

ТАЙНЫ
ЕВРЕЙСКИХ
МУДРЕЦОВ

ТОМ СЕДЬМОЙ

Издательский дом
«CN-Столичные новости»
Киев
2007

ББК

Сборник издан по заказу
Всеукраинского Еврейского Конгресса
и Объединенной Еврейской общины Украины

на средства **Вадима РАБИНОВИЧА**

Книга подготовлена к печати
Издательским домом «CN-Столичные новости»
(01023, Украина, Киев-23, ул. Мечникова, 14/1)

Составитель — **Вадим РАБИНОВИЧ**

Под общей литературной редакцией
Владимира КАЦМАНА

© «CN-Столичные новости», 2007

ISBN

Этот сборник представляет собой выборку из первых шести томов, вышедших в серии «Тайны еврейских мудрецов», издаваемой Всеукраинским Еврейским Конгрессом и Объединенной Еврейской общиной Украины. Думаю, эта книга поможет и тем, кто интересуется иудаизмом, и тем, кто углубленно занимается еврейским наследием.

ЖИЗНЬ

Один Б-г имеет право говорить Я. Земля слишком мала, чтобы вместить два Я.

Каждое событие происходит для того, чтобы чему-то нас научить.

Раби Тафон говорит: Вы не обязаны изменить мир, но вы также не имеете права отказаться от попыток [делать все, что в ваших силах].

Сам факт, что некоему человеку явлены какие либо возможности или средства, указывает на то, что это — часть его жизненной миссии.

Мир как бы находится в состоянии равновесия на чашах весов, и даже одно доброе дело может перевесить, увлекая весь мир к добру, и тем самым привести избавление всему миру.

Говорят: Хороший человек — вестник доброго. Воздерживайтесь сообщать дурные новости и спешите приносить добрые вести.

Не пей из одного стакана, глядя на другой (*Недарим*, 26 б).

Еврейский принцип таков — когда что-то случается со мной, я должен задать вопрос: почему случилось со мной, чему должно было научить?

Если негативная информация не может принести пользы, она приносит вред.

«Если кто-либо заметил у вас недостаток, признайте его, и человек прекратит говорить о нем» (*Виленский Гаон*).

Владение собой лежит посредине необузданной страсти и полного отсутствия интереса к удовольствиям этого мира.

Если ты веришь, что можно испортить, верь, что можно и исправить (*Ликутей могаран*, ч. 2, 112).

Именно гордыня побуждает человека злословить. Ибо человек, как правило, позволяет себе говорить о других, если считает, что он лучше, что он правильно понимает суть вещей.

Человек, как бы велик он ни был, не добьется того, чего достигнут люди, объединившие свои усилия.

«Тайна твоя — узник твой; открыв ее, ты делаешься ее узником» (*Шело*).

Стремление оказаться правым заслоняет истину.

Раби Йоханан учит, что всегда перед входом в дом следует стучать. Это одно из семи наставлений, которые дал раби Акива своему сыну раби Йегошуа: Не входи внезапно в свой дом (то есть без стука) и тем более в дом твоего ближнего (*Псахим и Рашибам*).

Лучше положиться на Бга, даже если Он не обещал сделать, чем надеяться на человека, даже если он и обещал сделать (*Виленский Гаон на Мишлей*, 14:26).

Сам факт того, что вы знаете о чьей-то беде, означает, что в ваших силах ему помочь. Иначе — почему это знание вошло в ваш мир?

Если жизнь не ценят, она уходит.

Большинство трагедий в нашей жизни являются следствием нашего поведения, нашей слепоты и неосторожности в пользовании словом.

Хранить злобу — все равно, что позволить кому-то, кого вы не любите, безвозмездно проживать в вашей голове.

Есть такие люди, которым не дано при жизни видеть результаты своих усилий.

Всевышний любит все творения, но для некоторых Его любовь проявляется более явно.

Если ты видишь, нужно исправить, и знаешь, что сделать, значит, ты нашел место в мире, которое Б-г оставил для тебя, чтобы ты мог это осуществить. Но если ты видишь только, как оно безобразно и неправильно, тебя самого надо исправлять.

Возвысивший может с легкостью низвести с высоты — Господь дает и Господь отбирает — и бессмысленно возмущаться таким положением вещей.

«Чем отличается мудрый от умного? Мудрый умеет не попадать в положения, из которых умный сумеет выйти (раби Ицхак из Ворки).

«Даже там, где человеку совершенно ясно, что это — нечисто, он должен говорить об этом не с уверенностью, но как бы подвергая сомнению. Об этом сказали мудрецы: Приучи свой язык говорить я не знаю (*Вавилонский Талмуд*), трактат (*Брахом*, 4 а).

«Никогда не отчайвайся! Никогда! Запрещено отказываться от надежды (*Ликутей могаран*, ч. 2, 78).

Единственное, что будет у нас на том свете, — это то, что мы отдали на этом: И пойдет впереди тебя добродетель твоя (*Йешаягу*, 58:8).

Раби Йегуда говорит: «Заслуга человека, занимающегося общественными делами, столь же велика, как заслуга того, кто занимается изучением Торы» (*Сефер хасидим*, 1005).

По еврейским традициям, различные удовольствия (в умеренных количествах) не возбраняются. *Талмуд* учит: «В Мире Грядущем человеку

придется отчитаться за все хорошее, что он видел, но не съел» (*Иерусалимский Талмуд, Кидушин, 4:12*). Раби Элиэзер очень старался следовать этому высказыванию. Он откладывал деньги, чтобы по зволить себе попробовать каждое блюдо хоть раз в году».

...Лидер немецкого ортодоксального движения XIX века *Шимшон Рафаэль Гирш...*, настаивая на поездке в Швейцарию, сказал: «Когда я предстану перед Всемогущим, мне придется ответить на много вопросов... Но что я отвечу, когда меня спросят: Шимшон, видел ли ты Мои Альпы?»

Шмуэль-младший говорит: «Когда твой враг падает, не радуйся; когда он споткнется, не ликуй в душе; Б-гу может не понравиться это, и он отвратит свой гнев от врага твоего».

Чем щедрее человек, тем щедрее будет к нему Б-г.

Кто мудрый? — Тот, кто видит события еще в их зародыше (*Тамид, 32 а*). Мудрость — это истинное зрение. Мудрец смотрит в будущее и не беспокоится. Это и есть истинная жизнь.

Исполняя добре^е дело, наблюдай самого себя и различай в самом себе: от кого ты надеешься получить воздаяние? Если от Всевышнего — деяние твое совершенно. Но если от людей — оно несовершенно. А также различи в деле, которое ты исполняешь: поступишь ли ты наедине с самим собой так же, как ты поступаешь на людях? И если так же — твои действия совершенны.

Того, кто примиряет человека с человеком, мужа с женой, город с городом, народ с народом, правительство с правительством, род с родом, не постигнет [никакое] бедствие.

Сказано: «Избегай зла и твори добро» — отвратись вовсе от злого, не оглядывайся на него и твори добро. Ты поступил не по правде? Так сделай теперь что-нибудь праведное.

«О трех вещах прошу я вас: не живите с оглядкой на себя, не живите с оглядкой на других, не относите все на свой счет» (*Бешит*).

Знай же, что уместный дар — есть спрятанное сокровище, которое не пропадает, но сохраняется вечно. Это имел в виду царь Шломо, сказав: «Пошли хлеб свой по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его» (*Коэлет*, 11:1).

Когда действия человека выходят за рамки нормальных предсказуемых схем бытия, миру открывается Б-г.

Каждое следствие имеет свою причину независимо от того, можем ли мы ее определить.

В минуты слабости и сомнений следует помнить, что ситуация вскоре может кардинально измениться. Так предсказано *Торой*.

Раби Шмелке из Никольсберга сказал: «Когда бедняк просит помощи, не используйте его ошибки как повод не подать. Потому что тогда Господь начнет искать ошибки у вас. И я уверен, найдет их немало».

Быть «дома» — значит, находиться в месте, восприимчивом к вашему присутствию, устроенном для удовлетворения ваших нужд и желаний. Здесь вы можете быть самим собой, таким, какой есть, в отличие от того, каким вы можете быть в прочих местах.

Говоря о взаимоотношениях личности с обществом, *Мишина* утверждает, что интересы общины должны быть выше других; если даже человек ничего не дает общине, он по меньшей мере не должен отделять себя от нее.

«НЕТ НИЧЕГО, НИЧЕГО, НИЧЕГО БОЛЕЕ ЦЕННОГО, ЧЕМ ВРЕМЯ. Возможно, ты думаешь, что у тебя его еще много в запасе, но это не так. Потерянные часы разрушают твою жизнь, как в юности, так и ближе к концу, только в конце ты это сильнее чувствуешь и лучше понимаешь» (Герман Вук, Мятеж Каина).

Б-г не желает, чтобы мудрый человек гордился своей мудростью, сильный — своей силой, а богатый — своим богатством.

Мысль о неуспехе ЗАПРЕЩЕНА, поскольку ведет к потере энергии и прорехам в освоении этого мира.

Некоторые полагают, что, поступив прекрасно вчера или на прошлой неделе, а то и несколько лет назад, тем самым выполнили то, что от них требовалось, и Б-г должен платить им за это до конца их дней.

Нечто подобное денежной ссуде: дали кому-то взаймы в прошлом году, и сегодня все еще получаете проценты.

Дело в том, что *Tora* запрещает брать проценты с кого бы то ни было, даже с Б-га.

«Тайны, которой не вверяешь недругу, не вверяй и другу, ибо иногда друг превращается в недруга, и тайна не остается тайной (*Менорат амаор*, гл. 2, 2:1).

Вы можете считать себя хорошим человеком, который просто иногда опаздывает. Но, согласно еврейской этике, если вы постоянно заставляете людей ждать себя, это делает вас вором.

Помни: никогда не будет поставлено перед тобой препятствие, которое ты не в силах был бы преодолеть (*Ликутей магаран*, ч. 2, 46).

«Не следует отдавать предпочтение одному сыну перед другими (*Шабат*, 10 б). Страйтесь не хвалить и даже не обсуждать ребенка при его братьях и сестрах. И не высмеивайте его даже в шутку.

«Будь верен каждому человеку и не разглашай его тайны, когда ты с ним в ссоре, тем более, когда живешь с ним в мире (Завещание раби Элазара Великого).

Найти истинную радость — наиболее трудная из духовных задач. Если тебе кажется, что единственный способ развеселиться — это сделать какую-нибудь глупость (не причиняя никому вреда), сделай ее. (*Ликутей эйцот*, «Радость»).

Кого называют настоящим мудрецом? Того, кто способен сделать из врага друга.

«Всякий, кто [был] в силах предотвратить грех, осуждается, как будто сам его совершил» (*Шабат*, 54 б).

Творец, посылая нас в школу жизни, заранее знал, что мы будем делать ошибки. Ну и что? Это никак не делает нас менее достойными людьми. Помните, сам факт, что вам не нравится тот или иной поступок, говорит, что он не соответствует вашей сущности.

Раби Исраэль Салантер: «Не следует говорить все, что думаешь. Не следует повторять все, что говорят. И не следует помнить все, что повторяют».

Сердце — личный пророк человека, оно знает, беда случилась или благо. Если сердце остается спокойным при недоброей вести, то, значит, ничего страшного не произошло (*Бина ле-этим*).

События, которые мы называем случайными, принадлежат к разряду событий более высокого, Б-жественного порядка, доступ к пониманию которого закрыт для человека. Нет, не своенравные приказы судьбы, а непостижимые для нас соображения действуют в таких случаях.

Нет места для Б-га в том, кто полон собой.

И говорит об этом *Рамбам* в своем истинном примере: «Если колонна тысяч слепых людей идет по дороге, но есть в голове колонны хотя бы один зрячий, то все они могут быть уверены в том, что достигнут цели, потому что идут за тем, кто видит путь».

Когда человек молчит, он слышит то, чего не знал, а когда говорит, знаний у него не прибавляется.

«Придет день, когда на одну чашу весов положат все добрые дела человека, а на другую чашу — все плохое, что он сделал, и тогда он поймет, что лучше ему было страдать от своей доброты, чем чтобы из-за него страдали другие» (*Амуд а-хесед*).

Рассказывают, что раби Леви Ицхак из Бердичева каждый вечер с карандашом в руке вспоминал события прошедшего дня. Закончив, он просматривал этот список и говорил: «Некоторые из моих действий были неправильны. Но я не поступлю так завтра».

Раби Элазар сын Араха давал советы, всегда удававшиеся. Спросили его: «Пророк ли ты?» Он отвечал: «Я не пророк, но я знаю по преданию от своих учителей, что всякий совет, даваемый с чистою совестью, плодотворен». Раби Менаше сказал: «Это согласуется с известным стихом (*Мишлей*, 19:21): «И совет Б-жий осуществляется» (*Шохер тов*, 3, Ялкут, 2:9).

«Страйтесь, увещевая кого-нибудь, не сердитесь» (*Марганита това*). «Порицание в гневе не будет принято» (*Эрех апаим*). «Даже порицать своих детей или домашних нужно доброжелательным голосом» (*Пеле йоэц, разделы Гаава и Зилзуль*).

«Раби Хаим из Воложина сказал, что если человек не в состоянии укорять доброжелательно, то он освобождается от этой обязанности» (*Кетер рош; Минхат Шмуэль*).

«Упрекая кого-нибудь, не говорите ему, что он плохой или злой. Вместо этого возвышайте его и объясните ему, что он, человек достойный, в его положении должен вести себя иначе. Тогда ваше порицание достигнет успеха» (*Хавот яр*, цитируемый в *Мааян шель Тора*, к этому стиху).

«Если вы можете кого-то исправить и отказываетесь это делать, то вы виноваты во всем плохом, что он делает» (*Рамбам, Гилхот деом*).

Человек, чуткий к чувствам других, освободит свое место для того, кто пришел последним на встречу, где все места уже заняты. Тому, кто пришел последним, может быть неприятно самому искать для себя стул, а человек, который пришел раньше, чувствует себя на этом собрании в большей степени дома (раби Йосеф Лейб Блох в *Шиурей даат*).

Говорил раби Пинхас: «Часто, когда кто-нибудь приходит ко мне за советом, я слышу, как он сам себе и отвечает».

Врагам очень сложно примириться. Поэтому в *Талмуде* сказано, что они должны использовать любую возможность, чтобы оказать друг другу любезность. Такие услуги помогут им взглянуть друг на друга в другом свете.

Мы никогда не знаем, когда возникнет такая возможность, поэтому не можем подготовиться. Но теперь вы знаете, о чем говорится в *Талмуде*, и будете действовать согласно этому учению. Если видите, что человек, которого вы недолюбливаете, попал в сложную ситуацию, преодолейте свои злые наклонности и помогите ему.

Поскольку в действительности ты не можешь поставить себя на место другого ни в биологическом, ни в психологическом плане, ты просто не в состоянии судить или обсуждать других людей.

Порицая кого-то, вы должны делать это с глазу на глаз, чтобы не позорить человека. Это касается проступков человека по отношению к другим людям и по отношению к Б-гу (*Рамбам, Гилхом деом*).

Бессмысленно завидовать другому, так как у каждого есть своя, неповторимая роль в этой жизни.

Заповеди хорошей жены. Вот они — такие простые.

1. Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент не будь ни веселой, ни сварливой — улыбайся и говори тихо.
2. Не заставляй мужа ждать еду. Голод — отец гнева.
3. Не буди его, когда он спит.
4. Будь осторожна с деньгами. Не скрывай от него своих расходов.
5. Храни его секреты. Если он хвастает, держи и это в тайне.
6. Не одобряй его врагов и не надо ненавидеть его друзей.
7. Не возражай ему и не утверждай, что твое решение лучше, чем его.
8. Не ожидай от него невозможного.
9. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим рабом.
10. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним, как с царем, он будет относиться к тебе, как к царице.

Мы не обижаемся на то, что лицо другого человека не похоже на наше. Разнообразие имеет многие преимущества. Точно так же следует воспринимать и то, что у разных людей разные мнения (*Эмет микоцк тицмак*).

Если у вас плохой характер, запишите себе эти три высказывания на листе бумаги и всегда носите его с собой. Когда вы почувствуете, что готовы взорваться и сказать что-нибудь обидное, достаньте этот лист и прочтите слова великого мудреца Средневековья раби Менахана Мэири:

- Ты создание, а не Создатель.
- Ты состоишь из плоти и крови и смертен.
- Б-г будет милостив к тебе, только если ты милостив к другим.

Если человек судит о своем благополучии по богатству или положению в обществе, то он может быть на волосок от гибели и при этом считать себя преуспевающим человеком. Однако есть еще одна очень важная шкала — духовная, и важно проследить, где ты находишься по ней.

Tора запрещает пахать на двух животных разного вида вместе. Хинух объясняет, что это будет расстраивать обоих животных. Каждому из них требуется пара того же вида. Хинух добавляет, что это относится и к людям. Не следует поручать выполнять одно поручение двум людям, которые столь различны, что не могут работать вместе.

Каждый год в ваш день рождения происходит нечто особенное. В этот день вы снова ощущаете ту самую энергию, которую Б-г вложил в вас при вашем рождении...

Нет лучшего способа отпраздновать этот день, чем сделать доброе дело. Недостаточно сказать, что вы благодарны Б-гу за свое появление в этом мире. Покажите это, совершив особый акт доброты, что-нибудь такое, чего вы не делали вчера.

Учили наши мудрецы, что если ты захочешь узнать, чисты ли твои побуждения, то задай себе два вопроса: какую награду ты хочешь за доброе дело и

ради кого ты его делаешь? Если ты не требуешь ничего и уповаешь на Господа, то будь спокоен и тверд. Потом задай себе еще один вопрос: стал бы ты совершать хороший поступок, если бы о нем никто никогда не узнал? Если ты ответишь утвердительно, то ты чист перед Б-гом, если же ты сомневаешься, то продолжай работать над собой и бороться с ангелом-искусителем. Он всегда будет пытаться сбить тебя с толку, меняя приемы и тактику. «Все в руках Б-жьих, кроме страха перед Ним!»

Если вы весь день размышляете о самом себе, депрессия вам гарантирована. Хотя бы один час в день подумайте о том, чем помочь кому-нибудь другому.

«Всякий, кто говорит не могу, — лжет (раби Йосеф-Ицхак из Любавичей).»

Некоторые недоумевают, как тот, кто завидует и хочет то, что есть у другого, может избавиться от этого желания. *Иbn Эзра* объясняет, что все зависит от правильной точки зрения. Если человек видит, что у другого прекрасный дом, он должен осознать, что Б-г хочет, чтобы этот дом принадлежал тому человеку, а не ему. Ему же все, что необходимо для внутреннего совершенствования либо уже дано, либо будет дано.

«Мужчина реагирует подобно тому, из чего он был создан, а женщина — подобно тому, из чего была создана она». Это значит, что мужчина был создан из простой земли, которая податлива, и можно без труда изменить ее форму, а женщина была создана из кости, которая тверда и неподатлива.

A-Шем также заповедал: «Осаждая город, окружайте его не со всех четырех сторон, а только с трех, тем самым оставляя для осажденных путь к спасению».

Тот, кто видит себя сотворенным по образу Б-га, не станет пренебрегать своим внешним видом.

Запрещено напоминать человеку о его прошлых неправильных поступках или поступках его семьи, потому что это вызывает у него неприятные чувства (*Хошен мишишат*). Никогда никому не говорите: «Я помню, как ты...»

Надо стараться приложить все усилия для выражения признательности даже тому, кто являлся лишь носителем добрых вестей.

В талмудическом трактате *Йевамот* (63 а) рассказывается, что раби Йоси во время одной из своих мистических встреч с пророком Элиягу спросил, почему при сотворении первой женщины сказано, что она предназначена в помощь Адаму (*Брейшит*, 2:18). Пророк ответил: «Мужчина приносит в дом пшеницу. Жует ли он зерна? Приносит он лен. Надевает ли он стебли? Значит, жена просветляет его глаза и ставит его на ноги». Здесь поясняется разделение функций мужчины и женщины. Мужчина инициативен, он начинает доброе дело, но женщине дано развить его начинание, обработать плоды его трудов, сделать их пригодными к употреблению. Мужчина мыслит глобально, часто в отрыве от реальности. Женщина же глубже вникает в подробности, связанные непосредственно с действиями.

Представьте двух человек, выходящих на пенсию. Один — атеист, которому общество, говоря: «Твои продуктивные годы закончены, отдыхай, дорогой, не мешай молодым», — как бы желает умереть спокойно. А другой, знающий, что у мира есть Творец, наконец получает много времени для занятий своим духовным развитием: нельзя терять ни минуты — все только начинается!

Если кто-то вас приветствует, то вы обязаны ответить на его приветствие. Если вы этого не делаете, то вы виновны в воровстве (*Брахом*).

Бояться надо не смерти — бояться надо неправильно прожить жизнь.

Доброта — это не только моральное обязательство, это питание для тела и души. Причиняя зло другому, вы не только нарушаете нормы взаимоотношений между людьми, но и причиняете вред самому себе.

Добро бережется для добрых, и зло бережется для злых.

Чтобы преодолеть свое дурное влечение, человек должен удаляться от искушений, а не подвергать себя им... Ведь на краю бездны дуют ветры, над которыми человек не властен (Рав Х. Шмулевич, *Сихот мусар*).

Жизненный путь предполагает один путь, а не два. Тот, чьи дела не отражают его мыслей, идет одновременно в двух направлениях.

Нет такого камня преткновения, который нельзя было бы отбросить, ведь он существует лишь для испытания воли, ибо на самом деле только в душе может обитать камень преткновения.

Выдержав испытание, человек открывает в себе неизведанные высоты. Ибо, если испытание от Б-га, оно точно дозировано — так, чтобы человек был в состоянии устоять. Но если он сам ищет испытание на свою голову, он рискует сорваться в пропасть, к краю которой так беспечно приблизился.

Рав Амнуна разъясняет, что не бывает в жизни случайностей: «Если смотреть из мира, где нет скрытия, то видно, что у всякой ошибки человека есть причина — его дурные помыслы».

Б-г усиливает веру тех, кто в Него верит. Это не парадокс, это закон сотворенного Им мира.

Тот, кто привлекает к благотворительности других, делает великое дело и заслуживает большей награды, чем даже сам жертвователь. Сказано об этом: ...ведущие многих по пути справедливости [будут сиять], как звезды во веки веков... (*Даниэль*, 12:3).

Освободитесь от сомнений, развязите все узлы, которые вас связывают. Но помните, что в определенное время можно развязать только один узел.

Болезнь — это весть от Б-га, предупреждение человеку, чтобы раскаялся. С самым первым признаком болезни человек должен немедленно раскаяться, чтобы предотвратить прогрессирование недуга. Если же он этого не сделает, то по праву заслужит именоваться «глупцом» (*Радак*).

Раби Шимон бен Шетах: «Мудрый скрывается, пока недобрые времена не пройдут».

Мудрый внимательно относится ко всем обвинениям в свой адрес, даже если они исходят из уст его заклятых врагов. Он знает, что в их словах содержится определенная доля истины, и пытливо ищет ее, чтобы исправить свои пути (*Сефер гаикарим*).

Мы все ответственны за свое поведение, свои поступки. Вы не можете обвинять никого другого за принятые вами решения или совершенные действия: ни родителей, ни учителей, ни начальство, ни руководителя. Вы не вправе упрекать и Б-га за то, что ваша жизнь не сложилась. Никакого устрашающего, как может показаться, препятствия Он не установил бы на вашем пути, не позаботившись о том, чтобы снабдить вас средствами для его преодоления. Ваша ответственность определяет, как вам поступить в том или ином случае.

Жертва, принесенная в гордыне и самодовольстве, не принимается Небесами.

Если вокруг тебя нет людей, будь хоть ты человеком.

Бывают в жизни времена, когда ни история, ни опыт, ни логика не в состоянии нас поддержать. Тогда нас поддерживает вера.

Страдание — это последнее предупреждение лишенному чувства благодарности. Когда Всевышний взывает к человеку: «Где ты?» — то отвечать нужно немедленно.

Сатана обожает... ходить по земле, спрятав свои руки. Никто не знает, что он в них держит. Он подходит к каждому и спрашивает: «Как ты думаешь, что у меня в руке?» И каждый мнит, что там спрятано именно то, о чем он мечтает больше всего. И каждый следует за лукавым. Затем тот разжимает кулак — а там пусто.

Несмотря на то, что излишняя расточительность — не от доброго начала, иногда из этого может произрасти добро. Но предельная скрупость — только во вред миру.

Если мы признаем, что Б-жье благословение является первоисточником богатства, то благотворительность следует рассматривать как самое разумное вложение капитала. Человек, у которого возникли финансовые затруднения, должен увеличить свой вклад в благотворительные цели, тогда он сможет рассчитывать на Б-жье благословение.

Вначале человеку следует осуществить зависящее от него для того, чтобы вышние силы сделали то, что зависит от них.

По еврейской этике, человек, который может спасти тонущего, но ничего для этого не предпринимающий, несет ответственность за эту смерть.

Ребе сказал как-то, что если человек не имеет влияния на окружающих его людей, если он не светится и не светит другим — значит, что-то в порядке, значит, есть в нем какой-то изъян, и этот изъян надо немедленно найти и избавиться от него. Свет не должен гаснуть.

Человеку следует найти время и установить определенные часы на постоянное подведение итогов, и эта его оценка и взвешивание своих поступков не должны быть случайными и совершаться время от времени — это должно совершаться с великим постоянством, ибо такое постоянство порождает многое.

Мудрецы *Талмуда* строго предостерегают мужчину от оскорбительных слов в адрес жены, даже если рядом нет посторонних. Особенно тяжек грех, когда муж обижает жену на людях.

Думайте о хорошем, и будет хорошо.

Тот, кто настойчиво восхваляет человека перед его врагами, тем самым озлобляя их, приносит не пользу, а вред.

Каждого, кто пожалеет создания Всевышнего, пожалеет Всевышний.

Важно не то, что ты можешь сделать, а то, что реально делаешь в жизни.

Каждое поколение, которому не было дано восстановить святыню, должно понимать, что оно не сумело исправить недостатки, из-за которых был разрушен Храм (и прежде всего взаимную ненависть).

Раввин Ицхак Коган: «Чем больше людей будут интересоваться еврейством, тем больше появится тех, кто действительно сможет нести людям свет *Торы*».

Всему свое время и свой срок у каждой вещи под небом.

«Реальное» сердце человека раскрывается в его делах. Человек порождает иногда самые возвышенные идеи, а ведет себя как преступник. История учит, что благородные идеи — не гарантия добрых дел... Ни одна благородная мысль никогда не изменила мир к лучшему, если не стала добрым делом.

Недуги, терзающие плоть, — только внешние проявления болезни души, вызванной нашими заблуждениями и неправедными поступками. И начинается исцеление с признания перед Б-гом в своих проступках.

Известно, что тому, кто сознательно откладывает покаяние на более поздний срок, Всевышний не помогает прийти к мысли о покаянии, с ним не случается ничего такого, что могло бы направить его на верный путь, и, напротив, появляется к тому множество препятствий.

Человек, который огорчается по любому поводу и жалуется на свою жизнь, не видит и не ощущает безмерности блага, дарованного ему. Это о нем говорится в Писании: Человек, не чувствующий бесценного, уподобится скоту (*Тегилим*, 49).

Гнев угасает с годами, а совершенное деяние продолжает терзать сердце содеявшего.

Мы не обязаны добиться успеха, но мы обязаны сделать что-нибудь!

Находящемуся в беде человеку следует молиться не только и не столько о его личных проблемах, но, в первую очередь, о скорейшем окончании нашего долгого изгнания, которое является истинной причиной всех наших горестей.

Нельзя показывать человеку, что видел его в неприятной ситуации, но нужно сделать вид, что ничего не заметил.

Если человек не судит самого себя, все окружающее будет судить его и всякое явление станет посланцем Б-га.

Не переносите своего скептицизма на детей. В отличие от взрослых, дети не пережевывают каждый кусок новой информации до тех пор, пока он не растворится или не разрушится. Они только слушают и впитывают.

Гнев — признак глупости, как сказано в *Коэлем* (7:9): «Гнев гнездится в сердце глупых». Умный же человек умеет владеть собой и не подпадает под действие этой глупой привычки.

Некоторые родители склонны больше заботиться о еврейском воспитании сыновей, но не дочерей. Это в корне противоречит духу иудаизма. Жена, так же как и муж, ответственна за воспитание детей, на ней лежит обязанность вести еврейский дом и соблюдать *кашрут*. Лишить девушку необходимых знаний — значит, не дать ей подготовиться к исполнению своего основного долга перед Всевышним.

Раби Элазар Гакапар говорил: «Зависть, сладострастие и честолюбие сживают человека со света».

К тому, кто способен распознать милосердие Господа во всем происходящем в мире — и в плохом, и в хорошем, — весь мир оборачивается доброю стороной. Для того же, кто умеет распознать чудо, Господь изменяет предопределенный Им ход событий.

Если мы не будем бросать камни в споткнувшихся, а приблизим их к себе, насколько это в наших силах, тогда вместе с изменениями в потоке времени они осознают существенную ошибку, содержащуюся в идее, ради которой они покинули дом своей жизни, и тогда они будут готовы к возвращению и исправлению.

В браке критика не работает. Напоминания вашей супруге о ее недостатках могут лишь усугубить любую проблему. Если вы видите что-то в ней, требующее, как вам кажется, исправления, начните разговор об этом осторожно, с любовью и тактом. Над обнаруженным у нее вами «темным пятном» вы можете слегка подщучивать. Решение проблемы не составит большого труда. Все мы не без «темных пятен».

Не предложить помочь тому, кто в ней нуждается, равносильно совершению зла.

Все, происходящее во Вселенной, совершается Б-гом. И спасают из беды не сами люди, но Тот, Чей приказ они выполняют.

В *Талмуде* сказано: «Когда человек разводится, даже жертвенник Всевышнего проливает слезы» (*Гитин*, 90 б). Иудаизм рассматривает развод как последнее средство, к которому прибегают только тогда, когда все надежды восстановить семейную гармонию потеряны.

Часто лишь по прошествии сотен лет мы различаем связь причин и следствий, окружающих каждое событие. Мы обнаруживаем закономерности и постепенно учимся понимать те уроки, которые терпеливо преподает нам Создатель.

Если ты веришь, что можно испортить, поверь, что можно и исправить!

Мудрецы говорят: «Лучше дать улыбку без молока, чем молоко без улыбки».

Если бы человек знал, что в определенном месте скрыты несметные сокровища — драгоценные камни и жемчуг — и у него есть только определенное время, чтобы собрать их, то он не задремал бы ни на мгновение и изо всех сил собираял бы, не прерываясь, как можно больше — так Давид занимался *Торой* и творил дела милосердия (Рав Хаим Шмулевич от имени *Хафец Хaima, Сихот мусар «И это к лучшему»*).

Люди сильной веры обновляют свои молитвы о пропитании ежедневно. Даже имея источники пропитания, они обращают к Б-гу свою молитву, как если бы их закрома были пусты. Тем самым они хотят продемонстрировать, что благословение Б-га обновляется каждый день, и что их пропитание приходит прямо из Его рук (*Зогар, Бешалах*).

Всякий, кто считает себя способным до конца проанализировать положение вещей, наверняка ошибается.

Если одно и то же несчастье постигает человека неоднократно и при схожих обстоятельствах, а он не может понять, чем они вызваны, ему надо по возможности избегать ситуаций, при которых они повторяются, пока он не осознает их причин. Повторяемость событий ему следует рассматривать как знак, который нужно запомнить, чтобы исключить подобное в будущем, пока не станут ясны причины несчастий...

Когда мы просим Его о благе, следует смиренно молить, а не требовать. Даже обладая какими либо заслугами, человек должен не полагаться на них, а взывать к щедрости и доброте Б-га.

Дело рук человека влияет на него самого.

Цель, если доводит только до середины пути, не может быть определена как конечная.

Бен Азай говорил: «Не пренебрегай никем и ничего не обходи вниманием, ибо у всякого человека — свой час, и у всякой вещи — свое место».

Грусть очень вредит и дает силу злому побуждению. Поэтому человек должен очень стараться изо всех сил и всеми возможными способами... наполнять радостью свою душу.

Человеку позволено делать, что ему нравится. А потом приходят награда или расплата.

Милость Всевышнего распространяется на тех, кто ее заслуживает. Но человеку не дано понять, кто и по каким причинам удостаивается высшей милости, поскольку саму эту высшую милость нельзя постигнуть разумом.

Нет хорошего желания, которое бы пропало зря (*Зогар, Шмот*, 150).

Мы отвечаем не только за то, что говорим, но и за то, что слышим.

Пока человек не воспринимает свое положение как бедственное, то его молитва еще не служит достаточно ярким призывом.

Горе тому, кто всегда желает того, чем обладают другие. Жизнь его — череда несчастий. Мудрый человек воспитывает себя так, чтобы быть довольным своей судьбой.

Всевышний милостив к тем, кто помогает Ему справедливо распределять материальные богатства. Если человек достаточно мудр, чтобы выделять часть своего дохода беднякам и благотворительным учреждениям, Б-г позаботится о том, чтобы его богатство не оскудевало и чтобы он мог давать еще и еще.

Сказал раби Папа: «Человек не может быть судьей того, кого он любит или ненавидит».

Находить объяснения и извинения в защиту наших близких, чьи поступки часто кажутся неоправданными, — нелегкое дело. Но истина заключается в том, что мы часто не знаем всех соображений, толкающих людей на те или иные поступки. Не имея возможности стать на их место, мы не имеем и права осуждать ближнего своего.

Человек, который говорит, не лукавя при этом, что завидует тем, у кого есть вера, уже, по сути, является верующим, поскольку, сам того не понимая, прошел большую часть тернистого пути к истине.

Если вы хотите просить Б-га о милосердии, окажите сначала милосердие другим.

Аарон из Карлина... говорил: «Кто не поднимается — падает! Тот, кто не совершенствуется — теряет опору под ногами».

Человек, способный видеть, обнаруживает не одно, не десять, но гораздо больше свидетельств того, что Б-г не только существует, но постоянно активно вмешивается в происходящее.

Всевышний создал каждого из нас и знает, что нам по силам. Если это твои проблемы — ты сможешь их решить. Если они тебе не по силам — стало быть, это не твои проблемы.

Самонадеянность и высокомерие — коварные поводыри. Они ведут мудреца, ослепленного собой, прямо в пасть дьявола.

Под злословием понимается распространение вполне правдивой и адекватной информации, однако заведомо не ставящей своей целью исправить ситуацию, но лишь способной обидеть и унизить человека.

Даже в безнадежной ситуации, когда человек бессилен, он не должен терять надежды на то, что Всевышний спасет его.

Скора... равносильна разрыву в духовных мирах. А человек, который мирит..., объединяет и исправляет духовные миры. И от этого исправления зависит нисхождение изобилия в наш мир.

А если человек не понимает и не сознает, что напасти нахлынули на него из-за его собственных преступлений, но говорит, подобно тому, что сказали филистимляне (*Шмуэль I*, 6:9): «Не Его рука поразила нас, а постигло нас это случайно», — этим он наводит на себя гнев Всевышнего.

Нельзя уклоняться от свидетельства, которое может помочь другому человеку.

Талмуд считает, что животные сильнее людей страдают от голода, возможно потому, что некормленое животное (как младенец) понятия не имеет, когда его накормят. Поэтому «нельзя есть, пока не накормишь свое животное» (*Вавилонский Талмуд, Брахом, 40 а*).

«Прорицание», «ворожба» запрещены именно из-за своего деморализующего воздействия. Ибо, проникнувшись верой в то, что удачу можно заслужить не только добродетелью, но чем-либо иным, что бояться следует не только греха, но еще чего-то, мы подвергаемся опасности ступить на путь порока. И тогда мы будем либо отказываться делать добро по причине предчувствия, либо начнем творить зло, так как доверимся силе прорицания. И мы прекратим применять мерило Б-жественного закона к нашим делам; мы перестанем делать то, что следует делать, считая, что нашли иной путь достижения цели.

Благодарность не оценивают по конечному результату. Любая услуга, даже если она оказалась бесполезной, требует признания и благодарности.

Если человек сам себе представляется ничтожеством, то таким же он будет представляться и другим.

«Если человек даст обет Б-гу или поклянется клятвой, приняв запрет на себя, то не должен он нарушать слова своего. Все, что он сказал, должен исполнить» (*Бемидбар, 30:3*).

Любовь слепа к недостаткам, а ненависть — к достоинствам (*Моисей Ибн Эзра, Нират Израиль*).

Когда настигают человека беды, он должен сказать себе: «Это причинили мне мои деяния и поступки, и преступления мои навредили мне» и должен раскаяться и вернуться ко Всевышнему, и Он помилует его. Как сказано (*Дварим, 31:17*): «И постигнут его многие бедствия и невзгоды, и скажет он в тот день: Не потому ли постигли меня бедствия эти, что Всевышний отринул меня?»

Когда меряют годами, кто говорит о днях! Только у избранных каждый день исполнен важности и особого смысла. По-настоящему значительная личность живет не годами, а днями.

Человек с разбитым сердцем не чувствует себя безмятежно счастливым. Б-г очень близок к таким людям, Он их любит. Человек, который спокоен, нормально живет, без суеты, доволен, ничего плохого не делает, а делает по возможности хорошее, то есть он нормальный хороший человек, и Б-г ему ставит хорошие оценки. Но близок Б-г к тем, у кого сердце не так гладко, не так спокойно.

Если человек грешит, но при этом недоволен собой — в нем еще есть зерна добра.

Только сначала кажется, что, украв (сделав чужое своим), можно обрести счастье.

Рамбам: Свойство мудреца — ограничивать свою речь, свойство глупца — множить слова.

Пускай человек ощущает — буквально или в переносном смысле — на своей шее лезвие меча, он все равно не должен говорить: «Какой смысл молиться дальше?»

Люди, которые выбрасывают ношеную одежду, не пытаясь отдать ее нуждающимся, не только ведут себя бездумно, но и нарушают заповедь.

Даже правда может быть аморальной. Она прекращает служить целям добра, когда человек произносит ее для того, чтобы нанести вред, отомстить или очернить кого бы то ни было в чужих глазах. «Правда, произнесенная с плохими намерениями, превосходит любую ложь, какую только можно придумать» (Блейк).

Подросток должен чувствовать, что вы уважаете его право иметь свое мнение, что вы считаете его все более взрослым и что вы доверяете его способности все чаще и чаще принимать самостоятельные решения.

Остерегайся сказать — даже в шутку: я совершу такой-то проступок, ибо слово понуждает к действию.

Иногда искренняя ошибка гораздо правильнее неискренней праведной осторожности.

Человек обязан раздумывать над тем, как дать верный и правильный совет тому, кто совета попросил. И это один из основных путей безвозмездного оказания добра.

Всякого человека от природы влечет к греху. Если он воздерживается от него из почтения к Создателю, то такой человек возвышается даже над ангелами.

Тора требует супружеской верности. И хотя формально мужчине не запрещено вступать в интимные отношения с незамужней женщиной, *Тора* предупреждает, что результатом будет катастрофическая потеря духовного уровня.

В конце концов, из всего труда и дел человека в этом мире не останется ничего, кроме того, что он иногда удостаивался уберечься от зла и преступков и схватывал иногда какие-то заповеди и добрые дела.

Сдающий жилье своему товарищу не может заставить его уйти... предварительно не известив его об этом за тридцать дней (*Бава Мейяя*, 101 б).

Скольких бед избежал бы человек, если бы удовлетворялся тем, что у него есть, и не гнался бы за искушениями!

Тот, кто приносит радость себе подобным, приносит радость и Господу.

Не знания служат критерием праведности, а то, как человек умеет использовать дарованные ему потенциалы на благо других людей.

Все мы знаем, что наши тела не вечны. На словах мы признаем, что каждый человек смертен, жизнь рано или поздно проходит, и все должны когда-нибудь умереть. Но ведем себя так, будто смерть лично к каждому из нас никогда не придет.

Наши праотцы всегда помнили, что в этом мире они лишь временные жители, которых поместили сюда только на короткий век. Они провели свою жизнь в подготовке к миру грядущему, ибо жили всегда с ясным сознанием смерти.

Если человек вынужден охотиться, чтобы заработать себе на жизнь, это не является жестокостью, так как и мы убиваем скот и рыбу для своих нужд... Но тот, кто охотится без нужды, поступает жестоко (*Респонсы Нодех бэ-Йегуда*, по поводу *Йорей деа*, 2:10).

Если вдуматься, то станет ясно, что в действительности не о чем печалиться: ведь печальное событие — это либо оплата предшествующего долга, либо неизбежный этап на пути к лучшему будущему. В обоих случаях не о чем горевать.

Человек не ведает о пределах своих возможностей так же, как о препятствиях, которые якобы непреодолимы.

Невозможно возвыситься самому, не помогая подняться другому.

При отсутствии конструктивной цели нельзя сообщать человеку, кто именно причинил ему ущерб.

Естественное время для сна — ночью. А дневной сон вредит человеку и полезен только тем, кто привык к нему.

В основе еврейской традиции — обязанность человека сознавать добро, которое делает для него Всевышний, и быть благодарным. Нет хуже качества, чем неблагодарность.

Прежде чем начинать спор, надо спросить себя: «Что мной руководит? Стремление к истине или личные чувства?»

Б-г, вероятно, имеет свои соображения, не давая нам полной уверенности в Своем существовании. Одним из таких соображений является способность человека превращать любую абсолютную уверенность в кумира и использовать этого кумира себе во зло.

По мнению Мудрецов (*Брахом*, 10 б), тот, кто смилено просит о помощи, ссылаясь при этом только на заслуги других, достоин ее в силу собственных добродетелей (*Пидьон Шевуим*).

«Печальна участь тех, кто верит, будто бы накопление серебра и зата — дело рук человеческих. Не ведают люди, что достигнутым обязаны лишь милости Б-жьей» (*Цемах Цедек*).

Если у вас просят прощения, надо немедленно простить и не проявлять жестокосердия.

Все отклонения от прямоты, даже если они вызваны многими расчетами приводят к гибельным последствиям. Как написано (*Коэлет*, 7:29): «Сотворил Б-г человека прямым, а они делали многие расчеты».

«Немного света изгоняет много мрака», так немного радости гонит и уничтожает то, что противоположно радости.

Обратил ли ты внимание, что чем дальше люди отдаляются от правды, тем больше они склонны считать того, кто отстраняется от зла, глупцом?

Святость — это мир между душой и телом, мир после долгой войны между ними, выигранной духом.

В дороге не следует много есть.

Человек из плоти и крови не может не ошибаться.

«Вместо того чтобы беспокоиться о завтрашнем дне, исправь то, что натворил вчера» (раби Зеев Вольф из Стрикова).

Того, кто может протестовать против зла, но не делает этого, *A-Шем* считает виновным.

Положение всех небесных тел в будущем уже полностью определено их нынешним положением и законами природы. Это и есть основной принцип детерминизма:

Человек не видит правоты своего врага и вины того, кого любит.

Говорил раби Симха-Бунем: «По настроению купца можно судить о состоянии его дел. Если печален, значит, он в долгах. Если весел — ему должны и наверняка вернут. Вне торговли — наоборот. Если ты видишь еврея в печали, желчного, вечно ворчащего, знай: он считает, что Все вышний в долгу перед ним, недодал ему, слишком жесток с ним. А если он весел — значит, думает, что получил даже больше, чем ему полагается, что Все вышний щедр и великодушен к нему. Потому и сказано: «Служите Все вышнему в радости» (*Тегилим*, 10:2), не будьте неблагодарными, не ходите за Все вышним, как понурые кредиторы за должником.

«Мудрецы говорят: «У каждого человека есть три имени: первое дают ему отец и мать, второе — люди, его окружающие, а третье человек создает себе сам» (*Мидраш Танхума к Ваякгель*, 1).

Есть огромная разница между испытанием, которому подвергает нас Б-г, и испытанием, которому подвергает себя сам человек. В тот час, когда Все вышний испытывает человека, Он дает ему и силы выстоять в этом испытании. Но когда человек испытывает себя сам — тут он может рассчитывать только на собственные силы.

Чем больше побед над злом одерживает человек, тем чаще он должен спрашивать себя, нет ли следов этого же зла в его сердце и его душе.

Нужно много учиться, чтобы уметь делать добро, не совершая при этом зла.

Если тебе выпала возможность сделать что-то особенно хорошее, необычное, то, что не сумеешь повторить потом, тогда текущие дела нужно отложить в сторону.

Ни один вождь не возглавлял общину, если это не было суждено ему свыше.

Шмуэль (*амора*, учитель *Талмуда* первого поколения; начало III века) по поводу медицинских проблем... сказал, в частности, что не знает лекарств против трех вредных привычек — есть незрелые фрукты на пустой желудок; надевать на бедра сырое, недосушенное льняное белье; пренебрегать пусть даже очень короткой прогулкой после сытной трапезы с хлебом, а вместо этого — ложиться и спать.

В одно и то же мгновение человек способен видеть чужие ошибки и провинности и не замечать, что его самого эти же грехи сопровождают всю жизнь.

Если человек съест немного того, что ему вредно, — это вредит меньше, чем если он съест много того, что ему полезно.

Нельзя судить о действиях, совершенных по принуждению и под угрозами так же, как о действиях, совершенных из упрямства!

Чрезмерное внимание к своим недостаткам точно так же, как беспрестанное размышление над ошибками, допущенными когда-либо в прошлом, может ввергнуть в депрессию, довести до отчаяния, а это не способствует разумным действиям.

Сказал молодой *хасид* раби Лейбу:

— Посмотрел я на этот мир, какой ужас!

Ответил ребе:

— А кто сказал тебе, что ты видел мир? Ты видел свое отражение в нем!

Человек должен делать все, что в его силах, чтобы быть радостным и должен все время стремиться, чтобы счастье и радость обрели другие. Нет большей мицвы, чем быть постоянно счастливым. Самое драгоценное для Всевышнего — это когда человек остается радостным перед лицом даже самых больших трудностей.

В трактате *Бава меция*, лист 61 б, один из наших учителей, *Рава*, размышляет: «Говорится — не крадите. Но ведь это очевидно! Однако *Тора* смотрит глубже — не кради, чтобы дать бедному, не кради, чтобы сделать добре...»

Депрессия — не грех, но иной раз то, к чему она толкает человека, хуже того, на что может подвигнуть грех (*хасидская мудрость*).

Сказано: тот, кто материально обеспечен, но не помогает своим старым нуждающимся родителям, подобен убийце.

«Когда Всевышний решает наказать человека, Он отнимает у него веру в добро» (*Бешит*).

Для того чтобы быть «плохим», не надо делать ничего плохого. Надо просто не делать...

Мы никогда не должны позволять себе считать положение безнадежным.

Раби Мендель из Коцка обратился однажды к общине с такими словами: «Чего я требую от вас? Только трех вещей: не высывать из себя, не соваться в другого и не думать все время о себе». Это означает: во-первых, каждому надлежит беречь и свято охранять свою собственную душу во всем ее своеобразии и в назначеннем ей месте, а не завидовать своеобразию и месту другого; во-вторых, каждому надлежит с почтением относиться к тайне души своего ближнего, а не проникать в нее, нагло любопытствуя и с корыстными намерениями; в-третьих, каждый, вступая в отношения с самим собой и со всем остальным миром, должен остерегаться ставить себя конечной целью.

«Взвешивай слова свои верными весами; и твои деньги, да будут для тебя дешевле слов твоих; уста же твои пусть не произносят какого-нибудь слова прежде, чем ты взвесил его на весах ума твоего» (*Орхот хаим* раби Ашера).

В *Талмуде* сказано, что у человека есть три способа изменить свою судьбу: перемена имени, перемена места жительства и перемена образа жизни (*Рош-аш-Шана*, 16 б).

...Никто не вправе, нарушив волю Всевышнего, оправдывать себя высокими намерениями.

Говорил раби Шалом-Шахна из Погребища: «Важнее для человека всмотреться в себя, чем всматриваться в небо и пытаться понять, что там. Но вот беда: легче человеку всматриваться в небо, чем в самого себя».

Человеку свойственно придавать своим делам излишнее значение и приуменьшать значение дел других людей, преувеличивать тяжесть своей работы — а чужую работу считать легкой.

Раби из Люблина сказал: «Больше всего остерегайся уныния, ибо оно хуже и опаснее греха. Когда злое начало пробуждает в человеке страсти, оно делает это не затем, чтобы ввести его в грех, а за тем, чтобы он впал в уныние».

«Не должно клясться жизнью своих детей или своих родителей, или сказать чтобы я так удостоился благ будущей жизни; и вообще, не должно вовсе клясться. Если поверят ему на слово — хорошо, если нет — то пусть не обращает на это внимания» (*Сефер хасидим*, 416).

Согласно учению *Гаона из Вильно*, если человек кого-то любит, он заканчивает порицание утешением (см. комментарий *Гаона из Вильно* к *Мишлей*, 3512).

Мудрость — это умение предвидеть последствия. Интуиция — способность представить всю картину в целом, фиксируя то, что нельзя увидеть глазами.

Спроси друга и дай ему возможность оправдаться; может быть, он этого не совершил, а если совершил, то в другой раз не совершил этого. Спроси друга твоего, авось он этого не сказал, а если сказал, то этого повторять не станет. Спроси друга твоего, ибо многое в состоянии натворить клевета, не верь поэтому всякому навету.

«Попытка остановить спор спором равнозначна попытке вымыть лицо грязью — чем больше пытаешься это сделать, тем больше размазываешь грязь по лицу» (*Виленский Гаон*, комментарии к *Мишлеи*).

Богатство и бедность суть испытания, которые посылаются человеку в этом мире, причем испытание богатством и роскошью значительно сложнее — лишь немногие способны выдержать его. По этой причине в мире людей нуждающихся много больше, чем состоятельных. А раз так, нет никакой личной заслуги в больших доходах, как нет и личной вины в том, что человеку не хватает на жизнь: все определяется приговором Небес.

Страсть к деньгам — это как обжорство: человека мучает страсть принять больше, больше того, что он способен переварить.

Меланхолия вредит очень и дает силу греху испытывать человека. Поэтому нужно крепиться изо всех сил и всеми возможными способами радовать свою душу, как сказано: «Ибо радость Господня — ваша опора».

«Если кто-нибудь был обижен другим и не только не упрекнул его, но даже не сказал ему ни слова, потому ли, что обидчик совершенный идиот, или потому, что у него (у обидчика) голова не в порядке — словом, простили не рассердившись и не упрекнув его — то такой поступил по правилам благочестивых» (*Маймонид*).

В ситуации, когда у людей отсутствует вера в Творца, он тоже не склонен жаловать их Своим доверием.

Говорил раби Михл: «Когда зло пытается соблазнить человека, оно искушает его тем, что призывает стать во всем слишком большим праведником».

Принято не давать хлеб прямо в руки сидящим за столом — это считается дурной приметой, ибо выглядит так, словно нищие просят у хозяина подаяние.

«Если грешат передовые люди, «глаза общества» — то это грозит подрывом всему зданию, так как глаза всех обращены на них, и потому неуважение к закону с их стороны есть крайнее богохульство, могущее соблазнить многих следовать их примеру» (*Сефер амидот* раби Якова Дубненского, стр. 37).

Ицхак-Зэев Соловейчик (Брискер рав) отметил, что сама способность и уповать на Господа в уверенности беспеременной есть дар и награда, с коими несравнимы довольства все мирские.

В иудаизме цель не оправдывает средства. Запрещено использовать нечестный путь, даже для достижения святой цели.

Лидер народа является его воплощением и отражением, выражителем его «коллективной души», его духовного состояния.

Для сохранения мира в доме надо хорошенько изучить все причины раздоров и внимательно проверить самого себя: действительно ли ты чист от грехов, которые видишь у близких, и вправду ли не в состоянии найти им никакого оправдания, и только потом — выставлять свои претензии...

У каждого человека есть предназначение исправить что-нибудь в этом мире. Мир нуждается в каждом человеке.

«Кто оказывает ближнему своему услугу чем бы то ни было — деньгами ли, пищею ли, или другими необходимыми предметами и даже добрыми и утешительными словами — тот считается благотворителем и достоин великой награды» (*Хинух*, 89).

Будьте счастливы, что вы живете.

Хафец Хаим (раби Исраэль Меир Коган, Литва, первая половина XX века) говорил: «*Tora* обязывает нас полностью доверяться Творцу, но не человеку. Человек должен быть внимательным, чтобы его не обманули».

«Троим дозволяется льстить: жене — ради домашнего спокойствия, кредитору, чтобы он не притеснял, и учителю, чтобы он научил *Торе* и заповедям. Точно так же дозволяется льстить ученикам и товарищам, чтобы те слушались, учились и исполняли заповеди» (*Торат а-ашам*, 61).

Человеку дана определенная продолжительность жизни. Каждый день он должен сделать какое-то доброе дело для Б-га и людей.

Однажды раби Леви Ицхак увидел человека, который быстро бежал по улице, не оглядываясь по сторонам. «Что ты так бежишь?» — спросил раби. «Ищу себе пропитание». — «А откуда тебе известно, — снова спросил раби, — что твое пропитание бежит впереди, так что тебе надо за ним гнаться? Может, оно у тебя сзади, и тебе необходимо лишь остановиться и подождать. А ты убегаешь от него!»

Тот, кто помогает бедному, словно восстанавливает мир между бедняком и Всевышним. Вынося страдания, бедняк ропщет и жалуется Бгу, а когда ему помогают, он просит прощения за свой ропот, и тем самым словно восстанавливается мир между ним и Всевышним.

«Дающий не должен хвастаться тем, что дает, а если он хвастает, то не получает вознаграждения за данное им» (*Сефер мицвот гадоль*).

Нельзя вдруг «стать ангелом». *Тора* этого и не требует. Она требует, чтобы человек последовательно, шаг за шагом, духовно возвышался. И этот духовный рост должен реализовываться в его практической повседневной жизни.

«Обязан муж кормить, поить и наряжать свою жену, и давать ей деньги для добрых дел, потому что в этом-то честь ее и слава, что она будет оделять бедных по своему собственному усмотрению» (*Ктубот*, 48 а).

Целью каждого спуска является подъем на более высокую ступень, чем та, с которой он начался.

Завершением творения стал человек. Он, как микромир, обобщает все желания, которые только есть на свете и которые никогда не могут быть удовлетворены, потому что для этого человек должен был бы вобрать в себя весь мир.

Крупный брацлавский лидер, рав Авраам бен рав Нахман из Тульчина, учил: «Иногда человек, делающий святое дело, вначале выкапывает яму и прыгает в нее, а уже потом думает, как оттуда выбраться».

Говорят наши мудрецы: «Если человек находится в вынужденном положении и по объективным причинам не может исполнить ту или иную заповедь, но его желание исполнить ее велико, то Высший Суд (Небеса) считает, что человек исполнил эту заповедь».

Мужчина обычно хочет, чтобы жена была достаточно умна, чтобы понять его, и достаточно глупа, чтобы ценить его.

Бесконечно редкое и ценное явление — единство огня и света в одном человеке.

Любое доброе дело, совершенное человеком, — подарок, который посыпает ему Всевышний.

Если тебе кажется, что ты на сто процентов прав, значит, в тебя закралась гордыня.

РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ

«Не подгоняйте руку Всевышнего» (*Брейшит раба*, 75:13).

Известная кабалистическая формула гласит: если ты живешь сегодня [только] потому, что ты жил вчера, значит, ты мертв.

Мы уповаляем на Б-га всегда и во всем. Это дает душевный покой. Но если мы надеемся на кого-то другого, то Господь перестает нас поддерживать и передает в руки того, на кого мы уповаляем.

Ребе много раз говорил о том, что еврей связан с *Торой*, и то, что *Тора* поделена на главы, означает: прочтя недельную главу *Торы*, можно сделать вывод о том, как вести себя во всем, что происходит в течение этой недели.

Нет лучшего богатства, чем здоровье, и нет лучшего наслаждения, чем доброе сердце. Если человек причинил тебе зло, не мсти ему; твои же грехи тому причина, что Б-г попустил его вредить тебе.

Говорил раби Пинхас: «То, за чем ты гонишься, ты никогда не настигнешь. Но когда ты никуда не торопишься, и все идет своим чередом, то, что ты хотел, само приходит к тебе. Разруби большую рыбу, внутри нее всегда найдешь маленькую, лежащую головой к хвосту».

Иногда человек и вправду обращается к вере лишь в час беды. Но это только подтверждает, что он и раньше в глубине души верил во Всевышнего... Попав в беду и лихорадочно мечась в поисках помощи, человек обнаруживает, что именно вера дает утешение и надежду. Возглас «о, Б-же!», вырывающийся у нерелигиозного человека, свидетельствует о том, что где-то в глубине его души скрыта вера во Всевышнего.

«Даже начальника землекопов назначают на Небесах» (*Брахом*, 58 а).

Нет ничего опаснее откладывания покаяния на завтра.

Раби Йоханан бен-Закай: «Если в тот момент, когда вы держите в руке молодое деревце, вам скажут о приходе Мессии, посадите росток, а затем идите встречать Мессию».

Сказано в *Гемаре*: «Тот, кто выступил с призывом к какому-то делу, должен сам за него взяться» (*Бава меция*, 83 б, *Сангедрин*, 92 а, 96 а).

«Старость не зависит от возраста; есть люди, которые рождаются старицами. Я своими глазами видел, как пекут черствый хлеб» (раби Цви Гирш из Томашова).

Помни: главное в твоих молитвах — это вера в то, что они не останутся без ответа (*Ликутей магаран*, ч. 1, 7).

«Разумная» осторожность нередко грозит человеку непредвиденными опасностями, а «безрассудная» прямота, которая является собой выражение Воли Творца, — спасает.

Пока мы способны терпеть изгнание, Избавление не настанет.

Тщетно просить об умножении урожая, когда он уже измерен.

Как-то мальчика, ставшего впоследствии великим раввином, спросили: «Где есть Б-г?» И ребе нок простодушно ответил: «Везде, куда вы позволите Ему войти».

Когда человек молится, а сам не очень верит в успех, молитва эффективной быть не может.

Трактат *Таанит* (20, 2): «Да будет человек гибким, как лоза, а не твердым, как кедр». То есть человек должен уметь сгибать себя и прислушиваться к мнению других.

Говорят: «Хороший человек — вестник доброго». Воздерживайтесь сообщать дурные новости и спешите приносить добрые вести, чтобы порадовать людей.

В иудаизме есть понятие *йорцайт* — годовщина смерти. В этот день каждый год душу человека приводят на суд. Потому что человек хоть и умер, дела его живут. Написанную им книгу читают, потомки его делают добрые дела. Чем он был праведней, чем начал больше добрых дел, продолжающихся и после его смерти, тем большую награду получает его душа. Ежегодный суд для живших ранее душ предоставляет возможность дать им дополнительную награду за сделанное ими на земле.

Старая еврейская пословица гласит: «Все зависит от удачи, даже в Ковчеге содержат несколько свитков *Торы*». «Счастливые» свитки люди читают изо дня в день, «несчастные» — не открывают годами.

Физическая усталость, если она не чрезмерна, полезна для здоровья тела; но чрезмерная усталость, как и отдых, вредят телу. В летнее время следует утомляться лишь немного; в зимнее время требуется уставать больше. Толстый человек должен физически утомляться больше, чем худой.

Если человек изменится, то изменится и предопределение (рав *Йосеф Альбо*). Когда человек осознает собственные недостатки и пытается их исправить, он меняет и свое «предопределение», и весь мир.

Никогда человек не обеднеет от того, что дает милостыню, и никогда не случится из-за милостыни ни ущерба, ни чего-то плохого, как сказано: «И приносит милостыня гармонию». Всякий, кто проявляет милосердие, может рассчитывать на то, что и к нему будет проявлено милосердие.

Принесет ли что-то материальную выгоду, легче всего определить, проверив, правильно ли вы действуете в духовном отношении. Ведение дел, при котором страдают ваши моральные принципы, непременно принесет и материальный ущерб.

Не хватай, будь терпелив, — говорит нам *Тора*. — Если ты проявишь терпение, все будет вкуснее. Немедленное удовлетворение своих желаний — неправильный путь как для тебя самого, так и для будущего планеты.

Есть люди, которые полагают, что в тяжелые времена первым и решающим шагом должна быть попытка бороться с бедой всеми известными естественными способами. *Мегила* учит обратному. Первоначальным актом должно быть укрепление связи человека с Б-гом через изучение *Торы* и соблюдение заповедей. Лишь затем человек должен искать какой-то естественный канал, через который может прийти избавление. Если человек поступает именно так, то его спасение будет сверхъестественным, какие бы естественные формы оно ни принимало.

Вера в приход *Машиаха* должна сопровождать ся конкретными действиями, приближающими это событие. Природа человека такова, что вера, подкрепленная делами, значит для него больше, чем чистая теория.

Иудаизм полагает, что человек судится не по вере, а по поступкам... Поэтому заслужить вечную жизнь может человек любого вероисповедания, и христианин, и мусульманин.

Яков первым провозгласил, что Б-га нужно искать прежде всего внутри дома. Он первым выдвинул возвышенное понятие «Дом Б-га», что значит место, где душа человека развивается и расцветает; место, куда человек приносит все свои достоинства, чтобы трансформировать их в созидательную жизнедеятельность. И это самое великое и самое близкое место, где можно обнаружить Б-га.

Сказано: «Всевышний смотрел в *Toru* и сотворял мир». Сказано также: «Человек смотрит в *Toru* и сохраняет существование мира».

Молиться Б-гу следует не только тогда, когда человека настигает беда. Наоборот, когда он в полном благополучии, нужно воздать Всевышнему хвалу за это (*a-Драш веа-ион*).

Нельзя исполнить заповедь, нарушив другую.

Всякого, кто... требует от *A-Шема* суровой справедливости по отношению к другим людям, на Небесах ожидает точно такой же строгий и скрупулезный суд.

Если дар — неважно, щедрый или скромный — обещан бедному, независимо от того, верит тот такому обещанию или не верит, давший слово не может взять его обратно. Обещание, данное бедному, принимает характер обета. *Tora* гласит: «Держись слов, исходящих из уст твоих».

Tora и ее заповеди не допускают компромиссов. Но каждый должен исполнять сегодня то, что может. Завтра попытается сделать больше, а может быть, и не завтра, а в отдаленном будущем. Б-г терпелив, но зачем же откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

«Откуда известно, что если кто-нибудь обронил монету, а бедняк нашел ее и кормился этим, то [потерявшему] это ставится Писанием в заслугу? *Tora* учит: «Пусть это достанется пришельцу, сироте и вдове, чтобы благословил тебя Господь». А отсюда — правило «тем более».

Когда человек просит у Всевышнего пропитания, то в Небесном суде может найтись обвинитель, который будет доказывать, что человек не достоин особой заботы. Но когда человек молится об «уверенности в Б-ге», никто возражать не посмеет, а вместе с уверенностью в милосердии Всевышнего приходит и все остальное (*ребе Зуся из Аниполя*).

Рамбам — раби Моше бен Маймон — писал в книге *Яд хазака*: «Все, что отделяется во Имя Все вышнего, должно отделяться из самого лучшего, что есть у человека. Если он построил *синагогу* — пусть она будет красивее его собственного дома. Угощать голодных следует лучшим, что есть на столе. Одевать нагого — в самые лучшие одежды. Тот, кто посвящает что-нибудь Всевышнему, должен выделить для этого лучшую часть своего состояния. Ибо сказано: «Все лучшее — Всевышнему».

Нередко человек считает, например, что соблюдение Субботы, *кашрута*, чтение молитв — это формальные мелочи, и он может заняться чем-то более высоким: постигать философию иудаизма, размышлять о Б-жественной справедливости, углубляться в дебри *Кабалы*. Да, все это и в самом деле вещи более возвышенные, и действительно, глубинная суть иудаизма заключается именно в них, а не в формальном соблюдении *кашрута*. Но только проблема состоит в том, что человек не сможет подняться на вторую ступеньку, не взойдя на первую. Так устроена жизнь: тот, кто пренебрегает «практическими мелочами», не сумеет постичь суть духа.

Иудаизм, согласно которому жизнь после смерти действительно существует, акцентирует внимание не на том, что душа возвращается в нашем мире, а на том, что она продолжает жить. Иногда она на самом деле возвращается.

Б-г может все. Даже, как говорится, продеть слона в ушко иголки. Как? Сделать слона маленьким? Или расширить ушко иголки? Ни того, ни другого. Слон останется большим, а ушко иголки маленьким. И Он проденет слона в ушко иголки. Нелогично? Конечно, но ведь логика не что иное, как одно из Его творений. Кто создал логику, тот вправе и пренебречь ею.

Где мы найдем себе союзника в трудную пору невзгод и испытаний? У еврейского народа есть лишь один верный и испытанный союзник — его Б-г и никто другой, кроме Него.

Давая наставления Ноаху, *А-Шем* не сказал: «От всех зверей, которые нечистые, возьмешь по два». В *Торе* сказано: «От зверей, которые не являются чистыми». Таким образом обойден более резкий термин, «нечистые».

Это учит тому, что всегда следует избегать грубых выражений, даже если они более конкретны.

Навещать больных, заботиться о них, подбадривать их в борьбе с болезнью — это одна из важнейших *мицвот* (заповедей). *Талмуд* (*Недарим*, 39 б) говорит, что тот, кто навещает больного, забирает у больного одну шестидесятую его болезни.

Тора не осуждает вегетарианство... Но если вы не едите мясо по убеждению, считая, например, что вы и корова равноправны и равнозначны в схеме мироздания, такой взгляд противоречит мировоззрению иудаизма.

Если вы согрешили, сделайте что возможно, чтобы загладить причиненный ущерб, покайтесь и продолжайте жить.

Отсутствие желания, потребности молиться — самый ясный знак того, что тот дух и истины, которые молитва должна в нас, внести в нашу жизнь, возвысить в нас, сейчас находятся в изгнании и лишены света.

Мы не стремимся покинуть этот мир, чтобы присоединиться к высшему. Вместо этого мы пытаемся слить их. Наше дело — не «попасть на небо», а добиться слияния неба с землей.

Рамбам считал, что когда человек ест один и радуется, — это радость скелета. В Книге сияния сказано, что специально уединяющийся для еды человек как бы бросает пищу себе в лицо. Еда — это одновременно и телесная радость, и радость общения, и благодарность Тому, Кто является источником всего сущего.

Оскорбление святынь других религий противоречит убеждению евреев.

Иудаизм учит, что человеческое тело (мужское или женское) принадлежит Богу и Господь решает, что позволено делать человеку. Так, например, еврейский закон воспрещает самоубийство, которое считается разновидностью убийства. Также нельзя кремировать тела евреев, так как это проявление неуважения к телу. *Тора* велит не наносить татуировок: «И наколотой надписи не делай те на себе» (*Ваикра*, 19:28).

Еврейский закон также запрещает принимать такие опасные для жизни и разрушающие мозг наркотики, как героин и кокаин, потому что человек не должен без необходимости подвергать опасности свое физическое и умственное здоровье. Также не позволяет беременной женщине курить, так как никотин может нанести вред ее плоду.

Одно из самых замечательных человеческих качеств — это способность радоваться заповеди, исполняя ее. В глазах Всевышнего эта радость важнее, чем сама заповедь.

В книге *Мидраш Пинхас* приведен следующий совет. В *Гемаре* (*Недарим*, 22) сказано, что про всякого, кто гневается, известно, что его грехи преобладают над его заслугами. Поэтому, если человек видит, что в нем возгорается гнев, ему следует подумать про себя: «Мой гнев доказывает, что мои грехи преобладают над заслугами. А раз так, у меня нет времени гневаться, ведь мне нужно срочно раскаиваться в своих грехах!» И когда он после этого начнет размышлять о раскаянии, заслуги возобладают, и гнев сразу же пройдет.

Стайллер в своей книге *Хаей олам* пишет: «Даже если пройдет несколько дней или лет, и покажется человеку, что молитва его осталась без ответа, он не должен прекращать молиться. И так сказано в *Талмуде*: «Молитва того, кто продолжает долго просить о чем-либо, никогда не остается без ответа...»

Не возмущайтесь так миром. Гнев против мира — это гнев против Бга. К тому же это плохо сказывается на кровяном давлении.

Тот, кто был спасен Всевышним от беды, должен публично изъявить свою благодарность Всевышнему, чтобы другие люди также воздали благодарность Творцу.

...Важно благодарить Всевышнего за благие вести. Вспомним, что когда Бг сообщил Аврааму о даровании Земли его потомкам, тот немедленно построил жертвенник *А-Шему* (*Брейшит* 12:7).

...Плод — это «часть матери», а не отдельная личность. Если женщина хочет принять иудаизм после рождения ребенка, и ей, и ее ребенку необходимо пройти процесс обращения. Если же женщина на девятом месяце беременности обращается в иудаизм, ребенок, который рождается после этого, считается евреем.

Б-г не просто велик, Он бесконечен. Будь Он только велик, мелкое было бы от Него дальше, а крупное ближе. Но для бесконечности нет «большого» и «малого». Он — везде, и Его можно найти там, где Он желает быть найденным.

«Ты воздаешь человеку по поступкам его» (*Тегилим*, 62) — раби из Ружина в объяснение приводит такую притчу: Бедняк пришел к князю. Там ему дали выпить за здоровье князя, и бедняк, непредставляя стоимости бокала, по местному обычаю разбил его. Князь же, понимая, что поступок бедняка вызван невежеством, заставил его заплатить только цену простого стакана. Так и Всевышний: человек, по невежеству своему, совершает преступления, нанося огромный вред всем мирам. Но так как человек не намеревался испортить так много, а только хотел удовлетворить свои страстишки, то Всевышний в великой милости Своей наказывает его, как того бедняка, не по последствиям, а по «поступкам его».

Самая большая и влиятельная еврейская община в истории (после общин Святой Земли и Вавилона) жила в Испании. В 5252 году она была целиком оттуда изгнана. В том же 5252 году Колумб открыл Америку, где выросла самая влиятельная после испанской еврейская община. Это рука Всевышнего в истории. И особенно впечатляет тот факт, что экспедицию Колумба снарядили король и королева Испании. Еще более поразительно, что изгнание евреев из Испании произошло в четверг второго августа, а на следующий день, третьего августа в пятницу, Колумб отправился в плавание, чтобы открыть новый мир.

Вы задаетесь вопросом: «Как мне быть счастливым, если я несчастлив?» Действительно, чувствуя не прикажешь, но мыслям, словам и делам можно приказать. Сделайте что-то простое, дайте волю хорошим мыслям, говорите добрые слова, держитесь так, будто вы счастливы, даже если внутреннего ощущения счастья у вас нет.

Постепенно внутренняя радость души победит, пробьется наружу.

Порицания заслуживают те, кто идет на серьезные компромиссы в «малом» ради исполнения «больших и важных» заповедей. В *Торе* нет малого и большого.

Танах требует смирения в правосудии. До того, как вынесено решение, обе стороны виновны, и каждая из них должна уступить, чтобы прийти к соглашению. После достижения компромисса обе стороны становятся правыми и невиновными.

«Если бы вы только знали, — говорил *Цемах Цедек*, — какая сила заключена в стихах Псалмов и какое воздействие оказывают они на высшие небеса, то читали бы их постоянно. Знайте, что Псалмы сокрушают все преграды. Они беспрепятственно поднимаются все выше и выше, повергаются ниц в мольбе перед Владыкой миров и через милосердие и доброту достигают всего».

Б-жественное благословение не пребывает на сосчитанном или измеренном.

Отойдите ко сну с решимостью добиться того, чтобы следующий день был более продуктивным, чем истекший, независимо от того, каким он был.

При любой ошибке можно вернуться и вновь обрести расположение Б-га.

Сказал Рава: «Пусть человек всегда учит *Tora* у того, к кому влечет его сердце, как написано: «К *Tore* Господа влечет его». Сказал Ребе: «Пусть человек всегда учит в *Tore* то, к чему влечет его сердце» (*Ялкут Шимони*).

Сказано: «*Менора* — свидетельство того, что Б-жественное Присутствие пребывает среди сыновей Израиля». Речь идет о западной лампаде (*Шабат*, 22 б).

Кремация не разрешена ни в каком случае. Умерший должен быть предан земле таким, как он есть. Кремация — оскорбительный обычай, который противоречит духу и букве Ерейского Закона.

Тому, кто восславил совершенное для него чудо, прощаются все грехи; он обновляется, становясь как бы новым существом.

Любовь к Б-гу поддельна, если она не увенчана любовью к людям.

Это большой грех — сказать раскаявшемуся: вспомни, что ты делал раньше, или припомнить его поступки при нем, чтобы опозорить его, или упомянуть вещи и темы, похожие на это, чтобы он вспомнил, что делал в прошлом. Все это запрещено, и это частный случай оскорблений, о котором предупреждает *Tora*, как сказано: «И да не оскорбит человек друга своего» (*Ваикра*, 25:17).

Лучше всего просить Всевышнего выражениями общими, не ограниченными какими-то частностями. Потому что тот, кто молится о чем-то очень конкретном, словно пытается заставить Всевышнего исполнить только то, к чему устремляется его сознание. Он как будто бы сомневается в том, что Всевышний лучше его самого знает, какое именно благо надлежит ему дать и каким именно образом.

Есть хороший совет, данный нашими мудреца ми: если хочешь приблизиться к Творцу — убери отрицательные эмоции.

Рамбам писал: «Даже если человек исполнил заповедь Плодитесь и размножайтесь, не следует ему отказываться от продолжения рода до тех пор, пока он на это способен...»

О беспокойной заботе по поводу материальных излишеств сказано: когда человек слишком занят материальными вопросами, его мысли отягощены и скованы этим грузом и не могут обратиться к Деянию. Мудрецы, видя это, сказали (*Авот*, 4:12): «Уменьшай число дел и занимайся *Торой*».

Так пишет *Рамбам* (*Таанит*, 1:13): «Предписывающая заповедь *Торы*: возопить к Б-гу о помощи всякий раз, когда общине грозит беда. И это — один из путей раскаяния». Молясь, люди сознают, что причиной постигшего их несчастья явились их неправедные дела.

Я не собираюсь укорять вас тем, что было в прошлом, потому что о прошлом не плачут. Исправить то, что можно исправить, начиная с текущего момента, — в этом моя цель.

В определенных ситуациях к человеку из его душевных глубин взывает голос: «Удержись от этого поступка, ибо недобро это дело!» Или же: «Вот хорошее дело, иди и соверши его!» И голос этот — Б-жий глас в человеческой душе. И хотя человек склонен заглушать глас Б-жий, звучащий в его сердце, однако он не может заставить его замолчать совершенно. Этот голос постоянно служит предостережением человеку, а любое наказание следует лишь после предупреждения.

Творец приближает человека к себе не за его хорошие качества, а за его ощущение собственной ничтожности и желание очиститься от собственной «грязи».

Если человек говорит: «Дом, который я построил, принес мне счастье; женщина, на которой я женился, или скотина, которую я приобрел, была благословенна — с того момента, как я ее приобрел, я разбогател»; или спрашивает у мальчика, какой отрывок из *Торы* он сегодня учил, и если тот скажет фразу из благословений, радуется и говорит: «Это хороший знак» — это не запрещено: ведь такой человек не изменят своих поступков и не избегает действия, а делает нечто знаком для себя на вещь, которая уже произошла; это делать можно.

Талмуд заключает: «Человеку не следует опасаться, что ктонибудь другой воспользуется заработком или положением, которые были суждены ему Небесами. Никто не теряет свою работу из-за другого, потому что никто не может прикоснуться к тому, что было предназначено другому».

Сказал раби Аба от имени раби Александри: «Каждый, кто слышит, как его клянут, и молчит, хотя в его силах совершить возмездие, становится как бы подобным Господу. Ибо Он тоже слышит, как народы мира поносят Его у Него на глазах, и Он может истребить их в одно мгновение — и молчит. Так и Давид: слышал, как его проклинают, и молчал. Поэтому: «Сохрани мою душу, ибо я праведен» (*Шохер тов*).

Чем выше человек, тем строже суд, по которому судятся его поступки; причем несовершение добра эквивалентно совершению зла.

Каждый еврей, у которого в голове есть мозги, должен считать запрещенную пищу подобной пище ядовитой. И если случится, что в его пищу попадет яд, разве человек пренебрежет собой на столько, чтобы ее съесть?

Увидеть связь между поступком и следствием очень трудно, особенно если поступок совершается не столько в сфере физических взаимодействий, сколько в области этики и морали. Но такая связь существует, ее только надо научиться обнаруживать.

Важнейший принцип служения человека Творцу, его главная задача — как можно скорее уйти из места, где его подстерегает искушение, а не оставаться там один на один со своим дурным побуждением (*йецер а-ра*) и не вступать с ним в противоборство.

До самого дня смерти человек должен укрощать себя — не постами и отречением от жизненных удовольствий, а обузданием своего языка и своих страстей, и в этом [выражается] раскаяние.

Тот, кого не обрезали в детстве, обязан позаботиться о собственном обрезании, когда вырастет. Каждый день, который он прожил, будучи необрезанным, является новым днем нарушения, которое карается очень строго. Поэтому делать обрезание надо немедленно, как только представится возможность.

Возможно, что самой большой близости к Творцу человек достигает, именно торопясь помочь кому-то или выполняя простые действия, связанные с одной из заповедей, когда все его мысли сосредоточены на этом, и не остается времени для «высоких озарений»... И тот, кто не ощущает под ногами земли, «не называется человеком» (Рав Шломо Вольбе, *Алей шур*, т. 2)

Приносить в дар человек может только то, что ему принадлежит, а не то, что им присвоено.

Необходимо знать, что наши мудрецы — да будет благословена их память — считали большой тайной то, что намерение гораздо важнее самого действия. Плохое намерение — больший грех, чем действие. Намерение — это действие души, оно происходит в нематериальном мире, а действие — в материальном. Поэтому именно намерения покоряют мир, хотя они тайные, ускользающие от нашего внимания, их можно увидеть лишь «внутренним зрением».

Святой, благословен Он, не накладывает на человека бремя, которое тот не осилит.

Мудрецы говорили: «Пусть будут у человека дети в молодости и в старости, ибо сказано: С утра сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке своей, ибо не знаешь, что удастся — это или то, или оба равно хорошо» (*Коэлет*, 11,6).

Чем больше уверенность человека в Творце, тем больше Творец помогает ему.

Случайных событий не бывает. Даже появление волоска на человеческом теле нельзя приписать случайному стечению обстоятельств. Наоборот, он появляется или не появляется в зависимости от того, что предписано Божественной Волей.

Молитва за себя необходима. Тот, кто не просит у Б-га здоровья, мира и благополучия для себя и своей семьи, проявляет этим, в сущности, недостаток веры, — ибо все эти вещи необходимы человеку; и если человек на самом деле считает, что они всецело зависят от воли Всевышнего, то он не может не молиться о них.

Мидраш поднимает проблему долголетия. Как же оно достигается? Не путем строгой диеты и непостоянными физическими упражнениями. Рецепт *Мидраша* [необычен]: «Удерживай язык свой от зла».

Молитва помогает нам мысленно утвердиться в убеждении, что Б-г — всемогущ и в состоянии исполнить любую нашу просьбу. Поэтому наши молитвы возвышают нас духовно.

Если ты сделал много добра, пусть это будет незначительной вещью в твоих глазах. Не говори: «Я отдал свое», но: «Я отдал то, что другие дали мне», — за это ты должен благодарить Господа. Но пусть даже малое благодеяние, оказанное тебе, кажется большим... Пусть малая обида, причиненная тобою другим, кажется тебе большой, но обида, причиненная тебе, кажется незначительной. И говори: «Я был наказан меньше, чем заслуживаю. Ведь прегрешения мои велики» (*Дерех эрец зута*, 2:1).

Когда вам предоставляется возможность исполнить *мицву*, не упускайте этот шанс! Не упускайте — сколь бы простым и в данной ситуации лишенным глубинного смысла ни казалось это действие. Помните, что все наше странствие через этот мир, вся наша история — история человечества — связаны с каждым единичным поступком, направленным на исполнение нашего предназначения.

До сих пор не найдено ни одного *кошерного* животного, кроме десяти, которые перечислены в *Торе*. Это, таким образом, еще одно доказательство Божественности *Торы*! Никто, кроме Самого Всемогущего, создавшего всех животных, не смог бы классифицировать их так, как сделал это Он.

— Мой отец передал мне от имени *Баал-Шема*, — указал раби Ицхак Шаул на то, что дает ему силу овладеть собою, — что гнев, даже вызванный причиной, угодной Бгу, — порыв чужой, недостойный. Поэтому, учил меня отец, что будучи обуреваем гневом, я должен тут же взять себя в руки, закрыть рот и больше не вымолвить в этот момент ни слова.

Талмуд указывает, что человек, занятый выполнением одной *мицвы* и потому не могущий выполнить вторую, свободен от второй.

Раби Элазар бен Азарья: «Человеку не следует говорить: «Я не имею никакого желания есть свинину, не желаю вступить в запрещенную связь», но следует говорить: «Желаю этого — но что поделаешь, если Отец небесный запретил это?»

«Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает в этом мире, но заслуга его сохраняется и для мира грядущего: почитание отца и матери, помочь ближнему и гостеприимство, и забота о больных, и помочь бедным невестам в устройстве свадьбы, и участие в похоронах...» (*Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1*).

Пусть... станут вышучивать его: «Что такое случилось, как это в одночасье стал ты праведником,... и стал ходить в *синагогу*,... стал заниматься *Торой*, совершать добрые дела и т. д....» Зато потом придет время получать награду за выполнение заповедей. По словам учителей наших: Придет время, и на вершинах всех гор будет слышен Голос с Неба, провозглашающий: «Тот, кто действовал ради Б-га, пусть придет и получит награду!» И что же скажут тогда нынешние насмешники? (*Тиферет Адам, 7*).

Благотворительность равна всем остальным заповедям вместе взятым (*Вавилонский Талмуд, Бава батра, 9 а*).

В наше время, когда от существования *синагог* зависит существование иудаизма, очень важна заповедь обеспечивать *синагоги* всем необходимым.

Истинное благочестие состоит в том, чтобы поручить свои обиды и мстительные чувства Всевышнему. Именно в таком обороте невольно усматривается главный корень принципа *мидат хасидут* и *хасидизма* вообще. Только у Всевышнего отмщение и воздаяние, поэтому тот, кто уклоняется от мести, тем самым в полной мере предоставляет возможность реализоваться и возмездию Всевышнего, и Его воздаянию, как сказано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Господь воздаст тебе» (*Мишлей*, 25:21).

Еврей, изучающий *Tору*, защищает не только свой город, но и весь мир.

Никто не может претендовать на превосходство над другими, когда речь идет о подготовке к исполнению служения Всевышнему, и тем более — о самом служении.

Человек должен каждый день просить пропитание у Творца и быть благодарным Ему за то, что нашел пищу и воду на сегодняшний день. Человек, обеспеченный всем и не осознающий, что все имеющееся у него, — это дар Творца, быстро теряет с Ним связь.

Вулф из Житомира... говорил: «Для верующего нет вопроса, для неверующего нет ответа».

Б-г поверил в человека и сотворил мир. Он поверил, что, несмотря на ошибки и заблуждения, человек, в конце концов, окажется победителем.

Уповать можно только на Господа, но никак не на предмет, пусть даже самый святой.

Ничто не вызывает столь мгновенного и столь сильного гнева Всевышнего, как жестокосердие.

И пусть не думает кающийся, что из-за его былых грехов и прегрешений он, мол, уступает праведникам. Это не так. Наоборот, он мил и приятен Творцу, словно никогда не грешил. Мало того — ему воздастся еще больше, потому что он ведь вкусили от греха, но удалился от него и одолел свои дурные инстинкты.

Если бы мы были безупречными праведниками, Всесильный никому не позволил бы причинить нам вред. Поэтому, попав в неприятную ситуацию, мы должны искать причину случившегося в себе самих, а не обвинять ближнего. Обвиняющий в своих неприятностях другого и питающий мстительные чувства к нему обнаруживает изъяны в своей вере в Б-жий Промысел. Он выдает тем самым, что приписывает другому человеку способность властвовать над нашей судьбой — способность, присущую только Самому Создателю.

Тора не осуждает человека за резкие слова, сказанные сгоряча, и даже за ответный удар. *Тора* дана обычным людям и не ждет от них сверхчеловеческой сдержанности. Но месть — это нечто другое. Месть означает, что мы тайм и возвращают в себе зло спустя долгое время после всего случившегося. Месть коварно замышляет свои планы, а в конце порождает жестокость.

Раби Акива сказал: «Тот, кто в гневе рвет одежду и ломает мебель, рано или поздно станет идолопоклонником, потому что эти поступки — явное воздействие дурного начала. Сегодня оно говорит: «Порви свою одежду», а завтра скажет: «Поклоняйся идолам» (*Авот де раби Натан*, 3:8 а).

Если земной суд не может вынести смертный приговор, потому что нет свидетелей преступления, то Всевышний судит Сам, выносит приговор и посыпает посланцев небесных или земных, которые приводят этот приговор в исполнение.

Раби Йоханан сказал: «Тroe находят столь большую милость в глазах Пресвятого, да будет благословенно Его Имя, что Он благословляет их ежедневно. Холостяка, живущего безгрешно в большом городе, бедняка, который возвращает владельцу потерянное имущество, и богача, который тайно дает пожертвования».

Дающий пропитание взрослым сыновьям и дочерям, которых он не обязан кормить, для того, чтобы обучить сыновей *Торе* и направить дочерей по прямому пути..., а также дающий пропитание отцу и матери — это включается в пожертвования. И это — важное пожертвование.

Тот, кто похваляется перед обществом, что даст кому-либо подарок, тем самым... хвалится своей щедростью, — это как обещание, и не следует отказываться от своих слов после того, как уже получил почести и хвалился этим. Как сказано (*Мишлей*, 25:14): «Тучи и ветер, а дождя нет — человек, который хвастается, что подарит, и не дает».

Во все времена везде, где были евреи, даже в Египте, где изгнание (*галут*) было очень тяжелым, были *йешиивы*, где сидели и изучали *Тору*, ибо, как уже было сказано, *йешиивы* — жизнь еврейского народа.

Бывает, что лишь спустя много лет выясняется, что за плохим событием скрывалось благо. Если прочесть слово *ра*, зло, в обратном порядке получится *эр*, бодрствующий, чуткий. Надо быть чутким, внимательным к более глубокому, скрытому смыслу происходящих событий.

Молитва дает возможность Всемогущему выслушать и, если Он считает это благом, согласиться с нашей просьбой.

Не строят в субботу планов, не производят расчетов и вычислений, безотносительно к тому, относятся они к завершенным или будущим делам.

1. Изучение *Торы* — самое важное из всех дел человека, награда за которое больше, чем за любую другую заповедь, а наказание за пренебрежение им тяжелее, чем за любое другое преступление, как всем известно.

2. Раскаяние. Его также очень любит и ждет Б-г благословенный.

3. Поиск возможности исполнить заповедь или совершить добре дело и стремление к ним. Это также достойно всяческого почитания, по слову Писания: «Тот, кто стремится к справедливости и милосердию, обретет жизнь, справедливость и почет».

Еще со времен первых пророков находился в Иерусалиме камень, который назывался «краеугольным». Учили: называется так потому, что из него возник весь мир (*Йома*, 54 б).

Разить Змея следует сразу же, как только раздалось его шипение в душе. Иначе он возбудится, бросится и поразит. Тут — борьба: кто кого и когда. Такова ситуация внутренней жизни человека после рокового ослушания Адама.

Когда речь идет о служении Б-гу, не следует ожидать готовых, пригодных на все случаи рецептов. Подлинное служение Всевышнему предполагает вечный поиск, когда духовные открытия даются ценой тяжких испытаний и ошибок. Необходимость вновь и вновь принимать трудные решения предполагает непременный подвиг веры: «Доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу».

Главный рав Афганистана раби Мататья Гурджи писал в книге *Oneg Шабат* (1913) о десяти вещах, которые могут приблизить избавление: учить *Tora*, не рассчитывая на награду, молиться, проявлять трепет перед мудрецами и почтение к ним, не говорить в *синагоге* на посторонние темы, любить народ Израиля, выполнять заповеди возлюбленного ближнего, как самого себя и чти отца своего и мать свою (*Шмот*, 19:12), соблюдать *шабат*, хранить знак завета обрезания, хранить уста свои от злословия и всего дурного.

Как нельзя обвинить убитого (и вообще любую жертву насилия), так и не следует осуждать изнасилованную.

Принцип *Акивы*: «Нельзя принимать никакого наслаждения в мире, не произнеся благословения».

Сказал раби Йеошуа: «Только такие постановления следует издавать, которые выполнимы для большинства» (*Шохер тов на Тегилим*, 137:5).

Тот, кто ест запрещенную пищу, усиливает в себе порочные влечения и загрязняет свой разум и свою душу. Его натура приобретает свойства, схожие со свойствами проглоченной нечистой еды.

Пока мы еще держим в руках оружие, а оружие — это молитвы, как сказано в других источниках (*Ликутей могаран*). И пока мы не отчаялись воевать и еще держим оружие в руках, мы, безусловно, побеждаем, потому что пока человек укрепляет свою молитву и взывает к Всевышнему, он в числе побеждающих, ибо именно в этом основа победы.

Среди всех природных явлений нет ни одного бесполезного. Иначе говоря, все в мире, что не создано искусственно, служит определенной цели — безразлично, известна ли она нам или нет...

Обещание *A-Шема* во все времена принимать наши молитвы относится исключительно к молитвам общины. Раскаявшаяся община, совместно взывающая к *A-Шему* из самой глубины сердец, получает искомое. Так как человек не уверен, что его личные молитвы будут услышаны, ему следует всегда молиться с *миньяном*, кворумом из десяти мужчин.

Человек, приносящий жертву в Храм, имеет право сам выбрать *коэна*, которому он хочет передать дар.

Уход в мир иной всякого человека, особенно того, чья жизнь исполнена глубокого смысла и принесла плоды, действительно — кульминация, высшая точка его пути в этом мире, завершение его деяний. Этот день как в фокусе собирает в себе все, чем была жизнь человека, учит *Тания* (*Игрот кодеш*, 27).

Мудрецы утверждают, что *тишуга* может настолько изменить человека, что он не только полностью освободится от грехов прошлого, но и чудесным образом обратит их в заслуги.

Именно наши, казалось бы, маленькие добрые дела, наши слабые желания приблизиться к Истине, выполненные нами заповеди (даже если и не глубоко прочувствованные), наши молитвы, лишенные сосредоточенности, — именно они, в конечном счете, отстроят Храм!

Творец не требует невозможного.

Когда все мы, завершив жизненный путь, предстаем перед Небесным Судьей, Он не спросит с нас строго за то, что мы чего-либо не сделали; но за то, что не хотели, не желали, не стремились, — ответим по всей строгости, и не будет нам оправдания. Ведь желать-то нам никто не мешал.

Тора возражает тем, кто считает, будто цель оправдывает средства. *Тора* заявляет: нет! Ты хочешь справедливости? Добивайся ее справедливо. К справедливости стремись, но — справедливым путем. Нельзя украсть, чтобы дать пожертвование, работать в субботу, чтобы на эти деньги построить *синагогу*, и т. п.

Тот, кто идет наперекор своей душе, наказывает прежде всего себя — он утрачивает смысл жизни.

Одних молитв недостаточно. Б-гу желанны деяния.

Несомненно, нельзя рассчитывать на то, что, нарушая волю Творца, удастся улучшить свое материальное положение.

Людям не под силу отменить задуманное Творцом. Ни преувеличения, ни отрицательные отзывы, ни даже абсолютный вымысел не могут воспрепятствовать человеку соединиться с назначенным свыше супругом.

«Беседуй с Б-гом так, как ты беседуешь со своим лучшим другом. Рассказывай Ему все» (*Ликутей Могаран*, ч. 2, 99).

Иудаизм ставит выше

Есть такой принцип (трактат *Кидушин*, 42 б): «Не может быть посланца для нарушения *Торы*».

«Нечего говорить о другом... Хочешь похвалить — хвали Всевышнего, хочешь обругать — ругай себя» (*Беит*).

Кому Творец прощает грех? Человеку, который не обращает внимания на зло, что ему причинили.

Сам факт беспокойства по поводу своего несовершенства уже имеет огромное значение.

Всегда есть надежда!, сборник на основе произведений

«Когда меня публично унижают, я мысленно воображаю весы: на одной чаше — мои грехи, на другой — оскорблений и обиды, которые мне нанесли. Я вижу, как чаша моих грехов опускается все ниже, и выбираю унижение в молчании, и говорю себе, что заслужил это. Так я делаю при всех неприятностях, вызванных словами или поступками других людей» (*Сефер харедим*, 4:5).

У Б-га небесного нет различия, многими ли спасти, или немногими. Ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила.

Иногда общественные деятели настолько заняты, что не в состоянии исполнять какую-либо заповедь. Потому и сказал рабан Гамлиэль, что им не о чем беспокоиться, ибо Господь уготовит для них награду великую, будто они эту заповедь исполнили, если только трудились на благо общества, во имя Небес. И еще говорили: «Занимающийся общественной деятельностью равен занимающемуся Торой».

Всевышний карает детей за зло, совершенное их отцами, если дети упорствуют в нечестивых путях их отцов.

Важнейший принцип служения человека Творцу, его главная задача — как можно скорее уйти из места, где его подстерегает искушение, а не оставаться там один на один со своим дурным побуждением...

Ограда ставится вокруг закона, но не вокруг ограды.

Это и есть отсутствие веры — беспокойство: «А что будет после меня?»

Если женщина имеет свое дело (или работает), она может жертвовать из своего заработка, даже если муж относится к этому неодобрительно.

«Будь осторожен: духовное развитие должно происходить медленно и постепенно. Мы часто хотим измениться в лучшую сторону и улучшить отношения с людьми слишком быстро. Результатом является разочарование» (Сихот Гаран, 27).

— Представьте себе, — сказал ребе, — человек встает утром, с трепетом окунается в воды *миквы*, надевает шелковые одежды и меховую шапку, подпоясывается и, надутый и самодовольный, после долгих приготовлений приступает к исполнению заповеди быть скромным. А потом спорит с соседом, кто сегодня был скромнее всех в *синагоге*. Лучше уж без заповеди: посмотри утром в зеркало — и увидишь, что гордиться нечем!

Ребе *Цемах Цедек*: «Лучше сначала поесть, чтобы хорошо помолиться, чем быстро помолиться, чтобы потом поесть...»

Человек не вправе по собственному усмотрению распоряжаться своим телом. Ибо оно дается человеку Всевышним лишь во «временное владение».

Не следует отталкивать от общины и презирать оскверняющих [святость] субботы, а следует их приблизить и найти для них стимул исполнения заповедей.

И бедняки его дома должны получать от него милостыню прежде бедняков его города, бедняки его города — прежде бедняков другого города.

Если человек обходится со своими ближними великодушно, то Создатель проявляет великодушие и к нему.

В доме не должно быть ничего гниющего. И очень хорошо почаще очищать воздух в доме с помощью ароматных благовоний и полезных курений.

Почему мы кладем осколок камня на край могилы или сверху на плиту?

— Слово *црор* означает «осколок». Мы говорим фразу,常说ную пророчицей Аwigайль: «Чтобы душа была прикреплена осколком жизни к Трону Почета и оживлена во время оживления мертвых вместе со всеми умершими народа Твоего Израиля». Осколок камня как знак веры и надежды на будущее оживление лежащих во прахе.

Наши мудрецы полагают, что порок самомнения стоит в одном ряду с идолопоклонством. Их можно отнести к одной и той же категории, ибо происходят они от одного и того же ложного воззрения — от предположения грешника, что мир не наполнен Славой Всемогущего.

«Пока есть в руках твоих сила делать — делай (*Коэлет*, 9:10) — каждый раз, когда ты можешь исполнить заповедь, — делай, пока ты в силах. Ибо когда человек уходит из этого мира, исчезают и его помыслы. Исполняй (буквально «хватай») как можно больше заповедей, пока ты жив.

Разрешается обмануть мошенника, чтобы не стать жертвой его обмана. Но нельзя лгать своему обидчику из мести после того, как вы уже понесли убытки. И тем более совершенно недопустимо действовать по известной поговорке: с волками жить — по-волчьи выть; как поступают со мной, так и я буду поступать с другими.

Не следует опасаться, что виновный избегнет правосудия, если приговор не был вынесен из-за недостатка свидетельских показаний или по другим причинам, которые вне их власти. «Ибо Я не оправдаю виновного, — говорит *А-Шем*. — У меня много посланцев, которые могут наказать человека, если он того заслуживает».

Заповедали учителя наши благословенной памяти, чтобы человек отказывался только от того, что запрещено *Торой*, а не запрещал бы себе с помощью обетов и клятв разрешенное *Торой*.

«Почему не следует успокаивать человека, когда он в гневе? Ибо сказал Святой Благословенный Моше: «Подожди, пока гнев Мой пройдет, и Я успокою тебя» (*Шмот*, 33:14)» (*Брахом*).

Запрещено давать обещание, если заранее знаешь, что оно не будет выполнено.

Если у человека из рук упал свиток *Торы*, даже в чехле, необходимо поститься. И есть обычай поститься также тем, кто видел это.

Не уверяй себя, что после смерти нет ни суда, ни наказания, ибо именно перед последним Судом ты должен будешь ответить за все свои поступки и будешь наказан за совершенные грехи.

«Существует принцип, согласно которому любое постановление, принятое в свое время большинством мудрецов Торы, остается в силе даже тогда, когда причина, вызвавшая к жизни это постановление, уже не существует» (*Гамеири*).

[Грядущее] воскрешение мертвых — одна из основ, на которых зиждется учение Моше. Без этой веры человек не может считать себя исповедующим иудаизм.

Когда человек делится с другими, он привлекает к себе Божественное благословение и творит внутри себя силы радости.

У каждого есть «своя» заповедь. У каждого — свой путь, свои врата ко Всевышнему.

Раби Йоханан считал за правило, что бы он ни ел сам, делиться со своим слугой, вспоминая при этом слова Иова: «Ведь Тот же, Кто в утробе создал меня, создал и его и равно образовал нас во чреве» (*Талмуд Йерушалми, Ктубот*).

Даже если человек чувствует, что не в состоянии безупречно выполнить какую-то заповедь, он должен стараться выполнить ее как можно лучше.

Практические действия человека (как позитивные, так и негативные) оставляют глубокий след в человеческой душе и в большей степени, чем размышление или изучение, влияют на формирование его облика.

Тот факт, что пища поддерживает жизнь, настолько естественен, что большинство людей принимает это как явление само собой разумеющееся. Люди едят и пьют, когда они голодны и хотят пить, не задумываясь над чудом, заложенным в процессе питания. Редко люди задают себе вопрос, а то и вовсе не спрашивают себя: как это хлеб, вода, молоко, яйца, мясо и другая подобная пища, которые сами безжизненны, дают жизнь живым существам? Может ли кто-либо дать другим то, чего у него самого нет?

«Лучше быть подобным тростнику, чем кедру», — учит нас *Талмуд*. Крепко стоящий корнями в земле, тростник гнется под ветрами, но не сломается.

Начав следить за своей речью, человек в среднем в день воздерживается от десяти запрещенных слов, которые иначе бы произнес. За год набирается более трех тысяч. *Талмуд* учит: «Кто сидит и не совершает греха, томудается награда, как исполняющему *мицву*» (*Кидушин*, 39 б). И мы помним *мидраши*, который приводит *Виленский Гаон*, указывая, что награда за воздержание от запрещенных слов превосходит понимание ангелов.

Суббота является столь важной, и соблюдение ее столь существенно, и она может дать человеку такие силы, которые ничто другое дать ему не может.

Сказано: «И не могли евреи пить воду, ибо горька она» (*Шмот*, 15:23). «Разве вода меняет вкус? Все дело в человеке: когда душа его горька, все для него становится горьким, даже вода» (раби Шмуэль-Шимон из Волынца).

Кто стремится к благотворительности, тому Б-г доставляет средства благотворить (*Бава батра*, 9 б).

Если мы свято обращаемся с нашим маленьким, доверенным нам миром, если на том малом участке Творения, с которым соприкасаемся в нашей жизни, мы стараемся помочь самому святому в нас, нашей душевной субстанции, достичь совершенства, тогда мы возводим на этом отведенном нам месте обитель для Б-га, тогда мы впускаем Б-га в нее.

У истинного праведника есть особое качество: совершив грех, он не впадает в отчаяние, которое, само по себе, содержит элемент зла. Он раскаивается и после каждого падения — поднимается, чтобы вновь приближаться к Творцу.

Сказали наши мудрецы, что Всевышний судит мир в зависимости от того, чего в нем больше — добра или зла. Может случиться так, что в мире окажется одинаковое количество добра и зла, и тогда действие одного человека может спасти или погубить весь мир.

По мнению мудрецов, великодушному человеку прощают все его прегрешения, ибо как он не помнит грехов, которые были совершены против него, так и на Небесах не помнят о его грехах.

«Чьи деяния Б-г благословляет, тому даже враги невольно помогают» (*Мишлай, 6:7*).

Ребе Магараш: «Известно от имени *Баал-Шем-Това*, что каждый, кто говорит что-то о другом добро или зло, говорит это о себе. Если он оправдывает наказание другому, он приводит наказание и на себя. А если он участвует в горе друга и старается ему помочь, то притягивает на себя добро и изобилие».

Если мы будем объяснять другим людям секреты *Торы* — это тоже помошь бедным.

Когда человеку нужно вырваться из-под власти зла, он должен что-то делать, неважно что, пока его положение не изменится. Человек должен делать первое, что подвернется для служения Б-гу, и тогда все пойдет в нужном направлении.

На еврейских надгробиях не пишут даты рождения. Важен лишь итог — дата смерти. Она отмечает высшее достижение души человека, момент, когда она ушла в *олам а-эмэт* — мир Истины, где праведный суд расставит все точки в ее земном пути и укажет ее дальнейшую судьбу. А наш мир называют миром лжи и иллюзий.

Рав Ицхак Йосеф пишет со слов отца, *гаона*, учителя нашего, раби Овадьи Йосефа, что в последний *шабат* года со дня смерти душа поднимается и больше не спускается в наш мир. Даже если не завершились полные 12 месяцев.

Поэтому в последний *шабат* годовщины смерти отца или матери обязательно следует быть в *синагоге* и подняться к чтению *Торы*. В день смерти отца или матери дети должны поститься и делать пожертвования для бедных, на *йешивы* и на синагоги.

Сын обязан в этот день усиленно заниматься Торой, учить *Мишну*, читать *Тегилим*.

Один Всевышний знает, как наградить Свои создания по справедливости, человек не может этого знать. Истинная награда — это та, что дается за муки и страдания в глубине сердца, а не за таланты и способности, которые видны всем, даже не за множество совершаемых добрых дел.

«Знай, что Всемилосердный обращает внимание только на сердце и ценит человека по , с какими они совершаются» (*Маймонид*).

У всякой вещи есть свой корень, и корень раскаяния — это новомесячье. Ибо в новомесячье сказал Всевышний: Принесите искупление за Меня, как истолковали это Учителя наши, благословенной памяти, в трактате *Шавуот*.

Молитва раби Авраама-малаха: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, Господи, дай мне терпимости смириться с тем, что не в моих силах изменить. Господи, дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого.

Как правило, мальчик начинает возлагать *тфилин* примерно за месяц до церемонии *бар-мицвы*. Если его отца нет в живых, то обычай предписывает ему начинать исполнение заповеди *тфилин* ровно за год до *бар-мицвы* — тем самым мальчик удостаивает душу покойного отца еще одной заслуги.

Бывают обнищавшие по милости своих отцов, т. е. отцы разными неправдами нажили богатства и оставили их в наследство своим детям. Такие богатства осуждены на гибель и они впрок не идут, как сказано (*Йов*, 20:10): «Сыновья его будут заискивать у нищих» (*Сефер хасидим*, 530).

Наша традиция говорит, что мудрец *Торы* всегда должен ходить в чистой, целой, аккуратной одежде, чтобы пятно на ней не легло на *Тору*. И сказано это не только об одежде.

КАБАЛА

Если на человека нападает беспричинный страх, значит, в этот момент его судят в Небесном суде (*Ялкут Элиэзер*). В этом случае обязательно следует прочесть какую-либо главу книги Псалмов или *Шма* (Слушай, Израиль...) (*Ликутей эциот*).

Поскольку в сновидениях содержится и правда и ложь, слово (толкователь) имеет силу над ними, и потому рекомендуется толковать каждое сновидение в позитивном, а не в негативном плане.

С каким же вниманием надо следить за тем, чтобы не говорить во зло себе, ибо в дни Небесного Гнева обвинители настаивают, чтобы исполнились слова, что человек произнес себе во вред.

Если друг ваш отправляется в далекий путь, и вы хотите, чтобы его путешествие закончилось успешно, подарите ему монету и попросите, чтобы он отдал ее в том городе, куда должен прибыть, какому-нибудь бедняку. Тогда он становится «посланником мицвы», а такие люди пользуются особой защитой Всевышнего.

Награда за создание духовных ценностей воздается покинувшим этот мир (*Пиркей авот*, 5:8), а добрые дела сына или дочери помогают умершим родителям (*Сангедрин*, 104 а).

Первые 40 дней беременности можно молиться о поле младенца, но потом нельзя, ибо пол плода уже определен.

Находясь в беде, не следует указывать Творцу, как себя спасать, а просто обратить в надежде душу к Создателю и дать Ему решить, что верно для тебя (Альбильде).

Если между людьми был в прошлой жизни не разрешившийся конфликт, то они появятся в этой жизни где-то рядом. Для того чтобы завершить конфликт.

Сказал раби Йоси: «Когда приблизились дни человека, тридцать дней провозглашают о нем во Вселенной, и даже птицы небесные возвещают о нем. А если он достоин этого, то тридцать дней провозглашают о нем среди праведников в *Саду Эден*».

Учили: все эти тридцать дней душа покидает его каждую ночь, и поднимается, и видит свое место в Том Мире. А этот сын человеческий не знает и не подозревает, и уже не властвует все эти тридцать дней над душой своей.

Писал раби *Ицхак Лурия*, благословенной памяти, что даже озабоченность из-за грехов допустима только тогда, когда человек исповедуется в своих грехах, а не во время молитвы и изучения *Торы* — это должно совершаться с радостью.

«Кто прибавляет — убавляет» (*Сангедрин*, 29 б). То есть излишество во всяком деле есть недостаток.

Передают от имени *Баал-Шем-Това*: если кто-то отправляется в дорогу, а приятель вышел его проводить, то путник ни в коем случае не должен говорить: «Хватит, иди домой...» Провожающий сам решит, когда пришло время расставаться.

Небеса судят человека так, как он судит других на земле. Если он благосклонен, то и Небеса будут к нему благосклонны. А если придирчив и критичен, да еще излагает свое мнение другим, то и небесные ангелы станут так говорить о нем (*мидраши Мишлей*, 11:5).

Человек должен постоянно помнить, что, осуждая другого, определяет Небесный Суд для себя.

Души умерших... испытывают высшее духовное наслаждение, когда здесь, на земле, их родственники, потомки... делают добрые дела, стремятся постичь мудрость *Торы* и помогают в этом окружающим.

Сказал раби Элеазар: «Главы *Торы* записаны не в их истинном порядке. Ведь если бы они были записаны в их истинном порядке, то всякий читающий их получил бы власть воскрешать мертвых и творить чудеса. Поэтому истинный порядок глав *Торы* скрыт от людей, и лишь Святому, благословен Он, он известен, согласно слову Писания: «Ибо кто, как Я, сможет прочесть....»

«Сперва явилась тьма, а потом — свет» — утверждает *Талмуд* (*Шабат*, 77 б). В этой формуле заключен один из главных законов мироздания.

Душа человека, который совершает какие-то очень страшные ошибки, может ассоциироваться, объединяться с телом животного, растением или даже камнем.

Прежде чем что-то говорить, человек должен подумать о возможных последствиях своих слов.

И если он не имеет представления о том, что будет, лучше промолчать. Иначе может случиться так, что придется держать ответ перед Небесами — ему или его детям.

Благословляющие тебя благословенны, проклинающие тебя прокляты.

Если кто-то будет искать средство для долголетия, оно есть у нас. Это *тфилин*...

Чем меньше мы расположены молиться, тем больше, в действительности, нуждаемся в молитве.

Существует четыре рода действий, способных изменить волю Небес:

- *цдака* — раздача милостыни, благотворительность,
- *тфила* — молитва,
- *тишува* — совершенствование своего поведения,
- *шинуй шем* — получение другого имени.

Некоторые добавляют к этому перечню:

- *шинуй маком* — перемену места жительства.

...В пути не следует менять привычные места остановок.

«Пятикнижие Моисеево или Тора. Брейшит» с комментариями Раши,

Чем больше человек ищет руки Всевышнего во всех событиях своей жизни, тем больше Всевышний поддерживает его (*Диврат Шломо*).

Если ребенок рождается преждевременно или, напротив, несколько позднее «срока» (в 10-м месяце) — это значит лишь, что он придет в этот мир с полным набором информации, собранным в прежних перевоплощениях. Душе без этого багажа нет никакого смысла возвращаться в этот мир.

6-й Псалом способствует исцелению глаз, 11-й — победе над врагами, 14-й — победе над страхом, 31-й защищает от сглаза, а 47-й помогает добиться успеха в торговле.

Молитва — это когда человек убежден, что для Б-га нет невозможного.

Во время благоволения исполняются пожелания, выраженные в виде простой просьбы, без молитвы. Но есть разница: пожелания, исполнение которых пришло через молитву, сохраняются надолго, а выраженные простой просьбой остаются только на короткий срок (*Бней Исахар*).

При молитве о живом следует упоминать не отчество, а имя матери, давшей жизнь (*Зогар*).

Люди, страдающие от бессонницы, часто возлагают вину за это на свои старые, продавленные матрацы или шумных соседей, не говоря уже о целом ряде других факторов. Однако *Зогар* прямо возлагает вину на сознание тела. Эти люди, очевидно, позволяют своему телу слишком много излишеств, к которым оно так отчаянно стремится, позволяют ему испытывать «желание получать». Благословение сна как раз и состоит в том, что сознание тела полностью забывает о существовании такого желания.

Благословляющие выходящего в дорогу не должны говорить ему: «*Лех бешалом*» («Иди с миром»), а должны сказать ему: «*Лех ле-шалом*» («Иди, чтобы тебе сопутствовал мир»), поскольку, когда царь Давид сказал Авshalому: «Иди с миром», тот пошел и был повешен. А когда Итро сказал Моше: «Иди, чтобы сопутствовал тебе мир», тот пошел и нашел удачу.

Всевышний не считает помысел о грехе преступлением до тех пор, пока само преступление не совершено. Но помысел о добром деле уже считается благим делом.

Человек должен стараться использовать в разговоре только те слова, которые не имеют отрицательной окраски.

В Дни Трепета принято раздавать больше денег, чем обычно, а накануне *Йом-Кипура* — еще больше. Благотворительность может спасти человека от сурового приговора. *Талмуд* и другие книги приводят много таких примеров.

В тот час, когда человек надеется, что Всевышний пошлет ему нечто, он уже среди тех, кто полагается на Б-га (раби Симха Буним из Пшиска).

Когда *Цемаху Цедеку* было девять лет, *Алтер Ребе* сказал ему: «Я слышал от моего Учителя (*Межерического Магида*), который слышал от своего Учителя (*Баал-Шем-Това*) от имени *его* известного Учителя [пророка *Ахии Гашилони*], что со 2-го дня *Рош-Ходеш* элул до *Йом-Кипур* мы должны прочитывать ежедневно по три псалма. В сам *Йом-Кипур* мы прочитываем последние 36 псалмов: девять перед *Кол-Нидреи*, девять перед отходом ко сну, девять после молитвы *Мусаф* и девять после молитвы *Неила*. Тому, кто не начал чтение со второго дня *Рош-Ходеш*, следует начать чтение с того дня, когда он узнал о своем упущении, а пропущенное восполнить.

Не следует приходить на одно и то же кладбище дважды в один день.

Написано (*Брахом*, 34 а): «Тот, кто просит милосердия для ближнего, не должен упоминать его имя. Причина в том, что в этом случае молитва принимается лучше, так как того, о ком человек молится, не проверяют [достоин ли он].

«Дабы ты был жив и овладел землею» (*Дварим*, 16:20). Если ты судишь себя, то ты будешь жить. Если же нет, то будут судить тебя, и это исполнится, даже против твоей воли.

Сказал раби Ханина: «Человек не поранит пальца на ноге, если об этом не решено на небесах, как сказано: «Господь направляет шаги мужа» (*Вавилонский Талмуд, Хулин*, 7 б).

Все свои ощущения человек получает свыше. Поэтому если человек ощущает стремление, любовь, тягу к Творцу, это верный признак того, что и Творец испытывает к нему те же чувства (по закону: «человек это тень Творца»). То, что человек чувствует к Творцу, то и Творец — к человеку, и наоборот.

Согласно иудаизму, имя человека не является условным обозначением, оно глубоко связано с его личностью, с его ролью в этой жизни.

Не откладывай исполнение заповеди, но лишь наступит ее время или появится возможность, или только подумаешь о ней — не медли ни мгновения, обхвати и исполни ее, не утратив времени, ибо нет большей опасности, чем утратить время, потому что в каждый следующий миг может возникнуть препятствие добром делу.

Наши учителя, память о которых благословенна, говорят, что в будущем снова произойдет такое же откровение Всевышнего, как на горе Синай: что весь Израиль услышит голос Его из среды огня.

Перед сном следует изучать *Tору*; нельзя пропускать ни одной ночи без чтения *Торы* перед сном, в частности, это предотвращает дурные сновидения.

В *Галахе* есть закон: когда еврей чувствует, что ему чего-то не хватает, он должен попросить это у Всевышнего, причем не по крошке, не по капле, а столько, сколько душа захочет и сможет принять, пусть даже ради этого придется устроить пир, подобный тем, которые задавал Соломон...

С момента смерти и до погребения умершего нельзя оставлять одного. Для этого семья должна договориться с человеком, которого называют *шомер* (наблюдатель), чтобы он находился при умершем неотлучно. Хотя предпочтительно, что бы *шомер* был членом семьи или близким другом, это не всегда возможно. В таких случаях надо нанять человека следить за телом и читать из Книги Псалмов. Раввин или распорядитель похорон могут помочь в переговорах, но скорбящий должен быть абсолютно уверен в том, что на наблюдателя можно положиться, так как он должен бодрствовать и читать Псалмы всю ночь.

Тот, кто прилежно изучает *Tora*, возвышается над звездами, он может изменить свою судьбу (*Мидраш Шмуэль*).

Для того, кто хочет выполнить заповедь, несмотря ни на что, Творец может изменить естественный ход вещей (*Тиферет Исраэль*).

Все песни Давида — это *Tora*, полученная на Синае, а книга Псалмов, составленная Давидом, это выражение песенного лица *Tоры*. И поэтому он сказал: «Песнями мне были Твои уставы» (Элиягу Ки Тов, *Сефер гатодаа*).

Раби *Иосеф-Ицхак Шнеерсон* утверждал, что в наше время перевод *Tоры* на другие языки обладает особой силой. Он исправляет и очищает народы, которые на них говорят. Значит, пришло время переводить сокровища европейской мудрости... И не по царскому приказу, а по приказу Царя.

Этот мир, низший из миров, созданных Б-гом, — суров. В нем не только имеет место Зло, наряду с Добром. В нем не только что Зла больше, чем Добра. Самое ужасное то, что в Этом Мире Добро перемешано со Злом. Поэтому нужно так много учиться, чтобы уметь делать Добро, не совершая при этом Зла. В этом и состоит Высочайший Замысел.

Если вы устали в пути и вас мучит жажда, не пейте сразу, когда придет на место отдыха. Нужно прежде смочить запястья, там, где пульс, холодной водой.

Написано: «Начало мудрости — страх Господень (*Тегилим*, 111:10). Читайте не «страх», а «и страх». Тогда этот стих будет звучать так: «Начало есть мудрость и страх Господень».

Кто презирает нечто, будет им же ранен (*Мицлай*, 13:13).

Давая *цдаку*, можно продлить жизнь человека.

Сказали наши мудрецы про признаки чистых яиц [кошерных для еды]: если оба конца у яйца тупые или острые — оно, безусловно, нечисто.

Перед Тремя Великими Стихиями бессильны все Силы Ада: перед *Торой*, перед Истинной Молитвой и перед Беззаветной Любовью.

Если смотреть из мира, где нет скрытия, то видно, что у всякой ошибки человека есть причина — его дурные помыслы. Тот, кто постоянно помнит о Творце, не дает ввести себя в обман и не совершает ошибок (*Акдамат сэфер а-Зогар*, 131).

Сказал раби Аси: «Если человек только хотел совершить доброе дело, но обстоятельства помешали ему, Пресвятой, благословен будь Он, засчитывает это дело ему как совершенное. Но если человек хотел совершить зло, но этому помешали обстоятельства, Пресвятой, благословен будь Он, не записывает ему это деяние, ибо сказано: «Если бы несправедливость взрастил я в сердце своем, не услышал бы меня Господь» (*Тегилим*, 66:18).

Запрет на свинину для евреев (и только для них) — вне рационального объяснения. Только Творцу ведомо, почему свинина калечит, например, душу еврея. И наоборот, почему в момент, когда еврей отказывается от свинины, его отказ, сам по себе, очищает и возвышает душу. И даже меняет судьбу.

Галаха разрешает делать выводы на основе обращения к стиху *Торы*. Такое предсказание считается нижней ступенью пророчества.

Запрещено ставить еду или питье под кровать даже закрытыми, поскольку в них входит дух нечистоты. А в деревнях некоторые держат картошку и другую еду под кроватями, и их необходимо предупредить об этом.

Если свыше не дано разрешения, то никакая змея не укусит.

Известно, что с Неба постоянно посылаются возвещения, призывающие человека к покаянию. Спрашивается, к чему эти возвещения, если их никто не слышит? Ответ на это: «Он не слышит, но звезда его слышит». Сам человек не слышит этих призывов, но высшие сферы его души, которые выше облечения в тело, слышат их. И в результате у человека неизвестно откуда появляются мысли о покаянии и возвращении к Б-гу, ...если человек не предается совершенно и исключительно делам этого мира и животная душа не заслоняет Б-жественную...

Всякий, кто дает обет *A-Шему* и откладывает его выполнение, заставляет Небо рассмотреть все его прошлые проступки.

В книге *Зогар* написано: «Те, кто превращает зло в добро и горькое в сладкое, удостоятся рая».

Сказали мудрецы: «Тот, кто может упреками изменить своих домашних, а не упрекает, получает наказание за своих домашних. Может изменить жителей своего города, а не упрекает — получает наказание за жителей своего города. Может изменить весь мир, а не упрекает — получает наказание за весь мир».

«Три партнера принимают участие в создании человека: Б-г, отец и мать. Отец дает белую субстанцию, из которой состоят кости ребенка, его жилы, ногти, мозговое вещество и белки глаз. Мать дает красную субстанцию, из которой получаются кожа, плоть волосы, кровь, зрачки. Б-г же дает дух, дыхание, гармонию черт, зрение, слух, речь, способность к движению, к пониманию и различению...» (Трактат *Нида*).

Суд, которым человек судит себя и свои поступки, отменяет суд, приговоры и страдания, которые полагалось бы ему получить от Высшего суда!

Пустыня служит прибежищем нечистой силе, *Азазелю*. Среди запустения могут гнездиться только злые силы.

Неудачи не должны быть единственным стимулом к молитве. Следует молиться и когда дела идут хорошо, чтобы предупредить беды. Если человек уже болен, он должен иметь большее количество заслуг, чтобы вернуть себе хорошее самочувствие.

Сказали мудрецы: «Если во дни жизни твоей Храм не был восстановлен, это означает, что в дни твоей жизни он был разрушен».

Даже лишь заносчивые мысли о том, чтобы вознести над другими — даже они разрушают человека, как сказано (*Мицлай*, 16:5): «Мерзость пред Всевышним всякий, гордящийся в сердце своем».

Несмотря на то, что человек забывает изученное, плата его за все дни учения не убавляется.

Это великое правило: «Верьте в Б-га вашего Всесильного и сами будете верными, верьте в пророков Его и будете удачливыми» (*Диврей а-ямим*, 2; 20:20).

Ноаху было шестьсот лет, когда начался потоп. После потопа он прожил триста пятьдесят лет. Потоп длился год. Сколько вместе? Девятьсот пятьдесят одни. Но в *Торе* сказано: «...и всего жил Ноах девятьсот пятьдесят лет». Почему не девять сот пятьдесят один? Потому что год, когда он был заперт в ковчеге, как в тюрьме, — не считается.

Когда евреи обращают свои взгляды ко Всевышнему и просят у Него помочи, они одерживают победу. Если же они не делают этого, они терпят поражение.

Почему *Tora* начинается со второй буквы алфавита *бет*, соответствующей цифре 2? Наши мудрецы учили: потому что Б-г создал не один мир, а два: *олам а-зе*, этот мир, и *олам а-ба*, мир грядущий.

Мы должны постоянно осознавать, что смерть в этом мире не означает конец нашего существования; она — лишь начало второй жизни.

«Знай, из чего ты произошел, куда идешь и перед Кем будешь должен отдать отчет и оправдание» (*Авот*, 3:1).

Создатель запретил нам соединять шерсть и лен, ибо их сочетание связано с первым на земле убийством.

Кабалисты поясняют, что муж и жена — мужской и женский аспекты единой души, рожденной в двух различных телах; многие годы они жили раздельно, часто — вдали друг от друга, даже не подозревая о существовании второй половины. Но Б-жественное пророчество свело их вместе под свадебным балдахином и соответственно дало им возможность соединиться вновь — стать одним на всех уровнях: в их мыслях, чувствованиях и в физической жизни (*Зогар*, ч. I, 91 б; ч. III, 7 б, 109 б и 296 а; *Ликутей Тора Ари*, *Брейшит*, 15 а).

Сказал раби Хия, сын Абы: пусть всегда человек молится в доме, где есть окна, как сказано (*Даниэль*, 6:11): «И окна открыты у него».

Каждый, кто постится — постится ли на свою беду или на свой сон, или постится вместе с обществом... — пусть не нежит себя и не ведет себя легкомысленно, и не радуется, а пусть будет встревожен...

Счастливы праведники, которым открывает Святой, благословен Он, свои тайны в сновидении, предостерегая их от несчастий!

Важнейшее начало возвращения к Б-гу в том, что человек молчит, когда его стыдят, чем покоряется кровь, находящаяся в левом клапане сердца (местонахождение злого начала).

Безнравственное поведение и даже безнравственные мысли порождают скверну (нечистоту) и в душе самого человека, и в мире в целом.

Любой грех будет воспринят на Небесах как ошибка (даже если человек совершил его умышленно), если раскаяние будет искренним и полным. Тот, кто сожалеет о содеянном, может быть назван совершившим ошибку — ведь если бы его спросили сейчас, стал бы он совершать преступление, он ответил бы «нет».

Если человек собирается поститься, чтобы укрепить свой дух и исправить ошибки, это делают в те же дни, когда в *синагоге* читают *Tору* — в понедельник или четверг.

В будущем Всевышний расширит Иерусалим настолько, что лошади придется скакать из одного конца города в другой с утра до полудня (*Псахим*, 50 а).

Если человек исправил какую-то часть своей души, это уже не может быть нарушено, даже если при новом переселении души он опять совершил подобный грех. Таким образом, добро все время увеличивается, а зло не может быть стойким и расти, так как оно не имеет собственного существования — оно лишь отсутствие добра.

Всякий человек, в ком есть гордыня, — во власти *йецер а-ра* (дурных побуждений), и потому ему удобнее быть неверующим, чтобы, не боясь наказания свыше, удовлетворять свою похоть.

Перед приходом *Машиаха* человека, побудив шегосвое сердце к *Торе*, сочтут безумцем.

Царь Давид... сказал: «Встанет Всесильный, рассеются враги Его, и разбегутся ненавистники Его от лица Его» (*Тегилим*, 68:2). Если эту молитву произносить всякий раз, начиная какое-нибудь дело и завершая его с успехом, она превратится в просьбу о том, чтобы Б-жественное Присутствие никогда не оставляло нас (Макларен).

Слова Аба Шауля: «Если праздник *Шавуот* приходится на ясный день (то есть на небе нет облаков) — это предвестие хорошего года».

Рав Хаим Цури..., молясь за излечение больных, сначала молился об излечении всего народа, говоря: «Он пошлет полное излечение всему народу Израиля, включая и такого-то, сына такой-то». Рав говорил, что подобная

формулировка помогает умершим, бездетным людям или родителям, недовольным своими детьми. Такая формулировка избавляет также умершего от страданий, причиняемых действиями близких ему людей.

«...Вино, радующее сердце; масло, дающее блесклищу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое» (Псалом 104).

Когда человек заболевает, вышние Судьи вглядываются в дела его. Одни из них склоняются к тому, чтобы оправдать его, глядя на заслуги этого сына человеческого. Другие же склоняются к тому, чтобы осудить его, глядя на грехи этого сына человеческого. И не уйдет человек от суда по своему желанию.

Мужчине заповедовано плодиться и размножаться, но не женщине...

Даже тот, кто нанес очень много вреда, не дай Б-г, безусловно также должен исполнить сказанное: Не злодействуй излишне (*Коэлет*, 7:17).

Велика заслуга помощи праведнику. Эта заслуга распространяется не только на лицо, совершившее достойный поступок, но и на его потомков в будущих поколениях.

За все время, пока строился Храм, никто из участвовавших в работе не умер и не болел, и не поломано было ни одного заступа, ни одного топора и никакого другого орудия (*Йома*, 21).

«Не случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, нести тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. Будешь попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. — Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя» (Псалом 91).

Наказанием за гнев служит забывчивость.

Машиах застанет поколение неверия и распущенности (*Трактат Сота*, 49 б).

Письменная *Tora* похожа на конспект лекции. Кто не слышал лекцию, тот не поймет текст конспекта. Мы слушали «лекцию» у горы Синай.

Нет праздника больше, говорил *Рамбам*, чем тот, когда радуют сердце сирот и вдов.

Говорил раби Мойше из Кобрина: «Тот, кто не ведет со Всевышним счет по мелочам, удостоится великой награды: и Всевышний не будет с ним мелочен».

Мудрецы говорят: Тот, кто имеет хлеб в котомке и вопрошаает: «Что я буду есть завтра?» — является маловером (*Вавилонский Талмуд*, трактат *Сота*, 48 б).

Совершить достойное дело удостаивают достойного...

Урок на века: дом рабства надо покидать быстро.

Если человек видит, что страдания надвигаются на него, пусть ищет [дурное] в своих поступках (*Брахом*, 5 а).

Тревога — это эмоция, противоположная радости, и она... вредит телу, поскольку охлаждает его, а все тепло при этом собирается в сердце, перегревая его, что... может привести к смерти.

Галаха постановила, что если человек сомневается, отвечать ему на вопросы или нет, пусть не отвечает. Вообще во всех случаях, когда человек сомневается, следует ему что-то сделать или нет, он должен воздержаться от действия.

Шмуэль-младший утверждает, что Святой Благословенный прощает человеку все грехи, когда тот в беде, и когда Он видит ликование его врагов из-за его падения.

Десятая доля доходов — это не пожертвование из нашего кармана, а то, что изначально нам не принадлежит. Это капитал, данный нам для выполнения заповеди помочи ближним.

Мидраш так описывает появление человека на свет. Когда Всемогущий желает, чтобы родился еще один человек, Он повелевает ангелу Лайле, отвечающему за зачатие: «Доставь мне из Ган Эдена такую-то душу!» Но эта душа негодует, что ее отрывают от Б-жественного Истока, и жалуется Всемогущему: «Я свята и безгрешна и примыкаю к Твоей Славе. Почему же надо унижать меня, вселяя в человеческую плоть?» И *А-Шем* отвечает ей: «Мир, в котором ты будешь жить, превосходит красотой свою тот, из которого ты произошла. Ты была создана с единственной целью — стать частью человеческого существа и возвыситься благодаря его деяниям».

Тот, кто отвергает Учение, данное во время Синайского откровения, не принадлежит народу, бывшему свидетелем его. Сказали об этом наши мудрецы, благословенна их память: каждый, кто сомневается в Б-жественном пророчестве, не происходит от тех, кто стоял у горы Синай.

...Великий еврейский «секрет»: если всерьез, всем сердцем довериться Творцу, если ощутить, что к спасению нет ни одного рационального пути, и есть один — путь тотального доверия (на иврите — *битахон*) к Творцу, избавление придет. Причем неожиданно.

Человек должен выбрать себе *синагогу* или *бейт мидраш*, где он будет молиться постоянно, и пусть выберет себе там постоянное место для молитвы.

В святой книге *Зогар* (*Ваера*, 100 а) приведены следующие слова раби Круспидая: «В Небесах определено, что когда человек произносит в Доме Молитвы или в Доме Учения разделы *Торы*, связанные с принесением жертв, все те ангелы зла, которые постоянно обвиняют человека и напоминают о его прегрешениях, чтобы причинить ему вред, — все они обращаются в благих ангелов и не могут принести ему никакого вреда, но лишь благо».

Запрещено страдать [в *шабат*], Б-же упаси, из за какой-либо беды, а можно только просить милосердия у Того, Кому принадлежит все милосердие.

Основатель хасидизма раби *Исраэль Баал-Шем-Тов* настаивал: ничто не случайно, всякое событие и всякий опыт, выпадающий на долю человека, предопределены и ведут к какой-то цели. Поэтому, если человеку довелось стать свидетелем падения своего ближнего, ему следует задуматься о том, что подобный порок в той или иной мере присущ ему самому. Иначе зачем Божественное провидение дало ему это видеть? Несомненно, затем, чтобы открыть глаза на то, что необходимо исправить в собственной душе.

Запрещается сажать птицу на яйца птиц других видов.

Сказал рав Хисда: «Нерастолкованный сон, как непрочитанное письмо. Содержание невскрытого послания неизвестно и, соответственно, не может повлиять на развитие событий ни в хорошую, ни в плохую сторону. Неразгаданный сон закрыт (*сатум*), т. е. ни плох, ни хороши».

Если человеку было сделано чудо, ему следует выделить денег на милостыню, сколько он может, и раздать ее изучающим *Tору*, и сказать: «Вот, я отдаю эти деньги на милостыню, и да будет воля Его, чтобы засчиталось мне это, как будто я принес благодарственную жертву».

Кабала учит нас, что душу с телом связывает имя.

Вечером, перед сном, надо проанализировать каждую минуту прожитого дня. И если человек остается доволен собой и приходит к выводу, что он ни минуты не потратил зря, на Небесах тут же скатывают его добрые дела в комок и швыряют в бездну.

Кадиш — самое лучшее и дорогое для души умершего. С ним она поднимается к Трону Почета и будет ожидать там наступления дня оживления мертвых.

Не роют могилу заранее и не оставляют ее открытой на ночь. Если вырыли могилу, но погребение отложили на следующий день, на ночь ее надо засыпать.

Молитва больного о самом себе ценится больше просьб других. Вместе с тем мудрецы *Талмуда* говорят: «Нужно рассказать о своей беде многим другим, а тогда многие будут о нем молиться (поскольку иногда приговор Неба таков, что только молитва других способна избавить его из беды окончательно: «Заключенный не освобождает сам себя»).

Ни один человек и копейки не сможет добавить к своим заработкам сверх того, что было предписано ему в начале года, а в отдельных случаях и в начале мира; никто не сможет улучшить свое здоровье с помощью медицины и здорового образа жизни [без воли на то Всевышнего]; никто не достигнет почета, если тот ему не предназначен.

Следует внимательно следить, чтобы не разбрасывать хлебные крошки, поскольку это приводит к бедности; следует же собрать их и отдать птицам.

Признание вины перед самим собой — в такой степени единственный приемлемый путь к покаянию, что иудаизм считает ошибкой, а не добродетелью, когда в своих грехах признаются другому человеку. Иудаизм считает такое признание в грехах, признание, касающееся лишь наших отношений с Б-гом, должны быть известными лишь Ему Одному, неуместной демонстрацией позора, который истинно кающийся грешник должен хранить в сердце (*Брахом*, 34; *Йома*, 56)...

Бывает, что бедность или другие обстоятельства по различным причинам предписаны человеку изначально, независимо от его дел.

Удаление от зла и стремление делать добро — это и есть Выбор, предоставленный Человеку. Все остальное управляется надчеловеческими механизмами и находится вне компетенции человека.

Исходя из тех отрывков [*Талмуда*, где говорится о воскрешении мертвых], мы склонны считать, что люди, души которых вернутся в [предназначенные для них] тела, будут потреблять пищу, вступать в интимные отношения, производить потомство. Люди будут умирать после необычайно долгой жизни, подобной той, что ожидает людей в эпоху *Машиаха*. Однако жизнь, за которой не следует смерть, — это жизнь в мире грядущем, ибо тогда не будет ее телесной формы. Мы верим, и такова ясная для каждого разумного человека истина, что в мире грядущем будут существовать души без тел — подобно ангелам.

Чтобы с миром и благополучием добраться до цели, надо перед выходом в дорогу взять у товарища небольшие деньги для *цдаки* в том месте, куда отправляешься. «Посланец во имя заповеди» приобретает в дороге особую охрану небес.

Когда дают без расчета, без расчета получают назад...

Нельзя иметь от кладбища никакой пользы. То есть нельзя есть или пить на кладбище, нельзя работать на кладбище, нельзя читать Письменную *Tору* или учить Устную *Tору*. Общее правило: не заходят на кладбище без необходимости, и не ведут себя там легкомысленно.

Приговор таков: если один человек причиняет страдания другому, но никто не приходит на помощь — вина лежит на всех.

Если хочешь, чтобы усилился в душе страх перед Небом, хорошо держать дома книги *Рамбама*, благословенна его память.

Если человек по ошибке начал в *шабат* будничную молитву — для него это дурной знак, и он должен очень тщательно следить за тем, что он делает, всю будущую неделю, и раскаяться во всех грехах.

С того момента, когда человек решает совершить жертвоприношение, это животное уже считается «жертвой Господу».

Ко входу в Шатер Откровения пусть приведет его (*Ваикра*, 1:3). Жертвующий должен сам позаботиться о доставке [жертвенного] животного.

«Когда умирает человек, проходят все его дела в подробностях перед ним» (*Сифри, Аазину*).

Сказал наш учитель: «...Тот, кто боится, даже если сам не видит причины для страха, мазаль его видит».

Всякий, жалующийся Б-гу на товарища, получает свое наказание прежде него.

Знай, что ни одно усилие, которое ты прилагаешь, чтобы приблизиться к Б-гу, не будет напрасным — даже если тебе в конце концов не удается добиться того, чего ты хотел (*Сихот Гаран*, 12).

Мнения мудрых о том, может ли молитва повлиять на что-либо, когда все уже определено Свыше, или молитва имеет силу только до принятия решения в горних [высотах], расходятся, — свидетельствует *Роша-Шана* (17 б). *Мидраш* придерживается той точки зрения, что молитва может привести к отмене уже принятого решения.

Говорили Мудрецы: «Не пренебрегайте старцем, который не по своей вине забыл то, что учили, ибо мы говорим: Скрижали и обломки скрижалей в одном ковчеге...» (*Брахом*).

Молящемуся в одиночку запрещено начинать вечернюю молитву до выхода звезд.

Рав Нахман бар Ицхак говорит (*Талмуд, Недарим*, 22 б): «Если видишь человека, который часто впадает в гнев, знай, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: «У того, кто сердится, много грехов» (*Мишилей*, 29:22).

Запрещено класть [святую] книгу лицевой стороной вниз.

Тот, кто произносит *Кторет* в утренней молитве, перед *Алейну лешабеах*, отводит смерть от своего дома (*Зогар, Пинхас*, 224 а).

Молитвы принимаются всегда, но мы не сразу узнаем об этом. В другом мире, Мире Истины, нам станет известно, как и где они исполняются. Поэтому в самой безнадежной ситуации человек никогда не должен сдаваться и прекращать молиться. Каждая молитва будет полностью исполнена, так или иначе, рано или поздно.

Таинство спасения не в нашем вопле «дай», но в переломе внутреннем.

Существует обычай поститься в канун *Роша-Шана* (еврейский Новый год) до полудня. В *Мидраше* говорится: «За этот пост человеку прощается треть его грехов».

Дни, предшествующие рождению, самые счастливые в жизни человека (*Нида*, 30 б).

Испытанная и проверенная *сгула* на достаток и успех — отдавать десятину с каждого дохода, объявляя десятую часть принадлежащей Всевышнему, как написано: «Принесите Мне десятину... и проверьте Меня этим: разве не открою вам небесные источники?» (*Малахи*, 3:10).

Когда Мудрецы говорят, что у каждого из нас есть жена, предназначенная ему за сорок дней до зачатия (и которую обычно называют *башерт* — суженая), они вовсе не подразумевают, что эта женщина лишена недостатков. Скорее, они имеют в виду, что, вступив в брак, эти двое самым лучшим образом выполняют свое предназначение в жизни.

И знай, что в будущем дают вспомнить человеку все то, что он учил, даже если забыл.

Но почему запрещено буквам в *Торе* касаться друг друга? Потому что каждая... душа должна иметь свой час, свое время, когда она остается наедине со своим Творцом.

Так, учит *Талмуд*, следует поступать всем, кто в беде, — сообщить о ней людям, чтобы в заслугу их молитв Всеизынный простили его. А всем, кто услышит о чужой беде, следует молиться за попавшего в беду человека, даже если он об этом не просит.

Направляющий других ко злу, не допускается к раскаянию, дабы соблазненные им не попали в ад, в то время когда он унаследует царство небесное (*Тосефта, Йома, 4:11*).

Ребе объяснил: «Веселиться в [месяц] *адар* следует не потому, что не надо обращать внимание на неприятности, а потому, что неприятности переворачиваются. Все переворачивается!»

Раби Акива говорит: «Кто не дает милостыни бедным, причиняет бедность своим детям (Трактат *Кала*, 1).

Когда судят человека Свыше, и приходит к нему какое-то несчастье, не дай Бог, именно тогда он должен быть особенно осторожным и крепиться, чтобы спастись от соблазнов. Потому что именно тогда испытывают его, и поэтому особенно одолевает его желание греха.

Есть правило из *Зогара*, что запрещено есть хлеб человека с дурным глазом — это опасно, вредно. Если мы видим, что человек к нам недоброжелателен, не любит нас, не надо есть у него и иметь что-то от него. В этом простой смысл.

Чрезвычайно важно, чтобы еврей был похоронен по еврейскому обычаю. Поэтому принять участие в погребении — важная заповедь, и во время похорон все стараются хоть немного понести погребальные носилки и участвовать в засыпании могилы землей.

Нужно следить за тем, чтобы сперва надеть правую часть одежды (рукав, штанину и т. д.), а затем левую. Не следует надевать две вещи одновременно.

Сказано (*Дварим*, 21:7): «Прости народу Твоему, Израэлю, который Ты искупил. Мудрецы объясняют эту фразу в *Псикте* так: «...Это относится к умершим, которые могут получить искупление благодаря щедрости живущих (*рабейну* Бахья).»

«Ибо не подобен Израиль остальным народам: меч его — молитва, его лук — милосердие!»

Происхождение многих кожных заболеваний — загадка. Дерматология — одна из самых таинственных областей медицины. Кожа — граница, отделяющая человека от внешнего мира. Она отражает вовне то, что происходит внутри. В частности — в психике, в душе человека.

«Покаяние отменяет наказание даже отъяленного грешника и даже по утверждении приговора; беззаботность же грешника — предтеча его гибели (*Йома*, 86 б).

Нельзя добавлять к рыбе мясо или мясной соус — так как это очень вредно для здоровья.

Сгула для облегчения родов — откусить черенок *этрога* после молитвы в день *Ошана-Раба* (последний день праздника *Суккот*). Также полезно сварить после *Суккот* варенье из *этрогов* и съесть его вечером 15 *швата*.

Если измерил, а потом благословил — то это тщетная молитва, поскольку благословение не располагается ни на том, что взвешено, ни на том, что измерено, ни на том, что сосчитано, а лишь на том, что сокровенно для взгляда.

Есть... некая тонкость, заставляющая многих евреев предпочитать произносить все молитвы в миньяне.

Молиться (на иврите — *леитпалель*) в дословном переводе означает — судиться. И если человек, даже взывая к милосердию Творца, в одиночестве осмеливается предстать перед Высшим судом, он должен быть готов к тому, что его обращение будет рассмотрено по закону — с учетом всех его прежних ошибок и проступков. Если же он обращается к Творцу как член общины, ему засчитываются и заслуги других людей, и он может надеяться на снисхождение.

Говорится, что тело питает мозг. Но во время поста, наоборот, мозг питает тело (*Шаар руах а-кодеи*, 25). Это выводит человека на более высокий уровень сознания (*мохин дегадлут*).

«Благослови его Господь за то, что не оставил он милостью своей ни живых, ни мертвых» (*Мегилат Рут*). Мы находим здесь одно из немногих в Писании указаний на бессмертие души — Господь не оставляет Своей милостью мертвых.

Законодатели *талмудисты* рекомендуют, посещая больных, подносить им яблоки или смоквы.

«Приносите в жертву Господу первую мысль в момент пробуждения ото сна. Поступающему так Б-г поможет и не оставит его весь день, и свяжет все с той первой мыслью!» (раби Мордехай из Несхижга).

Любой спор между мужем и женой чрезвычайно разрушителен; он иссушает жизнь, лишает ее аромата, отнимает у обеих сторон продуктивную энергию.

Суд конечный — мера за меру. Б-га. Им будут.

Объясняется в *Зогаре*, что какая бы ни была беда у евреев, это беда Всевышнего — но при условии, что евреи делают Всевышнего компаньоном так же и в своих радостях. И тогда Всевышний приходит к ним в их беде — и исчезают беды.

Каждый раздел *Миинны*, каждый лист *Гемары* или раздел Пятикнижия, изучаемые совместно, приносят изучающим их воздаяние многократное, согласно числу участвовавших в учении. Например, если двадцать человек изучили вместе один раздел *Миинны*, то каждый из них получает доброе воздаяние, как если бы он один изучил двадцать разделов.

МАГИЯ И КАБАЛА

Известно, что почти все души наших поколений — не новые души, это души, ведущие повторное существование, чтобы дополнить то, что не выполнено в прежних жизнях.

Все сны исполняются так, как их толкуют.

Человек не должен допускать, чтобы воду на его руки лил тот, кто не вымыл собственных рук, дабы не привлечь злого духа от связи с ним.

Если кто-то позорит тебя или насмехается над тобой, значит, ты позорил его предков, т. е. если не в этом *гильгуле* (перерождении души), то в другом *гильгуле*. Позор за позор. Таков закон: мера замеру, ибо нет наказания без греха.

Ангел не имеет права тронуть раскаявшегося, который признал свою неправоту и сказал: «Я согрешил» (*Мидраш*).

Не следует надевать или снимать одновременно два предмета одежды, поскольку это плохо влияет на память.

Существует ли какой-то определенный день недели, когда дружественно настроенные Небеса самым решительным образом обещают нам успех? Да, отвечает *Зогар*, этот день — вторник.

Творец так устроил мир, что молитва способна повлиять на Его отношение к человеку.

Знай, что перед тем как заснуть, человек видит души умерших близких, либо какими-то узами связанных с ним умерших людей. Подобно тому как человек, как известно, видит души умерших близких перед смертью. Поскольку сон — это одна шестидесятая смерти, видит их также и перед сном. Только видение это проявляется как просто мельтешение перед глазами.

Наша традиция гласит, что чтение *Кадиша* скорбящим приносит огромное облегчение душе покойного и поднимает ее все выше и выше в духовном мире, все ближе и ближе к Б-гу. Следовательно, *Кадиш* — это огромное добро, которое тот, кто остался жить в этом мире, может совершить для своего умершего родственника.

В случае, когда душа появляется в теле другого человека, она не помнит, как правило, кем была в предыдущем воплощении. Но когда она абсорбируется животным, растением или камнем, то помнит, кем была прежде и за что ей такое наказание. Это происходит потому, что структуры животного, растения или камня неспособны полностью абсорбировать человеческую душу. Кроме того, факт, что душа помнит, каким человеком была, помогает в исправлении.

Лучше не навещать больного в первые и последние три часа дня.

Алтер Ребе произнес: «Если от мужчины первого исходит семя, она (женщина) рождает девочку, ...если от женщины первой исходит семя, она рождает мальчика».

Со слов *Бешта*, благословенна память праведника, нож не дают в подарок. Чтобы не вздумал кто-то дать кому-либо нож в руки.

Три голоса разносятся от края до края Вселенной, но их никто не слышит: голос солнца, голос дождей и голос души, оставляющей тело (*Пиркей дераби Элиэзер*).

«И будет день один — он известен [только] Б-гу — не день и не ночь. И будет к вечернему времени — появится свет». С заходом солнца человек поймет, что первозданный свет вернулся в мир. Йешаягу говорит о том, что его внезапное появление будет похоже на утреннюю зарю, поднявшуюся в середине ночи: «...утро настало, а еще — ночь» (21:12).

Мудрецы учат, что часто человек избегает опасности благодаря заслугам других, более праведных людей. В этом случае ему не дают увидеть низвержения его врагов. Но если человеку позволяют наблюдать падение его притеснителей, это служит знаком его истинной праведности (*Паним яфот*).

В святой книге *Зогар* (*Ваера*, 100 а) приведены следующие слова раби Круспидая: «В Небесах определено, что когда человек произносит в Доме Молитвы или в Доме Учения разделы *Торы*, связанные с принесением жертв, все те ангелы зла, которые постоянно обвиняют человека и напоминают о его прегрешениях, чтобы причинить ему вред — все они обращаются в благих ангелов и не могут принести ему никакого вреда, но лишь благо».

Сказал раби Йоси сын Ханины: «Пусть человек не становится на высокое место во время молитвы, но молится с низкого, как сказано: Из глубины я возвзвал к Тебе, Господь» (*Вавилонский Талмуд, Брахом*, 10 б). Молящийся не должен становиться ни на кровать, ни на стул, ни на скамью, ни на возвышение..., ибо нельзя возвышать себя перед Б-гом, как сказано: «Из глубины я возвзвал к Тебе, Господь» (*Мишина брура на Шульхан арух, Орах хаим*, 90:1).

Скрижали, укрытые в недрах Храмовой горы, подобны загадочной косточке луз, единственной части нашей плоти, которая не разрушается после смерти: из нее начнет расти тело после воскрешения мертвых. Скрижали будут играть такую же роль, когда настанет время строить Третий Храм.

Согласно некоторым комментариям, *мазаль* — ангел-покровитель, имеющийся у каждого человека, он является связующим звеном между ним и высшими мирами (*Дерех хаим*).

У ангела-управителя есть еще одна роль: он слышит все молитвы, произносимые на земле евреями. Те молитвы, что произносились в общине молящихся, а не в одиночку, свободно проходят в это Пространство. Там они пребывают до тех пор, пока не соберутся все молитвы народа за данный отрезок дня, после чего ангел относит их к Пещере Махпела, что в Хевроне, в которой похоронены праотцы нашего народа, и оттуда отправляет их ко Всевышнему. Но молитва, произнесенная не в общине, а уединенно, задерживается при входе и проверяется, чтобы выяснить, как она произнесена, с какими намерениями, не было ли в ее тексте несуразностей, и вообще — достойна ли она предстать перед Всевышним.

Бат Шева была предназначена Давиду от шести дней Творения, почему же она была отдана прежде Урии? Но таков путь Господа. Даже если женщина предназначена определенному человеку, но еще не пришел его срок, Господь отдает ее другому. И когда приходит время ее суженого, первый муж устраняется (*Зогар*, 1:73).

Когда взвешивают грехи и заслуги человека, не принимают во внимание первый и второй случай совершения греха, а только начиная с третьего и далее. Если грехи начиная с третьего перевешивают заслуги, первые два греха прибавляются к остальным, и судят человека за все.

Если же значимость заслуг человека равна совокупной величине грехов начиная с третьего, прощают его грехи, как будто каждый из них был первым: после прощения первых двух третий стал первым, и прощается; таким образом, первым становится четвертый, и так далее.

И да успокоится женщина после акта, если желает забеременеть, путь остерегается и не чихает, пусть ничего не пробует, а пусть сразу же постараётся уснуть.

Сказал раби Аха: «Никогда не отойдет Его Присутствие от Западной Стены Храма, ибо Господь поклялся, что она не будет разрушена» (*Шохер тов*).

Нет ничего в нашем нижнем мире — ни вещей, ни явлений — что не имело бы соответствий в высшем мире среди трансцендентных сил. И подобным же образом нет ничего в нашем нижнем мире, над чем не надзирали бы назначенные посланники из категории ангелов.

Сказал раби Леви: «Если бы Израиль провел хотя бы один *шабат* в соответствии с его законами, тут же открылся бы сын Давида и пришло избавление, как написано: «Сегодня — если послушаем Его голоса» (*Ялкут Шимони*).

Как сказал *Рамбам*: «Еврей выполнил всего лишь одну мицву, и чаша весов всего мироздания качнулась в сторону заслуги и добра перед Творцом...»

Праотцы и мудрецы всех поколений заботились о том, чтобы быть погребенными в Святой Земле. Те, кто похоронены за ее пределами, будут перекатываться в Землю Израиля по подземным тоннелям, чтобы здесь воскреснуть (*Песикта рабати*, 1).

2 камня строят 2 дома, 3 камня строят 6 домов, 4 камня строят 24 дома, 5 камней строят 120 домов, 6 камней строят 720 домов, 7 камней строят 5040 домов (дома — это комбинации, которые можно сделать из «камней букв»).

Отсюда и дальше иди и думай о том, что рот не может говорить и ухо не может слушать.

Все существующее, кроме Создателя, от [ангелов] высшего уровня до маленького комара в земной расщелине, существует в силу истинности Его существования. И так как Он знает Себя и величие Свое, и славу Свою, и истинность Свою, то знает все, и нет вещи, которая была бы от Него скрыта.

Сказал Израиль Б-гу: «Наши надежды и чаяния связаны с Тобой одним!» Ответил им Б-г: «Если так, Я вынужден спасти вас!» (*Шохер тов*).

Истинную сущность души человека мы, с нашими человеческими методами исследования, вообще не в состоянии постигнуть. Мы знаем лишь, что происходит она от первичного разума чисто духовной природы. Поэтому никакие исследования не помогут нам узнать, какие средства помогают душе и что ей вредит. Об этом сказал один мудрец: «Сын мой, познай свою душу — и ты постигнешь Творца своего».

Шесть тысяч лет — это предел времени, который Высшая Мудрость (*хочма а-эльона*) установила для усилий человека и его стремлений обрести совершенство. После этого мир будет создан заново в иной форме, запланированной, чтобы подходить для его конечной цели. И здесь те, кто заслужили, обретут вечное блаженство.

Мистические источники утверждают, что духовный статус человека [в Мире грядущем] остается таким же, каким был в момент его прихода из земной жизни. Не «средним арифметическим» всех жизненных взлетов и падений — речь идет о состоянии, зафиксированном лишь в последний момент. Как ни удивительно, это означает, что плохо прожитую жизнь можно исправить перед самой смертью; один такой момент может нейтрализовать все то плохое, что совершил человек за прожитые годы. (Мы вовсе не рекомендуем возлагать надежду на этот момент: может получиться так, что у грешника просто не будет возможности или не хватит способности сделать полную *тишуву* — искренне раскаяться за миг до ухода в Мир грядущий.) И наоборот, хорошо прожитая жизнь может быть основательно подпорчена, если человек изменит себе на последнем рубеже.

Если бы такие [необычайно одаренные] люди знали, как их изначальная «удача» повлияет в конце концов на их вечность, они первые молили бы Творца до рождения (если бы, конечно, имели возможность это сделать), чтобы Он даровал им самые заурядные способности вместо их выдающихся. Но только Божественная Мудрость знает все причины распределения ролей среди людей.

Сама *Менора* напоминает прямой ствол, к которому прикрепили три вложенные друг в друга окружности и отрезали их сверху так, чтобы вместе со стволов они образовали семь оснований для лампад, находящихся на одном уровне. Тот, кто смотрит на золотой светильник или его изображение, невольно ищет верхние недостающие половины, пока не понимает, что невидимые части находятся в духовном мире и соединяются с золотыми полукружиями через горение оливкового масла. Так и духовный мир соединяется с материальным через постоянное горение души. Не случайно слова *а-шемен* («оливковое масло») и *не-шама* (душа) состоят из одних и тех же букв.

Известно, что места в аду очень много: весь наш мир гораздо меньше одной тысячной доли ада, как сказали мудрецы *Талмуда* в трактате *Псахим*, 94. Так что ад может вместить сотни и тысячи людей, и между ними останется много сотен верст, так что никто из них не будет ни видеть, ни слышать другого. Придется каждому из них в одиночестве плакать и кричать: «Горе мне, горе!» там, где он окажется. А войдут туда все, кто сознательно нарушал желание Б-га благословенного, бунтуя против Него (*Тиферет Адам*, 9).

Кто хочет, чтобы сбылись его сны, пусть занесет их в свою записную книжку, а также укажет день, час и место.

Душа человека переселяется из тела в тело, из одного существования в другое, пока она не исполнит все заповеди и душа не очистится совершенно. Большинство душ нашего поколения прошли несколько существований.

Не хоронят рядом людей, бывших при жизни врагами.

На других уровнях Бытия обитают надчеловеческие духовные сущности (ангелы служения, скажем), которые наделены разумом.

Все, что дает покойник человеку во сне, — к добру. Но если берет что-то из дома — дурной знак.

Сказали наши мудрецы: «Точно так же, как у человека есть враги внизу, так есть у него враги и наверху» [То, что у человека есть враги внизу, в этом мире, означает, что против него выдвинуты обвинения со стороны ангелов-губителей, созданных его провинностями, к которым его привело злое начало] (*Ликутей магаран*, 2:14; *Санхедрин*, 44 и 103). Поэтому главная война — это война созлым началом.

В комментарии к *Дварим* 23.9 *рабейну* Бехайе утверждает, что душа умершего стремится воплотиться прежде всего среди своих родных.

На глубинном самом главном уровне Б-г любит евреев не за мудрость или набожность, но — за... детскость.

В Межибоже во второй половине восемнадцатого — в начале девятнадцатого века жил великий рав Авром-Йегошуа Гэшл а-Коэн из города Опта (он умер в 1825 году). Рассказывали, что когда в *Йом-Кипур* он читал в молитве отрывок о службе первосвященника, то вместо слов *ках ая омер* («так говорил», имеется в виду — первосвященник) произносил *ках аити омер* («так я говорил»): он помнил, что был первосвященником в предыдущем воплощении.

В *Талмуде* (трактат *Брахот*, 59) сказано, что мир будет тому, кто видит во сне котел, реку или птицу.

Пять раз соединяется Всевышний с еврейским народом так, что связь между ними становится нерушимой.

Впервые произошло это после Исхода из Египта, как сказано в *Торе*: «И покрыло облако Шатер Присутствия, и слава Господня наполнила Мишкан» (*Шмот*, 40:34). В этот день Всевышний оставил Свою свиту и как бы переселился в Ковчег Завета (*Мишикан*), построенный еврейским народом в пустыне.

Во второй раз произошло это после того как Шломо закончил строительство Первого иерусалимского Храма: «И было, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господа. И не могли священники стоять и служить из-за облака, ибо наполнила слава Господа дом Господа» (*Млахим* I, 8:11). Всевышний провел в этом земном жилище 420 лет.

В третий раз Всевышний вернулся в земное жилище во времена пророка Эзры, когда тот заново отстроил Храм. Он пребывал в Храме до тех пор, пока греки не осквернили Храм, — тогда Он покинул его.

В четвертый раз Всевышний вернулся на землю — в Иерусалимский Храм — во времена Хашмонаев, которые отвоевали Иерусалим и очистили оскверненный Храм.

В пятый и последний раз Он вернется во вновь построенный Третий Храм, который уже никогда не будет разрушен.

Перед тем как поразить царя или царство, Б-г разрушает ангела, который представлял это царство в небесах. Ибо вся сила, которой обладает этот царь или страна, передается им через этих ангелов (*Дварим раба*, 1:19).

Если человека внезапно охватывает предчувствие приближающегося несчастья — это «зов» Князя тьмы. Ответ человека должен быть отпором этому зову. Он должен всеми силами укрепиться в добре, воцарить его в себе и других.

В час, когда человек покидает мир, его отец и его близкие находятся с ним, и он видит и узнает их. И все те, подле кого будет его обитель в Том Мире, на той же ступени, все они собираются и находятся с ним, и сопровождают душу его до того места, где будет место его.

Хорошо и важно молиться обо всех близких нам людях и обо всех их нуждах. «...Обязан человек молиться о своем потомстве и обо всех, идущих за ним», — пишет раби Нахман (*«Книга Качеств»*, Молитва 61). И это ни с чем не сравнимая благотворительность: создавать молитвами ангелов охраны и обороны для всех, дорогих нам!

...Игнорирование *брит милы* равносильно принятию яда, который разъедает душу человека и неминуемо приводит к нарушению его контакта с *кдушей* верхнего мира.

Преступление народа сравнивается с проломом в крепостной стене, а молитва за его спасение — с войском, обороняющим пролом.

Сказал раби Ицхак: «В год, когда появится царь *Машиах*, правители народов развязнут войны один против другого, ...и паника охватит все народы... Израиль будет в таком замешательстве, что в ужасе возопит: «Что делать нам?.. Как спастись?..» (*Ял-кут-Шимони, Йешаягу*, гл. 60)

«Заплатить должен, кто произвел пожар».

— Я должен заплатить за сожженное Мною, — сказал Господь, — «Я зажег огонь на Сионе, пожравший основания его», и огнем Я снова воздвигну Сион, по слову Моему: «И я буду для него огненною стеной вокруг него и прославлюсь посреди него».

Аба Биньямин сказал: «Если бы глазу было разрешено видеть их, никто не смог бы устоять перед бесами». Сказал Абайе: «Их больше, чем нас...» Сказал рав Уна: «У каждого из нас — слева «тысяча, и десять тысяч — по правую руку» (*Вавилонский Талмуд, Брахот*, 6 а).

Сказал раби Юдан от имени Раби: «Нет *бейт рубо* (прибл. 50 кв. м) на всем пространстве земли, чтобы не было на нем девяти *кавов* (*кав* — около 2,5 литра) бесов. Человек протягивает руку — и она проходит сквозь беса. Но Господь оберегает нас от них... Сказали наши учителя: Завязаны глаза бесов, как глаза осликов, которые мелят муку. Но в час, когда человек грешит, это покрывало спадает, бес смотрит на человека и человек меняется в лице, ибо бесы внезапно поражают его» (*Шохер тов*).

Умершие видят и слышат все, что происходит вокруг их покинутого физического тела (и даже слепые от рождения).

Этот мир подойдет к своему концу через 6093 года после сотворения (согласно *Отий от дераби Акива; Гемара* упоминает лишь круглое число 6000).

Иногда умение пренебречь обидой и простить может продлить человеку жизнь, даже когда на Небесах уже решено ее пресечь.

Если человек занимается и должен выйти, пусть не оставляет книгу раскрытой, поскольку из-за этого он забывает выученное.

Традиция утверждает, что все евреи стояли у горы Синай и слушали Десять заповедей. Это переживание хранится в подсознании у каждого из нас. Хотя каналы к нему часто бывают заблокированы, при определенных условиях его можно вспомнить и воссоздать.

Демоны наделены способностью причинять вред людям, которые считают, что они твердо и уверенно стоят на земле. Но они приходят на помощь бедным и скромным, а также праведникам, которым уготован будущий мир.

Есть закон — говорить прощальную речь на языке умершего.

Умершие видят свою жизнь в хронологическом порядке, пролетающую перед их глазами с огромной скоростью.

Не следует отпивать из стакана и давать его товарищу, чтобы тот допил остаток, поскольку всякому следует осторегаться допивать то, что осталось в чужом стакане.

По традиции души предков невесты и жениха являются на свадебное торжество и участвуют в нем...

Душа человека переселяется из тела в тело, из одного существования в другое, пока она не исполнит все заповеди и душа не очистится совершенно. Большинство душ нашего поколения прошли несколько существований.

Перед сном следует снимать с себя одежду и не спать одетым. Когда человек снимает одежду и ботинки, пусть сначала снимает с левой стороны. И пусть не кладет снятую одежду под голову, так как это приводит к забыванию выученного.

Разложение тела человека после смерти искупает его грехи.

Страдающий бессонницей пусть думает о воскресении мертвых (раби *Нахман*).

Как говорит книга *Зогар*, все время пока умерший не похоронен, его душа не в состоянии покинуть труп и предстать перед Всевышним. Поэтому и запрещается медлить с погребением, потому что из-за этого душу покойного, быть может, лишают того добра, которое предназначено ей Всевышним.

Не следует стричь ногти на руках и на ногах в один день.

Нельзя читать *Тегилим* с ошибками к тому же ночью, когда Силы Света в мире ослабевают.

Три дня после смерти душа витает над телом (*Иерусалимский Талмуд, Йевамот*, 16). И еще на писано в *Талмуде (Шабат, 152 б)*: «Все, что говорят пред мертвым, известно».

Того, кто убит на войне, хоронят там, где он погиб: это место считается занятым им, как в случае *мет-мицва* (когда умершего некому похоронить, им обязан заниматься первый встречный, даже если это первосвященник).

Школа *Гилеля* говорит: освободившийся от крайней плоти — словно освободившийся из могилы.

Жители Гомеля были изрядно удивлены, когда заметили, что их знаменитый раввин раби Ицхак Айзик вырубает топором с памятников слова «гений», «великий учитель», «светоч праведности...»

— Покойники мне будут только благодарны. На том свете, — объяснил раввин, — строго спрашивают за каждое незаслуженное похвальное слово. Даже если его сказали о тебе другие.

Рав Ицхак учил нас: «Надо стараться очень быстро хоронить. Душа страшно мучается при виде неподвижного тела. Каждая лишняя минута — добавление страданий».

Спросили раби Пинхаса: «Почему человек, встречающий своего друга после разлуки более чем в двенадцать месяцев, произносит при встрече слова Благословен воскрешающий мертвых?»

Цадик ответил: «Каждый человек обладает своим светом на Небесах. Когда двое встречаются, их огни сливаются, рождая новый свет. Это называют рождением, новый же свет — это ангел. Но такой ангел не может жить более двенадцати месяцев, если породившие его не встретятся на земле еще раз прежде, чем окончится срок. Увидевшись спустя двенадцать месяцев, они могут оживить ангела. Вот почему при встрече они произносят такие слова».

Объясняет Зогар удивительную вещь. Если кто-то сказал какую-то новую вещь в *Tope*, то каждый раз, когда он уже лежит в могиле, и где-то в мире в это время повторяются эти слова, то губы мертвого будут шевелиться и говорить то же самое в могиле. То есть даже в могиле наши праведники не прекращают говорить *Toru*.

В *Zogare* пишется: «А дух животного спускается вниз в землю. И не в то место, куда все сыновья человеческие».

Женщина может забеременеть, лишь когда луна находится в той же фазе, что и в день, когда эта женщина родилась.

Сразу после смерти открывают все окна в доме и выплескивают воду, которая находилась в каких-либо сосудах.

Начиная с пятнадцатого *ава* и далее ночи начинают удлиняться: тот, кто прибавит часы изучения *Торы* в удлинившиеся ночи — тот прибавит дни к своей жизни...

Знай, что средство от сглаза — рыбий плавник. Нужно покурить им... И лучше всего, чтобы был плавник рыбы *шлайн* («живущий в тине», по-видимому, пескарь).

Врата Небес находятся над Храмовой горой (см. *Брейшиит* 28:17).

Знаем, что праведник, когда умирает, тоже заходит в *Гейном* для того, чтобы оттуда взять какого-то грешника, так как в заслугу своих добрых поступков имеет право поднять одного грешника из *Гейнома*.

Когда баран, выбравшись из кустов, приблизился к *Аврааму*, последний взял его и принес в жертву вместо своего сына. И сгорел баран весь на жертвенном огне; остались от него лишь десять жил, шкурка, да оба рога. Эти жилы были натянуты на чудную арфу царя Давида, шкурка послужила поясом Илье-пророку, а из левого рога раздался трубный глас на горе Синай в день дарования *Торы* сынам Израилевым, правый же рог спрятан еще доныне. И в тот день, когда Господь сжалится над народом-изгнаником, будут трубить в этот рог и слышны будут трубные звуки от одного конца света до другого и возвратятся тогда сыны Израилевы в свой край родной!..

Смерть можно рассматривать как рождение в новом измерении. Поэтому принято зажигать свечу в годовщину смерти близкого родственника. Она как светильник над головой ребенка в чреве матери.

Что значит [это поразительное слово, отпирающее ворота] — *Амен*? Ответил раби Ханина: «Это [слово — аббревиатура] Эль *Мелех Неэман* — Всевышний, Царь, преданный [созданным Им творениям]» (Трактат *Шабат*, 119 б).

Учителя подчеркивают: тому, кто растягивает слово «один» — *эхад* [при чтении *Шма...*], Небеса удлиняют (растягивают) дни и годы жизни, потому что процесс осмыслиения идеи единства Всевышнего, естественно, займет у него больше времени.

Ночи на четвертые дни каждой недели (ночь на среду) — существует поверье, согласно которому в это время злые духи особенно лютуют.

Мудрецы наши говорят, что если еврей отвечает «*Амен, йегей шмей раба...*», вкладывая в это все силы своей души, то на Небесах отменяют любой вынесенный ему приговор, даже самый тяжелый.

ФИЛОСОФИЯ

Есть короткие дороги, — говорят наши Учителя, — которые оказываются длинными. И длинные, которые оказываются короткими...

«Когда я был молод, я восхищался умными людьми. Теперь, когда я уже стар, я восхищаюсь добрыми» (раби Милтон Штейнберг).

Ни одно тяжелое пророчество не дается в качестве приговора, не подлежащего изменению. Оно скорее служит предостережением и призывом к раскаянию. И народ, вернувшись на путь, указанный *Торой*, сможет изменить уже начертанные Небесами пути истории.

Довольно известный раввин пожаловался *Цемаху Цедеку*, что никто не считается с его мнением, а коллеги топчут его ногами.

Цемах Цедек удивился:

— Кто же велел вам так широко располагаться, что куда бы люди ни ступили, они не могут не наступить на вас?

Если копают землю в поисках воды, но не находят ее, это еще не значит, что в данном месте воды нет.

«К чему желать чужого, если даже твое тебе не принадлежит?» (раби Нафтоли из Ропшиц).

При изучении *Торы* необходимо помнить о важном правиле: когда мудрецы выдвигают какую-то гипотезу, она остается «рабочей» гипотезой даже после того, как ее «отвергли» в пользу некой другой. Сам факт, что эта гипотеза рассматривалась как возможная, предполагает, что на каком-то уровне она истинна. Идеи, не содержащие истины ни на каком уровне, не рассматриваются вовсе.

Еврейские мудрецы сказали, что нельзя воспитывать злобную собаку и держать шаткую лестницу в своем доме.

Раввин Познани раби Хаим Познер жаловался Амшиновскому ребе:

— Раньше люди оказывали почет *Tore*, мудрецам и раввинам. А сейчас — никого не уважают.

— Мир изменился, — ответил ребе, — раньше раввины и мудрецы не заботились о том, чтобы их почитали. Они вели себя как простые люди. Поэтому народу приходилось заботиться о чести *Tоры*. А сейчас народ не беспокоится об этом. Он полагается на раввинов, тщательно следящих за оказанием им должного почета и уважения. Об этом говорят: где ищут — не находят; находят, где не ищут.

Различие между природным явлением и чудом заключается лишь в частоте его возникновения. Представьте себе, что солнце взошло бы только однажды в вашей жизни. Вероятно, все устремились бы посмотреть на это событие и объявили бы его чудесным. Но мы видим восход солнца ежедневно и воспринимаем его как еще одну обычную часть своей жизни.

Знай, что всему есть счет. И пусть не убеждает тебя твоё злое начало в том, что могила [станет] тебе убежищем [от расплаты], ибо не по своей воле ты зачат, и не по своей воле родился, и не по своей воле живешь, и не по своей воле умрешь, и не по своей воле предстанешь перед судом и дашь отчет Царю всех царей.

На пути сынов Израиля к горе Синай были две войны — с фараоном и с *Амалеком*. В первом случае они не должны были сражаться с врагом физически, во втором же им было велено вступить в сражение с *Амалеком*. Фараон со своим войском не преграждал евреям путь к месту получения *Торы*, он находился между ними и Египтом, обещая им наслаждение благами жизни при условии, что они будут ему служить. И им не велено было вступать в сражение: «Б-г будет сражаться за вас, вы же умолкните». *Амалек* преградил евреям путь к месту, где они должны были получить *Тору*. И в отношении всего, что мешает на этом пути, сказано: «И выходи на войну».

Раби *Акива* призывал каждого жить в состоянии постоянного парадокса: верить, что все — во власти Всевышнего, но в то же время знать, что человек передвигается в мире, где существует свобода выбора, и несет ответственность за свои поступки.

Мир наполнен светом, а мы отбрасываем тени.

Свет, светящий одному, светит многим (*Талмуд, Шабат, 122 а*).

Известен очень древний египетский текст, автор которого горько сетует на молодое поколение и говорит, что они не уважают родителей, не верят в вечные ценности, ленятся... Вывод, к которому он приходит таков: мир разваливается и нет никакой надежды на будущее. Тексту около четырех тысяч лет.

«Тайна жизни заключается в том, что тайное должно существовать, и что обращение к высшей силе — к Б-гу — неизбежно. А наивысшее счастье приходит к человеку тогда, когда, испытав страх и убедившись в своем неведении, он находит Б-га...» (раввин Й.-Д. а-Леви Соловейчик).

Интересны предания о еврейских женщинах в Египте. Несмотря на то, что мужья находились на тяжелых работах и ничего не зарабатывали для семьи, в семьях не было ни одного случая абортов. Наоборот, женщины старались иметь детей, и побольше. Рожали тайно, где-то в поле, а детей прятали. И вдобавок женщины ловили рыбу, который кишел тогда Нил, и приносили мужьям, чтобы как-то помочь им. Неизвестен ни один случай брака с египтянином.

Женщины эти были настоящими героями, и благодаря им еврейский народ сохранился в то тяжелое время.

Старинная еврейская история повествует о человеке, которому удалось посетить ад. Он очень удивился, увидев его обитателей сидящими за длинным столом, с красивыми скатертями, прекрасной серебряной посудой и множеством яств. Однако никто не ел, и все они горько причитали. Когда он посмотрел ближе, то увидел, что никто из них не мог согнуть руки в локтях. Поэтому никто не мог донести даже кусочка еды до рта.

Затем посетитель пошел в рай, где увидел то же самое — длинные столы, красивые скатерти, прекрасная посуда и множество еды. И там тоже люди не могли согнуть рук в локтях, но никто не жаловался — каждый кормил соседа.

«Лучше завершение, чем начало» — как в достатке, так и в сыновьях — ибо даже на грани отчаяния может прозвучать призыв: «Встань, пробудись, ибо Господь помазал тебя на царство!»

Неправедный поступок для достижения праведного результата делает сам результат неправедным (Хасидский раввин Яков Ицхак из Физии (1766 — 1814)).

История еврейского народа — это вечный сорокалетний путь в пустыне, с исчезающей в каждодневном *сегодня*, но вечно мерцающей великой целью.

Мир построен иерархически. Люди не равны не только своими прирожденными задатками, они не равны и вступая в жизнь. Люди рождаются в определенной семье и среде и получают неодинаковый старт в жизни. Все попытки создать общество, основанное на идее равенства, привели к трагическим результатам.

Проблема проблем, как в психологии, так и в иудаизме, состоит в том, что для универсальных недугов есть только индивидуальные лекарства.

Tora — это наш учебник жизни на все века. Она учит, как мы должны вести себя в мирные, благополучные времена и когда ночь изгнания предельно сгущается. Тот, кто пренебрегает ее указаниями, рискует не только собой...

Связь между живущими на земле и теми, кто уже закончил свои земные труды, не прервана. Живой может «посыпать стрелы», которые в силах помочь усопшим. Деньги, символ материализма, пожертвованные в этом мире на благотворительные цели, могут искупить, освободить душу в загробной жизни.

Слова Зогара (2000 лет назад!):

Все население земли располагается шарообразно, часть — снизу, а часть — сверху. Живущие в разных частях, отличаются друг от друга по виду из-за различия атмосферы в разных местах, но стоят они как все люди. Есть в мире места, в которых у одних — свет, а у других — тьма. У одних — день, у других — ночь. А есть в мире место, где всегда свет, а ночь там — лишь короткое время. И так далее. Так написано: «Славлю Тебя, потому что удивительно устроен я, чудесны деяния Твои!» (*Тегилим*, 139:14). И тайна эта передана мудрецам [Торы].

Менора — один из самых распространенных и наиболее часто используемых символов в еврейской традиции. В связи с восстанием Маккавеев и чудом, которое совершил для Своего народа Всеышний, дав силы маслу, налитому в светильник, гореть восемь дней вместо одного, *Менора* стала символом героизма, вечного стремления к свободе и независимости, хранимой в изгнании мечты о возвращении на родину и никогда не обрывающейся невидимой нити связи еврейского народа с Творцом.

При жизни сыновей *Якова* египтяне относились к евреям с уважением. Изменения начались после их смерти.

«И умер Йосеф, и все братья его, и все то поколение. А сыны Израиля плодились... и размножались и окрепли очень и очень, и наполнилась земля [Египта] ими. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа» (*Шмот*, 1:68).

Пока евреи вели себя, как подобает евреям, их уважали. Но вот выросло новое поколение, которое рассуждало примерно так: «Мы живем в самой прогрессивной стране в мире. Почему нам не быть такими, как все цивилизованные люди?» Многие из евреев перестали делать обрезание — «будем, как египтяне».

И тогда египтяне стали их ненавидеть!

Это странное, иррациональное явление наблюдалось в нашей истории не раз. Именно в тех странах, где ассимиляция происходила наиболее активно, наиболее силен был и антисемитизм.

Что же все-таки счастье? Это понимание, что Б-г дает человеку все, что тому изначально причитается, и ни граммом больше. У каждого из нас свой выигрыш (или проигрыш), строго отмеренный в *Роша-Шана*; обмен или похищение чужой судьбы исключены.

И не боимся мы провести день без изучения *Торы* — а ведь о человеке, упускающем возможность изучать *Тору*, сказано: «Ибо слово Б-га презрел он!» Говорят мудрецы *Талмуда*, что это сказано именно о том человеке, который имел возможность изучать *Тору*, но не воспользовался ею. И все это — из-за того, что бессмысленные хлопоты этого мира отупляют наше сердце и мы уподобляемся тяжелобольному, который так болен, что уже ничего не чувствует. И если хотят дать ему лекарство, он удивляется и говорит: «Зачем бы это?»

«Каким ремеслом стоит овладеть человеку в этом мире? Умение подражать немому (*Хулин*, 89 а) и сжимать губы, как жернова».

Вселенная с трепетом ожидает каждого действия человека. Вот почему *Tora* так тщательна в каждой детали заповедей. Даже тончайшая человека важнее великих событий в природе. Исторические события важны лишь тем, что в них вовлечена свободная воля человека. Важны праведность поколения, семьи, даже одного человека; а изменения в физической жизни человека, изменения форм правления, границ и организаций народов — неважны.

Верующий человек стремится, в первую очередь, к духовному и эмоциональному росту. Материальное благосостояние для него не цель, а средство достижения более высокого идеала. Здесь нет места конкуренции. Человеку незачем стремиться быть самым богатым на кладбище. Его цель — не богатство, не почет, а неуклонное восхождение к вершинам духа. Ему просто не с кем конкурировать, кроме самого себя.

— Я изо дня в день молюсь об успехе моих предприятий. Отчего же Всевышний не отвечает на мои молитвы?

— Он ответил, — произнес ребе. — Он ответил на твои молитвы: «Нет!»

«Что прошло — прошло», но хотя бы на будущее, после того как человек честно подсчитает все, что совершил до сего дня, — пусть соберет он свои силы и старается не поступать больше так, как поступал раньше, и тогда последние годы его жизни станут искуплением первых.

Когда вам предоставляется возможность исполнить *мицву*, не упускайте этот шанс! Не упускайте — сколь бы простым и в данной ситуации лишенным глубинного смысла ни казалось это действие. Помните, что все наше странствие через этот мир, вся наша история — история человечества — связаны с каждым единичным поступком, направленным на исполнение нашего предназначения.

Когда эмоции сильны, когда человек испытывает необычные потрясения, когда его мучают страхи и волнения, он неизбежно обращается к молитве. Как говорится, «в окопах не бывает безбожников».

Людской опыт показывает, что один из самых действенных способов открыть человеку глаза на таящееся в нем дурное — это показать ему недостатки ближнего. А потом уже объяснить ему, что и в нем самом, в том или ином виде, присутствует этот порок.

Весь день вы работаете и не чувствуете себя усталыми, поэтому и не ленитесь; почему же вы начинаете чувствовать усталость именно тогда, когда приходит время молитвы? (*Шем Олам*, 2, 3).

«Не в том грех, что человек грешит, а в том, что не раскаивается» (раби Симхабунем из Пшисхи).

Когда Всевышний позволяет осуществляться добрым намерениям, Он делает это в награду за эти хорошие побуждения. И Он не дает осуществляться каким-то действиям, потому что за ними последовало бы наказание. Если злодеянию дают осуществляться, то это наказание за плохое намерение. А если не дают, значит, Всевышний пожалел человека по каким-то причинам.

Некоторые люди стремятся к власти не для реализации своих способностей, а для преодоления скрытого чувства неполноты, для «укрепления уважения и самоуважения». Другие боятся утратить контроль и поэтому хотят расширить его. Но как ни парадоксально, чем больше зона их контроля, тем она уязвимее, тем легче им потерять власть, частично или всю целиком.

Ребе объяснял: поскольку основная природа нашего мира — совершенство и добро, то каждый совершенный нами хороший поступок реален и имеет протяженность во времени, в то время как плохой — только плохой момент, пустота, которую ожидает рассеивание. С этой точки зрения зло и добро — как свет и тьма. Тьма, какой бы зло вещей и пугающей она ни казалась, — всего лишь отсутствие света.

Если некий человек видит в том или ином материальном ресурсе нечто жизненно необходимое, то, очевидно, он способен использовать Б-жественный потенциал этого ресурса.

Американский еврей пришел к ребе из Бобова и попросил благословить его. Раби благословил гостя и задал ему несколько вопросов, спросив, среди прочего, почему тот забрал старшего сына из *йешивы* и отдал учиться в колледж.

— Знаете, ребе, — ответил отец, — если мальчик приобретет хорошую профессию, он сможет прокормить себя до ста двадцати лет.

— А потом? — вздохнул ребе. — Что будет с ним потом?!

Таков смысл еврейской концепции *видуй* (исповеди). Он не предполагает «исповеди» другому человеку или даже Б-гу; ...это в сущности, «признание самому себе» в своем дурном поступке, признание, которое должно заглушить любую попытку «адвоката» внутри нас приукрасить то плохое, что мы совершили, или найти ему оправдание.

Ветер глупости сбивает с ног только того, кто находится слишком близко к краю попасти. Поэтому главная задача человека — отдаляться от опасного места, от края бездны, и в этом — его спасение.

За время скитаний по пустыне евреи научились следовать указаниям *А-Шема* с абсолютным доверием. Таким образом они обрели упование на *А-Шема*, необходимое в долгие годы изгнания или скитания по «пустыне народов», как назвал изгнание пророк. И до сих пор евреи не потеряли своей веры в приход *Машиаха*, ибо они приучены надеяться и ждать. «И хотя бы оно (конечное Избавление) и медлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (*Хавакук*, 2:3).

Раби Исроэль из Ружина говорил: «В наше сумасшедшее время еврей должен уподобиться часам в горящем доме. Пожар не замедляет и не ускоряет их ход. Часы идут, словно и нет proximity огня. Идут, пока его не потушат или пока он, не дай Б-г, не превратит их в пепел».

В момент, когда ты видишь торжество нахальства, не стой перед ним, освободи для него место. Посмотри на Меня, ведь это Я предоставил ему возможность, как сказано: «Отвел назад Свою десницу» (*Мидраш*). Сказал раби Хия: если вы видите, что Эйсав хочет спровоцировать вас, не восставайте против него, но спрячьтесь от него, пока не минует апогей его силы.

«Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона».

В тот час, когда Соломон взял за себя дочь фараона, сошел архангел Гавриил и опустил тростину в море; на том месте образовалась мель, на которой впоследствии основан был Рим (*Шабат*, 56).

Хотя никогда ничего по-настоящему и не знаешь, тем не менее, еще и не приблизился к достижению конечной цели — полного Незнания. И все это очень глубоко и окутано тайной.

[Не выполняя заповеди] мы уподобляемся дикарю из старой притчи. Идя берегом моря, тот увидел тонущего человека и спас его. Человек тот оказался царем, он взял дикаря во дворец, привел в свою сокровищницу и предложил взять столько драгоценностей, сколько он сможет унести. Но дикарь ушел с пустыми руками, да еще и обиженным: он не знал цену золоту и алмазам и решил, что его заставляют работать — таскать тяжелый мешок.

Всякий, у кого не хватает ума и честности сказать: «Всевышний правит миром» (*Тегилим*, 10:16), — кричит: «Я — царь!»

Тот, кто воздерживается от причинения зла ближнему, утром и вечером читает по главе из *Торы*, дает деньги на благотворительность и соблюдает заповеди, — тот выполняет букву закона.

Система общественного договора: воровать плохо для общества. Структура иудаизма: воровать плохо в первую очередь для самого вора.

Вначале люди получили огромные души, состоявшие из 300 000 частей каждая, причем они должны были исправлять их по одной части в день. В этом секрет долгой жизни первых людей, доходившей почти до тысячи лет. Исправленные части душ посыпались в особое хранилище, называемое *цор а-хаим*, «вместилище жизни». Те же части, которые не были исправлены, направлялись вместо, называемое *гуф*, «тело», откуда они впоследствии возвращались в тело другого человека. Явление «перерождения» душ, их переход из тела в тело, известно как реинкарнация, или переселение душ, *гильгуль нешамот*. Отсюда видно, почему с течением поколений духовность уменьшается, а материальность растет.

Роберт Ястров, один из ведущих сотрудников американского Управления космических исследований, так сформулировал мысль в своей книге: «Для деятеля науки, живущего верой в силу логики, все может кончиться как в дурном сне: он штурмует вершины, одну за другой, вот он уже на пути к высочайшей из них. И тут-то, когда он взобрался, наконец, на самый пик, его приветствует компания раввинов, которые сидят там уже многие сотни лет».

«Берегись убивать какое бы то ни было создание на свете, кроме вредных, как бешеная собака и т. п. Не вырывай никакой былинки понапрасну, не для лечебных целей» (*Шевет мусар*, 16).

Молитва раби Йосефа из Брода:

— Господи, правда, грешил я против законов *Торы*. Но и Ты не мёdom меня кормил! Я прощаю тебе все муки и испытания, которые Ты послал мне. Прости и ты мне ошибки и грехи мои.

Пробуждение проявляется в виде вдруг откуда-то возникшей жажды знаний, стремления к высшему, страха перед пустотой и бессмыслицей, а порой — в виде неожиданных бед, обрушающихся на человека: болезней, семейных ссор и пр. Так Всевышний отрывает человека от жизненной рутины и позволяет ему освободиться от инерции повседневности. Он как бы говорит: «Посмотрите, люди, куда вы идете!»

Когда *Авраам* бросили в огненную печь, то *Авраам* не думал, что Всевышний спасет его жизнь. *Авраам* был уверен, что Всевышний поможет ему устоять и не поклониться идолам.

У евреев принято судить о людях не по намерениям, а по результату — к чему, в конце концов, пришел человек.

Если человек не задумывается о смысле жизни, зачем ему жизнь?

Богатство должно быть у богатого вспомогательным средством к приобретению совершенства души. Богатый должен представлять себе, что Б-г обогатил его для того, чтобы он был опекуном над бедными, и если Он найдет его нечестным, пользующимся деньгами бедных, то удалит его и заменит другим.

Когда человек рождается, все радуются, а когда умирает — плачут. Но так ли должно быть? Нет, должно скорее плакать, когда человек рождается, ибо неизвестно, сумеет ли он преодолевать все опасности и искушения жизни; а радоваться должно, когда он умирает и оставляет свет с добрым именем. Когда человек рождается, он записывается в книгу смерти, а когда умирает, он записывается в книгу вечной жизни.

Зло имеет силу вредить лишь в той мере, в которой мы верим, что оно на это способно. Как говорится в учении *Баал-Шем-Това*: «Вся жизнь — это узкий мост, и главное — не бояться».

ЕВРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

«Человек должен аккуратно каждый день анализировать свои поступки, чтобы исправить их. Такие люди называются в книге *Зогар* «людьми расчета». То есть каждую ночь перед сном человек должен размышлять о том, что он сделал худого за истекший день и тотчас искренно каяться в этом» (*Шевет мусар*, 20).

Кремация противоречит еврейскому Закону. В *Торе* ясно сказано: «Ибо прах ты и в прах возвратишься» (*Брейшит*, 3:19). И еще уточнено: «...погреби его» (*Дварим*, 21:23).

Страна, где израильянин может свободно проживать, беспрепятственно исповедуя свою веру, где он пользуется возможностью заниматься избранным им ремеслом, торговлей или другим делом наравне с прочими жителями, где законы защищают его от напраслини и обид, страна эта есть его отчество, владетель ее — его царь, а гражданские обязанности, установленные в этой стране, — его обязанности (Основа вероучения Бен Зева, 3).

У отдохнувшего человека другой взгляд на мир.

Однажды к раби Мендлу пришел *хасид* с вопросом:

— Можно ли курить?

— Разумеется, нельзя, — ответил ребе. — Во-первых, эта привычка возникает из желания побаловать себя. Во-вторых, это мешает окружающим. В-третьих, это вредно для здоровья. В-четвертых, это — напрасная трата денег, на которые можно было бы сделать много добрых дел.

Так сказал ребе, попыхивая трубкой с длинным чубуком.

— Мне вы отвечаете, что курить нельзя, — удивился *хасид*. — Почему же вы сами курите?

— Потому что я, в отличие от тебя, никого не спрашивал.

Понятие «медовый месяц» чуждо иудаизму. Именно с первых дней совместной жизни молодые должны привыкать к семейной жизни. Поэтому обычай требует от молодоженов оставаться после свадьбы в семейном кругу, а не ехать в чужие места на второй день после свадьбы.

Нельзя хоронить тело в цинковом гробу, а если хоронят в деревянном, надо сделать в нем отверстия.

Ни в коем случае нельзя извлекать какую-то пользу из мертвого тела (снимать волосы, вырывать зубы и т. п.).

Нарушение заповеди хоронить в земле — очень большой грех. И столь же большой грех — сжечь тело человека.

Запрещено проходить под накренившейся стеной или по шаткому мосту, или входить в разрушенное здание. А также все тому подобное с другими опасностями — запрещено там находиться.

Евреи, которые... боялись Всевышнего больше, чем земных правителей, спасали народ Израиля...

Мужчина должен молиться трижды в день в предписанное время. Он должен носить *цицит* и накладывать *тфилин* на лоб и руку. Эти и другие периодические *мицвот* необходимы ему для ориентации во времени. Дело вовсе не в том, что женщина не обязана сидеть в *сукке*. *Сукка* ей просто не требуется. У нее есть своя встроенная «*сукка*». И встроенные «*цицит*», и встроенные «*тфилин*». Женщина более восприимчива к духовным сферам; она в них лучше ориентируется. Поэтому ей гораздо реже, чем мужчине, требуется «подзарядка» для выхода на связь с Истинной реальностью.

Если человек находится в пустыне и потерял счет дням, он должен отсчитать шесть дней и седьмой день соблюдать как день субботний.

Считается, что... [человек] настроен враждебно по отношению к другому, если отказывается говорить с ним в течение трех дней подряд.

Обычай зажигать свечи и молиться за души умерших, давать обет о милостыне за упокой их души в три основных праздника года относится к последнему праздничному дню *Песах*, *Шавуот* и *Шмини Ацерет* после чтения *Торы* перед молитвой *Мусаф*, а также к Судному дню.

Будни важны лишь потому, что они ведут нас к *шабату*. *Шабат* нужен евреям не для отдыха, не для восстановления сил и подготовки к трудовой неделе. Наоборот, трудовая неделя — это средство подготовки к *шабату*, в котором мы видим от блеск Мира Грядущего. В *Талмуде* так и говорится: *шабат* — это одна шестидесятая часть Мира Грядущего.

Тот, кто по какой-то причине пропустил молитву *Амида*, может возместить это, прочитав дважды *Амиду* последующего Б-гослужения. А именно, пропустивший *Амиду* утренней службы читает дважды *Амиду Минхи*; пропустивший *Минху* читает дважды *Амиду Маарива*; пропустивший *Маарив* читает дважды *Амиду* в *Шахарит*. При этом молящийся должен осознавать, что первую из этих молитв он читает в порядке текущей службы, а вторую — как возмещение пропущенной.

...[Есть] мнение, выраженное *Хафец Хаимом* и другими авторитетами, считающими, что из-за угрозы, порожденной изменившимися обстоятельствами, женщины не только могут, но и должны изучать Письменную *Tору*, а также ту часть Устной *Tоры* и других Писаний, которая усилит их благочестие или придаст им надлежащее воодушевление.

Последняя трапеза, происходящая, собственно, уже в будни, называется *Мелаве малка* («проводы Царицы [Субботы]»). Мудрецы *Кабалы* говорили, что не только душа человека возвышает его над физическим, низшим миром, но и в теле его есть зерно вечности, некая малая кость луз, из которой возродится тело в день воскрешения из мертвых. И если все тело наше, кости, плоть, кровь, кожа, питаются и растут во все дни недели, перерабатывая в живую материю пищу и напитки, то луз усваивает только то, что едят во время *Мелаве малка*.

Закон требует, чтобы помещение *синагоги* имело окна. *Талмуд* (*Масехет Брахот*, 34 б) предостерегает от молитвы в комнате без окон. Люди должны видеть небо.

Заповедь требует от всякого человека, даже если у него множество слуг, самому также приготовить что-нибудь в честь *шабата*, чтобы почтить его, как поступали мудрецы *Талмуда*: рав Хисда мелко резал овощи, Раба и рав Йосеф рубили дрова, раби Зейра зажигал огонь, а рав Нахман убирал дом, вносил посуду, необходимую для *шабата*, и уносил будничную.

Древний обычай — давать детям имена близких родственников, чаще всего деда или бабушки, дяди или тети. У *ашкеназских* евреев не принято давать ребенку имя еще живущего человека.

В конце *илюоим* (тридцати дней траура со дня похорон) посещают кладбище. Желательно к этому дню поставить на могиле надгробный камень (на иврите — *мацева*).

Никакого застолья не устраивают ни в конце *ишивы* (семи первых дней более строгого траура), ни в конце *илюоим*.

Однако в годовщину смерти (отсчитывается уже не со дня похорон, а от даты смерти) принято созывать родственников и друзей на памятную трапезу. Она может иметь (в смысле — меню) и относительно «праздничный» характер.

Но главное — не меню, а — слова *Торы*, которые произнесет кто-либо из присутствующих (лучше, если это сделает сын или брат покойного).

Согласно нашей традиции, слова *Торы* в день годовщины (*йорцайт*) помогают душе усопшего подняться еще выше по лестнице духовных миров.

Тора обязывает еврея заботиться, чтобы в субботу отдыхала даже принадлежащая ему скотина.

В некоторых аспектах пшеница считается плодом, ибо до совершения Адамом греха она росла на дереве и будет произрастать таким же образом вновь после прихода *Машиаха*.

Тот, кто не знает точной даты смерти отца или матери, должен выбрать какой-то определенный день в году и отмечать его как *йорцайт* — зажигать *нернешама* [памятную свечу о душе], читать *Кадиши* и давать деньги на *цдаку* во имя души покойного. Но исполнять в этот день функции *хазана*, быть вызванным к чтению *Торы* и читать *гафтару* в субботу, предшествующую такому *йорцайту*, он получает право только тогда, когда нет других претендентов, имеющих для этого более веские причины.

В прошлом те страны, из которых (не по своей воле) уходили евреи, приходили в упадок. Самым ярким примером являются Испания (изгнавшая евреев в 1492 г.) и Португалия (сделавшая это в 1498 г.).

Руфь, рожденная язычницей, стала еврейкой, и с тех пор почитается столь глубоко, что, согласно еврейской традиции, будущий Мессия должен быть ее потомком. А тот факт, что она происходит из другого народа, столь же малозначителен в глазах евреев, сколь и цвет ее волос.

Когда супруги имеют разные *минхагим* (обычаи) из-за их различного происхождения (например, один из них из *сефардской* общины, а другой — из *ашкеназской*) или по другой причине, жене следует принять *минхагим* мужа. Никакого *хетер недарим* (освобождения от клятвы) не требуется, даже если ее *минхагим* были более строгими, чем его. Точно так же и дети — и сыновья, и дочери — следуют обычаям отца, а не матери.

Запрещено разговаривать в промежутке между наложением ручного и головного *тфилин*. И запрещено даже намекнуть на что-то взглядом или указать пальцем.

Если дети уезжают в другой город для учебы, они обязаны поддерживать с родителями постоянную связь: писать письма, звонить по телефону — во исполнение той же заповеди почитания.

Если под соглашением об отдаче части земель страны Израиля ставят свою подпись люди, верящие в Б-га, — это оскорбление Всевышнего!

Не наступают на могилу — разве что из-за крайней необходимости или когда нет другого пути.

В традиции еврейского народа «день рождения» праздником не считается. Однако, поскольку долгое пребывание среди других народов оказало на нас сильное влияние, в некоторых еврейских семьях, в том числе в тех, где придерживаются еврейского образа жизни, этот день каким-то образом отмечается.

В *Талмуде* говорится, что допустимое исключение из общего правила — 70-летие человека. В этот день он может собрать в своем доме друзей и, изучая *Tору*, или во время праздничной, но скромной трапезы — поблагодарить Всевышнего за то, что Он дал возможность дожить до 70ти лет. Этот возраст — «установленная стандартная норма долголетия».

Первая интимная близость новобрачных является исполнением заповеди, и ее не следует переносить на другую ночь.

Великий *Рамбам* в *Миине Тора* запретил гостю принимать участие в трапезе, если еды недостаточно для семьи хозяина.

Дом, снятый за пределами земли Израиля, свободен от *мезузы* тридцать дней, так как пока не является постоянным жилищем.

«В каком именно случае человек подчиняется запретам того места, откуда он пришел? Только тогда, когда он намеревается снова вернуться туда. Однако, если у него такого намерения нет, ему надлежит вести себя так, как принято там, где он теперь находится — более строго или более свободно, это не имеет значения» (Гаран).

Если на кольце есть печать с изображением человека, и это изображение выпуклое — нельзя носить такое кольцо, но можно им ставить печать; если же на кольце вогнутое изображение человека — его можно носить, но запрещено использовать как печать, так как на сургуче от него останется выпуклое изображение.

Интересно, что тексты *Торы*, которыми пользуются вот уже почти три с половиной тысячелетия евреи, живущие на разных континентах, разобщенные в силу исторически сложившихся условий, совпадают с поразительной точностью вплоть до количества букв. Как известно, в иврите буквы *вав*, *йуд* и другие, которые служат для обозначения некоторых гласных звуков, иногда пишутся, а иногда опускаются. Значит, в одинаково читаемом слове может быть — совершенно равноправно! — на букву меньше или больше. Тем не менее количество букв во всех свитках *Торы* абсолютно одинаково.

Спросили у раби Леви-Ицхака из Бердичева:

— Почему все трактаты *Талмуда* начинаются со второй страницы?
— Чтобы даже тот, кто выучит весь трактат, знал, что он не видел первой страницы, — ответил ребе.

Анализируя тексты *Торы*, рав Йосеф (великий Учитель *Талмуда* третьего поколения, начало IV века) приходит к выводу, что для служения Всевышнему пригодны лишь шкуры *кошерных* животных, шкуры *некошерных* животных использовать для этого нельзя. Строго запрещается делать из них, например, коробочки и ремни для *тфилин*. Отсюда следует, что *тахаш* был *кошерным* животным.

Как выглядел этот зверь, мы не знаем. Известно лишь, что он напоминал быка, которого использовал Адам в качестве объекта приношения Всевышнему. И еще — что и на лбу у него был один рог.

Пропущенную молитву можно восполнить только во время следующей молитвы. Но если и в этот раз опоздал, больше пропущенную молитву восполнить не удастся.

Сказано, что сны сбываются в соответствии с их толкованием. И поэтому у евреев не принято рассказывать вслух о своих снах. По крайней мере, следует стараться трактовать их к добру.

Когда двое вступали в спор, смотрели, кто из спорщиков первым прекратит ссору, и говорили: «Этот происходит из лучшей семьи, чем тот» (*Кидушин*, 71 б).

Раби Иошуа говорит: «Дурной глаз, дурной помысел и ненависть к людям исторгают человека из мира» (*Авот*, 2:11).

Хасиды избегают слова «смерть», поскольку оно предполагает понятие, которое реально не существует.

Сборник статей Глава поколения, с. 31

Говорил раби Мордехай из Ляховичей:

— Белый цвет — веселье, черный — страх. Принято издавна закутываться во время молитвы в белый *талес* (*талит*) с черными полосами. Это и есть правильная пропорция между весельем и страхом в служении Творцу.

«Быть неженатым — это само по себе очень не по-еврейски (Хазон Иш).

Прежде чем уйти от могилы, принято класть на нее камешек. Тем самым мы оставляем знак, что не забыли об умершем, что побывали на его могиле. Есть обычай также класть руку на надгробье: на руке пять пальцев, в каждом пальце три сустава, всего — 15, и это напоминает о воскресении мертвых, так как предсказание об этом содержит 15 ивритских слов: «Оживут твои мертвые, восстанет истлевшая плоть, пробудятся и восплют лежащие во прахе, ибо свет-роса — твоя роса, а земля извергнет умерших».

Один из хасидских Ребе раздавал «святую воду» и ручался, что эта вода предотвратит в доме любую ссору. Когда у мужа или жены появлялось желание поспорить, он или она должны были взять в рот немного воды и не глотать ее как можно дольше. Разумеется, что используемая таким образом «святая вода» оказывалась чрезвычайно эффективным средством прекращения перебранки.

Тот, кто случайно съел что-либо в пост, должен немедленно, как только осознает это, прекратить есть, и не следует рассказывать об этом другим постящимся (*Маген Авраам*).

Еврейская этика требует от нас подводить итоги нашей духовной жизни не только раз в году, накануне *Йом-Кипура*, но ежедневно. Минуты, когда читается *Шма* перед сном, — исключительно подходящее время для того, чтобы окунуть взглядом все произшедшее за день и принять решение: то, что было сделано хорошего, следует укрепить и приумножить, а то, что было сделано плохого, следует исправить.

Теперь, когда у нас нет ни Храма, ни Скинии, *синагога* стала самым священным местом. *Синагога* — наша последняя твердыня, место возвышенной молитвы и самозабвенного погружения в тайны святых книг; место поста в дни траура и народной скорби, место всепоглощающего веселья и радости в дни праздников.

Наш моральный долг — превратить *синагоги* в малые Святилища.

В этот день [шабат] нужно освободиться от всех забот и от всякой грусти, ибо это день великой радости у Всевышнего, у ангелов и во всех мирах, даже грешники в аду в этот день отдыхают от своих страданий.

Мар-Зутра, отправляясь спать, произносил: «Прощаю всех, огорчивших меня» (*Мегила*, 28 а).

Менора выражает задачу, которую поставил перед человеком Всевышний, — добавлять свет в этот мир.

Основные признаки принадлежности к еврейскому народу для мужчин — *брит мила* и исполнение заповеди *тфилин*, для женщин — соблюдение законов *нида*, но как для мужчин, так и для женщин, обязательно соблюдение законов *шабата* и кашрута.

ЕВРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Из разных видов мяса самый лучший — мясо годовалого ягненка, а также мясо молочных козлят. Но всякого рода требуха, а также головы не полезны. Мясо коз и старых коров, а также старый сыр — это вредные, тяжелые кушанья.

Мясо птицы переваривается легче, чем мясо животного. И самая лучшая из всех птиц — курица.

Рава бар-Шмуэль сказал: «Всякий раз после того, как ты ел хлеб, ешь соль, а после того, как пил, пей воду, и не будет у тебя болезни».

Рамбам высоко ценил действие изумруда в качестве противоядия и лекарства. Приложив его к подложечной области, можно устраниТЬ желудочные боли, а при зубной боли изумруд полезно держать во рту. «Изумруд укрепляет зубы и успокаивает сердце». Оказывается, Ибн Зоар постоянно имел при себе териаку и изумруд (он всегда боялся быть отравленным).

Не следует есть сердце животного или птицы, поскольку это вредно действует на память; и также не следует есть от того места, от которого ели мышь или кошка, поскольку это также вредно действует на память.

Рав Хия барАши сказал от имени Рава: «Тот, кто ест мелких рыбок, избежит желудочных заболеваний. Более того, мелкие рыбки способствуют деторождению и очищают весь организм».

У человека есть *мазаль* (судьба), есть что-то непредсказуемое; иногда кажется, что его здоровье уже совершенно разрушено, а человек продолжает жить за счет одной только воли к жизни. Его дух сохраняет ему жизнь.

Важно, чтобы ухаживающий персонал был приятен больным (*Ханхагат а-бриут*, III).

НатанНахман Альбертон,

Ни в коем случае нельзя принимать горячей ванны непосредственно после приема пищи; следует воздерживаться от половых контактов при полном желудке.

Есть кушанья, очень, чрезвычайно вредные, которые не следует человеку есть никогда, как скажем, большая старая соленая рыба, старый соленый сыр, грибы, старое соленое мясо, не до конца перебродившее вино и блюда, начавшие портиться; и также всякие кушанья, запах которых очень неприятен или горек, — для человека они смертельный яд.

Есть кушанья, которые вредны, но не так, как первые. Поэтому человеку следует есть их только понемногу один раз в несколько дней, и не следует привыкать делать их основным блюдом трапезы или всегда включать их в трапезу. Это большие рыбы, сыр, молоко, простоявшее после дойки двадцать четыре часа, мясо больших быков и больших козлов, ячменный хлеб и маца, капуста и порей, лук, чеснок, горчица и редька. Все эти кушанья вредны, и человеку следует есть их только очень мало в зимние дни; в летнее же время не следует есть их вовсе.

Сказал раби Иди бар-Авин от имени рава Ицхака бар-Асиана: «Тот, кто хочет выздороветь, должен отрезать кусок мяса размером с маслину с места разреза, сделанного при забое животного, как следует просолить (чтобы избавиться от крови), как следует промыть (чтобы не осталось крови) и съесть».

Огурцы, дыни, зеленый и репчатый лук, чеснок... Эти пять овощей... наносят вред кормящим женщинам.

Следует опасаться пить напитки, стоявшие открытыми.

Сказал Шмуэль: «Лучше всяких мазей — капля холодной воды утром (*Rashi*: закапывать в глаза) и мытье рук и ног в горячей воде вечером (*Rashi*: это тоже способствует хорошему зрению)».

Лекарства, увеличивающие половое влечение и половую силу, содержат следующие ингредиенты: имбирь, перец, морковь пустынная, семена моркови, семена осоки, семена корицы — по три драхмы каждой составляющей, кассия или инжира — четыре драхмы; все тонко растолочь и кипятить с пчелиным медом, удаляя образующуюся пену. Перед сном принимать 1 — 1,5 шекеля (7 — 10 г.).

Лекарство, «усиливающее половой акт и освежающее полость рта»: кассия или инжира, коры корицы, цедры — по пять драхм, зерна цитрона, зерна травы синеголовника — по две драхмы; тщательно растолочь, смешать с медом и принимать по две драхмы.

Не следует переедать, ибо большинство болезней является следствием излишеств в еде. Мудрецы говорят, что немного вредной пищи не приносит столько вреда, сколько полезная пища в чрезмерно больших количествах.

Инжир, виноград и гранаты всегда полезны, как свежие, так и сушеные, и их можно есть до сытости; и тем не менее, не следует есть их постоянно, хоть они и лучше всех остальных плодов дерева.

Сказал раби Йоханан от имени раби Йоси бен Кацарта: «Есть шесть разновидностей слез. Три полезны, а три вредны. Вызванные дымом, плачем (бедой) и миазмами туалета — вредны. Вызванные лекарствами, смехом или едой (*Раши*: например, горчицей) — полезны».

Полезно ложиться в начале сна на левый бок, а в конце сна — на правый, потому что печень находится у человека справа, а желудок слева, поэтому, когда лежат на левом боку, печень располагается над желудком, и это способствует лучшему пищеварению.

«Душа создает тело» — гласит изречение. *Рамбам* поясняет: чрезмерная впечатлительность может вызвать физические изменения в организме.

Натан-Нахман Альбертон,

Не следует пить воду, выйдя из бани, чтобы печень не переохладилась, и тем более не следует пить в самой бане. И также не следует пить воду сразу после полового сношения, поскольку в этот момент тепло тела слабеет, и питье приведет к охлаждению всех органов.

Тора учит нас, что молитва больного о себе лучше молитвы о нем других людей — она скорее принимается Всевышним.

Факт совпадения числовых значений слов «здоровье», «один» и «любовь» говорит нам, что излечение достигается через установление гармонии между частями тела, между составляющими души и гармонией между телом и душой.

Чрезмерная еда — это смертельный яд для организма. Большинство болезней, которые постигают человека, происходят от неправильного питания, и в первую очередь — от чрезмерной еды.

При болезнях сердца хорошо пить вино с подмешанными в него горькими приправами, — сказал раб Йегошуа бен Леви (великий Учитель *Талмуда* первого поколения; *Эрец Исраэль*, середина III века). Говоря о благотворном влиянии вина на сердечную деятельность, *Талмуд* приводит цитату: «И вино обрадует сердце человека» (*Тегилим*, 104:15).

Процесс болезни выглядит так: блокирование духовного света выражается на физическом уровне в слабости, которая вызывает блокирование физической основы существования, что, в свою очередь, не дает возможности человеку воспринимать Б-жественный свет в полной мере. Для того чтобы разорвать это круж, врач должен восстановить духовные силы больного.

...Привычная человеку еда не вредит ему, даже если она сама по себе неполезна, поскольку привычка становится второй натурой; только не стоит ею объедаться.

Сыр (творог) способствует сгущению крови, а также соков организма, поэтому его не рекомендуется часто употреблять пожилым людям. Неполезны и молоко, немолодая и жирная говядина, баранина и козлятина. Можно употреблять мясо молодого барана (не старше одного года), причем не находившегося на столовом содержании... Мясо косули, дикого барана — превосходно для больных астмой, хотя его питательная ценность несколько ниже, чем мясо домашних животных... Мясо водоплавающих птиц считается грубым, ибо оно переваривается с трудом и способствует образованию вредных осадков. Полезно мясо цыплят, голубей, глухарей: оно не содержит жира, легко переваривается, регулирует образование «здоровых соков» и не создает «вредных осадков» в организме.

Если человек хочет съесть за одну трапезу не сколько кушаний, пусть начнет с расслабляющего и пусть не смешивает его с основным блюдом, а устроит между ними небольшой перерыв. И также следует сначала съесть легкое блюдо, которое быстро усваивается, как, скажем, мясо птицы перед мясом животного или мясо мелкого скота перед мясом крупного. А вещи, закрепляющие кишечник, пусть ест сразу после еды, и их не следует есть много.

В пожилом возрасте следует не прекращать физические нагрузки, а лишь уменьшить их. «Нет ни одного старика, который нуждался бы в постоянном покое, так же как, впрочем, не показана ему и непосильная гимнастика, ибо и то и другое может его резко ослабить» (*Пиркей Моисе, XVIII*).

Есть кушанья, вредные, но не так, как [другие]... Это утки и гуси, маленькие цыплята, финики, хлеб, замешанный на масле, и мука, которая так хорошо просеяна, что в ней совсем не осталось отрубей. И этих кушаний не следует есть много.

Не следует пить воду перед едой, поскольку тогда желудок охлаждается и не может переваривать пищу как положено.

Рамбам советовал как здоровым, так и больным астмой принимать медовый напиток, ибо он «радует сердце». Готовят его следующим образом: «Бери 1/2 кавы (1 литр) чечевицы, предпочтительно твердой, замочи на ночь в пяти литрах воды. На следующий день кипяти, но не до полного разваривания чечевицы, затем процеди жидкость через тканевое сито и добавь один литр чистого белого пчелиного меда; смесь кипяти недолго, постепенно снимая пену. После того как пена полностью снята, добавь 1/2 унции *Borago officinalis* (воловик, боредж), три стебля мяты, пряности (по возможности и в зависимости от сезона); в частности, можно добавить анис, имбирь, фисташковый бальзам, мускатный орех. Все это тщательно перемешай, протри ложкой через ткань и поставь на огонь. Не следует варить больше одного литра на один раз. В жаркие дни разбавь напиток холодной водой, в зимние — теплой, однако употребляй его лишь через час после разбавления, ибо только за это время все составляющие его вещества полностью растворяются. Я полагаю, что добавление какойнибудь мяты (*Mentha sativa*, *Mentha aquatica*) лишь поможет пищеварению и очищению бронхов и легких». Что касается питья воды, то *Рамбам* советует это делать через два часа после приема пищи. Хорошо пить чистую, свежую, кипяченую воду. В процессе кипячения полезно добавить немного сахара, лакрицы (*Liquiritia glabra*) ароматных веществ, мускатного ореха — это способствует отхаркиванию мокроты; воду, естественно, следует остудить.

Натан-Нахман Альбертон,

Вино поддерживает природное тепло тела, улучшает пищеварение, выводит отходы и помогает поддерживать здоровье тела, когда его пьют в умеренных количествах.

После поста полезно есть мелкую рыбу.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

Авдала — разделение, отделение (*ивр.*); благословение, отделяющее субботу или праздничный день от будней; произносится над бокалом вина, ароматными веществами и свечой.

Авину — отец наш (*ивр.*); праотец еврейского народа.

Авраам — праотец еврейского народа, с которым Всевышний заключил вечный союз (*брит*).

Агада, агадот (*мн. ч.*) — предание, притча, сказание; часть *Талмуда*, содержащая нравоучения и сказания, исторические и другие популярные материалы, помимо *Галахи*; сказания, читаемые за пасхальной вечерней трапезой.

Адонай — Имя Всевышнего, означающее «Владыка всего». Этим Именем заменяют непроизносимое четырехбуквенное Имя Всевышнего (тетраграмматон) в молитвах и благословениях, а также при чтении *Торы*. В литературе и устной речи вместо него используется слово *А-Шем*.

Алия — восхождение (*ивр.*); иммиграция в Израиль.

Амалек, амалекитяне — народ, который произошел от внука Эйсава — Амалека, самый страшный и непримиримый враг евреев. Их постоянные нападения на народ Израиля, их глубокая ненависть ко всему еврейскому привела к тому, что Всевышний повелел никогда не забывать их враждебности и «стереть память об этом народе». *Амалекитяне* не стали прототипом всех антисемитов.

Ама, амот (*мн. ч.*) — локоть (*ивр.*); мера длины (около 50 см).

Аман — персонаж *Свитка Эстер*, потомок царя *амалекитян* Агага, задумавший уничтожить евреев.

Амен — истинно (*ивр.*); слово, которым отвечают на благословения и молитвы, выражая тем самым полное согласие с услышанным.

Амида — стояние (*ивр.*); молитва Шмонэ-эсрэ, которую произносят стоя.

Амоци — ...производящий [хлеб]... (*ивр.*); благословение, произносимое над хлебом перед едой.

Арон — ящик, шкаф, ковчег (*ивр.*), особый ящик, сделанный для хранения Скрижалей Завета, которые Всевышний вручил Моше *рабейну* на горе Синай. *Арон* находился в Святая Святых сначала *Мишкана*, потом Иерусалимского Храма; в настоящее время он остается в тайнике в недрах Храмовой горы, куда был спрятан еще в период Первого Храма.

Арон а-кодеи — священный ковчег (*ивр.*); то же, что *арон*. В настоящее время шкаф в синагоге, в котором хранятся свитки *Торы*.

А-Шем — Имя (*ивр.*); Имя Б-га. Используется в литературе и речи вместо четырехбуквенного Имени, которое записано в Торе и которое запрещено произносить.

Ашkenазы (*ашkenазим*) — европейские евреи (в отличие от *сефардов*), выходцы из *Ашkenаза* (Германии), а также Франции, Восточной Европы и их потомки. К *ашkenазам* принадлежат большинство евреев Западной и Восточной Европы, США.

Ашkenазское еврейство характеризуется определенными особенностями в трактовании *Галахи* и до недавнего прошлого — употреблением в быту языка идиш и особым укладом жизни.

Бааль тшува — совершивший *тишуву* (*ивр.*), вернувшийся к Всевышнему; еврей, вернувшийся к еврейскому образу жизни, соблюдению еврейского закона, традиции.

Барайта — внешняя (*арам.*); галахическое положение или *агада*, не включенные в *Мишну*, отредактированы учениками раби *Йегуды а-Наси*.

Бар-мицва — сын заповеди (*ивр.*) (для девочек *бат-мицва* — дочь заповеди); церемония принятия мальчика 13 лет (девочки 12 лет) в еврейскую религиозную общину. С этого возраста человек считается совершенолетним, обязанным соблюдать все заповеди *Торы* и сам отвечает за себя перед Всевышним.

Бейт дин — дом суда (*ивр.*); еврейский суд из трех и более мудрецов *Торы*, сведущих в *Галахе*, действующий в строгом соответствии с законами *Торы*, а также законодательный орган.

Бейт кнессет — дом собрания (*ивр.*); место общественной молитвы, синагога.

Бейт мидраш — дом учения (*ивр.*); помещение для изучения *Торы*, *Талмуда*, центр религиозной жизни.

Бейт а-Микдаш — Храм, главная святыня еврейского народа, находившаяся на горе Мориа в Иерусалиме. Первый Храм был построен царем Шломо (Соломоном, IX в. до н. э.) и разрушен ассирийцами в 423 г. до н. э., Второй Храм был построен через 70 лет после разрушения Первого евреями, вернувшимися из вавилонского плена. Он был разрушен римлянами в 68 г. н. э. Третий Храм, согласно традиции, будет построен во времена Мashiаха.

Бемидбар — «В пустыне...» (*ивр.*), четвертая из книг Пятикнижия, *Торы*.

Бима — возвышение (*ивр.*); возвышение в центре молитвенного зала в *синагоге*, на котором раскладывают свитки *Торы* для публичного чтения. Символизирует внешний жертвенник во дворе Иерусалимского Храма.

Бина — разум, понимание, постижение (*ивр.*); расширенное познание с рассмотрением множества деталей.

Битахон — упование, уверенность в помощи Б-га.

Браха, брахом (*мн.ч.*) — благословение (*ивр.*).

Брейшит — «В начале...» (*ивр.*); первая из пяти книг *Торы*, Пятикнижия Моисея (Моисея).

Брит, бритмилла — союз обрезания (*ивр.*); обрезание, совершающееся специалистом (*моэлем*) по закону *Торы* в знак вступления в вечный союз еврейского народа с Б-гом, заключенный *Авраамом*.

Ваикра — «И позвал...» (*ивр.*), третья из книг Пятикнижия, *Торы*.

Гадоль — великий, большой (*ивр.*); этим почетным титулом традиционно именуют наиболее выдающихся знатоков *Торы* и праведников, глав поколений.

Галаха — направление, установка (*ивр.*); законы и предписания, объясняющие способ исполнения заповедей, принятые раввинами в соответствии с указаниями *Торы*.

Галут — изгнание (*ивр.*); диаспора, жизнь евреев вне страны Израиля в отсутствие Храма.

Гаон — гений, величие (*ивр.*); титул главы *йешивы* в Вавилоне во времена так называемой «эпохи гаонов» (VII — XI вв. н. э.), в новое время титул выдающегося ученого *Торы*.

Гафтара — глава из Пророков, которую читают в *синагоге* по субботам и в праздники после чтения *Торы*. Каждая *гафтара* связана по своему содержанию с той главой *Торы*, которую она сопровождает.

Гейном — ад, чистилище (*ивр.*); определенный этап пути души в духовных мирах после смерти человека, на котором происходит очищение души от скверны, запятнавшей ее вследствие грехов, совершенных человеком в этом материальном мире.

Гемара — завершение, изучение (*арам.*); часть *Талмуда*, объяснение сути изложенного в *Мишне*.

Гемара передана в виде спора еврейских мудрецов.

Гематрия — сумма числовых значений еврейских букв, составляющих слово; метод глубинного исследования *Торы*, согласно которому слова, *гематрии* которых равны, имеют между собой внутреннюю связь.

Гер — пришелец (*ивр.*); нееврей, перешедший в иудаизм, прошедший *гиюр*.

Гем — документ об освобождении (*ивр.*); акт о разводе.

Геула — избавление (*ивр.*); согласно традиции, возвращение всего еврейского народа в Страну Израиля и восстановление еврейской государственности под руководством царя из династии Давида.

Гиюр — принятие неевреем иудаизма; непременным условием этого является обязательство исполнять все заповеди *Торы*, обрезание (для мужчин) и совершение погружения в *микву*.

Дварим — «Слова...» (*ивр.*); пятая, заключительная книга Пятикнижия, *Торы*.

Девятое ава — см. *Тиша бе-ав*.

Драш — толкование, один из уровней интерпретации и понимания *Торы*, очерчивает религиозную этику еврея.

Зогар — сияние (*ивр.*); книга раби Шимона бар-Йохая (II век н. э.), основополагающее произведение *Кабалы*, написано как комментарий к *Торе*, занимается тайными и мистическими вопросами. Сотни лет *Зогар* тайно передавался и изучался в очень узком кругу кабалистов, впервые стал достоянием общественности в конце XIII века.

Ицхак — сын *Авраама* и его жены *Сары*, праотец еврейского народа.

Ишимаэль — сын *Авраама* от рабыни-египтянки Агари, сводный брат *Ицхака*.

Ишимаэлим — потомки *Ишимаэля*, к ним относятся арабские народы.

Йецер а-ра — дурное влечение (*ивр.*); сила души, влекущая еврея прочь от исполнения воли Всевышнего; дана Творцом человеку ради обеспечения ему полной свободы выбора поведения.

Йецер а-тov — стремление к хорошему (*ивр.*); противостоит *йецер ара* в человеке.

Йешива — усидчивость (*ивр.*); высшее религиозное учебное заведение, центр изучения *Торы*; место подготовки раввинов.

Йом-тov — хороший день (*ивр.*); праздник, в который запрещена будничная работа; в отличие от субботы, в этот день разрешается готовить пищу.

Йом-Кипур — День Искупления (*ивр.*); десятый день после *Рош-а-Шана*, день поста и молитв, день прощения и искупления. В этот день ставится печать на решении, принятом в *Рош-а-Шана*, о судьбе человека в следующем году.

Йорцайт — годовщина со дня смерти (*идиши*); отмечается зажиганием свечи, чтением *Кадиши* и др.

Кабала — прием традиции (*ивр.*); часть Устной *Торы*, раскрывающая сокровенный смысл Письменной *Торы* и являющаяся учением о Божественном и о принципах мироздания. Основа *Кабалы* — устная традиция, восходящая к самому Моше-рабейну.

Кавана, каванот (мн. ч.) — направленность [мыслей] (*ивр.*); намерение, психологическое наполнение поступка или слова (при исполнении заповеди), сосредоточенность (при молитве).

Кадиши — святой (*арам.*); молитва, прославляющая величие и святость Всевышнего; ее читают, в частности, в дни траура ради очищения и возвышения в потустороннем мире души покойного.

Карэт — отсечение, отторжение (*ивр.*); духовное истребление человека из обчины Израиля — высшая мера духовного наказания за нарушение некоторых заповедей *Торы*, осуществляемая Самим Всевышним.

Кдуша — святость (*ивр.*); антипод материальности; освящение, молитва.

Кидуши — освящение (*ивр.*); церемония перед началом трапезы в субботу или праздник. Состоит в произнесении над бокалом вина (или над двумя халами) благословений, в которых говорится о святости дня.

Кодеш а-кодашим — Святая Святых (*ивр.*), помещение внутри *Мишикана*, а затем Иерусалимского Храма, где хранился ковчег со Скрижалими Завета. Войти в это помещение имел право только первосвященник и только в *Йом-Кипур*.

Кошер, кошерный — годный (*ивр.*); разрешенная религиозным законом пища или предмет, годный для исполнения определенной *мицвы*.

Коэлем — собиратель (*ивр.*); одно из трех произведений царя Шломо, книга, осмысливающая жизнь человека, входит в *Танах*. В нееврейской литературе известна под греческим названием Экклезиаст.

Коэн — священнослужитель (*ивр.*); потомок первого первосвященника Аарона, брата Моше-рабейну, имеющий исключительное право на служение в Храме; также и в настоящее время исполняется ряд особых заповедей, относящихся к *коэнам*: в частности, они благословляют народ Благословением, о котором сказано в *Торе*.

Крув, круглым (мн. ч.) — «херувим», ангел, описываемый в *Торе* и *Талмуде* в образе крылатого существа с лицом ребенка.

Кторет — специальная смесь благовоний, использовавшаяся для воскурений на внутреннем жертвеннике Храма в Святая Святых; отрывок из *Торы*, в котором описывается приготовление смеси *кторет*.

Ктуба — запись (*ивр.*); брачный договор, в котором оговариваются обязательства мужа в отношении жены.

Лаг баОмер — тридцать третий день [счета] *Омера* (*ивр.*); 18-е *ияра*, отмечается как праздник по двум причинам: в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизнь десятков тысяч учеников раби *Акивы*; в этот день оставил наш мир автор книги *Зогар* — главного труда по иудейской мистике — раби *Шимон бар-Йохай*, повелевший отмечать эту дату как «великое торжество», ибо в этот день его душа достигла наивысшей ступени святости и единения с Всевышним. Законы, связанные с этим днем, окутаны глубокой тайной, связанной с величайшими тайнами мироздания.

Лашон а-ра — злой язык (*ивр.*); злоречие, сплетня. Порочащее или приносящее ущерб сообщение о каком-либо человеке.

Леви(m) — еврей, происходящий из колена Леви, не являющийся *коэном*. Во время существования Храма *левиты* выполняли в нем определенную службу; также в настоящее время исполняются ряд заповедей, относящихся к *левитам*.

Луз — маленькая косточка в теле человека, из которой, согласно *Кабале*, возродится тело в день воскрешения из мертвых.

Маарив — вечерний (*ивр.*); вечерняя молитва.

Магид — проповедник (*ивр.*).

Мазаль — судьба, счастье (*ивр.*); «*Мазаль тов*» (Доброе счастье) — популярное приветствие или пожелание по случаю какого-либо радостного события.

Малах — ангел (*ивр.*); ангелы — это духовные существа, которые были созданы, чтобы служить посланниками Всевышнего. Каждый из них создан и определен для действия в своей сфере.

Ман — (от ман гу? (*ивр.*) — что это?) чудесная пища, похожая на белую крупу, «хлеб с небес», который посыпал Всевышний евреям во время их скитаний по пустыне после Исхода из Египта.

Маца — «опресноки», лепешки из незаквашенного теста, замешанного без дрожжей и с соблюдением ряда предосторожностей во избежание его естественного скисания.

Мацат-мицва — заповедь есть *мацу* во время первой трапезы праздника *Песах*.

Машиах — помазанник (*ивр.*); царь из рода Давида, который в конце дней будет послан Творцом, чтобы привести мир к окончательному исправлению. Он должен собрать всех евреев в Страну Израиля, отстроить Иерусалимский Храм, привести весь Народ Израиля к исполнению законов *Торы*, а все остальное человечество — к вере в единого Творца Вселенной.

Мегила, Мегилат Эстер — Свиток Эстер (*ивр.*); рассказ о событиях *Пурима*.

Мезуза — косяк двери (*ивр.*); свиток пергамента с написанными на нем отрывками из *Торы*, который прикрепляется к воротам и дверным косякам.

Менора — светильник (*ивр.*); золотой храмовый светильник-семисвечник; один из самых святых предметов утвари Храма.

Мидраш — изучение, толкование (*ивр.*); собрание притч и толкований мудрецов, комментирующих *Танах*.

Миква — скопление [воды] (*ивр.*); особый бассейн (или водоем) для ритуального омовения, которое, согласно *Торе*, очищает от ритуальной нечистоты. Наполняют водой, которая не была в сосуде (дождевой или талой). Естественные *миквы*: моря, реки, озера, родники.

Минха — дар, приношение (*ивр.*); ежедневное мучное жертвоприношение в Храме, которое совершали в послеполуденное время; послеполуденная молитва.

Миньян — численность (*ивр.*); минимальная община, кворум, необходимый для произнесения некоторых молитв и благословений: 10 евреев не младше 13 лет.

Мицва, мицвот (мн.ч.) — заповедь (*ивр.*); веление *Торы* или мудрецов, раввинов; также достойный поступок.

Мишилей — примеры (*ивр.*); книга притч царя Шломо (премудрого Соломона), часть *Танаха*.

Мишкан — обитель (*ивр.*); переносное Святилище, построенное по повелению Всевышнего, сопровождавшее народ Израиля в его пути через пустыню после исхода из Египта.

Мишина — повторение (*ивр.*); краткая запись основных положений Устной *Торы*, кодифицирована во III в. н. э. раби *Йегудой аНаси*. Состоит из 63 трактатов.

Млаха, млахот (мн. ч.) — работы, запрещенные в субботу.

Млахим — книга Царей, входит в *Танах*.

Моэль — специалист, совершающий обряд обрезания брит-милу.

Моцей шабат — вечер после исхода *шабата*.

Мусар — этика (*ивр.*); проповедь о нравственности, учение о нравственности; основатель движения *мусар*, возникшего в XIX веке в Литве, раби Исраэль Липкин из Саланта (Салантер), утверждал, что еврей должен совершенствовать себя, работая над чертами своего характера.

Мусаф — дополнительный (*ивр.*); особое жертвоприношение, которое совершали в Храме по субботам, новомесячьям и праздникам, перечисленным в *Торе*. Дополнительная молитва, которую читают в те же дни после утренней молитвы.

Назир — человек, который, принял на себя обет определенный промежуток времени не пить виноградное вино (в том числе — не есть виноград и все, что из него изготовлено). *Назиру* запрещено стричь волосы и прикасаться к мертвым.

Наси — (от *носэ* (*ивр.*) — несущий) князь, вождь, лидер, президент.

Нетилат ядаим — вознесение рук (*ивр.*); ритуальное омовение рук.

Нефеш — часть души, приближенная к телу (нижний уровень), жизненные силы человека или животного; отвечает за правильную работу организма: питания, пищеварения, дыхания... Полагают, что в теле человека она сконцентрирована в печени.

Нешама — высокая часть души; руководит человеком, влияет на совершенствование черт его характера, избавление от дурных привычек, стремление познать истину... Считается, что в теле человека она сконцентрирована в мозге.

Олам а-ба — грядущий мир (*ивр.*).

Омер — сноп (*ивр.*); мера сыпучих тел. Во времена Храма на второй день праздника *Песах* сжинали *омер* ржи и приносили его в Храм в качестве хлебной жертвы.

Офаним — колеса (*ивр.*); категория ангелов, стоящих ниже *срафим* и *крувим*. В видении пророка Йехезкеля описаны как «колеса, усеянные глазами».

Пасук — стих, предложение в *Танахе*.

Песах — семидневный праздник в весеннем месяце *ниссан*, установленный в память о выходе евреев из египетского рабства, и название жертвоприношения, совершение которого, согласно *Торе*, является центральным моментом праздника.

Пиркей авот — поучения отцов (*ивр.*); трактат *Авот*, один из разделов *Мишины*, представляет собой собрание изречений и высказываний *тальмудистов* по различным религиозным и этическим вопросам.

Пурим — жребий (*перс.* — *ивр.*), праздник в середине месяца *адар* в память о чудесном избавлении от угрозы полного физического уничтожения еврейского народа, которое замыслил *Аман*, фаворит персидского царя Ахашвероша (V в. до н. э.). Свое название праздник получил от жребиев, которые метал *Аман* с целью угадать, на какой из дней года назначить исполнение своего замысла.

Пшат — буквальный смысл, один из уровней интерпретации и понимания *Торы*, содержит законы и повествует о реальных событиях.

Рабейну — наш учитель (*ивр.*).

Ремез — намек, один из уровней интерпретации понимания *Торы*, указывает на основные принципы иудаизма.

Рехилут — разносительство [сплетен] (*ивр.*); сплетней считается любое высказывание, которое порождает враждебность, например, сообщение человеку, что кто-то плохо говорил о нем или дурно поступил по отношению к нему, если только передача этой информации не служит конструктивным целям.

Рош-Ходеш — глава месяца (*ивр.*); новолуние, начало нового месяца, полупраздничный день.

Рош-а-Шана — глава года (*ивр.*); еврейский Новый год, первые два дня месяца *тишрея* (приходится на сентябрь или октябрь). Первого *тишрея* был сотворен первый человек и тем самым завершено творение мира. День, когда Всевышний рассматривает и взвешивает все дела человека и выносит решение о его судьбе на следующий год. Главная заповедь этого праздника — слушать трубные звуки *шофара*.

Руах — дух (*ивр.*); часть души, промежуточная между *нефеши* и *нешамой*; отвечает за чувства, желания и стремления человека, а также за черты его характера (*мидот*): спокойствие, радость, печаль... Она же определяет выбор человека между добром и злом. Считается, что эта сила сконцентрирована в сердце.

Руах а-кодеш — дух святости (*ивр.*).

Сангедрин — высший судебно-законодательный орган Израиля. Великий *Сангедрин* в составе 71 мудреца заседал в Иерусалиме на территории Храмовой горы и был высшим авторитетом во всех вопросах духовной и материальной жизни народа Израиля.

Сандак — человек, удостоенный чести держать младенца у себя на коленях во время *брит-мили*; это наибольшая честь, которую оказывают самому уважаемому и б-гобоязненному человеку.

Сараф, срафим (мн. ч.) — огненные (*ивр.*); категория ангелов. В видении пророка Йешаягу описаны как существа с шестью крыльями.

Сатан (Самаэль) — ангел смерти; в его «обязанности» входит искушать человека, обвинять его на Высшем Суде и забирать души умирающих.

Сгула, сгулом (мн. ч.) — мистическое средство или амулет.

Седер — порядок, последовательность (*ивр.*); порядок проведения, организации праздника, занятий и т. д.; пасхальная церемония в первой половине ночи 15 *нисана* — торжественная трапеза, сопровождающаяся рассказом об исходе из Египта и чтением благодарственных гимнов Всевышнему.

Сефарды (сфарадим) — первоначально так называли выходцев из *Сфарада* (Испании), Португалии, а впоследствии это понятие стало собирательным для евреев Востока: Африки, ближневосточного региона, Турции, Ирана, Средней Азии.

В прошлом *сефардское* еврейство отличалось употреблением в быту языка ладино. В обычаях и порядке молитв у *сефардов* есть определенные отличия от ашкеназов.

Сефер Йецира — Книга Творения (*ивр.*); первый кабалистический труд, по преданию написанный праотцем Авраамом.

Сидур — упорядоченный (*ивр.*); сборник ежедневных молитв.

Симхат Тора — радость *Торы* (*ивр.*); праздник в честь завершения ежегодного цикла чтения *Торы* и начала следующего. Отмечается 22 *тишрея* (за пределами Израиля 23 *тишрея*), на следующий день после окончания праздника *Суккот*.

Синагога — дом собрания (*греч.*); то же, что *бейт кнессет*.

Симтра ахра — обратная сторона (*ивр.*); противоположность святости.

Сод — тайна (*ивр.*); один из уровней интерпретации и понимания *Торы*, на мистическом уровне содержит ключи к тайнам Б-жественного опыта.

Сукка — шалаш (*ивр.*); вид ритуального шалаша, который устанавливают, согласно заповеди в *Суккот*.

Суккот — шалави (*ивр.*); праздник в середине месяца *тишрей*. В течение семи дней этого праздника *Тора* предписывает евреям жить в шалашах (или, по крайней мере, совершать там трапезу) в знак своей зависимости от воли Всевышнего, а также исполнять заповедь о четырех видах растений.

Сфира, сфиrom (мн. ч.) — одно из фундаментальных понятий *Кабалы*. Десять первичных качеств (мудрость, любовь, милосердие, строгость, гармония и т. д.), с помощью которых Всевышний сотворил мир и управляет им.

Сифрат а-омер — отсчет омера (*ивр.*); период времени между праздниками *Песах* и *Шавуот*. Существует заповедь отсчитывать 49 дней (7 недель), начиная со дня принесения омера и до праздника *Шавуот*.

Талит, талес — плащ (*ивр., идиш*); четырехугольная молитвенная накидка со специальными кистями (*цицит*) на каждом углу.

Талмуд — учение (*ивр.*); свод Устной *Торы*, состоит из *Мишины*, излагающей *Галаху*, и *Гемары* — обширного комментария на *Мишину*, исследующего, в частности, ее происхождение из текста Письменной *Торы*. Иерусалимский *Талмуд* (*Талмуд Йерушалми*) создан раби Йохананом в Стране Израиля в IV в. н.э. и состоит из 39 трактатов, Вавилонский *Талмуд* (*Талмуд Бавли*) — Равиной и Равом Аши в Бавеле (Вавилоне) в VI в. н. э., состоит из 37 трактатов.

Тана(й), танаим (мн. ч.) — учитель (*арам.*); мудрецы *Торы*, разработавшие и систематизировавшие Устную *Тору*. Завершение эпохи *танаим* — создание кодекса *Мишины* в III в. н. э.

Танах — еврейское название Письменной *Торы*; состоит из трех основных частей: пять книг *Торы*, *Невиим* — Пророки, *Ктувим* — Писания.

Таргум — перевод (*Танаха*).

Тегилим — хвала, прославление (*ивр.*); одна из книг Священного Писания, содержащая гимны (псалмы), прославляющие Всевышнего, и молитвы, созданные, в основном, царем Давидом, а также Адамом, Авраамом, Моше-рабейну и другими.

Тефах, тфахим (мн. ч.) — ладонь (*ивр.*); мера длины, равная примерно 10 см.

Тикун — исправление (*ивр.*); исправление духовного ущерба, причиненного душе плохими поступками человека.

Тикун хацот — полуночное исправление (*ивр.*); плач о разрушении Храма, молитва и покаяние, совершаемые в полночь.

Тиша бе-ав — Девятое *ава* (*ивр.*); день траура и поста, длящийся, как и *Йом-Кипур*, сутки. Многие трагические события еврейской истории произошли в этот день, включая разрушение Первого и Второго Храмов.

Тора — учение, указание (*ивр.*); в широком смысле слова откровение, дарованное Всевышним на роду Израиля. Есть Письменная *Тора* и Устная *Тора*, до II — III в. н. э. передававшаяся из поколения в поколение только в устной традиции. В узком смысле слова *Тора* — это Пятикнижие, записанное Моше-рабейну по указаниям Всевышнего, являющееся основой всей *Торы* в широком смысле — и Письменной и Устной.

Тосефта — дополнение (*ивр.*); дополнения и уточнения к основному своду законов *Мишне*, сделанные ученикам и соратниками раби *Йегуды а-Наси* после его кончины.

Тфила — молитва (*ивр.*).

Тфилин — молитвенные принадлежности (*ивр.*); маленькие кожаные коробочки кубической формы с вложенными в них полосками пергамента, на которых написаны четыре отрывка из *Торы*, где упоминается заповедь *тфилин*. Прикрепляются на руке и надо лбом мужчинами с 13 лет во время утренних молитв.

Тиува — возвращение (*ивр.*); возвращение к Б-гу, то есть к тщательному исполнению Его заповедей. *Тиува* включает в себя три момента: признание перед самим собой в совершенном грехе, молитву о прощении; раскаяние, чувство глубокого сожаления о содеянном, а также исправление последствий проступка; твердое решение больше никогда не совершать подобных проступков.

Хабад — аббревиатура названий трех *сфиrot* — *Хохма* («Мудрость»), *Бина* («Разум»), *Даат* («Познание»); течение в *хасидизме*, основанное *Алтер Ребе* — *Шнеуром-Залманом из Ляд* (1745 — 1813 гг.), в котором главное внимание уделяется глубокому и детальному изучению внутреннего смысла *Торы* и ее заповедей, осмыслению цели человеческой жизни.

Хазан — то же, что *кантор* или *шалиах цибур* (посланник общества (*ивр.*)) — еврей, ведущий и координирующий общественную молитву.

Хала — булка, каравай; две *халы*, буханки хлеба, плетеные особым способом, кладут на стол в *шабат*.

Хамец — кислое тесто (*ивр.*); квасное, общее название всех изделий из теста, замешанного с дрожжами или другой закваской. *Хамец* запрещен в течение праздника *Песах*.

Ханука — освящение (*ивр.*); праздник в конце месяца *кислев* (в декабре) в честь победы во II в. до н. э. восставших евреев под руководством братьев Хашмонаев (Маккавеев), в память об освящении Иерусалимского Храма, оскверненного греческими оккупантами, и в память о чуде, которое произошло со светильником в Храме.

Хасидизм — (от *хесед* (*ивр.*) — благо, благодеяние) религиозное направление в иудаизме, основанное *Исраэлем Баал-Шем-Товом* в первой половине XVIII века в Восточной Европе. Его цель — воспитать в евреях радостное сознание своей сопричастности к выполнению планов Всевышнего, ради которых сотворен мир.

Хасид, хасидим (мн. ч.) — последователь *хасидизма*.

Хедер — комната (*ивр.*); религиозная начальная школа.

Хумаш — пятикнижие Моисея. Пять книг *Торы*, записанные Моше в точности так, как повелел ему Б-г.

Хупа — балдахин, под которым проводится свадебная церемония. *Хупа* символизирует домашний кров.

Цадик — праведник (*ивр.*).

Цваот — воинства [небесные] (*ивр.*); одно из имен Всевышнего — Б-г *Цваот* (Б-г воинств небесных).

Цдака — справедливость (*ивр.*); бескорыстная помощь нуждающимся, благотворительность, согласно иудаизму — одна из главнейших этических обязанностей. Каждый еврей обязан отдавать на милостыню некоторую (от одной десятой до одной пятой) часть своего дохода.

Цимицум — сокращение до минимума (*ивр.*); *кабалистическое* понятие, обозначающее трансформацию Б-жественного света, при котором сокращается до минимума мощность света и исчезает из восприятия созданиями его Б-жественность.

Цицит — нить (*ивр.*); особые кисти, которые *Тора* повелевает повязывать на углах четырехугольной одежды.

Шаатнэз — смесь шерсти и льна; запрещена для использования в одежде.

Шабат — (от *лишбон* (*ивр.*) — прекратить, прервать созидательную работу) устраниться от работы. Еженедельный день отдыха в память о том, что Всевышний сотворил мир за шесть дней, а в седьмой день пребывал в покое; заповедь о соблюдении *шабата* была дана евреям Всевышним на горе Синай и входит в число 10 заповедей, высеченных на каменных Скрижалях, которые Всевышний вручил Моше.

Шавуот — недели (*ивр.*); праздник в начале месяца *сиван*, первого летнего месяца, ровно через семь недель после начала праздника *Песах*; праздник первых плодов, день дарования *Торы* на Синае.

Шамир — червь, сила которого была использована Моше, когда нужно было вырезать на драгоценных камнях одеяний первосвященника имена двенадцати колен еврейского народа. Также он был использован для того, чтобы высечь камни для постройки Первого Храма, не пользуясь железным орудием.

Шахарит — утренняя (*ивр.*), утренняя молитва.

Шейдим — демоны (*ивр.*); особая категория сотворенных существ, промежуточная между материальным и духовным миром.

Шекель — древняя еврейская монета, учрежденная еще Моше-рабейну. Согласно заповеди *Торы* раз в году все взрослые мужчины обязаны пожертвовать на нужды Храма половину *шекеля*.

Шива — семь (*ивр.*); семидневный период траура по близким родственникам.

Шир а-Ширим — Песнь Песней (*ивр.*); написана царем Шломо (Соломоном), часть *Танаха*.

Шма, Исраэль — «Слушай, Израиль...» (*ивр.*); первые слова молитвы, которую читают ежедневно утром и вечером; символ еврейской веры, возвещающий о единстве Б-га.

Шмини Ацерет — задержка [на] восьмой [день] (*ивр.*); *Шмини Ацерет* (22 *тишреи*, за пределами Израиля — 23 *тишреи*) — отдельный праздник, *йом-тov*, не связанный с праздником *Суккот* (который продолжается 7 дней), но наступающий сразу после него.

Шмита — субботний год, последний год семилетнего цикла; с ним связаны определенные законы и обычаи — например, в этот год запрещены сельскохозяйственные работы, по окончании года *шмиты Тора* запрещает требовать возврат долга, рабы должны получить свободу.

Шмонэ-эрэ — восемнадцать (*ивр.*); название главной молитвы в Богослужении, состоящей из восемнадцати благословений.

Шмот — «[Вот] Имена...» (*ивр.*); вторая книга Пятикнижия, *Торы*.

Шофар — специально обработанный бараний рог, в который трубят в *Рош-а-Шана* и на исходе *Йом-Кипура*.

Шульхан арух — накрытый стол (*ивр.*); принятый повсеместно свод еврейского закона, составленный раби *Йосефом Каро* (Цфат, XVI век). *Шульхан арух гарав* составлен раби *Шнеуром-Залманом из Ляд* (1745 — 1813) и дополнен более поздними галахическими решениями и разъяснениями. *Кицур шульхан арух* — сокращенный вариант *Шульхан аруха* составлен в XIX веке раби Шломо Ганцфридом.

Шхина — обитание (*ивр.*); образ присутствия Всевышнего в сотворенных мирах. Когда говорят о присутствии *Шхины* в Храме, *синагоге* и т. п., имеют в виду более или менее явное проявление святости Всевышнего в данном месте, однако в действительности ни одна частица сотворенного мира не в состоянии существовать без незримого присутствия в ней *Шхины*.

Эден, Ган Эден — эденский сад (*ивр.*), рай.

Эдом, эдомитяне — потомки Эйсава; к ним относят народы, населявшие Греческую и Римскую империи, и их потомков.

Эйсав — брат-близнец *Яакова-авину*; получил прозвище *Эдом* (красный). Соперничество между братьями началось еще в утробе матери; ей было дано пророчество, что от ее сыновей произойдут два различных народа.

Элиягу — пророк.

Эмуна — вера, верность (*ивр.*).

Эрец Израэль — Земля Израиля (*ивр.*).

Этрог — плод цитрусового дерева, используется для исполнении заповеди о четырех видах растений в *Суккот*.

Яаков (Израиль) — внук *Авраама*, сын *Ицхака*, отец 12 сыновей, родоначальников двенадцати колен еврейского народа.

КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абайе — раби Абайе (278 — 338 гг.), один из крупнейших учителей *Талмуда* в Бавеле. Полемика между ним и *Равой* занимает значительное место в *Талмуде*. Выражение «диспуты *Абайе* и *Равы*» стало переносным обозначением тонкого и хорошо аргументированного спора и — шире — всей *тальмудической* системы ведения дискуссии.

Акива — раби Акива бен Йосеф (I — II вв.), один из выдающихся мудрецов в истории еврейского народа. Родился в 15 г. н. э., в молодости был пастухом у одного из богатейших людей Йерушалаима по имени Калба Савуа. До сорока лет был безграмотен. Дочь его хозяина, Рахель, обещала стать его женой, если он согласится учиться. Отец выгнал дочь из дома, лишив ее поддержки и наследства. Раби *Акива*, верный своему обещанию, стал усиленно изучать *Тору*. После 24 лет упорных занятий раби *Акива* стал знаменитым ученым и основал *йешиву* в БнейБраке; число его учеников достигло 24 000 человек, многие из них стали знамениты. Зверски казнен римскими властями после подавления восстания БарКохбы в 135 г. н. э. в возрасте 120 лет.

Альбо Йосеф — философ и ученый (1380 — 1444 гг.), жил в Испании, был раввином в Арагоне и Кастилии; автор книги *Сефер гаикарим* («Книга принципов»), в которой в доступной форме и систематизированном виде излагает свой взгляд на основы еврейской традиции.

Ари (Аризаль) — аббревиатура *а-Элоу Рабейну Ицхак* («Б-жественный раби Ицхак»). Так называли великого учителя *Кабалы*, создателя т. н. лурианской *Кабалы*, раби Ицхака Бен Шломо Лурия (1534 — 1572 гг.). Он родился в Иерусалиме, в семье польских евреев. В возрасте восьми лет был признан выдающимся ученым, превосходящим знаниями всех раввинов Иерусалима. После семи лет медитаций на одном из островов Нила *Ари* переселился в Цфат (1570 г.), где получил известность как *кабалист*. Его учения известны от его учеников, в основном от раби Хайма Виталя.

Баал-Шем-Тов (Бешт) — раби Исраэль бен Элиэзер (ок. 1700 — 1760 гг.), основатель и вдохновитель *хасидизма* в Восточной Европе, занимался врачеванием, в т. ч. душевных недугов. Жил в Меджибоже (ныне Хмельницкая обл.), приверженец лурианской школы *Кабалы*.

Виленский Гаон — *рабейну* Элиягу бен Шломо Залман (1720 — 1797 гг.) из Вильно, Литва. Величайший знаток *Талмуда* за последние 500 лет. Автор глубочайших комментариев к *Талмуду* и многих книг по *Кабале*. Установил новые пути изучения *Торы* на основе опыта древних мудрецов, уточнил многие места в тексте *Талмуда*. Глубокий знаток естественных наук.

Гамеири — раби Менахем бен Шломо (1249 — 1316 гг.) — один из величайших мудрецов Прованса (Франция), комментатор *Талмуда*. Почти 600 лет труды его оставались в полной неизвестности, их открытие и издание — одно из ярчайших событий в европейской истории новейшего времени.

Гилель Вавилонянин (112 г. до н.э. — 8 г. н.э.) — происходил из дома Давида, но был чрезвычайно беден, работал дровосеком, добывая пропитание. Дважды поселялся в Святой Земле — первый раз, чтобы учиться; а когда он пришел в Эрец Исраэль вторично, то стал бесспорным главой ученых того времени и был избран *наси* (в пятой после дней из зугот (пар) духовных вождей еврейского народа вместе с главой *бейт дина Шамаэм*). Он стал основателем династии *несциим* — все дальнейшие главы *Сангедрина* были потомками Гилеля. Гилель много внимания уделял делу распространения *Торы* и дал ряд методов ее толкования. Ему также принадлежит ряд постановлений, направленных на облегчение жизни беднейших слоев населения. Гилель жил 120 лет. Он родился и 40 лет прожил в Бавеле (Вавилонии), от 40 до 80 лет учился в Эрец Исраэль, последние 40 лет он был *наси*.

Гири — раби Шимшон Рафаэль (1808 — 1888 гг.), родился в Гамбурге (Германия), был раввином во Франкфурте-на-Майне, автор нового перевода и знаменитого комментария к Пятикнижию и Псалмам, а также нового перевода *Сидура* (молитвенника) с объяснениями смысла молитв.

Ибн Эзра — раби Авраам бен Меир (1080 — 1164 гг.), поэт, грамматик, философ, астроном, врач, комментатор Священного Писания и ученый. Родился в Толедо, в Испании. Многие его поэтические произведения вошли в молитвенники. *Галахический* авторитет, знаменитый также своей феноменальной памятью.

Йегуда а-Наси, или *рабейну а-Кадош* (III в. н. э.) — относится к последнему поколению *танаев*, живших после разрушения Второго Храма. Глава *Сангедрина*, потомок *Гилеля* (шестое поколение), составитель *Мишины*.

Йоханан бен-Закай (I в. н. э.) — глава *Сангедрина*, руководитель поколения периода разрушения Второго Храма. Сыграл решающую роль в сохранении *Торы* как основы существования еврейского народа. Во время осады Йерусалайма ему удалось спасти мудрецов *Торы* и создать новый духовный центр еврейства в Явнэ, а позднее превратить его в *Сангедрин*.

Каро — раби Йосеф бен Эфраим (1488 — 1575 гг.), великий мистик и законодатель, один из глав святой общины Цфата, автор кодекса *Шульхан арух*, который до сих пор остается наиболее авторитетным *галахическим* источником. Родился в Толедо (Испания), после изгнания жил в Португалии, Греции, Земле Израиля. Мистические прозрения раби Йосефа *Каро*, полученные им от небесного Проповедника (*магида*), собраны в трактате *Магид мейшарим*.

Кук — раби Авраам Ицхак А-Коэн (1865 — 1935 гг.), родился в Белоруссии. Обладал глубокими и обширными знаниями в области *Торы*, *Галахи*, *Агады* и *Кабалы*, опубликовал ряд книг по *Галахе* и *Агаде*, известен как великий еврейский религиозный мыслитель современности. Был основателем Главного раввината *Эрец Исраэль*, а с 1921-го по 1935 год — главным раввином *Эрец Исраэль*.

Луцато — раби Моше Хаим Луцато (1707 — 1747 гг.), *кабалист* и мыслитель, автор произведений *мусара* (учение о нравственности). Имел репутацию одного из виднейших *кабалистов* и крупнейшего специалиста в области еврейской этики. Родился в Падуе, Италия. С детства считался гением. Его главное произведение — *Месилат яшарим* («Путь праведных»).

Мальбим — раби Меир Лейб бен Йехиэль Михаэль (1809 — 1879 гг.), одна из ярких фигур еврейства Восточной Европы, был раввином в нескольких крупных еврейских общинах; комментатор *Танаха*, ученый, неутомимый борец против реформы иудаизма и ассимиляции. Жил в России, Польше, Румынии, Германии.

Нахман — раби Нахман из Брацлава (1772 — 1810 гг.) — основатель одного из направлений в *хасидизме*. Родился в украинском местечке Меджибож, по линии матери приходился *Баал-Шем-Тову* правнуком. Автор ряда сочинений: *Сефер а-мидот* («Книга нравственных качеств»), *Сипурей маасьиот* («Истории о необычайном»). Главный труд раби *Нахмана Ликутей Могаран* считается основополагающей книгой брацлавского *хасидизма*. Раби *Нахман* умер в 1810 г., в возрасте 38 лет, его могила находится в Украине, в городе Умани. Верующие со всего мира едут туда молиться, особенно в канун *Рош-а-Шана*.

Онкелос — праведный *гер*, племянник императора Адриана; жил в Палестине при римлянах (конец I — начало II вв. н. э.), был свидетелем разрушения Второго Храма. Автор классического перевода *Торы* на арамейский язык, сделанного в традиции *талмудических* мудрецов раби Элиэзера и раби Йегошуа.

Рава — Рава бен Йосеф бен Хама (280 — 352 гг.) жил в Бавеле (Вавилон). Величайший учитель *Талмуда*. Основные *галахические* дискуссии вел с раби *Абайе*. В большинстве случаев *Галаха* следует мнению *Равы* и лишь в шести — мнению *Абайе*. Придавал решающее значение логическому выводу.

Радак — раби Давид Кимхи (1160 — 1235 гг.) из Прованса, юг Франции. Один из величайших комментаторов *Торы* и знатоков грамматики иврита. Его комментарии уделяют важную роль буквальному переводу и грамматическим формам и изобилуют выдержками из *Талмуда*.

Рамбам (*Маймонид*) — раби Моше бен Маймон (1135 — 1204 гг.), крупнейший раввин, величайший кодификатор законов *Торы*, ученый, врач и философ. Родился в Кордове (Испания), после долгих скитаний поселился в Египте, где был личным врачом султана. Автор капитальных трудов *Сефер амицвот*, *Море невухим*, а также *Яд хазака* или *Миинэ Тора*, в котором собраны и классифицированы галахические решения Вавилонского и Иерусалимского *Талмудов*.

Рамбан (*Нахманид*) — раби Моше бен Нахман (1194 — 1270 гг.), великий авторитет в *Торе*, *Талмуде* и *Кабале*, философ и врач. Родился в Героне, Испания, возглавлял еврейскую общину в Каталонии и был признанным духовным лидером среди еврейских общин всего мира. К концу жизни поселился на земле Израиля, где создал свой знаменитый комментарий к *Торе*.

Раши — раби Шломо бен Ицхак (1040 — 1104 гг.), главный комментатор *Торы* и *Талмуда*. Родился в Труа (Франция), где в возрасте 25 лет основал школу, которая привлекла много выдающихся учеников. Язык *Раши* чрезвычайно краток, одним словом или даже намеком он объясняет сложнейшие проблемы. Его пояснения к *Торе* — самая первая из напечатанных еврейских книг (1470 г.).

Саадия Гаон — раби Саадия бен Йосеф (882 — 942 гг.), жил в Египте и Вавилоне. Величайший из ученых мужей позднего Вавилона, где был руководителем еврейской общины. Комментатор *Торы* и философ.

Салантер — раби Исраэль Липкин из Саланта (1810 — 1883 гг.), основатель движения *мусар*, возникшего в XIX веке в Литве. Примерно в 1842 году создал в Вильно *Хеврат мусар* (общество изучения еврейской этики).

Сфорно — раби Овадья бен Яков (1475 — 1550 гг.), известный комментатор *Торы*, философ и врач. Жил в Италии, основал *йешиву* в Болонье. Его классический комментарий к *Торе* часто цитируется позднейшими комментаторами.

Шамай — друг *Гилеля* и постоянный его оппонент в вопросах *Галахи*; глава *бейт дина* в пятой, последней из зугот (пар) духовных вождей еврейского народа вместе с *наси Гилелем*. В *Талмуде* перечислены 316 законов, которые обсуждали школы *Гилеля* и *Шамая* и по которым их мнения оказались прямо противоположными. Как правило, к исполнению принимались законы в соответствии с мнением школы *Гилеля*, поскольку оно в подавляющем большинстве случаев имело тенденцию «к облегчению».

Шимон бар-Йохай (II в. н. э.) — один из величайших мудрецов Израиля, родился в Галилее, умер в Мероне. Ученик раби *Акивы*. По доносу римляне приговорили его к смерти, но он успел бежать. В течение 13 лет он вместе со своим сыном раби Элиэзером скрывался в пещере, питаясь плодами и углубляясь в сокровенные тайны *Торы*. Раби *Шимон* является автором священной книги *Зогар* («Книга Сияния») — основы всей *Кабалы*. Ему же принадлежит ряд дополнений к *Миине*. 18 *иляра*, в праздник *Лаг ба-Омер* — день смерти раби *Шимона*, его могилу в Мероне ежегодно посещают многие тысячи евреев.

Шнеерсон Йосеф-Ицхак (1880 — 1950 гг.) — Шестой Любавичский Ребе, духовный лидер хасидского движения. Жил в России, Латвии, Польше и США.

Шнеерсон Менахем-Мендел — Седьмой Любавичский Ребе (1902 — 1994 гг.), с 1950 года возглавлял движение хасидов *Хабада*, знал несколько языков, учился в университетах Берлина и Сорбонны. Зарекомендовал себя гениальным знатоком *Торы* и бесспорным лидером. Жил в России, Германии, Франции, США.

Шнеур-Залман (Алтер Ребе) — раби Шнеур-Залман из Ляд (1745 — 1813 гг.), основатель хасидского движения *Хабад* (Любавич) и родоначальник династии хасидских Ребе. Жил в Белоруссии. Автор книги *Тания*, основополагающего труда хасидизма, а также множества работ, включая галахический *Шульхан арух гарав*.

Хафец Хаим — так называют раби Исаэля Меира Кагана (1839 — 1933 гг.) по заглавию его первой книги, изданной в 1873 году. Был знаменит благочестием ученостью и скромностью, автор многочисленных работ.

КНИГА ИЗДАНА
В ПАМЯТЬ
МАТЕРИ
ЭТИ РАБИНОВИЧ
ЗАЛМАНА РАБИНОВИЧА

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ	4
РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ	65
КАБАЛА	117
МАГИЯ И КАБАЛА	158
ФИЛОСОФИЯ	183
ЕВРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ	202
ЕВРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА	217
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ	228
КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	245

ТАЙНЫ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ

Сборник издан по заказу
Всеукраинского Еврейского Конгресса
и Объединенной Еврейской общины Украины
на средства **Вадима РАБИНОВИЧА**

Книга подготовлена к печати
Издательским домом «СН-Столичные новости»
(01023, Украина, Киев-23, ул. Мечникова, 14/1)

Составитель — **Вадим РАБИНОВИЧ**

В создании книги принимали участие:

Редактор
Ирина РАБИНОВИЧ

Компьютерный дизайн и верстка
Сергей КРУГЛЯНИЦА

Литредактор-корректор
Наталья РАДЧУК

Технический секретарь
Наталья СИДОРОВА

Выпускающий редактор в типографии
Александр ТРОЯН

Подписано в печать 14.02.2007 г.
Бумага мелованная. Гарнитура Петербург.
Печать офсетная.
Отпечатано издательством «Феникс»
(г. Киев, ул. Шутова, 18)