, он замолчит, чтобы послушать, что ты скажешь. Получится, что из-за тебя он произнес Имя Бога всуе. Однако если человек хочет Именем Бога кого-нибудь проклясть, ты должен перебить его, чтобы он не согрешил.

1095. Несмотря на то что сказали: «Мудрец может отменить обет», тот, кто дал обет и отменил его, получит наказание Небес. Отмена обета похожа на то, как отмывают

человека, погрузившегося в нечистоты. Все же, если человек не в состоянии выполнить данный обет, то обязательно надо, чтобы мудрецы отменили его.

1096. Всюду, где написано «и заклил», речь идет о клятве. И клятва связана с проклятием. Если человек не исполняет ее, как, к примеру, тот, кто сказал: «Я не ем до вечера», то он становится проклятым, ибо сказано: «...проклят не исполнивший слова этой Торы».

1097. Если предводитель общины приказал одному из ее членов не есть в течение дня хлеба, тот не имеет права есть также и нерастительную еду. И этот человек не сможет перенести пост на другой день. Нельзя также перенести и назначенный общественный пост, а община имеет право объявить, что тот, кто не будет поститься в назначенный день, будет бит плетьюми.

1098. Не следует говорить: «Вон тот нарушил *херем* и преуспел, а те, кто строго этот *херем* выполняют, разоряются». В будущем все эти преуспевшие тоже падут и расплачутся не только за нарушение *херема*, но и за свой успех.

1099. Если человек дает клятву, а в его общине строго следят за тем, чтобы не клясться ни при каких обстоятельствах, то он получает наказание немедленно. Однако если в общине этого человека клятва является обычным делом, то он не получит наказание немедленно, а только через какое-то время или после смерти — в геенне, то же случится и при нарушении других заповедей.

1100. Когда община накладывает *херем* и подписывают документ, где он описан, и предлагают праведным

или благочестивым людям тоже подписаться, тем стоит проявить дальновидность и не подписывать. Ведь может случиться, что *херем* нарушит кто-то, в чьей семье есть люди, способные на насилие, и община, побоявшись связываться с ними, оставит нарушителя без наказания.

1101. В большинстве мест каков характер неевреев, таким будет и характер евреев, живущих там. Если неевреи какого-то места остерегаются разврата, принимая оградительные меры, чтобы не допустить его, то евреи, которые там родятся, тоже будут осторожны в этом.

1102. Если на какой-то город наложили *херем*, не следует жить в другом городе с таким же названием. Если на город когда-то был наложен *херем*, не следует праведным людям там селиться, даже если *херем* уже сняли. Не следует называть детей по имени человека, которого отлучили от общины или на которого был наложен *херем*.

1103. Если у праведника сын — злодей, то надо называть этого сына именем другого злодея, [а не отца]. Например, вместо «Эсав, сын Ицхака» надо говорить «Эсав, сын Нимрода». Если дед этого сына-злодея тоже злодей, то следует называть сына именем деда, например Менаше, сын Ахаза, а не Менаше, сын Хизкиягу. Однако если отец хоть как-то виноват в том, что сын стал злодеем, как, например, *кобен* Эли, который не увещевал своих детей и не приказал, чтобы их сняли с работы в Скинии, то можно называть сына-злодея именем отца, ибо сказано: «Своего отца она оскверняет»⁵¹³ (*Ваукра*, 21:9).

513. В этом месте речь идет о дочери *кобена*, которая нескромно себя ведет.

1104. «И эти слова принадлежат мудрым: лицеприятствовать на суде нехорошо» (*Мишлей*, 24:23). Когда двое незнакомых тебе людей стоят перед тобой на суде, не смотри на них, пока не будет вынесено постановление. Пока относительно них не вынесено решение суда, они должны считаться в твоих глазах злодеями.

1105. Если семья препятствует исполнению приговора, вынесенного виновному, то вся семья понесет наказание. Сказано: «Если же народ земли отвратит глаза свои... чтобы не умерщвлять его⁵¹⁴... то обращу Я лицо Свое на того человека и на его семью... и отторгну» (*Ваикра*, 20:4–5). Онкелос перевел слово «семья» как «помощники». Если люди боятся свидетельствовать против члена некоей семьи, то эта семья сама должна разобраться с виновным.

1106. Если чей-либо родственник возмущается, что с ним поступили не по закону, и есть те, кто может это подтвердить, то этому человеку не следует ничего говорить, чтобы его не заподозрили в желании помочь родственнику. Однако если он может исправить незаконное действие, то не должен молчать. А если ему скажут: «Ты просто хочешь помочь родственнику», то пусть ответит: «Давайте спросим богобоязненных людей. Если они не согласятся с моими словами, то пусть эти слова не засчитываются». В этом случае не следует молчать и опасаться подозрений, ибо сказано: «Беспристрастно ли судите сынов человеческих?» (*Теѓилим*, 58:2).

1107. Если кто-то скажет тебе: «Я знаю тайну. Дай мне слово или поклянись, что никому ее не раскроешь!»,

514. Того, кто приносит своих детей Молоху.

то не делай этого и не гоняйся за тайнами и новостями. Они отвлекают сердце человека от Торы.

1108. Если человек дал совет другим, даже действуя во имя Небес, и люди понесли урон, послушав его совета, и сказали ему: «Нам был нанесен ущерб из-за твоего совета», то он не должен отрицать свою причастность. Он должен переживать из-за этого, чтобы ему простилось то, что он навлек на других неприятности. Ведь благо дают людям через достойных блага, а наказание — через достойных наказания.

1109. Когда Всевышний дает в этом мире одному человеку так много денег, что их хватило бы, чтобы прокормить тысячу людей, Он показывает, что ждет праведных в будущем. Ведь даже злодею Он дает больше, чем тому требуется, а уж тем более праведному.

1110. Сказано: «Поклялся я и буду выполнять, соблюдать праведные законы Твои» (*Тегилим*, 119:106). В наши дни нельзя давать клятву, ведь человек может ее нарушить. А раньше люди не нарушали своей клятвы даже под страхом смерти.

1111. В одном городе каких-то людей заподозрили в том, что они нарушают постановление общины, касающееся налогов. Один человек обратился к мудрецу: «Меня попросили определить, сколько каждый из членов общины должен дать в уплату налога, поскольку некоторые из них находятся под подозрением». Мудрец сказал ему: «Лучше пусть эти люди нарушают постановление общины, чем ты согрешишь. Ведь может случиться так, что ты назначишь слишком большую сумму тому, кому она будет не по карману, и окажешься грабителем».

1112. Праведник говорит мало, а делает много. Однако не следует говорить «Я дам тебе самую малость», если собираешься дать много. Ведь тогда получится, что ты лжешь. Надо говорить так же, как наш праотец Аврагам: «Пусть возьмут немного воды...» (*Берешит*, 18:4). А тот, кто получает, не должен говорить: «Я возьму у тебя самую малость», а потом брать много.

1113. Однажды раскопали могилу, в которой когда-то похоронили людей, погибших ради освящения Имени Бога, и нашли там нож. Нашедшие хотели забрать этот нож. Мудрец сказал им: «Оставьте нож там, где нашли. Нельзя ни использовать его для работы, ни иметь с него какую-либо выгоду».

1114. Если кто-то предлагает сделать тебе камео, чтобы ты всем нравился или чтобы важные люди принимали твои слова, или если он дает тебе оберег, чтобы ты его носил с собой, не бери это не только в *шабат*, когда нельзя переносить вещи [из одного владения в другое], но и в будни. Потому что если ты будешь носить эту камео, то как будто будешь верить в нее, а ведь сказано: «Не полагайся на собственную мудрость» (*Мишлей*, 3:5), и также сказано: «Непорочен будь перед Богом твоим» (*Дварим*, 18:13). Если будешь непорочен, тебе не понадобятся все эти камео. Уповай на Бога и молись Ему, чтобы Он выполнил твою просьбу. А если не выполнит, не думай, что сможешь добиться своего этими камео, а размышляй так: «Если бы мне это полагалось, то Бог выполнил бы мою просьбу». [Ведь настаивать на своем в этом случае так же нелепо], как если бы человек, когда его господин не хочет давать ему какой-либо предмет, о котором он просит, обращался бы к другому вельможе, чтобы тот дал ему вещь его господина. Такой человек не думает о том, что его просьба не была выполнена Богом из-за его грехов.

1115. Следует вступать в близость с женой так, чтобы ни одно живое существо этого не видело, хотя животное и не может рассказать то, что видело. И уж тем более нельзя этого делать в присутствии других людей. Также следует позаботиться, чтобы во время супружеской близости не было слышно ничьих голосов. Рабби Элизер вступал в близость с женой в середине ночи, чтобы его жена не услышала голоса какого-нибудь мужчины, и чтобы он сам не услышал голос какой-нибудь женщины, и чтобы они не стали думать о них. Ведь дети, которые рождаются после такой близости, будут почти как незаконнорожденные. Сказано: «[умножу...] и к мужу твоему влечение твое» (*Берешит*, 3:16) — но не к другому мужчине.

1116. Аврагам сначала женил своего сына Ицхака, а потом уже сам женился на Ктуре. А рав Амрам Хасида сначала женился сам, а потом женил сына, так как родители невесты хотели отдать ее ему, а не его сыну. Если отец нашел невесту для сына, но сын не хочет жениться, то отец может жениться сам. Если сын уже обручился и отец хочет сделать ему свадьбу, а сын оттягивает, отец может жениться сам, не дожидаясь женитьбы сына, ведь сын поступает нехорошо.

1117. Жена одного человека была непорядочной. Муж подозревал, что она нескромно ведет себя с другими мужчинами и не соблюдает, как полагается, законы месячной нечистоты. Он обратился к мудрецу: «Что мне делать с этой женщиной, которую я подозреваю и которая неаккуратна с законами месячной нечистоты? Я должен быть женат, но этой женщине я хочу дать развод, а ее родственники мне не позволяют. Я жаловался общине, но мне никто не верит». Мудрец ответил ему: «Уезжай куда-нибудь очень далеко, пришли ей оттуда развод и женись на местной женщине. А мудрецам

того места объясни свою ситуацию, чтобы они не запретили тебе жениться в их городе из-за того, что у тебя есть жена в другом месте, как это было с рабби Элизером бен Яаковом. Если твоя жена примет развод — хорошо, пришли ей тогда то, что ей полагается по условиям *ктубы*. Если же откажется принять — нет на тебе греха, ведь тебе известно, что она ведет себя непорядочно».

1118. Один человек обратился к мудрецам за советом, что делать, чтобы чувствовать влечение к жене. Мудрецы не хотели ему советовать, так как знали, что его жена развратница.

1119. После смерти рабби Эльазара, сына рабби Шимона, рабби Йеѓуда га-Наси посватался к его вдове. Она передала ему: «Сосуд, которым пользовались в святости, ты хочешь сделать обыденным?» Тем более если обычный человек просит праведника сосватать ему вдову другого праведника и мудреца, тот не должен заниматься этим сватовством.

1120. Тот, кто читает на свадьбе благословение: «Благословен... в Чьем чертоге радость», должен сначала проверить, выполнено ли сказанное: «И радуйтесь в трепете» (*Теѓилим*, 2:11). Если человек женится на недостойной женщине, или если сам он недостойный человек, или если оба они недостойные люди, а также если на свадьбе ведутся негодные речи или если женщины и мужчины сидят вперемешку, от чего их посещают греховные мысли, то нельзя читать «в Чьем чертоге радость».

1121. Нельзя пользоваться деньгами других — например, приглашать на свадьбу сына или дочери гостей из другого города и селить их у своих соседей. Ведь часть времени

гости будут есть на свадебной трапезе, а другую часть будут есть у тех, у кого остановились, за их счет. Получается, что пригласивший гостей пользуется деньгами других, которые вынуждены кормить его гостей.

1122. Сказано: «И омою Я тебя водой и смою твою кровь» (Йехезкель, 16:9). Невеста должна окунуться в микву перед свадебной церемонией, даже если у нее не было менструации.

1123. У некоторых женщин менструация постоянно наступает в один и тот же день, то есть с одним и тем же интервалом. В этом случае муж знает, когда ему следует отдалиться от жены. У других женщин менструация начинается не в одно и то же время, и муж не знает, в какие дни должен отдалиться. А бывает еще, что сразу после близости жена видит кровь, так как муж вел себя слишком бурно. В таком случае муж должен вступать с женой в близость осторожно, так как возможно, что кровь, которую она видит после этого, не является кровью менструации, а является результатом слишком энергичных движений мужа.

1124. Если видишь, что идолопоклонник совершает грех и можешь выразить протест, сделай это. Ведь Всевышний послал пророка Йону в город Нинве, чтобы его жители раскаялись, ибо когда Бог гневается, не бывает времени благоволения⁵¹⁵.

515. Здесь, очевидно, имеется в виду, что нужно предотвращать преступление, чтобы не навлекать Божественного гнева, и не делать невозможным время благоволения — периода, когда Бог слышит молитвы Своих творений.

1125. Если в общине многие совершают какой-либо грех, то можно отчитывать и стыдить их прилюдно и не запрещается доводить до того, чтобы человек становился бледным от стыда, так как многие грешат. Стыдить прилюдно, чтобы перестали грешить, в этом случае правильно. Однако, если грешит кто-то один, нельзя стыдить его прилюдно, как поступил Авия с Йеровамом.

1126. Не следует смотреть в лицо человеку, когда он гневается, поскольку глаза гневающегося излучают духовную нечистоту и смотрящий в них может пострадать. Кроме того, тот, кто смотрит на гневающегося, забывает то, что выучил в Торе.

1127. Есть случаи, когда честный судья может оказаться наказанным за свою честность. Например, если судья видит, что один из судящихся — обманщик и умеет приводить хорошие аргументы в свою пользу, а другой — простой человек, который не умеет красноречиво говорить, но правда на его стороне. О таком случае сказано: «Открой уста свои за немого» (*Мишлей*, 31:8) — надо помочь ему изложить свое дело. Если судья знает, что судящийся лжет и привел лжесвидетелей, он не может оправдывать неверное постановление суда, переложив вину на лжесвидетелей.

1128. Бывает добро, которое приводит ко злу. Например, тот, кто выпивает много вина в *шабат*, может нарушить *шабат* из-за опьянения. Тот, кто, опьянев, бьет других, пусть следит за тем, чтобы не пить много и не пьянеть.

**ЗАКОНЧЕНО. БЛАГОСЛОВЕН ТВОРЕЦ,
ПОМОГАЮЩИЙ НАМ**

ДАЛЕЕ — ПЕРЕПИСАНО
С ДРУГОГО СПИСКА СЕФЕР ХАСИДИМ⁵¹⁶

1129. Душа после смерти находится в том же состоянии, что и при жизни. Об этом сказали наши мудрецы, благословенной памяти, в трактате *Авода зара*, 5:1. Также они сказали: «Тому, кто вступает в связь с идолопоклонницей, закрывают [в духовном мире] знак обрезания и он выглядит необрезанным» (*Эрувин*, 19а). После смерти, в геенне, на душе остается все, что было при жизни. Ведь дух человека очень тонок, а духовная субстанция тела очень плотная, и дух окутан этим духовным телом, а тело окутано духовной субстанцией одежды. Даже когда тело сгорает, его духовная суть не прекращает своего существования. Поэтому умершему праведнику дается возможность быть облаченным в то, во что он пожелает. Только если у умершего забрали саван, в котором он был похоронен, он будет ощущать себя раздетым. Ведь если человек был похоронен без савана, то во что будет облачен его дух? Ведь не было одежды, которая истлела бы вместе с телом, от которой осталась бы ее духовная суть. Однако, если одежда истлела или сгорела вместе с телом, тогда духу человека есть во что облачиться. Поэтому Хананью и тех, кто был с ним, бросили в огонь в их верхней одежде (*Даниэль*, 3:21). И красная корова сжигается полностью: кожа, мясо, кровь, внутренности и кости — все это сжигают, чтобы проводить ритуальное очищение тех, кто соприкасался с мертвым телом. И так та душа, которая есть у животных, облачается в духовную субстанцию мяса, которая облачается в духовную субстанцию кожи. И также дух человека облачается в духовную субстанцию того, что было надето на умершего. Если умершему дается свыше разрешение явиться к живым,

516. Все последние традиционные переиздания *Сефер хасидим* содержат эти слова, то есть берут за основу один и тот же рукописный вариант.

он может показаться в любой одежде, в какой пожелает. Хотя его похоронили в саване, он по желанию может явиться живым в одежде, которую он надевал до того, как его облачили в саван. Рабби Йеѓуда ѓа-Наси являлся после смерти своей семье в праздничной одежде, которую надевал при жизни по субботам. Этим он как бы подчеркивал, что его жизнь продолжается и после смерти и он может читать утренний *кидуш* для всех, так как он — не как другие умершие, которые освобождены от исполнения заповедей. Праведники и после смерти называются живыми, поэтому рабби Йеѓуда ѓа-Наси мог читать для всех членов семьи *кидуш* и после смерти, как при жизни.

1130. Когда праведники сидят в *Ган Эдене* в красивых одеждах и с изысканными удовольствиями для души, злодеи стоят снаружи и видят это издалека. А самые большие злодеи не достаиваются даже смотреть, а только слышат о награде для праведников от других. Иногда им дается разрешение обойти вокруг то место, где находятся праведники, и они могут смотреть на них через отверстия и трещины. Ведь сказано: «...вокруг ходят злодеи» (*Теѓилим*, 12:9). А праведники смотрят вокруг и видят злодеев. Если бы праведник увидел своего сына, брата или другого родственника в геенне, он бы переживал, поэтому тем не дают приблизиться. А если праведник, увидев в геенне своего родственника, который отрекся от еврейства, не расстроится, так как понимает, что он там находится по справедливости, то ему дают увидеть этого родственника. Все делается так, чтобы у праведника не было никакой грусти, ведь в *Ган Эдене* не может ее быть. И так Левиафан своей головой находится в *Ган Эдене*⁵¹⁷, и сказано: «...впереди него несется скорбь» (*Иов*, 41:14).

517. См.: *Бава батра*, 75а: «Если бы Левиафан просунул голову в *Ган Эден*, никто из творений не выдержал бы его запаха». Это толкование настаивает, что это уже произошло.

1131. Поскольку высшая часть души умершего человека не умирает, живой может увидеть умершего во сне. Однако если умирает животное, у которого есть только низшая часть души, то оно не будет сниться человеку, после того как умерло или после того как его зарезали.

1132. Умершему, которого заклинают, чтобы он открыл будущее, это очень тяжело, и нельзя этого делать, а вместо этого надо следовать сказанному: «Непорочен будь перед Богом твоим» (*Дварим*, 18:13).

1133. Душа умершего не имеет права без разрешения сказать своему близкому, находящемуся в этом мире, о том, что постановили на Небесах.

1134. Хотя праведники знают, что в Будущем мире получают хороший удел, они опасаются процесса умирания, встречи с ангелом смерти и *хибут га-кевер*⁵¹⁸.

1135. Ангелы также переживают из-за смерти праведника, ибо сказано: «Вот небесные кричат снаружи, ангелы мира горько плачут» (*Йешаягу*, 33:7). И умершие праведники знают о смерти другого праведника и сожалеют об этом. Так Аба бар Аба увидел своего умершего сына Шмуэля и плакал, когда видел день его смерти, хотя он и знал, что тот был праведником. Совершенный праведник имеет право после смерти просить у Бога о том, чего он хочет, но только одну вещь.

1136. Ангелы радуются, когда душа подобна им, ведь человека создают по образу и подобию высших, и ангелы

518. *Хибут га-кевер* — «страдания могиль», один из этапов суда над душой умершего, в ходе которого она испытывает сильные муки.

тоже похожи на праведников. Ангелы как будто говорят: «Если бы мы были на земле, мы были бы как эта душа, которая раньше была среди нас, а теперь спустилась в физический мир». Пока человек не грешит и не идет за своими глазами, не прихорашивается, чтобы на него смотрели, и осторожен в мыслях, чтобы не думать о грехе, лицо его сияет, как лики ангелов наверху: ангелы добра и мира подобны этому полному праведнику. Все время, пока лицо человека сияет этим духовным светом, ни один дух-вредитель не может причинить ему зла, и сказано: «Похож на животных» (*Теѓилим*, 49:13). Наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Не может животное или дух-вредитель нанести человеку вред, пока он сам не станет похожим на животное». И об этом сказано: «Ушло от них подобие» (*Бемидбар*, 14:9). Есть ангелы, созданные, чтобы наказывать злодеев, и они похожи на злодеев в этом мире. Когда человек грешит и получает от этого удовольствие, ангелы наказания радуются, их лики искажаются от гнева и источают дым на этих людей. А у ангелов, похожих на праведников, лики как у тех, кто в радости пребывает пред Божественной Славой.

1137. Душа создается чистой от греха, ведь дурное начало может управлять человеком только с момента, когда он рождается из чрева матери. Это то, что имел в виду Антигон Сохейский в разделе Хелек (*Санѓедрин*, 11), цитируя Писание: «У входа лежит грех» (*Берешит*, 4:7). И сказано: «Ведь сердце человека злое с отрочества» (там же, 8:21) — с тех пор, как его вытряхивают в этот мир (*Мидраш Берешит раба*, 34:10)⁵¹⁹. В таком случае как получилось, что злодей Эсав испортил чрево своей матери, еще находясь внутри? Рассказывается, что одна беременная женщина почувствовала вкусный запах в *Йом Кипур*.

519. Игра слов: глагол с корнем 7У1 означает «встряхивать», а омонимичное существительное 7У1 означает «юноша», «отрок».

Спросили рава, можно ли дать ей поесть. Рав ответил: «Шепните ей на ухо: “Сегодня *Йом Кипур*”». Ей шепнули, и ребенок у нее в животе успокоился. Эта женщина родила рабби Йоханана, и к нему применимы слова: «Еще до того, как я создал тебя во чреве, знал Я тебя» (*Ирмеягу*, 1:5). А в другом случае беременной женщине шепнули: «Сегодня *Йом Кипур*», но ребенок в животе не прислушался и продолжал причинять матери страдания. У этой женщины родился Шабтай, который был негодяем, о котором сказали: «Расцветают злодеи из чрева» (там же, 58:4). Злое начало у человека есть уже во чреве матери у тех, кто создан во времена 974 поколений, которые было задумано привести в мир до поколения Торы, но не был рожден. Однако из их числа в каждом поколении рождаются негодяи. Они наглы и не слушают отца и мать. Поэтому еще в чреве матери была посеяна вражда между Яаковом и Эсавом, чтобы Яаков не учился от Эсава злу. Не может сердце праведника находиться рядом с сердцем злодея. Поскольку человеком с детства владеет дурное начало, Небеса делают так, что от него скрыты все святые Имена Бога, чтобы человек не употреблял их против других, ибо сказано: «Вечность (*ѓа-олам*) вложил в их сердца» (*Коѓелет*, 3:11). Не читай *ѓа-олам*, читай *ѓе-эле* («сокрытие») — сделал так, чтобы славное Имя Бога было сокрыто.

1138. Не следует удивляться тому, что, хотя мудрецы ослабили дурное начало таким образом, что, как сказано в трактатах *Йома* (69б) и *Санѓедрин* (64а), «это поможет, чтобы дурное начало не зацепляло близких родственников», — закон тем не менее запрещает уединяться с родственниками (*Кидушин*, 81:2). И сказано в трактате *Авода зара* (17а): «Одна женщина родила младшего сына от связи со своим старшим сыном». Надо знать, что дурное побуждение действует через глаза. И у человека нет влечения к своей сестре, матери или к самке животного, пока он не начинает смотреть на них взглядом

вожделения — и тогда дурное начало может совратить его к греху. Поступки человека приводят его к другим подобным поступкам. Небеса помогают человеку, не достигшему совершеннолетия, на которого действует дурное начало и у которого пока еще нет доброго начала, не согрешить, даже если он смотрит и получает удовольствие.

1139. «Вот родословная книга Адама» (*Берешит*, 5:1). Здесь содержится намек на то, что сразу после благословения, которое произносят во время *кидуша*, жених дает невесте *ктубу*⁵²⁰. Этот стих написан сразу после слов: «...стали давать имена с Именем Бога» (там же, 4:26). А еще надо давать ребенку еврейское имя — оно связано с Именем Бога.

1140. Другое объяснение: «Вот родословная книга человека» (*Берешит*, 5:1). Здесь содержится намек на то, что, когда младенца кладут в колыбель и дают ему имя, у изголовья кладут ему книгу *Ваикра*. Когда ребенок достигает пятилетнего возраста и его начинают обучать Пятикнижию, начинают обучение именно с книги *Ваикра*: «Тот из вас, кто принесет жертву...» (*Ваикра*, 1:2). Мир держится на дыхании, выходящем из уст детей, изучающих Тору, так же как и на дыме жертвоприношений. «Не троньте Моих помазанников»⁵²¹ (*Диврей ѓа-амим I*, 16:22) — слово מְשִׁיחַי (мешихай) можно прочесть и как *месихай* — «говорящие обо Мне»: это намек на детей, изучающих Тору.

1141. Мальчик во чреве матери расположен лицом вниз, а девочка лицом вверх, по расположению мужа и жены во время близости. Мужчина смотрит вниз, на прах,

520. То есть слова «родословная книга» — это намек на *ктубу*.

521. «Мои помазанники» — מְשִׁיחַי (мешихай).

из которого взят, а женщина смотрит вверх, на мужа, из плоти которого она была сделана. Утонувший мужчина находится в воде лицом вниз и лежит на животе, как во чреве матери, поскольку сказано: «Подобно песчинкам его» (*Йешаязу*, 48:19) — то есть моря. И сказано: «...затворил вратами море, когда оно устремилось, как из чрева» (*Иов*, 38:8). А когда женщина тонет в море, ее лицо обращено вверх, как во чреве матери.

1142. Ведущий молитву [также] молится вместе с общиной, чтобы хорошо ее знать. Так у рабби Ханины бен Досы молитва выходила из уст легко и принималась Небесами.

1143. Ты спросишь: почему мудрецы называли только семерых, над которыми после смерти был не властен тлен? Ведь тела тех, кто погиб в Бейтаре, тоже не истлели, и тело рабби Эльзара, сына рабби Шимона, тоже не истлевало все 24 года, пока лежало на чердаке его дома! Ответ: эти семеро были похоронены, и если бы их тела тлели, то от этого им не было бы позора. Тем не менее их тела не истлели. Всевышний позаботился о достоинстве тех, кто не был похоронен, и поэтому их тела тоже не истлели. Если скажешь, что бывали случаи, когда тела идолопоклонников тоже находили целыми через несколько лет после смерти, то знай, что это им во зло, ведь их души Всевышний судит вместе с телом. Также может не тлеть тело убитого, за которого еще не отомстили, ибо сказано: «Глас крови твоего брата» (*Берешит*, 4:10). Если убийца вернется к телу убитого, место, в которое был нанесен смертельный удар, раскроется и кровь начнет выходить, чтобы убийце отомстили. Так же если человек, который ест суп и после этого ест хлеб и макает его в воду и не ест сухого хлеба, придет на могилу убитого, у того пойдет кровь, как будто этот человек его убил. Поэтому убийцы ели сухой хлеб, и об этом сказано: «Не ешьте с кровью» (*Ваикра*, 19:26).

1144. Всякое колдовство отменяется в воде, как сказано в разделе «Четыре вида казней» (*Сангедрин*, 67б). А если спросишь: почему не отменилось колдовство, наложенное на мать Бен Бетеры, когда это колдовство бросили в море?⁵²² Тогда вызвали чертей, и те выбросили его назад⁵²³. В этом случае заклятие было произнесено над сосудом и не коснулось воды.

1145. Когда человеку приходит время умирать, ангел его судьбы встречает ангела смерти, который весь состоит из глаз, так как сказано: «...оно⁵²⁴ услада для глаз» (*Берешит*, 3:6), и после этого сказано: «И открылись глаза обоих» (там же, 3:7) — и они увидели ангела смерти, который полон глаз, «и осознали, что обнажены» (там же). И еще сказано: «Нагим вышел я из чрева матери моей» (*Иов*, 1:21). Ослица [Билама] испугалась меча ангела, так как животные знают о вынесенных приговорах и видят огненных ангелов наказания. Когда собаки видят ангела смерти, они воют. Поэтому сказано, что, хотя [во время казни первенцев] в Египте находилось много ангелов наказания — «ведь нет дома, где не было бы мертвеца» (*Шмот*, 12:30), все же: «А у сынов Израиля ни одна собака не залает» (там же, 11:7).

1146. Если человек, пострадавший от бесов, расскажет о том, что видел, пока не истекло десять дней, то это опасно. Девять — это число бесов. Девять групп по девять бесов вредят тому, кто рассказывает то, что видел в течение девяти дней после того, как пострадал. «И смету его метлою уничтожения» (*Йешаягу*, 14:23). Когда в городе появляется ангел смерти, собаки воют. Когда спасают животных из пожара,

522. Имеется в виду, что заколдованная жидкость была в сосуде.

523. Иерусалимский Талмуд, *Сангедрин*, 41а.

524. Древо познания добра и зла, плод которого Бог запретил есть.

они возвращаются к нему из страха, считая, что ангелы наказания пришли в город. Если бы люди не пересказывали все, что видели, они могли бы видеть много подобных вещей, так же как их видят животные, которые о них не рассказывают. Ослица видела то, чего не видел Билам. Почему ангел, вставший на пути у ослицы, не отодвинулся в сторону или не поднялся в воздух? Сказано: «...не по мне этот путь твой» (*Бемидбар*, 22:32). Из этого видно, что бесы могут двигаться только по определенному пути. Поэтому опасно заделывать окна и дверные проемы, ведь тогда бесам придется искать другой путь, чтобы пройти. Поэтому «прижала ослица ногу Билама к стене» (там же, 22:25), чтобы ангел мог пройти по указанному ему пути. О подобном рассказывается в разделе *Коль ѓа-басар* (*Хулин*, 105б) — о том, как бес стоял под сливной трубой, а носильщики поставили на него бочку, и ему пришлось сломать ее, так как он не мог иначе уйти оттуда. А в разделе *Арвей Псахим* (*Псахим*, III) сказано, что черт перемещается по обочинам дорог. Поэтому, если человека охватывает в пути страх, возможно, он вышел на тропу черта. Мудрецы сказали: «Как ему перестать бояться? Пусть отпрыгнет немного в сторону». Знай: бывает, что собака видит перед собой ангела смерти и не может больше идти по этой дороге. Она возвращается назад, пока не сойдет с пути ангела смерти. А если собаку подтолкнули, чтобы она шла по пути ангела смерти, то может случиться, что эта собака или подтолкнувший ее человек умрет. Яаков бен Доди сделал так — подтолкнул собаку, и та умерла. Смерть собаки — это искупление человеку, к которому был послан ангел смерти. Так произошло и с ослицей Билама, которая ступила на путь ангела смерти, и ангел ее убил, ведь сказано: «...если бы она не свернула... я бы убил тебя, а ее оставил бы в живых»⁵²⁵ (там же, 22:33).

525. Автор делает вывод о том, что ангел убил ослицу из того, что в этом стихе сказано в сослагательной форме: «оставил бы ее в живых».

Бывают люди одного возраста, и, когда один умирает, второй благодаря этому спасается от смерти. Так случилось с Мирьям, которая занималась женскими прическами. Вместо нее умерла ее ровесница Мирьям, которая воспитывала маленьких детей. Асмодей, царь бесов, сердится, когда пьют четное количество [стаканов жидкости], и говорит: «Если бы человек мог выпить все, что есть в мире, без остатка, он сделал бы это». Ангел, ответственный за бедность, обращает внимание на выброшенные куски и крошки еды, которые люди топчут. Он говорит: «После того как человек набивает живот, он топчет ногами остатки. Если бы он мог уничтожить все, что есть в мире, то сделал бы это». Поэтому ангел, ответственный за бедность, наводит на него бедность.

1147. Вот ответ, посланный нашим учителем Мешуламом, да будет его душе радость в *Ган Эдене*, тем группам иудеев, которые отвергают Устную Тору, и не зажигают субботние свечи, ссылаясь на стих: «Не зажигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботний» (*Шмот*, 35:3). Вот как он им ответил. Сказано: «И благословил Бог седьмой день» (*Берешит*, 2:3). Мы можем понять, какое благословение дал Бог субботе из проклятия, которым Иов проклял день своего рождения, — тьмой. Сказано: «Пусть эту ночь поглотит мгла» (*Иов*, 3:6), и еще: «...пусть ждут они света, но не будет его» (там же, 3:9). Из этого мы делаем вывод, что Всевышний благословил субботу светом, ведь она несет в дом мир. Благословения субботы противоположны проклятиям Иова. Например, Иов сказал о проклятом им дне: «Не войдет веселья в нее» (там же, 3:7). Из этого мы учим, что в субботу надо петь гимны и хвалы Творцу.

1148. Когда принимаются тяжкие законы против еврейского народа, происходит лунное затмение (*Сукка*,

29а), в соответствии со сказанным: «Рахель оплакивает своих детей» (*Ирмеягу*, 31:14)⁵²⁶. Почему женщина сравнивается с луной? Как луна увеличивается в течение половины месяца, а потом в течение следующей половины убывает, так и женщина вместе с мужем половину месяца, а потом отдаляется от него в дни *ниды* на половину месяца. Как луна приятна ночью, так и женщина: «Вечером она приходила» (*Эстер*, 2:14).

1149. Есть одна гора, на которой есть вода. Тот, кто до нее дотрагивался и сразу что-нибудь говорил, тут же умирал. Об этом сказано: «Дотронется до гор, и они окутаются дымом» (*Теѓилим*, 104:32). Поэтому Всевышний приказал не дотрагиваться до горы Синай, так как она была местом встречи ангелов.

1150. Ангелы не желают раскрывать свои имена, как это было в случаях с Яаковом (*Берешит*, 32:29), Йеѓошуа (*Йеѓошуа*, 5:14) и Маноахом (*Шофтим*, 13:18), чтобы их имена не использовали для заклятий ангелов и создания камней.

1151. Поскольку Невухаднецар разрушил Храм, который строился семь лет, он был наказан тем, что провел семь лет среди животных (*Даниэль*, 4:29). Комар долбил мозг Тита в течение семи лет (*Гитин*, 56), хотя он разрушил Второй храм, который строился не семь лет. Когда вскрыли его голову, обнаружили, что комар вырос до размера голубя, так как Тит увел в изгнание еврейский народ, который был уподоблен голубю, ибо сказано: «Крылья голубя покроются серебром» (*Теѓилим*, 68:14).

526. Рахель в *Зоѓаре* и у *Хасидей Ашкеназ* — символ женского начала и *Шхины*. Луна — также символ женского начала.

1155. Египтяне колдовали над ухом ягненка, и из этого уха выходил бес и предсказывал будущее. Поэтому Всевышний велел евреям взять ягнят для пасхальной жертвы: это было унижением для египтян. Еще сажали определенное дерево в определенное колдовством время. Через год его срубали и вызывали колдовством беса, который появлялся на верхушке дерева, приплясывал и подпрыгивал, как козел, и предсказывал будущее. Это имеется в виду в стихе: «И дабы не приносили более жертв своих козлам» (*Ваукра*, 17:7), «Жертвы свои, которые они приносят на поле...» (там же, 5). Почему бесов называют козлами? У бесов мужского пола есть волосяной покров на голове, а у бесов женского пола — нет, [так же, как у козлов и коз]. Поэтому Боаз положил руку на голову Рут, и когда убедился, что у нее есть волосы⁵²⁸, спросил ее: «Кто ты?»

1156. Почему известно про Невухаднецара: «Как военачальник управлял небесным воинством»⁵²⁹ (*Даниэль*, 4:32)? Потому что он поменял имена ангелов во время разрушения Храма, чтобы евреи не могли делать заклинания их именами.

1157. Нельзя заходить в помещение, где поклоняются идолам, ибо сказано [про Элизера, раба Авраама]: «И я очистил дом...»⁵³⁰ (*Берешит*, 24:31). Когда Яаков жил у Лавана, он не входил в его шатер. «Слышишь молитву, к Тебе придет всякая плоть» (*Теѓилим*, 65:3). Сказано «молитву», а не

528. А значит, она не бес.

529. Действия царя сравниваются с Божественными действиями.

530. Автор приводит цитату в контексте разговора об очищении дома от идолов. В Писании же буквально сказано: «освободил место для верблюдов».

«молитвы». Здесь подразумевается молитва ангела, ответственного за судьбу человека, и ангел молится, чтобы Всевышний услышал молитвы этого человека. Ангелы не имеют права петь восхваления Богу, пока этого не сделает еврейский народ. Все, что человек делает на земле, ангел, ответственный за его судьбу, показывает на небе. Сказано: «И Я также услышал стон сынов Израиля» (*Шмот*, 6:5). «Также» — включая молитву ангелов, ответственных за их судьбы. Молитва злодея о его нуждах принимается сразу, если только в ней нет вреда для мироздания, ибо сказано: «И пьют воду полной чашей» (*Тегилим*, 73:10) — выполняют просьбу злодея. Это похоже на то, как раб просит награду у хозяина, и тот говорит слугам: «Дайте ему, чтобы я больше не слышал его голоса».

1158. «Будет ли уготовано тебе спасение без бедствия и без напряжения сил?» (*Иов*, 36:19). Если ангел, ответственный за судьбу человека, молится о нем еще до того, как помолится сам человек, об этом говорят: «И будет: прежде чем воззовут, Я отвечу» (*Йешаягу*, 65:24). То есть Всевышний ответит ангелу, а потом, когда сам человек помолится, его молитва будет услышана ради ангела, который за него молился: «Они еще говорят, а Я уже услышал» (там же).

1159. Жрецы Баала установили евреям идола, колдовали и лепили фигурки по подобию определенных людей, как лепят из воска, и насылали на этих евреев страдания. А когда еврей приходил к ним за лечением, говорили ему: «Служи такому-то идолу и излечишься». Когда он кланялся идолу, жрецы разламывали вылепленную фигурку и человек вылечивался. Ты можешь спросить: «Почему же тогда евреев наказывали Небеса за идолопоклонство, ведь Небеса допускали это?», ибо сказано: «Жена твоя будет распутствовать

в городе» (Амос, 7:17)⁵³¹. Дело в том, что преступление идет в руки преступнику. Человек с чистым сердцем не получит того, что спровоцирует его на грех. Ведь Всевышний не допускает, чтобы даже животное праведника нанесло какой-либо ущерб.

1160. Когда евреи трубили в *шофар* и трубы, из Ковчега появлялись молнии и голоса. Эти звуки и молнии побеждали наверху ангелов народов врагов, и потом этих врагов побеждали и на земле. Об этом сказано: «Голос Бога ломает кедры» (*Теѓиллим*, 29:5), и «Я уничтожил пред ними эморейца, который был высок, как кедры... и уничтожил Я плод его наверху и корни его внизу» (Амос, 2:9). «И уничтожил Я плод» — ответственного за них ангела. «И корни его внизу» — народ на земле. Нет ничего в мире, над чем не было бы ответственного ангела. У каждой травинки есть свой ангел, ибо сказано: «И накормят тебя, как быков, травой» (*Даниэль*, 4:29) — «накормят» во множественном числе, потому что у каждой травинки свой ангел.

1161. У каждой души есть свой ангел на Небесах. Душа продолжает восхвалять Творца и после смерти тела. Ангел, ответственный за праведника, поет хвалу голосом этого праведника, чтобы Всевышний воздал за его заслуги его поколению и его потомству. Эти ангелы находятся на Небесах еще со времени шести дней творения, чтобы давать награду выполняющим законы Творца, как если бы те изучали Тору от сотворения мира и до воскрешения из мертвых.

1162. У каждого человека есть свой ангел на Небесах. Раньше, когда хотели поймать какого-то вора,

531. «Идолопоклонство» на иврите называется словом *знут* «распутство». «Поклоняться идолам» — это значит «распутствовать с ними».

выбивали его образ на стене. Знай, что, если ударить в глаз изображение вора, у того в действительности будет болеть этот глаз, так как все, что происходит с человеком, проходит через его ангела. Когда на Небесах принимают решение, чтобы ангел больше не охранял человека, он удаляется, и на его место приходит ангел-вредитель. Поэтому тот вор чувствует удар. Все, что происходит с человеком, в руках его ангела, и если ангел находится рядом с ним, то тут же от него отделяется любой вредитель. Когда к человеку приходит удача, раздается голос: «Пришло время для такого-то возвеличиться», или, наоборот, приходит время неудачи — и об этом тоже объявляют.

1163. Душа видит все, что происходит с телом после смерти, ибо сказано: «И клюют птицы из корзины на моей голове» (*Берешит*, 40:17). Пока человек был жив, птица не терзала его мяса, а делала это только после его смерти. Тлен тяжек для умершего не потому, что это больно, а потому что душе тяжело видеть, что происходит с телом. Душа продолжает жить после смерти тела и видит все, что происходит с телом, и сказано: «За кровь же вашей жизни взыщу Я» (там же, 9:5). Всевышний призывает души к ответу и судит их, как и тела, по закону Торы, и сообразно тому, как они судили других при жизни, ибо сказано: «И ты тоже носи позор, как желала своей сестре» (*Йехезкель*, 16:52).

1164. Знай, что если у человека были способности, как у царя Шломо, но он не хотел учить Тору и не ходил к мудрецам, чтобы учиться у них, то в том мире, когда будут разбирать в небесной ешиве разделы Торы, он не сможет высказать правильное мнение, и к нему не будут прислушиваться. Реувен и Шимон спорят. Если Реувен знает, что правда на стороне Шимона, но не признает этого, то, согласно принципу «мера за меру», то огорчение, которое он

доставил Шимону, Реувен испытает в Будущем мире. Однако если человек в этом мире прикладывает усилия, чтобы учить Тору, даже если у него нет к этому способностей, то в том мире у него будут способности и познания. В этом мире бывает, что праведник спорит с неправедным о Торе и Небеса делают так, что праведник ошибается, а неправедный побеждает его в споре. Это происходит, чтобы неправедный получил свою награду в этом мире. По этой причине, например, весь народ Израиля с уважением относился к Ахитофелю и слушался его советов, хотя тот не был праведным человеком. Праведник старается найти возможность получить побольше заслуг для себя и других, а злодей ищет, как огорчить праведника. Злодею удастся грешить и склонять к греху других, а к праведнику не прислушиваются. Ведь это поколение не удостоилось слушаться праведника, как не удостоилось прошлое поколение слушать пророков Бога, а прислушивалось к пророкам Баала. Но когда поколение достойно, ему в предводители ставят праведника, и все его слушают.

1165. Всевышний судит человека в присутствии всего небесного воинства. А когда мудрецы сказали, что некоторых судит один только Бог (*Авот*, 4:8), они имели в виду тех, кто обладает особой важностью, например если судят целый народ или царя. Ведь приговор, который выносит Всевышний, никто не может отменить, ибо сказано: «И Он один, и кто Ему возразит?» (*Иов*, 23:13).

1166. Первый змей в *Ган Эдене* ходил на двух ногах и чем-то напоминал человека. Знай, что у тех, кто умеет превращаться в животных — в волка, кота, осла и т. п., — глаза при этом не меняются. Так же было и со змеем. Когда он [из-за проклятия] изменил свой вид, глаза его не изменились. Поэтому, если случился выкидыш и вышедший плод по форме

напоминает змею, то женщина становится ритуально нечистой, [как после обычных родов], поскольку глаза его похожи на человеческие.

1167. Есть некая местность, где ощущается особо сильная тяга к какому-либо греху, и там люди грешат больше, чем в другом месте, где нет такой тяги. Людей, живущих в определенной местности, судят за поступки, учитывая то, насколько в ней сильна тяга к греху. Грешников из местности, где нет особой тяги к греху, судят строже, чем тех, кто жил там, где эта тяга особенно ощущалась. Грех околдованного человека меньше, чем грех того, кто не был околдован.

1168. Душа грешника должна умереть. Раскаяние помогает смягчить и задержать наказание, но не отменяет его полностью. Кроме того, раскаяние помогает, чтобы душа удостоилась Будущего мира.

1169. Слова «Бодрствующий и Святой» (*Даниэль*, 4:20) [в стихе, где говорится о решении Бога спуститься вниз], по *гемастрии* совпадают со словом «приговор». И об этом сказано: «И это приговор Небес» (там же, 4:21) — если так решили внизу, значит, таков был приговор наверху. И это называется приговором, потому что разрешает спор в том случае, когда часть ангелов обвиняет, а часть оправдывает.

1170. Почему злые духи наносят вред в канун *шабата*? Потому что они не находятся в это время в геенне, ведь это души умерших злодеев. Им дается разрешение вредить тем, кто нарушает *шабат* или грустил в *шабат*, и даже тем, кто не доставлял себе какое-либо удовольствие в *шабат*. Тогда в *шабат* душу настигают душевные муки. Поэтому «Песнь

поражений» (*Теѓилим*, 91)⁵³² находится рядом с песнью субботнего дня. И в *шабат* говорят: «И будет избавление и здоровье тела», а в праздник этого не говорят. Душу, которой навредили души умерших, может исцелить только Творец: «...и рану его излечит Бог» (*Йешаяѓу*, 30:26).

1171. «Искупи народу Твоему, Израилю, который Ты выволил» (*Дварим*, 21:8). Это может искупить вину и всех евреев, умерших во время исхода из Египта. Как можно искупить чье-то прегрешение, которое не было искуплено при жизни? Ведь сказано, что искупительную жертву, хозяин которой умер, не возлагают на жертвенник. Нет искупления после смерти, но сама смерть является искуплением грехов. Так сказал Всевышний: «Сын удостаивает отца». Например, если сам отец грешит, но сына отдаст учиться Торе и выполнению заповедей, то, раз сын удостоился этого благодаря отцу, значит, сын удостаивает отца награды. Если отец велел сыну сделать что-то после его смерти, то, когда сын это сделает, будет считаться, как будто это сделано отцом. Поэтому обязуются дать *цдаку*, чтобы сделать благо умершим. Умершие молятся за своих потомков, ибо сказано: «Роса поднялась» (*Шмот*, 16:14) — молитва тех, кто лежит в земле. Умершим помогает, когда живые молятся за них или дают *цдаку*. «А правда спасет от смерти» (*Мишлей*, 11:4) — от смерти в этом мире и в Будущем. Ведь Шмуэль просил о Леви (*Брахот*, 18б). А тем более если дают *цдаку*, чтобы это было за заслуги умершего. Но тот, кто молчал и не просил за умершего в этом мире, не будет просить за него и в Будущем. А если кто-то просит за умершего в этом мире, то делает умершему благо. Сказал рабби Меир: «Когда я умру, дым прекратит подниматься с могилы Ахера». А рабби Йоханан

532. 91-й псалом назван «Песнью поражений» потому, что он оберегает от них, см.: *Шавуот*, 15б.

сказал: «Я заберу его [Ахера] из геенны». Почему они не смогли сделать этого при жизни? Потому что количество грехов Ахера было велико. Ведь рабби Меир и рабби Йоханан вытащили Ахера из геенны силой, и привратник отступил перед ними. Они не смогли добиться этого молитвой при жизни. Умершие спорят между собой в небесном зале суда, а праведники восстанавливают между ними мир. А бывает, что один не прощает другому, пока тот не примет какой-либо вред на себя или свое потомство.

1172. Духи-вредители пристают к тому, кто ими занимается, например если человек или его отец писали камеи, занимались колдовством или заклинаниями, а также задавали мертвым вопросы во сне. Поэтому не следует заниматься этими вещами, и пусть человек не говорит: «Буду творить заклинания и делать камеи, чтобы спасти жизнь». Это не мудро, ведь занятие такими вещами сокращает годы жизни самому человеку и его потомству. Не подвергают опасности одну жизнь ради спасения другой, и сказано: «Непорочен будь перед Богом» (*Дварим*, 18:13). Следует молиться Богу и все просить у Него, и Он будет хранить нас и потомство наше и все, что у нас есть, от всякого зла отныне и вовеки, *амен и амен!*

ЗАКОНЧЕНО С ПОМОЩЬЮ БОГА, БЛАГОСЛОВЕН ОН НАВЕЧНО

ЗАВЕЩАНИЕ РАББИ ЙЕГУДЫ ГА-ХАСИДА

1. Не хоронят рядом двух людей, если они враждовали при жизни, так как вместе им не будет покоя.
2. Не следует рыть могилу и оставлять ее разрытой за день до похорон, если не собираются в течение дня хоронить. Если она останется открытой до утра, то в течение последующих шестнадцати дней один из жителей города умрет.
3. Не ставят гроб с умершим на другой гроб, в котором тоже лежит умерший. Если это сделают, то в течение девяти дней умрет один из жителей города.
4. Нельзя целовать умершего ребенка. Это может привести к смерти всех других детей этой семьи.
5. Когда хоронят женщину, которая при жизни ела детей, и видят, что ее рот открыт, это значит, что она будет продолжать это делать в течение года после смерти. Поэтому надо наполнить ее рот песком — тогда она больше не навредит.
6. Когда готовят мертвого к захоронению, не переворачивают доску, на которой он лежал, так как если это сделать, существует опасность, что кто-то умрет в течение трех дней. В тех населенных пунктах, где нет кладбища, надо остерегаться переворачивать доску три дня. Если это сделать, то главный человек в этом населенном пункте умрет в том же году.

7. Когда опускают умершего в могилу, надо проверить, чтобы его пальцы не были сжаты в кулаки.

8. Когда выносят умершего из дома, надо проследить, чтобы перед носилками не вышел человек, так как это опасно.

9. Души умерших бродят по миру и слушают, что происходит в мире. Иногда они зовут живых присоединиться к ним. Если живой согласится, то он или кто-то из его потомства умрет. Надо ответить такой душе: «Ради Всевышнего я не хочу идти с тобой или с другим умершим». Назавтра этот человек должен пойти на могилу этого умершего и повелеть ради Всевышнего, Который всегда желает, чтобы человек жил, чтобы ни умерший, ни его посланцы больше не тревожили ни его, ни его детей, ни кого-либо другого, поскольку он хочет остаться в этом мире, а не ходить туда. Надо сказать это три раза, разувшись, и поститься в тот день. Некоторые говорят, что к могиле надо приходить в течение трех дней.

10. После того как умершего подготовили к погребению, не следует оставлять его в том же месте, а надо положить его в доме напротив входа.

11. Если в населенном пункте есть кладбище, не следует хоронить умершего в другом городе, так как души тех, кто похоронен в этом городе, где человек умер, могут быть недовольны, ведь это позор для них.

12. Не следует ходить на одну и ту же могилу дважды в один и тот же день. Надо попросить все, что хочется, и до следующего дня не возвращаться.

13. Нельзя ничего принимать во сне от умершего или давать ему обещания.

14. Если больной человек говорит присутствующему при нем: «Возьми этого ребенка» или «Возьми эту вещь», а человек, к которому обратился больной, видит, что там ничего нет, ему нельзя говорить: «Конечно, дай мне». Если он так скажет, то умрет. Он должен ответить, что не может взять.

15. Тот, кто слишком долго плачет об умершем, плачет о другом умершем. Оплакивают умершего в течение трех дней после похорон, поминальную речь произносят в течение семи дней, не стригутся и не гладят одежду в течение тридцати дней после похорон. После этого говорит Всевышний скорбящему: «Ты не более милосерден, чем Я».

16. Не следует строить самому дом из камня, а следует его купить. Нельзя в доме из камня жить тому, кто его построил, так как этот человек или кто-то из его детей может умереть. Лучше этот дом продать. Насчет деревянного дома есть сомнения.

17. Не следует строить дом там, где раньше никогда не было домов. А если построили, то пусть в первый год в нем проживут другие люди.

18. Не следует делать в доме баню, так как из-за этого дом может разрушиться. Но если это баня для общественного пользования, то можно.

19. Не следует строить дом выше, чем синагога.

20. Не следует полностью застраивать окно или дверной проем, чтобы человеку не навредили бесы, которые через них проходят. Надо оставить небольшую дырку.

21. Не следует строить дом, и превращать в жилой дом *бейт мидраш*, так как он свят для Бога.

22. Не следует жениться на племяннице.

23. Человеку не следует жениться на женщине с тем же именем, что и его мать, или на женщине, у отца которой то же имя, что и у него. Если он уже женился, надо поменять имя, и, может быть, это поможет.

24. Людям с одинаковым именем не следует женить своих детей с детьми друг друга.

25. Не следует двум братьям жениться на двух сестрах.

26. Не следует жениться на сестре умершей жены.

27. Не следует двум братьям жениться на матери и дочери, а двум сестрам выходить замуж за отца и сына.

28. Не следует женить своих детей дважды с детьми одного и того же человека.

29. Не следует женить между собой сводных брата и сестру.

30. Не следует женить обоих своих детей в один день. Иначе им не будет удачи.

31. Если в *шабат* сыграть свадьбу двум женихам в одной синагоге, то один из них обеднеет, или ему придется уехать, или он умрет.

32. Не следует охотиться на оленя к свадьбе, так как олень к свадьбе приносит беду.

33. Женатым братьям не следует жить в одном городе. Намек на это содержится в стихе: «Если жили братья вместе...»¹ (*Дварим*, 25:5).

34. Не следует жить в одном доме трем или более главам семей². Иначе один из них обеднеет или умрет.

35. Не следует назначать одного и того же человека *сандаком* на обрезание двух сыновей, за исключением случая, если первый из них уже умер.

36. Не следует избегать близости с женой в ночь, когда она окунулась в *микву*.

37. Тот, кто в шутку или для преувеличения сказал, что сделает что-либо, должен это исполнить, пока жив.

38. Если человек вышел из дома, чтобы отправиться в путь, ему не следует возвращаться туда, чтобы забрать забытое. Он должен подойти к дому и попросить, чтобы ему вынесли то, что ему нужно.

1. В этом месте Писания речь идет о левиратном браке. Автор предписывает женатым братьям не жить в одном городе, чтобы женатому брату не пришлось брать в жены вдову другого. Свой совет автор мотивирует тем, что в левиратный брак брату умершего следует вступать, только если они жили в одном городе, на что намекают приводимые им здесь слова.
2. То есть трем или более семьям.

39. Не следует смазывать обувь в тот же день, когда человек планирует отправляться в путь.
40. Не следует сидеть в телеге или на лошади, которые находятся на корабле. Некоторые считают, что не следует также сидеть на доске, которая торчит из корабля.
41. Не следует резать уток в *шват*. Некоторые не режут и в *тевет*, но главное — не резать в *шват*.
42. Если утка, петух или другое животное перевернуло миску или другую посуду, надо его тут же зарезать.
43. Корову, которая разом родила двух телят, курицу, которая снесла сразу два яйца и других животных, с которыми случается что-то противоречащее природе, надо сразу зарезать.
44. Дерево, приносящее плоды дважды в год, надо немедленно срубить под корень.
45. Не следует рубить плодоносное дерево.
46. Не следует прятать урожай зерновых в закромах, чтобы дожидаться, пока они подорожают. Если человек так сделает, понесет убытки.
47. Не следует писать на книге «это моя собственность». Можно просто написать свое имя.
48. В первый день нового месяца не стригутся, не бреются и не стригут ногти.
49. Не следует разбивать печь и плиту, на которых готовят, чтобы воспользоваться местом, на котором они стояли. Каждый, кто так делает, подвергается опасности.
50. Следует немедленно зарезать курицу, которая кукарекала, как петух. Необходимо устранивать из дома все, что противоречит законам природы.
51. Потомкам рабби Йеѓуды не следует называть сына Йеѓудой, или Шмуэлем. Раву не следует жить в городе Эдельбург, так как там он умрет в относительно молодом возрасте. Не следует *коѓену* или человеку с именем Эльзар жить в Регенсбурге. Не следует жить в Аугсбурге, что в Австрии, разве только человек будет

выезжать оттуда каждый год на месяц. Когда женщина из его потомков рожает, ей не следует сначала есть курицу.

52. Человеку не следует растить телят, родившихся от его животных.

53. Не следует сажать курицу высиживать яйца, чтобы выросли цыплята. Не надо также давать курице самой садиться на яйца.

54. Мужчине не следует отращивать чуб.

55. Следует начинать грудное кормление младенца с левой груди.

56. Человек, который живет в Швабии, не вырастит сыновей, которые удостоятся быть в ешиве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ К ЗАВЕЩАНИЮ

1. Человек, у которого умерла жена, не должен вторично жениться на женщине с тем же именем. Женщина не должна выходить замуж за человека с тем же именем, что и у ее покойного мужа. Из этого не выйдет ничего хорошего, или один из них умрет.

2. Его потомкам не следует называть детей в семье именами умерших детей. Не следует называть трех сыновей Авраам, Ицхак и Яаков (или Моше), иначе один из них умрет, заболеет, онемееет, сойдет с ума или его постигнет какое-либо подобное бедствие.

3. Если кто-то умирает долго и если он злодей, то не следует ничего ему говорить. Если он праведный человек и его смерть принесет огорчение другим, то надо разрешить ему умереть и сказать: «Пусть будет разрешено тебе умереть от меня и от всего мира».

4. Один человек выпил воды в доме по соседству с домом умершего. Мудрец порицал его за это, и вскоре этот человек умер. Мудреца попросили объяснить, что произошло. Он сказал: «Я видел, как ангел смерти мыл свой нож в этой воде после смерти первого».

5. Если человек живет в городе, в котором есть кладбище, то, когда он попадет в другой город, где тоже есть кладбище, пусть не идет туда молиться, чтобы не вызвать гнев мертвых его города, которые могут ему навредить.
6. Нельзя пользоваться ножом или мечом, которым был убит еврей. Большая опасность будет для человека и для всей его семьи, если он получит пользу от этого предмета. Надо закопать этот нож или меч вместе с убитым.
7. При переезде в другой дом не следует снимать со старой квартиры мезузу. Это опасно.
8. Не следует разводить в доме голубей, так как в доме, где их растят, либо умрут дети, либо их вообще не будет.
9. Тот, кто переехал в другой дом, не должен возвращаться жить в старый дом раньше чем через семь полных лет после переезда.
10. Не следует расставаться с человеком в слезах.
11. Не следует делать кровопускание в месяцы *тамуз*, *элуль* и *шват*. Это можно запомнить как ивртскую аббревиатуру по первым буквам (ТААШ) или по последним (ЗАЛАТ).
12. Человеку, который произносит «*атават халом*»³, чтобы исправить дурной сон, не отвечают в конце стихом: «Иди ешь в радости хлеб свой», так как первые буквы слов этого стиха складываются в слово «*авель*» — «скорбящий».
13. Жители города, в котором базарным днем является вторник, бедны, а если этот день суббота — богаты⁴.
14. Потомкам автора не следует покупать зерно, чтобы заработать на нем, так как это приведет к убыткам.
15. Вот благоприятные числа еврейского месяца для поездок или переезда в другой дом: 2, 4, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 27, и 29. Лучше остерегаться делать это 1, 3 и 25 числа.

3. *Атават халом* — «обращение сна к добру».

4. Имеется в виду нееврейский рынок.