Исправление Творения в полночь

תיקון חצות

Аризаль

С комментарием «Мудрость раввинов Литвы»
и толкованиями книги Зоар

Вильнюс
2026

Исправление Творения в полночь

תיקון חצות

Аризаль

С комментарием «Мудрость раввинов Литвы»
и толкованиями книги Зоар

Издатель и главный редактор р. Хаим Бурштейн
Редактор Наталья Хейфец
Переводчик Александр Кутуков
Переводчик Шауль Бен Биньямин
Макет и обложка Виктора Томбака

Вильнюс
2026

© 2026. Все права сохраняются за издателем.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
Филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», Россия

Уважаемый читатель!
В ваших руках сборник молитв «Тикун Хацот» – исправление Творения в полночь. Его составил великий мудрец Тайного Учения Аризаль. «Тикун Хацот» – оплакивание разрушения Б-жественного Храма, уничтожения Святого Города Иерусалима, сокрытия на земле Б-жественного присутствия, изгнания народа Израиля из Святой Земли и надежда на грядущее Избавление.

Мы не забыли Иерусалим за две тысячи лет последнего Римского изгнания, продолжаем оплакивать его руины, провозглашая свою любовь к Святому Городу пророческим изречением царя Давида: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Да прилипнет язык мой к нёбу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей»[1]. Евреи плачут, вспоминая гору Цийон, ее святость, великолепие Храма, возвышенное служение избранного народа, Б-жественное присутствие и утраченное духовное величие.

Повествует Талмуд: «Тот, кто видит разрушенные города Иудеи, должен изречь: «Твои святые города превратились в пустыню» – и порвать одежды свои. Тот, кто видит разрушенный Иерусалим, должен изречь: «Цийон стал пустыней, Иерусалим – пустошью» – и порвать одежды свои. Тот, кто видит разрушенный Храм, должен изречь: «Дом святости и великолепия нашего, в котором восхваляли Тебя отцы наши, сожжен огнем» – и порвать одежды свои»[2].

Тайное Учение рассказывает: каждый день после полуночи Б-жественное присутствие оплакивает Свое изгнание. Поэтому человек, который привел к этому бедствию своим грехом, должен сопереживать Всевышнему в Его горе. Нам надлежит скорбеть и пребывать в трауре из-за страдания Б-жественного присутствия, что следует из слов пророка Йешаягу: «Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте о нем, все любящие его! Веселитесь с ним, все скорбящие о нем»[3].

В полночь отворяются небесные врата и наступает время для оплакивания изгнания Б-жественного присутствия и разрушения Храма, что является важным служением Творцу, да будет Он благословен. Праведники в Ган Эдене, все небесное Воинство и Сам Всевышний каждую ночь плачут из-за разрушения Храма. Это символизирует бедствия в изгнании, которые

---

[1] Теилим 137:5-6.
[2] Моэд Катан 26а.
[3] Йешаягу 66:10.

уподобляются нечистым водам: «Объяли меня узы смерти, и потоки бесчинства ужасали меня»[4].

Творец основал этот мир в Своем чудесном Провидении, дабы он был Землей Жизни. Он любит его и связан с ним. Всевышний желает, чтобы Ему была возведена Священная Обитель в нижних мирах, однако грех ослабил связь между Творцом и человеком. Так продолжалось с Сотворения мира до появления наших праотцов, которые начали восходить на гору Г-спода и раскрывать на земле Провидение Всевышнего. Их потомки очистили себя и достигли уровня человека, при котором Б-жественное присутствие могло раскрыться среди них в Святая Святых меж крыльев Керувов. Вначале Всевышний был вдалеке: «Небеса, Небеса – Господу, а землю Он отдал сыновьям человека»[5]. *Когда же Он даровал Тору народу Израиля, вознеслись нижние миры и навстречу им устремились высшие: «И сошел Г-сподь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Г-сподь Моше на вершину горы, и взошел Моше»*[6].

Царь Давид пророчествует о возвращении народа Израиля из изгнания в Иерусалим: «Г-сподь построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет»[7], *«Б-г спасет Цийон, построит города Иудеи, и они поселятся там, и унаследуют ее (гору Цийон)»*[8], *«Г-сподь будет царствовать вовеки, Б-г твой, Цийон, – из поколения в поколение…»*[9], *«Ведь благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят»*[10], *«Просите мира Иерусалиму, покой наступит для любящих тебя»*[11], *«Г-сподь воцарился, облекся величием, препоясался могуществом, утвердилась вселенная, не пошатнется»*[12].

Пророки Израиля говорят об Избавлении и приходе Машиаха, когда на земле станет видимой истинная реальность и раскроется Б-жественное присутствие, исправится природа человека и будет возведен Третий Храм – вечная Б-жественная Обитель в нижнем мире. Тогда исполнится: «И явится слава Г-спода, и увидит вся плоть вместе, что уста Г-спода изрекли»[13], *«Я изменю язык народов и сделаю его ясным, чтобы все взывали к Имени Г-спода и вместе служили Ему»*[14], *«И дам вам сердце новое, и дух новый*

---

[4] Теилим 18:5.
[5] Теилим 115:16.
[6] Шмот 19:20.
[7] Теилим 147:2.
[8] Теилим 69:36.
[9] Теилим 146:10.
[10] Теилим 102:15.
[11] Теилим 122:6.
[12] Теилим 93:1.
[13] Йешаягу 40:5.
[14] Цефанья 3:9.

вложу в вас, и устраню из вашей плоти сердце каменное, и дам вам сердце из плоти. И дух Мой Я вложу в вас, и сделаю, что законам Моим следовать будете и уставы Мои соблюдать, и поступать по ним»[15]*, «И Я буду для него (Иерусалима), – слово Г-спода, – стеной огня вокруг и славой внутри него»*[16]*. Это обещает Тора: «И возвратит Г-сподь, Б-г твой, пленников твоих, и смилуется над тобой, и вновь соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, Б-г твой»*[17]*.*

Чтение «Тикун Хацот» – исправление Творения в полночь – является очень важным служением Творцу. Тогда отворяются небесные врата и наступает время для оплакивания изгнания Б-жественного присутствия и разрушения Храма. Да удостоимся мы благодаря этому прихода Машиаха и возведения Б-жественного Храма в Иерусалиме вскоре, в наши дни! Амен!

Я хотел бы выразить благодарность всем, кто принял участие и внес свой вклад в издание этой книги: переводчику – Александру Кутукову (Иерусалим), переводчику – Шаулю Бен Биньямину (Иерусалим), редактору – Наталье Хейфец (Вильна), макетировщику – Виктору Томбаку (Вильна), Александру Мамаеву (Вильна), Полине-Саре Шапиро (Санкт-Петербург), Владиславу Финькову (Волгоград), Александру Шломо Попову (Санкт-Петербург), Эмилии Кесельман (Бостон), Софии Левитан (Модиин Илит), Екатерине Кербель (Санкт-Петербург), Ольге Коркуновой (Москва) за участие в работе над текстами, Алексею Еременко, раввину Мордехаю Райхинштейну (Минск) за фотографии и моим друзьям, благодаря помощи которых вышла в свет книга «תיקון חצות» – «Исправление Творения в полночь» в память об ушедших, да будут их души пребывать в Ган Эдене, и на благо живых.
Огромное вам спасибо, и да благословит вас Творец!

[15] Йехезкель 36:26-27.
[16] Зехарья 2:9.
[17] Дварим 30:3.

«Тикун Хацот» – исправление Творения в полночь

Более двух тысячелетий еврейский народ оплакивает разрушение Б-жественного Храма в Иерусалиме, наше изгнание из Святой Земли и сокрытие Б-жественного присутствия в Творении. Так говорят мудрецы Талмуда: ««Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте с ним, все любящие его! Веселитесь с ним, все скорбящие о нем»[18]. Все, пребывающие в трауре о разрушении Иерусалима, удостоятся увидеть его отстроенным в радости»[19].

«Тикун Хацот» составил в XVI веке в Цфате известный каббалист Аризаль. Плач о разрушении Б-жественного Храма возносят в промежуток времени от полуночи до рассвета. Он состоит из молитвы раскаяния «Видуй», десяти глав Теилим, последней главы книги Эйха – Плача пророка Ирмеягу – и нескольких изречений пророка Йешаягу. Тайное Учение рассказывает о том, что оплакивание разрушения Храма в полночь является важнейшим служением Всевышнему, содержит в себе высшие сокровенные тайны, искупает грехи человека и удостаивает долголетия его и его потомков.

Изрек царь Давид: «В полночь я встаю благодарить Тебя за суды Твои праведные»[20]. Таков был образ жизни благочестивого царя: «Арфа висела над ложем царя Давида, и когда наступала полночь, начинал веять северный ветер, касался струн арфы, звучала музыка, и царь Давид вставал для изучения Торы до рассвета»[21].

Пишет известный раввин и каббалист рав Хаим Йосеф Давид Азулай (Хида): «Оплакивание разрушенного Храма в полночь помогает подчинить дурное побуждение. Об этом говорит Талмуд: «Идущего убивать тебя (злое начало) повергни прежде»[22]»[23], «После завершения «Тикун Хацот» изрекают: «Я верю полной верой в утешение Цийона. Наш милосердный Б-г утешит нас и вскоре вернет Свое Царство!»[24]

Пишет раввин Багдада Бен Иш Хай: «Перед чтением «Тикун Рахель», согласно Учению Аризаля, садятся на пол у входа возле двери, к косяку которой прикреплена мезуза, и желательно, чтобы дверь была открыта, если не холодно. Садятся на коврик, чтобы не быть на голой земле, снимают ботинки, посыпают голову пеплом в

---

[18] Йешаягу 66:10.
[19] Таанит 30б.
[20] Теилим 119:62.
[21] Сангедрин 16а.
[22] Брахот 58а, Брахот 68б.
[23] Биркей Йосеф, «Орах Хаим» 1:3.
[24] Там же.

месте возложения тфилин, склоняются к земле, испытывая страдания оттого, что Тора была предана сожжению и превратилась в пепел, из-за множества наших грехов был разрушен Храм и сокровенные тайны Торы оказались скованы внешними оболочками»[25].

Обычаи чтения «Тикун Хацот»

Еврейское сердце должно испытывать страдание из-за сокрытия Б-жественного присутствия, изгнания народа Израиля и разрушения Б-жественного Храма в Иерусалиме, поэтому каждому в святом народе следует читать «Тикун Хацот» в полночь – во время пробуждения Б-жественного милосердия, когда на Небесах молитва принимается с особой благосклонностью.

Повествует Талмуд: «Всевышний страдает во время ночных страж из-за разрушения Храма и изгнания народа Израиля»[26]. Ритва отмечает: «В этот час Всевышний, благословен Он, проявляет качество Милосердия и сильно сокрушается о происходящих бедствиях. И тогда наступает время вознести мольбу о разрушенном Храме, как сказано: «Вставай, взывай в ночи в начале каждой стражи, как воду, изливай сердце свое перед Г-сподом, простирай к Нему руки свои в мольбе о жизни младенцев своих, изнемогающих от голода на всех улицах»[27]»[28].

И вот что приводится в самом начале свода законов Шульхан Арух: «Каждому, трепещущему перед Небесами, следует скорбеть о разрушении Храма»[29]. Уточняет Мишна Брура: «Мудрецы Тайного Учения высоко оценивали значимость молитвы в полночь. И уже приведен в сидурах надлежащий порядок чтения «Тикун Хацот» согласно Писаниям Аризаля…»[30]

Книга «מעשה רב» – «Деяния раввина», в которой приводятся обычаи Виленского Гаона, начинается со следующих слов: «Вставать в полночь для чтения «Тикун Хацот» – оплакивать разрушение Храма и сокрытие Б-жественного присутствия».

Книга Зоар, Писания Аризаля и другие источники Тайного Учения повествуют о том, что оплакивание нашего изгнания из Святой Земли при чтении «Тикун Хацот» является очень важной частью служения каждого еврея, приводит его к раскаянию, искупает грехи, оказывает влияние на исправление всех миров,

---

[25] Бен Иш Хай, Ваишлах гл. 11.
[26] Брахот 3а.
[27] Эйха 2:19.
[28] Ритва, там же.
[29] Шульхан Арух, «Орах Хаим» 1:3.
[30] Мишна Брура, «Орах Хаим» 1:9.

разрушает нечистые оболочки «Ситра ахра»[31], и через них начинают пробиваться к народу Израиля лучи Избавления из изгнания.

Это возвышенное служение не является уделом лишь исключительных мудрецов и праведников, посвятивших свою жизнь изучению Торы и соблюдению заповедей. Каждый еврей должен оплакивать в полночь разрушение Храма, дабы ослабить нечистые оболочки, задерживающие приход Машиаха. Если же кому-то тяжело встать в полночь со своего ложа по причине недомогания или физической слабости, пусть постарается сделать это по мере сил или прочтет хотя бы одну главу Теилим. Но в любом случае, если некто бодрствует после полуночи, пусть оплакивает разрушение Храма, а не занимается будничными делами.

Последние комментаторы подчеркивают, что лучше всего читать «Тикун Хацот» ровно в полночь, когда раскрываются небесные врата, Всевышний входит в Ган Эден и души праведников в Высших Обителях оплакивают изгнание народа Израиля, о чем рассказывает книга Зоар[32]. У того, кто не успел сделать это в полночь, еще остается время до начала зари, но нельзя читать «Тикун Хацот» до полуночи и после рассвета.

Самое главное при чтении «Тикун Хацот» – намерение души и ощущение скорби из-за изгнания народа Израиля из Святой Земли и сокрытия в мироздании Б-жественного присутствия, когда на земле стало незаметно Провидение Всевышнего. И тому, кто на это способен, следует проливать слезы, умоляя о Б-жественном милосердии и спасении из тьмы тяжкого изгнания ради освящения великого Имени среди многочисленных народов.

И так сказано в книге Зоар: «Под вратами обители Всевышний проложил тоннель, который отворяется три раза в день. Он предназначен для раскаивающихся грешников, проливающих слезы в молитве перед своим Господином. Все двери закрываются перед теми, кто не имеет права в них ступить, кроме «Врат слез». Когда молитва со слезами возносится ввысь через эти врата, ее принимает ангел רחמיא"ל, возвышающийся над шестьюстами ангелами жизни. Молитва обретает связь с высшими мирами, и туда проникают слезы»[33].

О слезах, пролитых в молитве, рассказывает книга Зоар: «Все ворота закрыты и заперты, кроме врат плача. Ангелы, охраняющие их, ломают засовы, прокладывают дороги и вносят слезы, пролитые человеком в молитве, которая предстает перед святым Царем. Горе

---

[31] «Ситра ахра» дословно – «другая (обратная) сторона» – понятие Тайного Учения, означающее тьму и нечистоту – противоположность свету, святости и Б-жественной воле.
[32] См. Основа и корень служения 13:20-21.
[33] Зоар, гл. Пекудей, стр. 245.

людей влияет на все миры, как сказано: «И во всех их страданиях – Его страдание…»[34] Такая молитва человека не остается без ответа, и Всевышний милует его. Велика доля того, кто проливает слезы в молитве перед Всевышним»[35].

Молитва «תיקון חצות» – «Тикун Хацот» состоит из двух частей: «Тикун Рахель», суть которой – оплакивание разрушения Храма и изгнания народа Израиля из Святой Земли, и «Тикун Леа», где приводятся главы Теилим, повествующие о надежде на Избавление и возвращение из изгнания в святую Б-жественную Обитель, которая будет возведена в Иерусалиме. Большую часть года читают обе части «Тикун Хацот», однако в некоторые дни еврейского календаря – только «Тикун Леа» или не читают вообще.

«Тикун Хацот» читают полностью в будние дни, когда произносят Таханун.

9 Ава произносят только «Тикун Рахель».

В шаббат, Рош Ашана, Йом Киппур, первый день праздника Суккот, Симхат Тора, весь праздник Песах, Песах шени и Шавуот – «Тикун Хацот» не читают вообще.

В Десять дней раскаяния, будни праздника Суккот, Рош Ходеш, 8 дней Хануки, 15 Швата, Пурим, весь месяц Нисан, время Сфират аомер до праздника Шавуот, 15 Ава – читают только «Тикун Леа».

Жених в течение семи дней радости и скорбящий в течение семи дней траура читают только «Тикун Леа».

В субботний год в Земле Израиля читают только «Тикун Леа», а за ее пределами не читают вообще.

Дай Б-г, чтобы молитва «Тикун Хацот» пробудила наши сердца и мы удостоились Избавления из последнего Римского изгнания, возведения Храма в Иерусалиме и прихода Машиаха, когда исправится все Творение. Тогда исполнится пророчество «Он устранит смерть навечно, и утрет Г-сподь Б-г слезу со всех лиц, и устранит позор Своего народа на всей земле, ибо изрек Г-сподь»[36]. Дай Б-г, чтобы мы не предстали с позором перед святым Царем и удостоились вечности в свете жизни! Об этом времени сказано: «Да будет слава Г-спода вовеки, возрадуется Г-сподь деяниям Своим»[37]. Да исполнится это вскоре, в наши дни! Амен!

«Тикун Хацот» – Исправление Творения в полночь

---

[34] Йешаягу 63:9.
[35] Зоар, гл. Трума, стр. 165.
[36] Йешаягу 25:8.
[37] Теилим 104:31.

לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ, וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ, לְיַחֲדָא שֵׁם יו"ד הֵ"י בְּאוֹתִיּוֹת וָא"ו הֵ"י בְּיִחוּדָא שְׁלִים בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. הֲרֵינִי מוּכָן לוֹמַר תִּקּוּן רָחֵל וְתִקּוּן לֵאָה כְּמוֹ שֶׁסִּדְּרוּ לָנוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, לְתַקֵּן אֶת שָׁרְשָׁם בְּמָקוֹם עֶלְיוֹן, לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרִי וְלַעֲשׂוֹת רָצוֹן בּוֹרְאִי. וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:

Во имя единства Всевышнего, благословен Он, и Его Б-жественного присутствия, с трепетом и любовью, с любовью и трепетом, для соединения букв «י» «ה» с «ו» «ה» в единое Имя «Г-сподь» от имени всего Израиля я произношу «Тикун Рахель» и «Тикун Леа», согласно порядку, установленному нашими мудрецами, благословенной памяти, для исправления корней в высших мирах, чтобы доставить радость моему Создателю и исполнить волю моего Творца. «И да будет милость Г-спода, Б-га нашего, на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших – утверди его»[38].

Молитва раскаяния «Видуй». (Ее произносят стоя, раскаиваясь в своих грехах).

אָנָּא יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. תָּבֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ. וְאַל תִּתְעַלַּם מִלְּבֵנוּ מִתְּחִנָּתֵנוּ. שֶׁאֵין אֲנַחְנוּ עַזֵּי פָנִים וּקְשֵׁי עֹרֶף לוֹמַר לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צַדִּיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטָאנוּ. אֲבָל חָטָאנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ וְאַנְשֵׁי בֵיתֵנוּ: אָשַׁמְנוּ. בָּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דִּבַּרְנוּ דֹפִי וְלָשׁוֹן הָרָע. הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זַדְנוּ. חָמַסְנוּ. טָפַלְנוּ שֶׁקֶר וּמְרָמָה. יָעַצְנוּ עֵצוֹת רָעוֹת. כִּזַּבְנוּ. כָּעַסְנוּ. לַצְנוּ. מָרַדְנוּ. מָרִינוּ דְּבָרֶיךָ. נִאַצְנוּ. נִאַפְנוּ. סָרַרְנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. פָּגַמְנוּ. צָרַרְנוּ. צָעַרְנוּ אָב וָאֵם. קִשִּׁינוּ עֹרֶף. רָשַׁעְנוּ. שִׁחַתְנוּ. תִּעַבְנוּ. תָּעִינוּ וְתִעְתַּעְנוּ. וְסַרְנוּ מִמִּצְוֹתֶיךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ הַטּוֹבִים וְלֹא שָׁוָה לָנוּ. וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָלֵינוּ. כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ. וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ:

Б-г наш и Б-г отцов наших, да предстанет перед Тобой наша молитва, не уклонись, Царь наш, от мольбы нашей, ибо мы не дерзки и упрямы, чтобы сказать перед Тобой: Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, мы праведны и не грешили. Но мы грешили, были виновны, преступали мы и отцы наши, и семьи наши. Мы грешили, изменяли, крали, порочили и изрекали хулу, кривили душой, преступали, злоумышляли, желали чужого, лгали и обманывали, давали плохие советы, не оправдывали надежд, гневались, насмехались, восставали, поступали наперекор Твоему слову, презирали, блудили, проявляли непокорность, грешили, преступали, портили, притесняли, расстраивали отца и мать, были упрямы, творили зло, губили, совершали отвратительное, заблуждались, вводили в заблуждение. Мы отклонились от Твоих добрых заповедей и законов и не ценили их. Ты же прав во всем, что постигло нас, ибо Ты вершил истину, а мы творили зло.

[38] Теилим 90:17.

מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ יוֹשֵׁב מָרוֹם, וּמַה נְסַפֵּר לְפָנֶיךָ שׁוֹכֵן שְׁחָקִים, הֲלֹא כָּל הַנִּסְתָּרוֹת וְהַנִּגְלוֹת אַתָּה יוֹדֵעַ, אַתָּה יוֹדֵעַ רָזֵי עוֹלָם, וְתַעֲלוּמוֹת סִתְרֵי כָּל־חָי, אַתָּה חוֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן, רוֹאֶה כְלָיוֹת וְלֵב, אֵין דָּבָר נָעְלָם מִמְּךָ, וְאֵין נִסְתָּר מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ:

Что нам сказать перед Тобой, восседающий в высотах, что рассказать Тебе, пребывающий в Небесах, – ведь все сокрытое и явное Ты знаешь. Ты знаешь тайны мироздания, секреты всего живого. Ты исследуешь все утаенное во плоти, проверяешь нутро и сердце. Ничто не укрыто от Тебя и не сокрыто от Твоих очей.

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּמְחוֹל לָנוּ אֶת כָּל חַטֹּאוֹתֵינוּ, וּתְכַפֵּר לָנוּ אֶת כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ, וְתִמְחוֹל וְתִסְלַח לְכָל פְּשָׁעֵינוּ:

Да будет Твоя воля, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы Ты простил нас за все наши грехи, искупил всю нашу вину, простил и помиловал нас за все преступления наши.

«Тикун Рахель» (Садятся на землю (подстелив коврик) возле двери, к косяку которой прикреплена мезуза, снимают обувь и оплакивают разрушение Иерусалимского Храма и сокрытие Б-жественного присутствия).

Теилим, гл. 137. (Оплакивание Иерусалима в Вавилонском изгнании. Плач левитов, вызванный требованием Невухаднецара исполнить перед ним Песни, которые они возносили Всевышнему в Б-жественном Храме).

{א} עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל שָׁם יָשַׁבְנוּ גַּם בָּכִינוּ בְּזָכְרֵנוּ אֶת צִיּוֹן: {ב} עַל עֲרָבִים בְּתוֹכָהּ תָּלִינוּ כִּנֹּרוֹתֵינוּ: {ג} כִּי שָׁם שְׁאֵלוּנוּ שׁוֹבֵינוּ דִּבְרֵי שִׁיר וְתוֹלָלֵינוּ שִׂמְחָה שִׁירוּ לָנוּ מִשִּׁיר צִיּוֹן:
{ד} אֵיךְ נָשִׁיר אֶת שִׁיר יְיָ עַל אַדְמַת נֵכָר: {ה} אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלָם תִּשְׁכַּח יְמִינִי:
{ו} תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַם עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי: {ז} זְכֹר יְיָ לִבְנֵי אֱדוֹם אֶת יוֹם יְרוּשָׁלָם הָאֹמְרִים עָרוּ עָרוּ עַד הַיְסוֹד בָּהּ: {ח} בַּת בָּבֶל הַשְּׁדוּדָה אַשְׁרֵי שֶׁיְשַׁלֶּם לָךְ אֶת גְּמוּלֵךְ שֶׁגָּמַלְתְּ לָנוּ: {ט} אַשְׁרֵי שֶׁיֹּאחֵז וְנִפֵּץ אֶת עֹלָלַיִךְ אֶל הַסָּלַע:
(1) У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цийон. (2) На ивах мы повесили наши лиры. (3) Ибо пленившие нас требовали от нас песнопений и насмехавшиеся над нами – веселья: спойте нам из Песен Цийона. (4) Как нам вознести Песнь Г-споду на чужой земле? (5) Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя. (6) Да прилипнет язык мой к нёбу моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей. (7) Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома, кричавшим: разрушайте, разрушайте до основания его. (8) О, дочь Вавилона, разоренная! Счастлив тот, кто воздаст тебе по заслугам за то, что ты сделала нам. (9) Счастлив тот, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о скалу.

Теилим, гл. 79. (Оплакивание гибели и страдания праведников во всех поколениях).

{א} מִזְמוֹר לְאָסָף אֱלֹהִים בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתֶךָ טִמְּאוּ אֶת הֵיכַל קָדְשֶׁךָ שָׂמוּ אֶת יְרוּשָׁלַם לְעִיִּים:
{ב} נָתְנוּ אֶת נִבְלַת עֲבָדֶיךָ מַאֲכָל לְעוֹף הַשָּׁמָיִם בְּשַׂר חֲסִידֶיךָ לְחַיְתוֹ אָרֶץ: {ג} שָׁפְכוּ דָמָם
כַּמַּיִם סְבִיבוֹת יְרוּשָׁלַם וְאֵין קוֹבֵר: {ד} הָיִינוּ חֶרְפָּה לִשְׁכֵנֵינוּ לַעַג וָקֶלֶס לִסְבִיבוֹתֵינוּ: {ה}
עַד מָה יְיָ תֶּאֱנַף לָנֶצַח תִּבְעַר כְּמוֹ אֵשׁ קִנְאָתֶךָ: {ו} שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּךָ וְעַל
מַמְלָכוֹת אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרָאוּ: {ז} כִּי אָכַל אֶת יַעֲקֹב וְאֶת נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ: {ח} אַל תִּזְכָּר לָנוּ
עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים מַהֵר יְקַדְּמוּנוּ רַחֲמֶיךָ כִּי דַלּוֹנוּ מְאֹד: {ט} עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד
שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ: {י} לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם יִוָּדַע
בַּגּוֹיִם לְעֵינֵינוּ נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ: {יא} תָּבוֹא לְפָנֶיךָ אֶנְקַת אָסִיר כְּגֹדֶל זְרוֹעֲךָ הוֹתֵר
בְּנֵי תְמוּתָה: {יב} וְהָשֵׁב לִשְׁכֵנֵינוּ שִׁבְעָתַיִם אֶל חֵיקָם חֶרְפָּתָם אֲשֶׁר חֵרְפוּךָ אֲדֹנָי: {יג}
וַאֲנַחְנוּ עַמְּךָ וְצֹאן מַרְעִיתֶךָ נוֹדֶה לְךָ לְעוֹלָם לְדֹר וָדֹר נְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ:

(1) Песнь Асафа: Б-г, пришли народы во владение Твое, осквернили святой Храм Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали трупы рабов Твоих на съедение птице небесной, плоть благочестивых твоих – диким зверям. (3) Проливали их кровь, как воду, вокруг Иерусалима, и нет погребающего. (4) Мы были опозорены в глазах соседей наших, осмеяны и посрамлены окружающими нас. (5) Доколе, Г-сподь, гневаться будешь – вечно? Доколе будет пылать, подобно огню, ревность Твоя? (6) Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не взывают к Имени Твоему. (7) Ибо пожрали они Яакова и святыни его опустошили. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие Твое, ибо мы очень обнищали. (9) Помоги нам, Б-г спасения нашего, ради славы Имени Твоего, и избавь нас, и искупи наши грехи ради Имени Твоего. (10) Почему говорят народы: где Б-г их? Пусть станет известно народам перед глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих! (11) Да дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи обреченных на смерть! (12) И семикратно возврати соседям нашим, в лоно их, поругания, которыми они оскорбляли Тебя, Г-сподь! (13) А мы, народ Твой и паства Твоя, благодарить будем Тебя всегда, из поколения в поколение рассказывать о славе Твоей.

Эйха, гл. 5. (Плач пророка Ирмеягу – пророческое видение о будущем разрушении Первого Иерусалимского Храма).

{א} זְכֹר יְיָ מֶה הָיָה לָנוּ הַבִּיטָה וּרְאֵה אֶת חֶרְפָּתֵנוּ: {ב} נַחֲלָתֵנוּ נֶהֶפְכָה לְזָרִים בָּתֵּינוּ
לְנָכְרִים: {ג} יְתוֹמִים הָיִינוּ וְאֵין אָב אִמּוֹתֵינוּ כְּאַלְמָנוֹת: {ד} מֵימֵינוּ בְּכֶסֶף שָׁתִינוּ עֵצֵינוּ
בִּמְחִיר יָבֹאוּ: {ה} עַל צַוָּארֵנוּ נִרְדָּפְנוּ יָגַעְנוּ וְלֹא הוּנַח לָנוּ: {ו} מִצְרַיִם נָתַנּוּ יָד אַשּׁוּר לִשְׂבֹּעַ
לָחֶם: {ז} אֲבֹתֵינוּ חָטְאוּ וְאֵינָם וַאֲנַחְנוּ עֲוֹנֹתֵיהֶם סָבָלְנוּ: {ח} עֲבָדִים מָשְׁלוּ בָנוּ פֹּרֵק אֵין
מִיָּדָם: {ט} בְּנַפְשֵׁנוּ נָבִיא לַחְמֵנוּ מִפְּנֵי חֶרֶב הַמִּדְבָּר: {י} עוֹרֵנוּ כְּתַנּוּר נִכְמָרוּ מִפְּנֵי זַלְעֲפוֹת
רָעָב: {יא} נָשִׁים בְּצִיּוֹן עִנּוּ בְּתֻלֹת בְּעָרֵי יְהוּדָה: {יב} שָׂרִים בְּיָדָם נִתְלוּ פְּנֵי זְקֵנִים לֹא

נֶהְדָּרוּ: {יג} בַּחוּרִים טָחוֹן נָשָׂאוּ וּנְעָרִים בָּעֵץ כָּשָׁלוּ: {יד} זְקֵנִים מִשַּׁעַר שָׁבָתוּ בַּחוּרִים מִנְּגִינָתָם: {טו} שָׁבַת מְשׂוֹשׂ לִבֵּנוּ נֶהְפַּךְ לְאֵבֶל מְחֹלֵנוּ: {טז} נָפְלָה עֲטֶרֶת רֹאשֵׁנוּ אוֹי נָא לָנוּ כִּי חָטָאנוּ: {יז} עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ: {יח} עַל הַר צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם שׁוּעָלִים הָלְכוּ בוֹ: {יט} אַתָּה יְיָ לְעוֹלָם תֵּשֵׁב כִּסְאֲךָ לְדוֹר וָדוֹר: {כ} לָמָּה לָנֶצַח תִּשְׁכָּחֵנוּ תַּעַזְבֵנוּ לְאֹרֶךְ יָמִים: {כא} הֲשִׁיבֵנוּ יְיָ אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם: {כב} כִּי אִם מָאֹס מְאַסְתָּנוּ קָצַפְתָּ עָלֵינוּ עַד מְאֹד: הֲשִׁיבֵנוּ יְיָ אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה. חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם:

(1) Вспомни, Г-сподь, что стало с нами, взгляни и узри поругание наше. (2) Наследие наше перешло к чужим, дома наши – к иноземцам. (3) Осиротели мы, и нет отца, наши матери – словно вдовы. (4) Свою воду мы пьем за деньги, наши дрова нам достаются за плату. (5) В шею гонят нас, утомились мы, а отдохнуть не дают нам. (6) К Египту мы простирали руку, к Ассирии – насытиться хлебом. (7) Отцы наши грешили, и их уже нет, а мы за их грехи страдаем. (8) Рабы господствуют над нами, некому освободить нас от их руки. (9) Хлеб свой мы добываем с опасностью для жизни из-за меча в пустыне. (10) Кожа наша как печь обожжена, сжигаемая голодом. (11) Бесчестили женщин в Цийоне, девиц – в городах Иудеи. (12) Глав народа подвешивали за руки, старцев не почитали. (13) Юноши жернова носили, дети под тяжестью дров спотыкались. (14) Старцы не сидят у ворот, юноши не поют. (15) Исчезла радость из сердец наших, в скорбь превратился наш танец. (16) Пал венец голов наших, горе нам, ибо мы согрешили. (17) Об этом стонут сердца наши, из-за этого потемнело в очах наших. (18) Опустела гора Цийон, лисы бродят по ней. (19) Ты, Г-сподь, пребываешь вечно, престол Твой – из поколения в поколение! (20) Зачем же Ты забыл нас навеки, покинул на долгие годы? (21) Возврати нас, Г-сподь, к Тебе, и мы вернемся, обнови дни наши как прежде. (22) Ибо если Ты презрел нас, то разгневался на нас сверх меры. Возврати нас, Г-сподь, к Тебе, и мы вернемся, обнови наши дни как прежде.

Пророк Йешаягу 63:15-18. (Мольба к Всевышнему: взгляни с Небес).

{טו} הַבֵּט מִשָּׁמַיִם וּרְאֵה מִזְּבֶל קָדְשְׁךָ וְתִפְאַרְתֶּךָ אַיֵּה קִנְאָתְךָ וּגְבוּרֹתֶיךָ הֲמוֹן מֵעֶיךָ וְרַחֲמֶיךָ אֵלַי הִתְאַפָּקוּ: {טז} כִּי אַתָּה אָבִינוּ כִּי אַבְרָהָם לֹא יְדָעָנוּ וְיִשְׂרָאֵל לֹא יַכִּירֵנוּ אַתָּה יְיָ אָבִינוּ גֹּאֲלֵנוּ מֵעוֹלָם שְׁמֶךָ: {יז} לָמָּה תַתְעֵנוּ יְיָ מִדְּרָכֶיךָ תַּקְשִׁיחַ לִבֵּנוּ מִיִּרְאָתֶךָ: {יח} שׁוּב לְמַעַן עֲבָדֶיךָ שִׁבְטֵי נַחֲלָתֶךָ לִמְצָעָר יָרְשׁוּ עַם קָדְשֶׁךָ צָרֵינוּ בוֹסְסוּ מִקְדָּשֶׁךָ:

(15) Взгляни с Небес и узри из Обители святости и славы Твоей! Где ревность Твоя и могущество Твое? Волнение и милосердие Твое ко мне сдержанны. (16) Ведь Ты – Отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Исраэль не узнает нас, Ты, Г-сподь, – Отец наш, Избавитель наш – извечно Имя Твое. (17) Почему Ты вводишь нас в заблуждение, Г-сподь, позволяя нам отклоняться от путей Твоих, ожесточаешь

сердце наше, чтобы мы не трепетали перед Тобой? Возвратись ради рабов Твоих, колен владения Твоего! (18) Ненадолго унаследовал (Землю Израиля) Твой святой народ – враги наши топтали Святилище Твое.

Пророк Йешаягу 64:7-11. (Мольба к Всевышнему: Твои святые города превратились в пустыню).

{ז} וְעַתָּה יְיָ אָבִינוּ אָתָּה אֲנַחְנוּ הַחֹמֶר וְאַתָּה יֹצְרֵנוּ וּמַעֲשֵׂה יָדְךָ כֻּלָּנוּ: {ח} אַל תִּקְצֹף יְיָ עַד מְאֹד וְאַל לָעַד תִּזְכֹּר עָוֹן הֵן הַבֶּט נָא עַמְּךָ כֻּלָּנוּ: {ט} עָרֵי קָדְשְׁךָ הָיוּ מִדְבָּר צִיּוֹן מִדְבָּר הָיָתָה יְרוּשָׁלַם שְׁמָמָה: {י} בֵּית קָדְשֵׁנוּ וְתִפְאַרְתֵּנוּ אֲשֶׁר הִלְלוּךָ אֲבֹתֵינוּ הָיָה לִשְׂרֵפַת אֵשׁ וְכָל מַחֲמַדֵּינוּ הָיָה לְחָרְבָּה: {יא} הַעַל אֵלֶּה תִתְאַפַּק יְיָ תֶּחֱשֶׁה וּתְעַנֵּנוּ עַד מְאֹד:

(7) И ныне, Г-сподь, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – наш Гончар, и все мы – дело рук Твоих. (8) Не гневайся, Г-сподь, столь сильно и не вечно помни грех, вот, взгляни же, все мы – народ Твой. (9) Твои святые города превратились в пустыню, Цийон стал пустыней, Иерусалим – пустошью. (10) Дом святости нашей и великолепия нашего, где восхваляли Тебя отцы наши, сожжен огнем, и все, что дорого нам, предано разрушению. (11) Будешь ли сдерживать Себя при этом, Г-сподь, молчать и мучить нас так сильно?

Пророк Йешаягу 62:6-9. (Надежда на будущее: стражи на стенах Иерусалима).

{ו} עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁלַם הִפְקַדְתִּי שֹׁמְרִים כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה תָּמִיד לֹא יֶחֱשׁוּ הַמַּזְכִּרִים אֶת יְיָ אַל דֳּמִי לָכֶם: {ז} וְאַל תִּתְּנוּ דֳמִי לוֹ עַד יְכוֹנֵן וְעַד יָשִׂים אֶת יְרוּשָׁלַם תְּהִלָּה בָּאָרֶץ: {ח} נִשְׁבַּע יְיָ בִּימִינוֹ וּבִזְרוֹעַ עֻזּוֹ אִם אֶתֵּן דְּגָנֵךְ עוֹד מַאֲכָל לְאֹיְבַיִךְ וְאִם יִשְׁתּוּ בְנֵי נֵכָר תִּירוֹשֵׁךְ אֲשֶׁר יָגַעַתְּ בּוֹ: {ט} כִּי מְאַסְפָיו יֹאכְלֵהוּ וְהִלְלוּ אֶת יְיָ וּמְקַבְּצָיו יִשְׁתֻּהוּ בְּחַצְרוֹת קָדְשִׁי:

(6) На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил стражей, весь день и всю ночь, всегда, не будут молчать они; напоминающие о Г-споде – не безмолвствуйте. (7) И не давайте покоя Ему, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славой на земле. (8) Клялся Г-сподь десницей Своей и мышцей силы Своей: не дам Я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты. (9) Убирающие его будут есть его и восхвалять Г-спода, и собирающие его будут пить его во Дворах Святилища Моего.

Теилим 102:14-15. (Эти стихи Теилим произносят только в те дни, когда читают «Тикун Рахель»).

{יד} אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת לְחָנְנָהּ כִּי בָא מוֹעֵד: {טו} כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ:

(14) Ты встанешь, сжалишься над Цийоном, ибо пришло время помиловать его, настал срок. (15) Ведь благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят.

Теилим 147:2. (Этот стих Теилим читают также в дни, когда не произносят «Тикун Рахель»).

{ב} בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם יְיָ נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס׃

(2) Г-сподь, строящий Иерусалим, соберет изгнанников Израиля.

«Тикун Леа» (В дни, когда читается также «Тикун Рахель», продолжают сидеть на земле. В дни, когда читается только «Тикун Леа», сидят на стуле).

Теилим, гл. 42. (Обретение мудрости молиться об Избавлении).

{א} לַמְנַצֵּחַ מַשְׂכִּיל לִבְנֵי קֹרַח׃ {ב} כְּאַיָּל תַּעֲרֹג עַל אֲפִיקֵי מָיִם כֵּן נַפְשִׁי תַעֲרֹג אֵלֶיךָ אֱלֹהִים׃ {ג} צָמְאָה נַפְשִׁי לֵאלֹהִים לְאֵל חָי מָתַי אָבוֹא וְאֵרָאֶה פְּנֵי אֱלֹהִים׃ {ד} הָיְתָה לִּי דִמְעָתִי לֶחֶם יוֹמָם וָלָיְלָה בֶּאֱמֹר אֵלַי כָּל הַיּוֹם אַיֵּה אֱלֹהֶיךָ׃ {ה} אֵלֶּה אֶזְכְּרָה וְאֶשְׁפְּכָה עָלַי נַפְשִׁי כִּי אֶעֱבֹר בַּסָּךְ אֶדַּדֵּם עַד בֵּית אֱלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה וְתוֹדָה הָמוֹן חוֹגֵג׃ {ו} מַה תִּשְׁתּוֹחֲחִי נַפְשִׁי וַתֶּהֱמִי עָלָי הוֹחִילִי לֵאלֹהִים כִּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעוֹת פָּנָיו׃ {ז} אֱלֹהַי עָלַי נַפְשִׁי תִשְׁתּוֹחָח עַל כֵּן אֶזְכָּרְךָ מֵאֶרֶץ יַרְדֵּן וְחֶרְמוֹנִים מֵהַר מִצְעָר׃ {ח} תְּהוֹם אֶל תְּהוֹם קוֹרֵא לְקוֹל צִנּוֹרֶיךָ כָּל מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ׃ {ט} יוֹמָם יְצַוֶּה יְיָ חַסְדּוֹ וּבַלַּיְלָה שִׁירוֹ עִמִּי תְּפִלָּה לְאֵל חַיָּי׃ {י} אוֹמְרָה לְאֵל סַלְעִי לָמָּה שְׁכַחְתָּנִי לָמָּה קֹדֵר אֵלֵךְ בְּלַחַץ אוֹיֵב׃ {יא} בְּרֶצַח בְּעַצְמוֹתַי חֵרְפוּנִי צוֹרְרָי בְּאָמְרָם אֵלַי כָּל הַיּוֹם אַיֵּה אֱלֹהֶיךָ׃ {יב} מַה תִּשְׁתּוֹחֲחִי נַפְשִׁי וּמַה תֶּהֱמִי עָלָי הוֹחִילִי לֵאלֹהִים כִּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעוֹת פָּנַי וֵאלֹהָי׃

(1) Руководителю музыкантов. Поучение сыновьям Кораха. (2) Как лань томится по водным потокам, так душа моя рвется к Тебе, Б-г. (3) Жаждет душа моя Б-га, Б-га Живого, когда приду и предстану перед ликом Б-га. (4) Слеза моя была мне хлебом днем и ночью, когда говорят мне весь день: где Б-г твой? (5) Вспоминаю об этом и изливаю душу мою, как во множестве людей я шествовал в Дом Б-га с возгласом радости и благодарности среди праздничного собрания. (6) Что же ты изнываешь, душа моя, и трепещешь во мне? Полагайся на Б-га, ибо еще буду благодарить Его за спасение Его. (7) Б-г мой, поникла душа моя, поэтому я вспоминаю о Тебе в земле Ярдена, на Хермоне, на горе Мицар. (8) Бездна призывает бездну шумом протоков Твоих, все валы Твои и волны Твои прошли надо мной. (9) Днем Г-сподь заповедал милость Свою, и ночью – Песнь Ему, молитва Б-гу жизни моей. (10) Вопрошаю Б-га, твердыню мою: почему Ты забыл меня? Зачем мне мрачным ходить под гнетом врага? (11) Сокрушая кости мои, позорят меня притеснители мои, говоря мне весь день: где Б-г твой? (12) Что же ты изнываешь, душа моя, и трепещешь во мне? Полагайся на Б-га, ибо еще благодарить буду Его, спасение лица моего, и Он – Б-г мой!

Теилим, гл. 43. (Мольба изгнанников об исполнении обещания Всевышнего вернуть нас из изгнания в Б-жественную Обитель).

{א} שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי מִגּוֹי לֹא חָסִיד מֵאִישׁ מִרְמָה וְעַוְלָה תְּפַלְּטֵנִי: {ב} כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי מָעוּזִּי לָמָּה זְנַחְתָּנִי לָמָּה קֹדֵר אֶתְהַלֵּךְ בְּלַחַץ אוֹיֵב: {ג} שְׁלַח אוֹרְךָ וַאֲמִתְּךָ הֵמָּה יַנְחוּנִי יְבִיאוּנִי אֶל הַר קָדְשְׁךָ וְאֶל מִשְׁכְּנוֹתֶיךָ: {ד} וְאָבוֹאָה אֶל מִזְבַּח אֱלֹהִים אֶל אֵל שִׂמְחַת גִּילִי וְאוֹדְךָ בְכִנּוֹר אֱלֹהִים אֱלֹהָי: {ה} מַה תִּשְׁתּוֹחֲחִי נַפְשִׁי וּמַה תֶּהֱמִי עָלָי הוֹחִילִי לֵאלֹהִים כִּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעֹת פָּנַי וֵאלֹהָי:

(1) Суди за меня, Б-г, и вступи в тяжбу мою с народом неблагочестивым, от человека лживого и преступного избавь меня. (2) Ибо Ты – Б-г силы моей, почему Ты оставил меня? Зачем мне мрачным ходить, врагом теснимым? (3) Пошли Твой свет и истину Твою, они поведут меня и приведут на гору святую Твою в Обители Твои! (4) И я приду к жертвеннику Б-га, к Б-гу радости ликования моего, и с лирой буду благодарить Тебя, Б-г, Б-г мой! (5) Что же ты изнываешь, душа моя, и трепещешь во мне? Полагайся на Б-га, ибо еще благодарить буду Его, спасение лица моего, и Он – Б-г мой!

Теилим, гл. 20. (Молитва о победах еврейского народа в войнах Израиля. Ее произносят в день, когда читают Таханун).

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד: {ב} יַעַנְךָ יְיָ בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב: {ג} יִשְׁלַח עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ: {ד} יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה: {ה} יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא: {ו} נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא יְיָ כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ: {ז} עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ יְיָ מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ: {ח} אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם יְיָ אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר: {ט} הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַמְנוּ וַנִּתְעוֹדָד: {י} יְיָ הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

(1) Руководителю музыкантов. Песнь Давида. (2) Ответит тебе Г-сподь в день бедствия, вознесет тебя Имя Б-га Яакова. (3) Пошлет помощь тебе из Святилища и с Цийона поддержит тебя. (4) Вспомнит все приношения твои и всесожжение твое примет. Села! (5) Даст Он тебе по желанию сердца твоего и осуществит каждый замысел твой. (6) Возликуем в Твоем спасении и во имя Б-га нашего поднимем знамя, исполнит Г-сподь все желания твои. (7) Теперь я знаю, что Г-сподь спасет помазанника Своего, ответит ему со Своих святых Небес могуществом спасающей десницы Своей. (8) Эти полагаются на колесницы, те – на коней, а мы Имя Г-спода, Б-га нашего, упоминаем. (9) Они склонились и пали, а мы встали и воспряли духом. (10) Г-сподь, спаси, Царь, ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе.

Теилим, гл. 24. (Эта глава Теилим установлена в связи с внесением Ковчега Завета в Святая Святых Иерусалимского Храма).

{א} לְדָוִד מִזְמוֹר לַיְיָ הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ: {ב} כִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל נְהָרוֹת יְכוֹנְנֶהָ: {ג} מִי יַעֲלֶה בְהַר יְיָ וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ: {ד} נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה: {ה} יִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יְיָ וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעוֹ: {ו} זֶה דּוֹר דֹּרְשָׁיו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה: {ז} שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ

הַכָּבוֹד: {ח} מִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְיָ עִזּוּז וְגִבּוֹר יְיָ גִּבּוֹר מִלְחָמָה: {ט} שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד: {י} מִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְיָ צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה:

(1) Песнь Давида. Г-споду принадлежит земля и наполняющее ее, вселенная и живущие в ней. (2) Ибо Он на морях основал и на реках утвердил ее. (3) Кто взойдет на гору Г-спода, и кто встанет на месте Святыни Его? (4) Тот, у кого чистые руки и непорочное сердце, кто не произносил Имя Мое тщетно и не клялся ложно. (5) Он удостоится благословения от Г-спода и милосердия от Б-га спасения своего. (6) Это поколение вопрошающих Его, ищущих лица Твоего, – это Яаков. Села! (7) Поднимите, врата, ваши засовы, и возвысьтесь, двери вечные, и войдет Царь славы. (8) Кто этот Царь славы? Г-сподь сильный и могущественный, Г-сподь, могущественный в войне. (9) Поднимите, врата, ваши засовы, и возвысьтесь, двери вечные, и войдет Царь славы. (10) Кто Он – этот Царь славы? Г-сподь, Б-г Воинств, Он – Царь славы. Села!

Теилим, гл. 67. (Молитва, посвященная собранию изгнанников, которые удостоятся больших чудес в дни Машиаха).

{א} לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹת מִזְמוֹר שִׁיר: {ב} אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה: {ג} לָדַעַת בָּאָרֶץ דַּרְכֶּךָ בְּכָל גּוֹיִם יְשׁוּעָתֶךָ: {ד} יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: {ה} יִשְׂמְחוּ וִירַנְּנוּ לְאֻמִּים כִּי תִשְׁפֹּט עַמִּים מִישׁוֹר וּלְאֻמִּים בָּאָרֶץ תַּנְחֵם סֶלָה: {ו} יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: {ז} אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ: {ח} יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים וְיִירְאוּ אֹתוֹ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ:

(1) Руководителю музыкальных инструментов. Песнь. (2) Б-г да будет милостив к нам и благословит нас, озарит нас ликом Своим. Села! (3) Дабы узнали на земле путь Твой, среди всех народов – спасение Твое. (4) Будут благодарить Тебя народы, Б-г, будут благодарить Тебя все люди. (5) Радоваться и ликовать будут народы, ибо Ты справедливо судишь народы и племена на земле наставляешь. Села! (6) Будут благодарить Тебя народы, Б-г, будут благодарить Тебя все люди. (7) Земля дала свой урожай; благословит нас Б-г, Б-г наш. (8) Благословит нас Б-г, и вострепещут перед Ним все края земли.

Теилим, гл. 111. (Восхваление Б-жественной мудрости и деяний Всевышнего).

{א} הַלְלוּיָהּ אוֹדֶה יְיָ בְּכָל לֵבָב בְּסוֹד יְשָׁרִים וְעֵדָה: {ב} גְּדֹלִים מַעֲשֵׂי יְיָ דְּרוּשִׁים לְכָל חֶפְצֵיהֶם: {ג} הוֹד וְהָדָר פָּעֳלוֹ וְצִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד: {ד} זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאֹתָיו חַנּוּן וְרַחוּם יְיָ: {ה} טֶרֶף נָתַן לִירֵאָיו יִזְכֹּר לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ: {ו} כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם: {ז} מַעֲשֵׂי יָדָיו אֱמֶת וּמִשְׁפָּט נֶאֱמָנִים כָּל פִּקּוּדָיו: {ח} סְמוּכִים לָעַד לְעוֹלָם עֲשׂוּיִם בֶּאֱמֶת וְיָשָׁר: {ט} פְּדוּת שָׁלַח לְעַמּוֹ צִוָּה לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ קָדוֹשׁ וְנוֹרָא שְׁמוֹ: {י} רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת יְיָ שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עֹשֵׂיהֶם תְּהִלָּתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד:

(1) Восхвалите Г-спода! Благодарить буду Г-спода всем сердцем в собрании прямодушных и в Общине. (2) Велики деяния Г-спода, необходимы всем, кому желанны они. (3) Слава и великолепие – деяния Его, и справедливость Его пребывает вовек. (4) Незабываемые чудеса совершил Он, милостив и милосерден Г-сподь. (5) Пищу дает Он трепещущим перед Ним, помнит вечно Завет Свой. (6) Могущество деяний Своих Он явил народу Своему, дав ему владение племен. (7) Деяния рук Его – истина и правосудие, верны все повеления Его. (8) Утверждены они во веки веков, содеяны в истине и справедливости. (9) Он послал Избавление народу Своему, заповедал навеки Завет Свой; свято и грозно Имя Его. (10) Начало мудрости – трепет перед Г-сподом, разум добрый у всех исполняющих их (заповеди); слава Его пребудет вовек.

Теилим, гл. 51. (Молитва о раскаянии и обретении чистого сердца, свободного от влияния греха).

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד: {ב} בְּבוֹא אֵלָיו נָתָן הַנָּבִיא כַּאֲשֶׁר בָּא אֶל בַּת שָׁבַע: {ג} חָנֵּנִי אֱלֹהִים כְּחַסְדֶּךָ כְּרֹב רַחֲמֶיךָ מְחֵה פְשָׁעָי: {ד} הֶרֶב כַּבְּסֵנִי מֵעֲוֹנִי וּמֵחַטָּאתִי טַהֲרֵנִי: {ה} כִּי פְשָׁעַי אֲנִי אֵדָע וְחַטָּאתִי נֶגְדִּי תָמִיד: {ו} לְךָ לְבַדְּךָ חָטָאתִי וְהָרַע בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי לְמַעַן תִּצְדַּק בְּדָבְרֶךָ תִּזְכֶּה בְשָׁפְטֶךָ: {ז} הֵן בְּעָוֹן חוֹלָלְתִּי וּבְחֵטְא יֶחֱמַתְנִי אִמִּי: {ח} הֵן אֱמֶת חָפַצְתָּ בַּטֻּחוֹת וּבְסָתֻם חָכְמָה תוֹדִיעֵנִי: {ט} תְּחַטְּאֵנִי בְאֵזוֹב וְאֶטְהָר תְּכַבְּסֵנִי וּמִשֶּׁלֶג אַלְבִּין: {י} תַּשְׁמִיעֵנִי שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה תָּגֵלְנָה עֲצָמוֹת דִּכִּיתָ: {יא} הַסְתֵּר פָּנֶיךָ מֵחֲטָאָי וְכָל עֲוֹנֹתַי מְחֵה: {יב} לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי: {יג} אַל תַּשְׁלִיכֵנִי מִלְּפָנֶיךָ וְרוּחַ קָדְשְׁךָ אַל תִּקַּח מִמֶּנִּי: {יד} הָשִׁיבָה לִי שְׂשׂוֹן יִשְׁעֶךָ וְרוּחַ נְדִיבָה תִסְמְכֵנִי: {טו} אֲלַמְּדָה פֹשְׁעִים דְּרָכֶיךָ וְחַטָּאִים אֵלֶיךָ יָשׁוּבוּ: {טז} הַצִּילֵנִי מִדָּמִים אֱלֹהִים אֱלֹהֵי תְּשׁוּעָתִי תְּרַנֵּן לְשׁוֹנִי צִדְקָתֶךָ: {יז} אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ: {יח} כִּי לֹא תַחְפֹּץ זֶבַח וְאֶתְּנָה עוֹלָה לֹא תִרְצֶה: {יט} זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה: {כ} הֵיטִיבָה בִרְצוֹנְךָ אֶת צִיּוֹן תִּבְנֶה חוֹמוֹת יְרוּשָׁלָם: {כא} אָז תַּחְפֹּץ זִבְחֵי צֶדֶק עוֹלָה וְכָלִיל אָז יַעֲלוּ עַל מִזְבַּחֲךָ פָּרִים:

(1) Руководителю музыкантов. Песнь Давида. (2) Когда предстал перед ним пророк Натан, после того, как он вошел к Бат Шеве. (3) Сжалься надо мной, Б-г, по милости Твоей, по великому милосердию Твоему сотри преступления мои. (4) Смой с меня полностью преступление мое и от греха моего очисти меня. (5) Ибо преступления свои я осознаю, и грех мой предо мной всегда. (6) Только перед Тобой согрешил я и зло в Твоих глазах содеял, Ты прав в слове Твоем, чист в Суде Твоем. (7) Ведь в вине я родился, и в грехе зачала меня мать моя. (8) Вот, Ты желаешь истины сокрытой, и сокровенную мудрость мне поведай. (9) Очисти меня иссопом (полевой травой) – и чист буду, омой меня – и стану белее снега. (10) Дай мне услышать веселье и радость – и возликуют кости, сокрушенные Тобой. (11) Сокрой лицо Твое от грехов моих, и всю вину мою сотри. (12) Сердце чистое сотвори мне, Б-г, и верный

дух обнови во мне. (13) Не отвергай меня от Себя и Твой святой дух не отними у меня. (14) Верни мне радость спасения Твоего и духом щедрым поддержи меня. (15) Я буду учить преступников Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся. (16) Избавь меня от крови, Б-г, Б-г спасения моего, воспоет мой язык справедливость Твою. (17) Г-сподь, разомкни мои губы, и мои уста вознесут хвалу Тебе. (18) Ведь Ты не желаешь жертвы, чтобы я принес ее, к всесожжению Ты не благоволишь. (19) Жертвы Б-гу – дух сокрушенный, сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, не отвергнешь. (20) Благоволи добром Цийону, воздвигни стены Иерусалима. (21) Тогда Ты захочешь жертвы праведной, всесожжения и возношения, тогда возложат на жертвенник Твой быков.

Теилим 102:14. (Этот стих Теилим читают только в те дни, когда произносят «Тикун Рахель»).

{יד} אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת לְחֶנְנָהּ כִּי בָא מוֹעֵד׃

(14) Встань, сжалься над Цийоном, ибо пришло время помиловать его, настал срок.

Теилим 51:20.

{כ} תִּבְנֶה חוֹמוֹת יְרוּשָׁלָ͏ִם׃

(20) Воздвигни стены Иерусалима…

Завершение «Тикун Леа». (Эти слова приводятся в молитве Мусаф в праздники).

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, מֶלֶךְ רַחֲמָן רַחֵם עָלֵינוּ, טוֹב וּמֵטִיב הִדָּרֵשׁ לָנוּ, שׁוּבָה עָלֵינוּ בַּהֲמוֹן רַחֲמֶיךָ, בִּגְלַל אָבוֹת שֶׁעָשׂוּ רְצוֹנֶךָ, בְּנֵה בֵיתְךָ כְּבַתְּחִלָּה, כּוֹנֵן בֵּית מִקְדָּשְׁךָ עַל מְכוֹנוֹ, הַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ, שַׂמְּחֵנוּ בְּתִקּוּנוֹ, וְהָשֵׁב שְׁכִינָתְךָ לְתוֹכוֹ, וְהָשֵׁב כֹּהֲנִים לַעֲבוֹדָתָם, וּלְוִיִּם לְדוּכָנָם, לְשִׁירָם וּלְזִמְרָם, וְהָשֵׁב יִשְׂרָאֵל לִנְוֵיהֶם. וְשָׁם נַעֲלֶה וְנֵרָאֶה וְנִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנֶיךָ: יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתַּעֲלֵנוּ בְּשִׂמְחָה לְאַרְצֵנוּ, וְתִטָּעֵנוּ בִּגְבוּלֵנוּ, וְשָׁם נַעֲשֶׂה לְפָנֶיךָ אֶת קָרְבְּנוֹת חוֹבוֹתֵינוּ, תְּמִידִים כְּסִדְרָם וּמוּסָפִים כְּהִלְכָתָם.

Б-г наш и Б-г отцов наших, милосердный Царь, смилуйся над нами! Добрый и творящий добро, ответь на нашу мольбу, вернись к нам в великой милости Твоей ради наших отцов, исполнявших волю Твою. Отстрой Храм Твой, как прежде, и возведи Святилище на месте его. Дай нам увидеть возведение его и обрадуй нас восстановлением его, и верни в него Б-жественное присутствие Твое, возврати коэнов к служению их и левитов к Песням их, и верни народ Израиля в Обитель их! И мы взойдем туда, и предстанем, и преклонимся перед Тобой. Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы Ты привел нас в радости на нашу Землю и вернул в наследие наше, и мы принесем там перед

Тобой жертвы наши – постоянные жертвы по порядку их и дополнительные жертвы согласно закону их!

Теилим, гл. 126. (Древнее пророчество о возвращении народа Израиля из Вавилонского изгнания на Святую Землю).
{א} שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב יְיָ אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים: {ב} אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם הִגְדִּיל יְיָ לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה: {ג} הִגְדִּיל יְיָ לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים: {ד} שׁוּבָה יְיָ אֶת שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב: {ה} הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ: {ו} הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו:
(1) Песнь восхождений. Когда возвратит Г-сподь пленников Цийона, мы будем как во сне. (2) Тогда наполнятся наши уста восторгом и наш язык – ликованием. Тогда скажут народы: великое содеял Г-сподь с ними! (3) Великое содеял Г-сподь с нами! – Мы преисполнились радости. (4) Возврати нас, Г-сподь, как потоки вод в пустыне. (5) Сеявшие в слезах – жать будут с ликованием. (6) Идущий с плачем, неся семена, возвращаться будет с ликованием, неся свои снопы.

Толкование «Тикун Хацот» на основе сокращенного перевода комментариев Раши, Радака, Малбима, а также Талмуда, Мидраша, книги Зоар и других источников Каббалы и Учения Мусар.

Исправление мироздания в полночь…
לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ, וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ, לְיַחֲדָא שֵׁם יו"ד הֵ"י בְּאוֹתִיּוֹת וָא"ו הֵ"י בְּיִחוּדָא שְׁלִים בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. הֲרֵינִי מוּכָן לוֹמַר תִּקּוּן רָחֵל וְתִקּוּן לֵאָה כְּמוֹ שֶׁסִּדְּרוּ לָנוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, לְתַקֵּן אֶת שָׁרְשָׁם בְּמָקוֹם עֶלְיוֹן, לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרִי וְלַעֲשׂוֹת רָצוֹן בּוֹרְאִי. וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:
Во имя единства Всевышнего, благословен Он, и Его Б-жественного присутствия, с трепетом и любовью, с любовью и трепетом, для соединения букв «י» «ה» с «ו» «ה» в единое Имя «Г-сподь» от имени всего Израиля я произношу «Тикун Рахель» и «Тикун Леа», согласно порядку, установленному нашими мудрецами, благословенной памяти, для исправления корней в высших мирах, чтобы доставить радость моему Создателю и исполнить волю моего Творца. «И да будет милость Г-спода, Б-га нашего, на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших – утверди его»[39].

Молитва раскаяния «Видуй». (Ее произносят стоя, раскаиваясь в своих грехах).

[39] Теилим 90:17.

Молитва «Видуй» – заповедь Торы, о чем пишет Рамбам: «Если человек злонамеренно или по ошибке нарушит любую заповедь Торы – предписание или запрет, – пусть раскается и искоренит грех. Он должен признать свою вину, как сказано: «Если мужчина или женщина совершат что-либо из всех грехов человеческих, то пусть исповедуются в своем грехе…»[40] Главное в молитве раскаяния «Видуй» – перечислить грехи и изъяны сердца, известные и свойственные человеку.

אָנָּא יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. תָּבוֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ. וְאַל תִּתְעַלַּם מֵלְכֵּנוּ מִתְּחִנָּתֵנוּ. שֶׁאֵין אֲנַחְנוּ עַזֵּי פָנִים וּקְשֵׁי עֹרֶף לוֹמַר לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צַדִּיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטָאנוּ. אֲבָל חָטָאנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ וְאַנְשֵׁי בֵיתֵנוּ: אָשַׁמְנוּ. בָּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דִּבַּרְנוּ דֹפִי וְלָשׁוֹן הָרָע. הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זַדְנוּ. חָמַסְנוּ. טָפַלְנוּ שֶׁקֶר וּמֹרָמָה. יָעַצְנוּ עֵצוֹת רָעוֹת. כִּזַּבְנוּ. כָּעַסְנוּ. לַצְנוּ. מָרַדְנוּ. מָרִינוּ דְּבָרֶיךָ. נִאַצְנוּ. נָאַפְנוּ. סָרַרְנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. פָּגַמְנוּ. צָרַרְנוּ. צָעַרְנוּ אָב וָאֵם. קִשִּׁינוּ עֹרֶף. רָשַׁעְנוּ. שִׁחַתְנוּ. תִּעַבְנוּ. תָּעִינוּ וְתִעְתַּעְנוּ. וְסַרְנוּ מִמִּצְוֹתֶיךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ הַטּוֹבִים וְלֹא שָׁוָה לָנוּ. וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָלֵינוּ. כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ. וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ:

Б-г наш и Б-г отцов наших, да предстанет перед Тобой наша молитва, не уклонись, Царь наш, от мольбы нашей, ибо мы не дерзки и упрямы, чтобы сказать перед Тобой: Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, мы праведны и не грешили. Но мы грешили, были виновны, преступали мы и отцы наши, и семьи наши. Мы грешили, изменяли, крали, порочили и изрекали хулу, кривили душой, преступали, злоумышляли, желали чужого, лгали и обманывали, давали плохие советы, не оправдывали надежд, гневались, насмехались, восставали, поступали наперекор Твоему слову, презирали, блудили, проявляли непокорность, грешили, преступали, портили, притесняли, расстраивали отца и мать, были упрямы, творили зло, губили, совершали отвратительное, заблуждались, вводили в заблуждение. Мы отклонились от Твоих добрых заповедей и законов и не ценили их. Ты же прав во всем, что постигло нас, ибо Ты вершил истину, а мы творили зло.

מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ יוֹשֵׁב מָרוֹם, וּמַה נְּסַפֵּר לְפָנֶיךָ שׁוֹכֵן שְׁחָקִים, הֲלֹא כָּל הַנִּסְתָּרוֹת וְהַנִּגְלוֹת אַתָּה יוֹדֵעַ, אַתָּה יוֹדֵעַ רָזֵי עוֹלָם, וְתַעֲלוּמוֹת סִתְרֵי כָל־חָי, אַתָּה חוֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן, רוֹאֶה כְלָיוֹת וְלֵב, אֵין דָּבָר נָעְלָם מִמְּךָ, וְאֵין נִסְתָּר מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ:

Что нам сказать перед Тобой, восседающий в высотах, что рассказать Тебе, пребывающий в Небесах, – ведь все сокрытое и явное Ты знаешь. Ты знаешь тайны мироздания, секреты всего живого. Ты исследуешь все утаенное во плоти, проверяешь нутро и сердце. Ничто не укрыто от Тебя и не сокрыто от Твоих очей.

---

[40] Бемидбар 5:6-7.

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּמְחוֹל לָנוּ אֶת כָּל חַטָּאוֹתֵינוּ, וּתְכַפֵּר לָנוּ אֶת כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ, וְתִמְחוֹל וְתִסְלַח לְכָל פְּשָׁעֵינוּ:

Да будет Твоя воля, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы Ты простил нас за все наши грехи, искупил всю нашу вину, простил и помиловал нас за все преступления наши.

Разъяснение молитвы «Видуй», приведенное в книге «Основа и корень служения»

«Тора предписывает нам раскаяться в своих грехах, как сказано: «И если провинится в одном из этих проступков, пусть исповедуется в том, в чем согрешил»[41].

В книге Зоар сказано, что после молитвы «Шмоне Эсре» произносят «Видуй», и это приносит большую пользу душе.

> *«Человек должен перечислить свои грехи в молитве раскаяния, и тогда Святой Царь, благословен Он, будет судить его милосердно, и он не предстанет перед высшим небесным Судом. Необходимо поведать о грехах каждого органа и всех совершенных деяниях, как сказано: «О грехе моем я сообщил Тебе и вины моей не скрыл; сказал я: признаюсь в моих преступлениях Г-споду, и Ты простишь мою вину»[42]» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 231).*

О влиянии молитвы «Видуй» на высшие миры рассказывает книга Зоар:

> *«Человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед Святым Царем, не отворяют врата раскаяния, чтобы просить Его о милости к себе. Если же он перечисляет свои грехи, то Всевышний милует его и качество Б-жественного Милосердия опережает свойство Суда. И тем более, если он плачет, поскольку слезы раскрывают все запертые врата, и молитва принимается. Раскаяние в грехах – почитание Царя, благодаря чему качество Милосердия опережает свойство Суда. Об этом сказано: «Приносящий жертву признания чтит Меня, а прокладывающему путь покажу Б-жественное спасение»[43]. В слове «чтит Меня» – «יְכַבְּדָנְנִי» две буквы «נ», что подчеркивает два аспекта почитания: наверху и внизу, в этом и в Грядущем мирах» (Зоар, гл. Ваикра, стр. 20).*

Знайте, мои братья и друзья: главное в раскаянии – исправить изъяны сердца, как говорится в книге Зоар: «Перечислить грехи

---

[41] Ваикра 5:5.
[42] Теилим 32:5.
[43] Теилим 50:23.

каждого органа и все совершенные деяния…»[44] Произнося молитву «Видуй», составленную в алфавитном порядке, «אָשַׁמְנוּ» – «Мы виновны», «בָּגַדְנוּ» – «изменяли», человек должен раскаяться во всех пороках сердца. Например, если некто знает, что был недостаточно осмотрителен в вопросах кашрута, тщательно не проверил, чтобы в пище не было червей, либо съел больше необходимого, в результате чего проспал, допустил упущение в изучении Торы или опоздал на молитву в миньяне, то пусть вложит все это в слова молитвы «Видуй», начиная с буквы «א»: «אָשַׁמְנוּ» – «Мы виновны…» Я виновен в том, что ел запрещенное или сверх меры, допустил упущение в изучении Торы или опоздал на молитву. И после этого можно перейти к букве «ב»: «בָּגַדְנוּ» – «изменяли» – я произнес без глубокого намерения благословение на пищу, утренние благословения или благословение после трапезы, являющееся заповедью Торы. И если некто знает, что с ним такое случилось, пусть раскается в этом и в других своих больших и малых грехах.

Суть молитвы «Видуй» – сожаление и оставление греха – полное раскаяние в сердце о произошедшем и определение верных границ на будущее, чтобы не вернуться к своим прежним проступкам. Об этом говорит Талмуд: «На кого похож человек, который совершил грех, сожалеет об этом, но не оставляет его? – На того, кто окунается в микву, держа в руке нечистого гада. Его не очистят никакие источники вод, пока он не отдалится от скверны, как сказано: «Скрывающему свои преступления не будет удачи, а сознающийся и отдаляющийся от греха помилован будет»[45]»[46]. И так сказано в книге Зоар:

> *«Человек должен возглашать о Б-жественных чудесах. Его слова поднимаются ввысь, все Небесное Воинство собирается и благодарит Всевышнего, и Его славой наполняется все, что наверху и внизу. То же самое происходит, когда человек раскаивается в своих грехах. Обвинитель всегда стоит перед Всевышним, перечисляет грехи людей и требует предать их Суду. Когда же человек опережает обвинителя и сам рассказывает о своих грехах, то лишает того возможности раскрыть рот и потребовать над ним Суда. Если еврей раскаивается – благо ему, если же нет, обвинитель говорит: некто предстал перед Тобой в молитве, но дерзко попирает славу своего Господина, и вот его грехи…» (Зоар, гл. Бо, стр. 41).*

---

[44] Зоар, гл. Пинхас, стр. 231.
[45] Мишлей 28:13.
[46] Таанит 16а.

Главное в молитве «Видуй» – полное раскаяние во всех грехах, как разъясняется в святой книге Зоар. И каждому, наделенному разумом, понятно, что просьба о прощении без истинного сожаления даже перед человеком из плоти и крови является наглостью, и тем более это так в отношении Всевышнего, благословенно Имя Его.

Молитву «Видуй» произносят со слезами на глазах, как об этом говорится в книге Зоар, и испытывают сильнейшее страдание от приумножения нечестивости и восстания против Царя царей, Всевышнего, благословен Он. Как человек предстанет перед Б-гом после того, как покинет этот мир? Горе ему и страдание его душе! Об этом стоит безутешно плакать, и если кому-то это тяжело согласно его природе, то пусть хотя бы испытает горечь в сердце в час раскаяния и подумает: как я могу поднять свои глаза, есть и пить? Ведь множеством своих грехов я разрушил все основы! Необходимо испытать большое страдание, и тогда молитва «Видуй» не будет лишь произнесением неких слов.

Затем с возвышенным намерением и в полном смирении духа говорят: «וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָלֵינוּ כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ» – «Ты же прав во всем, что постигло нас, ибо Ты истину вершил, мы же творили зло». Сказано в Песикте: «Всевышний, благословен Он, изрек ангелам служения: вот Я сообщу вам о праведности Моих сыновей. Сколько испытаний и тягот Я посылал им каждый час во всех поколениях, но они не сетовали на Меня, считая, что Я прав, а они грешны: «כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ» – «ибо Ты истину вершил, мы же творили зло»» (Основа и корень служения 5:7).

«Молитва «Видуй» – заповедь Торы, о чем пишет Рамбам: «Если человек злонамеренно или по ошибке нарушит любую заповедь Торы – предписание или запрет, – пусть раскается и искоренит грех. Он должен признать свою вину, как сказано: «Если мужчина или женщина совершат что-либо из всех грехов человеческих, то пусть исповедуются в своем грехе…»[47] Эту заповедь Торы исполняют словами: «О Г-сподь, я грешил перед Тобой, творил беззаконие и совершал преступления, содеял то-то и то-то. Я сожалею и стыжусь этого, и никогда более так не поступлю». Это главное в покаянии, и всякий, приумножающий исповедь, достоин восхваления. И приношение жертв повинности «Хатат» и «Ашам» не искупает грех без раскаяния и исповеди перед Б-гом, как сказано: «И если провинится, пусть раскается в том, в чем согрешил»[48].

Также те, кому положена смерть или наказание палками согласно решению Сангедрина, удостаиваются искупления только в

---

[47] Бемидбар 5:6-7.
[48] Ваикра 5:5.

результате раскаяния и молитвы «Видуй». И нанесший увечье или причинивший ущерб ближнему, даже оплатив его, не получает прощения без раскаяния и молитвы, как сказано: «…из всех грехов человеческих…»[49]»[50]. Продолжает Рамбам: «Исполняя повеление Торы о «козле отпущения», первосвященник возносит молитву «Видуй» за весь народ Израиля, как сказано: «И возложит Аарон обе руки свои на голову козла живого, и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля и преступлениях их…»[51]»[52].

И еще пишет Рамбам: «Что такое раскаяние? – Полное искоренение греха и принятие твердого решения не повторять подобного в будущем, как сказано: «После моего возвращения я раскаялся и, обретя понимание, ударил себя по бедрам, устыдился и испытал стеснение, ибо нес я позор юности моей»[53]. И прозревающий тайны засвидетельствует, что он никогда не вернется к этому греху, как сказано: «Мы не будем более называть божествами изделия наших рук…»[54]»[55].

Далее пишет Рамбам: «Таковы пути раскаяния: необходимо с плачем молить Всевышнего о прощении, согласно своим возможностям оказывать милосердие людям, предельно отдаляться от греха, изменить свое имя, демонстрируя этим, что он уже не тот человек, который совершил все эти грехи, исправить свои деяния, следуя прямому пути, и сменить место проживания, поскольку изгнание искупает грех и приводит к скромности и смирению»[56]. И еще пишет Рамбам: «Йом Киппур – время раскаяния для каждого человека и всего народа – день прощения и искупления Израиля. Поэтому все должны раскаяться и произнести слова покаяния.

И еще пишет Рамбам: «Не подумай, что требуется раскаяться только в грехах, совершаемых действием, таких как разврат, воровство и кража. Необходимо исследовать свою душу, искоренить в себе пороки: гнев, вражду, зависть, насмешничество, корыстолюбие, стремление к славе, чревоугодие... И эти изъяны более губительны, чем грехи, осуществляемые действием, ибо если человек погрязает в них, ему очень тяжело от этого освободиться. И вот нам предписано: «Оставит нечестивый путь свой, и человек –

---

[49] Бемидбар 5:6.
[50] Мишна Тора, гл. «Законы раскаяния» 1:1.
[51] Ваикра 16:21.
[52] Мишна Тора, гл. «Законы раскаяния» 1:2.
[53] Ирмеягу 31:18.
[54] Ошеа 14:4.
[55] Мишна Тора, гл. «Законы раскаяния» 2:2.
[56] Мишна Тора, гл. «Законы раскаяния» 2:4.

свои тщетные помыслы, и возвратится к Г-споду, и Он помилует его, и к Б-гу нашему, ибо Он приумножает прощение»[57]»[58].

Мои братья и друзья, раскаяние в грехах – заповедь Торы, актуальная во все времена и в особенности в день великого, вызывающего трепет поста. Молитву раскаяния нельзя, не дай Б-г, произносить бездушно, поскольку это – Б-жественная заповедь, такая же, как облачение в талит и возложение тфилин. Необходимо задуматься: «Вот я принимаю на себя заповедь покаяния в грехе, которую Творец повелел мне исполнить в святой Торе: «И пусть раскаются в грехах, что совершили…»[59] И знайте, мои братья и друзья, что главное в молитве «Видуй» – раскаяние, о чем пишет Рамбам: «И прозревающий тайны засвидетельствует, что он никогда не вернется к своему греху»[60]. Творец, благословен Он, перед Которым раскрыты все тайны, знает мысли людей и их ухищрения. Он исследует состояние человека в молитве «Видуй»: насколько тот в действительности принял сердцем, раскаялся и установил границы, исключающие возможность возвращения к прежнему греху.

Но даже если некто возложит на себя обязательство никогда не совершать подобного, он не удостоится искупления без молитвы «Видуй». И разве не стыдно произносить эти слова лишь устами без истинного раскаяния? Горе его душе! Что смоет грех и искупит преступление? Разве покаяние устами, без сердца, будет желанным Г-споду, прозревающему все сокрытое? Наоборот, он лишь добавляет к своему греху и преступлению попытку обмануть Вездесущего. Насколько это позорно, и разве есть большая дерзость? Если в этот день не совершить искреннего раскаяния, то все молитвы будут исторгнуты в нечистые оболочки, о чем рассказывает книга Зоар:

> *«Если человек не очистит свою душу в Йом Киппур, то его молитва утонет в глубинах вод, называемых «Испражнение и глина», и не вознесется в выси, чтобы украсить корону Царя» (Зоар, гл. Тецаве, стр. 186)»»* (Основа и корень служения 11:6).

«Тикун Рахель». (Садятся на пол (подстелив коврик) возле двери, к косяку которой прикреплена мезуза, снимают обувь и оплакивают разрушение Иерусалимского Храма и сокрытие Б-жественного присутствия).

---

[57] Йешаягу 55:7.
[58] Мишна Тора, гл. «Законы раскаяния» 7:3.
[59] Бемидбар 5:7.
[60] Мишна Тора, гл. «Законы раскаяния» 2:2.

Теилим, гл. 137. (Оплакивание Иерусалима в Вавилонском изгнании. Плач левитов, вызванный требованием Невухаднецара исполнить перед ним Песни, которые они возносили Всевышнему в Б-жественном Храме).

{א} עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל שָׁם יָשַׁבְנוּ גַּם בָּכִינוּ בְּזָכְרֵנוּ אֶת צִיּוֹן: {ב} עַל עֲרָבִים בְּתוֹכָהּ תָּלִינוּ כִּנֹּרוֹתֵינוּ: {ג} כִּי שָׁם שְׁאֵלוּנוּ שׁוֹבֵינוּ דִּבְרֵי שִׁיר וְתוֹלָלֵינוּ שִׂמְחָה שִׁירוּ לָנוּ מִשִּׁיר צִיּוֹן: {ד} אֵיךְ נָשִׁיר אֶת שִׁיר יְיָ עַל אַדְמַת נֵכָר: {ה} אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלָם תִּשְׁכַּח יְמִינִי: {ו} תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַם עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי: {ז} זְכֹר יְיָ לִבְנֵי אֱדוֹם אֵת יוֹם יְרוּשָׁלָם הָאֹמְרִים עָרוּ עָרוּ עַד הַיְסוֹד בָּהּ: {ח} בַּת בָּבֶל הַשְּׁדוּדָה אַשְׁרֵי שֶׁיְשַׁלֶּם לָךְ אֶת גְּמוּלֵךְ שֶׁגָּמַלְתְּ לָנוּ: {ט} אַשְׁרֵי שֶׁיֹּאחֵז וְנִפֵּץ אֶת עֹלָלַיִךְ אֶל הַסָּלַע:

(1) У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цийон[61]. (2) На ивах мы повесили наши лиры[62]. (3) Ибо пленившие нас требовали от нас песнопений и насмехавшиеся над нами – веселья: спойте нам из Песен Цийона[63]. (4) Как нам вознести Песнь Г-споду на чужой земле?[64] (5) Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя[65]. (6) Да прилипнет язык мой к нёбу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей[66]. (7) Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома,

---

[61] Талмуд: «Всевышний раскрыл царю Давиду в пророческом видении, что Первый Храм и Второй Храм будут разрушены, как сказано: «У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цийон», «Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим: разрушайте, разрушайте до основания его»» (Гитин 57б).
Зоар: «Весь народ Израиля плакал в Вавилонском изгнании, вспоминая, как прежде пребывал в царских Обителях» (Зоар, гл. Ваикра, стр. 2).
Малбим: «Мы скорбели о горе Цийон не из-за утраты материальных ценностей, полей и виноградников, ибо, находясь возле рек Вавилона, мы имели во владении земли, следуя указанию пророка Ирмеягу о долгом пребывании в изгнании: «Так сказал Г-сподь, Б-г Воинств, Б-г Израиля, всем изгнанникам, которых Я изгнал из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их» (Ирмеягу 29:4-5). Евреи плакали, вспоминая Цийон, из-за его святости, великолепия Храма, возвышенного служения, Б-жественного присутствия и утраченного духовного величия».

[62] Малбим: «В Вавилоне у нас было множество наслаждений, приятных для тела, и все же мы повесили наши лиры, не желая радоваться благу. Это вызывало нашу скорбь, ибо земля врага полна рек и изобилия, а Град Г-спода разрушен».

[63] Малбим: «Вавилоняне призывали евреев воспевать землю их изгнания теми же словами, какими раньше они восхваляли Иерусалим».

[64] Малбим: ««Как нам вознести Песнь Г-споду на чужой земле?» – Ведь ее воспевали на горе Цийон, и она посвящена Б-жественному присутствию, духу святости, пророчеству, славе Всевышнего, служению и чудесам. Разве можно вознести Песнь Г-споду на чужой земле, лишенной духовности!»

[65] Раши: ««Если забуду тебя, Иерусалим» – слова Общины Израиля».

[66] Мидраш: «После разрушения Храма левиты отрезали себе большие пальцы рук, чтобы не играть на скрипках и арфах, поэтому и сказано: «Как нам петь?» И нам надлежит плакать об этом и безутешно стенать, в особенности изрекая: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Да прилипнет язык мой к нёбу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей»».
Талмуд: «Что означают слова «на вершину радости моей»? – Сказал рав Ицхак: возлагают пепел на головы женихов. Рав Папа сказал Абайе: пепел помещают на место возложения тфилин, как сказано: «Дать скорбящим Цийона великолепие вместо пепла, елей радости вместо скорби, облачение славы вместо мрачного духа…» (Йешаягу 61:3). Всякий, скорбящий о Иерусалиме,

кричавшим: разрушайте, разрушайте до основания его[67]. (8) О, дочь Вавилона, разоренная! Счастлив тот, кто воздаст тебе по заслугам за то, что ты сделала нам[68]. (9) Счастлив тот, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о скалу[69].

Теилим, гл. 79. (Оплакивание гибели и страдания праведников во всех поколениях).

{א} מִזְמוֹר לְאָסָף אֱלֹהִים בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתֶךָ טִמְּאוּ אֶת הֵיכַל קָדְשֶׁךָ שָׂמוּ אֶת יְרוּשָׁלַם לְעִיִּים:
{ב} נָתְנוּ אֶת נִבְלַת עֲבָדֶיךָ מַאֲכָל לְעוֹף הַשָּׁמַיִם בְּשַׂר חֲסִידֶיךָ לְחַיְתוֹ אָרֶץ: {ג} שָׁפְכוּ דָמָם
כַּמַּיִם סְבִיבוֹת יְרוּשָׁלַם וְאֵין קוֹבֵר: {ד} הָיִינוּ חֶרְפָּה לִשְׁכֵנֵינוּ לַעַג וָקֶלֶס לִסְבִיבוֹתֵינוּ: {ה}
עַד מָה יְיָ תֶּאֱנַף לָנֶצַח תִּבְעַר כְּמוֹ אֵשׁ קִנְאָתֶךָ: {ו} שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּךָ וְעַל
מַמְלָכוֹת אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרָאוּ: {ז} כִּי אָכַל אֶת יַעֲקֹב וְאֶת נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ: {ח} אַל תִּזְכָּר לָנוּ
עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים מַהֵר יְקַדְּמוּנוּ רַחֲמֶיךָ כִּי דַלּוֹנוּ מְאֹד: {ט} עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד
שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ: {י} לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם יִוָּדַע
בַּגּוֹיִם לְעֵינֵינוּ נְקֻמַת דַּם עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ: {יא} תָּבוֹא לְפָנֶיךָ אֶנְקַת אָסִיר כְּגֹדֶל זְרוֹעֲךָ הוֹתֵר
בְּנֵי תְמוּתָה: {יב} וְהָשֵׁב לִשְׁכֵנֵינוּ שִׁבְעָתַיִם אֶל חֵיקָם חֶרְפָּתָם אֲשֶׁר חֵרְפוּךָ אֲדֹנָי: {יג}
וַאֲנַחְנוּ עַמְּךָ וְצֹאן מַרְעִיתֶךָ נוֹדֶה לְךָ לְעוֹלָם לְדֹר וָדֹר נְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ:

(1) Песнь Асафа: Б-г, пришли народы во владение Твое, осквернили святой Храм Твой, превратили Иерусалим в руины[70]. (2) Отдали трупы рабов Твоих на съедение птице небесной, плоть благочестивых твоих – диким зверям[71]. (3) Проливали их кровь, как

удостоится увидеть его в радости, как сказано: «Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте с ним, все любящие его! Веселитесь с ним, все скорбящие о нем» (Йешаягу 66:10). Сказал рабби Ишмаэль бен Элиша: со дня разрушения Храма по закону мы должны отказаться от мяса и вина, но мудрецы не устанавливают запрет, который не может вынести большая часть Общины» (Бава Батра 60б).

[67] Раши: «Полное разрушение – искоренение из земли».
Зоар: «Всевышний, благословен Он, заготовил для основания Храма в Иерусалиме камень сапфир (небесного цвета), о чем изрек пророк: «Бедная, встревоженная, безутешная! Вот Я положу камни твои в сурьму, сделаю основание твое из сапфиров» (Йешаягу 54:11). Эти основы будут надежными и прочными, отличными от предыдущих, и народы мира не смогут их расшатать, ибо они обладают ярким свечением…» (Зоар, гл. Пекудей, стр. 240).

[68] Малбим: «Пророчество о том, что царь Персии Кореш (Кир) захватит Вавилон и сотрет всякую память о нем».

[69] Малбим: «Изрек пророк: «И Я встану против них, – говорит Г-сподь, Б-г Воинств, – и уничтожу имя Вавилона и остаток: сына и внука, – говорит Г-сподь» (Йешаягу 14:22). Это пророчество исполнилось во второй год, когда Кореш завоевал и разрушил Вавилон, убив всех его жителей».

[70] Раши: «Песнь Асафа? – Должно быть сказано Плач Асафа… Песнь, поскольку Б-г излил Свой гнев на дерево и камни (Иерусалимского Храма), но пощадил Своих сыновей (которые были изгнаны, но не погибли)».
Мецудат Давид: «Ты – Б-г, как же Ты сдержал Себя, когда народы пришли осквернить владение Твое?»
Радак: «Эта глава Теилим повествует о разрушении Иерусалима… Как Ты мог допустить, чтобы в Твое владение вторглись другие народы?»

[71] Раши: «Но разве они не были грешниками? – Приняв наказание, они стали праведниками, как сказано: «…будет унижен брат твой на глазах твоих» (Дварим 25:3) – приняв наказание, он становится тебе братом».
Мецудат Давид: «И не были они преданы захоронению…»
Малбим: «Резали плоть праведников Твоих и бросали собакам и зверям полевым».

воду, вокруг Иерусалима, и нет погребающего[72]. (4) Мы были опозорены в глазах соседей наших, осмеяны и посрамлены окружающими нас[73]. (5) Доколе, Г-сподь, гневаться будешь – вечно? Доколе будет пылать, подобно огню, ревность Твоя?[74] (6) Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не взывают к Имени Твоему[75]. (7) Ибо пожрали они Яакова и святыни его опустошили[76]. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие Твое, ибо мы очень обнищали[77]. (9) Помоги нам, Б-г спасения нашего, ради славы Имени Твоего, и избавь нас, и искупи наши грехи ради Имени Твоего[78]. (10) Почему говорят народы: где Б-г их? Пусть станет известно народам перед глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих![79] (11) Да дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи обреченных на смерть![80] (12) И семикратно возврати соседям нашим в лоно их поругания, которыми они оскорбляли Тебя, Г-сподь![81] (13) А мы, народ Твой и паства Твоя, благодарить будем Тебя всегда, из поколения в поколение рассказывать о славе Твоей[82].

Радак: «Посмотрите, что об этом сказал Г-сподь: «Пройдите по Иерусалиму и посмотрите, и разузнайте, и поищите на улицах его: найдете ли человека, поступающего справедливо, разыскивающего веру, – и Я прощу его (Иерусалим)» (Ирмеягу 5:1)».

[72] Радак: «Сыновья Израиля не имели возможности хоронить своих павших».

[73] Малбим: «Для народов, проживающих среди нас, мы стали позором, для народов, окружающих нас, – осмеянием и посрамлением».

[74] Ибн Эзра: «Твоя ревность воспылала из-за того, что Израиль поклонялся другим богам, почему же Ты не излил Свой гнев на другие народы, не знающие Твоего Имени?»

[75] Радак: «Излей ярость Твою, пылающую как огонь, на народы, которые не знают Тебя. Ведь, несмотря на наши грехи, мы знаем Тебя и взываем к Имени Твоему».

[76] Радак: «Они пожрали Яакова, который знает Тебя, и опустошили его Святилища, в которых Тебе служили».

[77] Малбим: «Опереди напоминание о прежних грехах Своим милосердием».

Зоар: ««Не вспоминай нам прежних грехов» – приди и посмотри: насколько Всевышний милосерден к Израилю – Он не принимает во внимание их былые грехи и милует как отец своих сыновей» (Зоар, гл. Вайехи, стр. 229).

[78] Малбим: «Помоги нам, ведь Ты всегда был Б-гом спасения нашего, ради славы Твоей, иначе будет осквернено Имя Твое, ибо скажут народы: Г-сподь не в силах спасти Свой народ».

[79] Малбим: ««Почему говорят народы: где Б-г их?» – ведь это осквернение Б-жественного Имени, поскольку Ты – Б-г спасения нашего, а сейчас проливается кровь рабов Твоих».

Талмуд: ««Почему говорят народы: где Б-г их? – эти слова изначально произнес ангел Гавриэль, когда нечестивый Нимрод бросил Авраама в раскаленную печь. Он (ангел Гавриэль) обратился к Всевышнему: Господин мира, я спущусь, охлажу раскаленную печь и спасу праведника? Ответил ему Всевышний: Я – единственный в этом мире и Авраам – единственный в этом мире, Я Сам спасу его» (Псахим 118а).

[80] Раши: «Освободи узника из темницы…»

Малбим: «Прими молитву – стенания узника, готового к смерти, избавь его от гибели…»

[81] Мидраш Рабба: «Воздай народам за все, что они совершили в Твоем Храме, как осквернили Святилище» (Эйха 3:22).

Ялкут Шимони: «Воздай народам соответственно деяниям их рук – согласно злу, причиненному нам, и за сожжение Торы, выверенной семикратно…»

[82] Малбим: «Мы будем благодарить Тебя, и это возвеличит Имя Твое».

Эйха, гл. 5. (Плач пророка Ирмеягу – пророческое видение о будущем разрушении Первого Иерусалимского Храма).

{א} זְכֹר יְיָ מֶה הָיָה לָנוּ הַבִּיטָה וּרְאֵה אֶת חֶרְפָּתֵנוּ: {ב} נַחֲלָתֵנוּ נֶהֶפְכָה לְזָרִים בָּתֵּינוּ לְנָכְרִים: {ג} יְתוֹמִים הָיִינוּ וְאֵין אָב אִמּוֹתֵינוּ כְּאַלְמָנוֹת: {ד} מֵימֵינוּ בְּכֶסֶף שָׁתִינוּ עֵצֵינוּ בִּמְחִיר יָבֹאוּ: {ה} עַל צַוָּארֵנוּ נִרְדָּפְנוּ יָגַעְנוּ וְלֹא הוּנַח לָנוּ: {ו} מִצְרַיִם נָתַנּוּ יָד אַשּׁוּר לִשְׂבֹּעַ לָחֶם: {ז} אֲבֹתֵינוּ חָטְאוּ וְאֵינָם וַאֲנַחְנוּ עֲוֹנֹתֵיהֶם סָבָלְנוּ: {ח} עֲבָדִים מָשְׁלוּ בָנוּ פֹּרֵק אֵין מִיָּדָם: {ט} בְּנַפְשֵׁנוּ נָבִיא לַחְמֵנוּ מִפְּנֵי חֶרֶב הַמִּדְבָּר: {י} עוֹרֵנוּ כְּתַנּוּר נִכְמָרוּ מִפְּנֵי זַלְעֲפוֹת רָעָב: {יא} נָשִׁים בְּצִיּוֹן עִנּוּ בְּתֻלֹת בְּעָרֵי יְהוּדָה: {יב} שָׂרִים בְּיָדָם נִתְלוּ פְּנֵי זְקֵנִים לֹא נֶהְדָּרוּ: {יג} בַּחוּרִים טָחֲנוֹן נָשָׂאוּ וּנְעָרִים בָּעֵץ כָּשָׁלוּ: {יד} זְקֵנִים מִשַּׁעַר שָׁבָתוּ בַּחוּרִים מִנְּגִינָתָם: {טו} שָׁבַת מְשׂוֹשׂ לִבֵּנוּ נֶהְפַּךְ לְאֵבֶל מְחֹלֵנוּ: {טז} נָפְלָה עֲטֶרֶת רֹאשֵׁנוּ אוֹי נָא לָנוּ כִּי חָטָאנוּ: {יז} עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ: {יח} עַל הַר צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם שׁוּעָלִים הָלְכוּ בוֹ: {יט} אַתָּה יְיָ לְעוֹלָם תֵּשֵׁב כִּסְאֲךָ לְדוֹר וָדוֹר: {כ} לָמָּה לָנֶצַח תִּשְׁכָּחֵנוּ תַּעַזְבֵנוּ לְאֹרֶךְ יָמִים: {כא} הֲשִׁיבֵנוּ יְיָ אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם: {כב} כִּי אִם מָאֹס מְאַסְתָּנוּ קָצַפְתָּ עָלֵינוּ עַד מְאֹד: הֲשִׁיבֵנוּ יְיָ אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה. חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם:

(1) Вспомни, Г-сподь, что стало с нами, взгляни и узри поругание наше[83]. (2) Наследие наше перешло к чужим, дома наши – к иноземцам[84]. (3) Осиротели мы, и нет отца, наши матери – словно вдовы[85]. (4) Свою воду мы пьем за деньги, наши дрова нам достаются за плату[86]. (5) В шею гонят нас, утомились мы, а

---

[83] Книгу Эйха написал пророк Ирмеягу в четвертый год правления нечестивого царя Иудеи Йеоякима, за 18 лет до разрушения Храма, как только Невухаднецар стал царем Вавилона, и пророк предвидел надвигающиеся бедствия. Эта книга – пророческий Плач о будущем разрушении Иерусалима и изгнании еврейского народа из Святой Земли: «И было, в четвертый год (царствования) Йеоякима, сына Йеошиягу, царя Иудеи, было сказано Ирмеягу слово это от Г-спода. Возьми себе письменный свиток и напиши на нем все те слова, которые Я сказал тебе об Израиле и об Иудее… Быть может услышит Дом Иудеи обо всем зле, которое Я замышляю сделать им, и обратятся они, каждый от злого пути своего, и Я прощу вину и грех их» (Ирмеягу 36:1-3).

Пророк Ирмеягу находился в то время в заточении, куда его поместил нечестивый царь Йеояким за то, что он призывал евреев раскаяться, открыть врата Иерусалима перед армией Вавилона и пойти в изгнание. Декрет о разрушении Храма был вынесен в дни нечестивого царя Менаше, покрывшего Иерусалим кровью пророков и поместившего идола в Б-жественный Храм, от чего его стены покрылись проказой.

Изначально свиток Эйха состоял из трехсот глав, которые Барух бен Нерия – ученик пророка Ирмеягу – записал со слов своего учителя и прочел в собрании множества евреев в Храме. Царь Йеояким сжег этот свиток в печи, за что был сурово наказан во исполнение предвидения пророка Ирмеягу: «Поэтому так сказал Г-сподь о Йеоякиме, царе Иудеи: не будет у него (в роду) сидящего на престоле Давида; а труп его будет валяться на зное дневном и на стуже ночной. И покараю его и потомство его, и рабов его за вину их; и наведу Я на них и на жителей Иерусалима, и на людей Иудеи все то зло, о котором Я говорил им, а они не слушали» (Ирмеягу 31:30-31), «Погребен он будет захоронением осла: поволокут его и бросят далеко за врата Иерусалима» (Ирмеягу 22:19). Пророк Ирмеягу заново написал сожженный свиток, из которого у нас сохранились лишь пять глав. Эту книгу весь народ Израиля, пребывая в трауре во всех землях рассеяния, читает 9 Ава.

[84] Шней Лухот Абрит: «После изгнания из Иерусалима нам уже никогда не было покоя. Все времена Второго Храма – войны и нужда».

[85] Дон Ицхак Абарбанель: ««Осиротели мы, и нет отца» – Сокрытие лица Г-спода в изгнании, но Всевышний возвратит их. Не думайте, что утрачена ваша надежда на избавление; ваш Избавитель тоже будет сиротой» (Спасения Машиаха, часть 2, 3:3).

[86] Раши: ««Свою воду мы пьем за деньги» – евреи боялись черпать воду из реки из-за страха перед врагами и покупали ее у них за деньги».

отдохнуть не дают нам[87]. (6) К Египту мы простирали руку, к Ассирии – насытиться хлебом[88]. (7) Отцы наши грешили, и их уже нет, а мы за их грехи страдаем[89]. (8) Рабы господствуют над нами, некому освободить нас от их руки[90]. (9) Хлеб свой мы добываем с опасностью для жизни из-за меча в пустыне[91]. (10) Кожа наша как печь обожжена, сжигаемая голодом[92]. (11) Бесчестили женщин в Цийоне, девиц – в городах Иудеи[93]. (12) Глав народа подвешивали за руки, старцев не почитали[94]. (13) Юноши жернова носили, дети под тяжестью дров спотыкались[95]. (14) Старцы не сидят у ворот, юноши не поют. (15) Исчезла радость из сердец наших, в скорбь

Мидраш Рабба: «Однажды пришли враги и забрали у народа Израиля хлеб, вино и масло, а потом все это им продавали. Евреи причитали: горе нам, ибо исполнился стих Писания: «Свою воду мы пьем за деньги, наши дрова нам достаются за плату»».

[87] Мидраш Рабба: «Царь Вавилона Невухаднецар сказал своему военачальнику Невузарадану: Б-г Израиля милосерден, и Его рука простирается для принятия раскаивающихся. И повелел ему вести иудеев в плен без остановки, чтобы у них не оставалось времени на молитву и раскаяние». Ялкут Шимони: «В тот час весь Израиль горько плакал, и его стенание вознеслось к Небесам. Тогда Всевышний пожелал вернуть все Творение в изначальное состояние хаоса и сказал: все, что Я создал, было ради них… Обратились к Нему ангелы служения: весь мир принадлежит Тебе, разве недостаточно того, что Ты разрушил Свою нижнюю Обитель, Ты также хочешь разрушить и верхнюю? Ангелы спустились вниз и понесли ношу, возложенную на шеи изгнанников, и Сам Всевышний присоединился к ним».

[88] Раши: «При падении людям свойственно простирать руки за помощью…»

[89] Сефер Паним Яфот: «Мы страдаем по вине наших отцов, изгнанных из Святой Земли» (Ваикра 25:47). «Мы находимся в подчинении у ангелов, далеки от святости, и это определяет продолжительность нашего изгнания, ибо Всевышний знает, что мы не способны напрямую воспринимать Его святость. Поэтому сказано: «Отцы наши грешили, и их уже нет, а мы за их грехи страдаем» и потому пребываем под управлением ангелов» (Шмот 2:23).

[90] Ор Ахаим: «Из-за наших грехов рабы господствуют над нами. Г-сподь допустил это, наказав нас по принципу «Мера за меру»: мы – рабы Г-спода, но не подчиняемся Ему, подобно слуге, восставшему против своего господина, так и наши рабы восстают против нас. Но Всесильный обладает могуществом сохранить Свой Завет» (Берешит 15:18).

[91] Мидраш Рабба: «Изрек раббан Шимон бен Гамлиэль: прежние поколения видели в пророческом видении будущие страдания еврейского народа в четырех изгнаниях и испытали смятение: «…и сжалась душа народа из-за тягот пути» (Бемидбар 21:4). Даниэль сказал: «Затрепетала душа моя во мне, Даниэле, в груди моей, и видения мысли моей испугали меня» (Даниэль 7:15). Изрек пророк Йешаягу: «Потому чресла мои охвачены дрожью, боли пронзили меня, как муки роженицы, скорчился я от услышанного, испуган от увиденного» (Йешаягу 21:3)».

[92] Сефер Паним Яфот: «Тогда мы подвергали себя опасности погибнуть от меча в пустыне в поисках хлеба» (Бемидбар 14:12).

[93] Мидраш Рабба: ««Бесчестили женщин в Цийоне» – Невузарадан сказал своим солдатам, что Б-г Израиля ненавидит разврат, и запретил им прикасаться к замужним еврейским женщинам, чтобы насилие над ними не привело евреев к раскаянию и они не удостоились спасения. Тогда исполнилось предсказание пророка: «И ухватятся в тот день семь женщин за одного мужчину, говоря: свой хлеб будем есть и свою одежду носить, лишь бы было наречено имя твое на нас, избавь нас от позора» (Йешаягу 4:1)».

[94] Мидраш Рабба разъясняет причины наказания глав народа: «В чем ошибались и кому доверяли сыновья Израиля, не раскаявшиеся перед Всевышним, когда слышали слова пророка Ирмеягу о грядущем несчастье? Главы Израиля полагались на пустое, говоря: «Не бойтесь, Я окружу Иерусалим водами», а другой добавлял: «Я окружу его огнем»... И вот, в час бедствия каждый из них пытался исполнить свое обещание, но не мог» (Эйха 2:5).

[95] Раши: «Когда изгнанников вели в оковах в Вавилон, на их плечи возлагали тяжелые ноши».

превратился наш танец[96]. (16) Пал венец голов наших, горе нам, ибо мы согрешили[97]. (17) Об этом стонут сердца наши, из-за этого потемнело в очах наших[98]. (18) Опустела гора Цийон, лисы бродят по ней[99]. (19) Ты, Г-сподь, пребываешь вечно, престол Твой – из поколения в поколение![100] (20) Зачем же Ты забыл нас навеки, покинул на долгие годы?[101] (21) Возврати нас, Г-сподь, к Тебе, и мы вернемся, обнови дни наши как прежде[102]. (22) Ибо если Ты презрел нас, то разгневался на нас сверх меры[103]. Возврати нас, Г-сподь, к Тебе, и мы вернемся, обнови наши дни как прежде.

Пророк Йешаягу 63:15-18. (Мольба к Всевышнему: взгляни с Небес).

{טו} הַבֵּט מִשָּׁמַיִם וּרְאֵה מִזְּבֶל קָדְשְׁךָ וְתִפְאַרְתֶּךָ אַיֵּה קִנְאָתְךָ וּגְבוּרֹתֶיךָ הֲמוֹן מֵעֶיךָ וְרַחֲמֶיךָ
אֵלַי הִתְאַפָּקוּ: {טז} כִּי אַתָּה אָבִינוּ כִּי אַבְרָהָם לֹא יְדָעָנוּ וְיִשְׂרָאֵל לֹא יַכִּירֵנוּ אַתָּה יְיָ אָבִינוּ
גֹּאֲלֵנוּ מֵעוֹלָם שְׁמֶךָ: {יז} לָמָּה תַתְעֵנוּ יְיָ מִדְּרָכֶיךָ תַּקְשִׁיחַ לִבֵּנוּ מִיִּרְאָתֶךָ: {יח} שׁוּב לְמַעַן
עֲבָדֶיךָ שִׁבְטֵי נַחֲלָתֶךָ לִמְצָעָר יָרְשׁוּ עַם קָדְשֶׁךָ צָרֵינוּ בוֹסְסוּ מִקְדָּשֶׁךָ:

---

[96] Мидраш Рабба: ««Исчезла радость из сердец наших» – прежде, когда Израиль почитал Сангедрин, не произносили мерзкого в песнях. После закрытия Сангедрина такое начало случаться».

[97] Рабейну Бхайе: ««Пал венец голов наших» – и тогда Израиль претерпел падение» (Дварим 29:27).

[98] Мидраш Теилим: ««Об этом стонут сердца наши» – изрек Всевышний: Я плачу и излечу вас…» (Теилим, гл. 147).
Ялкут Шимони: ««Об этом стонут сердца наши» – о небесных вратах, которые будут установлены в Грядущие дни, как сказано: «Ибо Он укрепляет затворы ворот твоих, благословляет сыновей твоих среди тебя» (Теилим 147:13)» (Берешит, гл. 28).

[99] Талмуд: «Раббан Гамлиэль, рабби Элиэзер бен Азария, рабби Йеошуа и рабби Акива однажды шли по дороге, услышали голоса ликования Рима, раздающиеся на 120 миль вокруг, и начали плакать, а рабби Акива возрадовался. Спросили его мудрецы: чему ты радуешься? А он спросил их: почему вы плачете? – Эти злодеи, поклоняющиеся истуканам и воскуряющие идолам, пребывают в полном покое, а Дом Б-га нашего сожжен огнем, и как нам не плакать? – Ответил рабби Акива: я радуюсь, что если такое благоденствие у нарушающих Его волю, то благоволение к соблюдающим Его волю будет многократно больше.
Однажды они восходили в Иерусалим, и когда дошли до горы Ацофим, порвали в знак траура свои одежды, дошли до Храмовой горы, увидели, что лиса выходит из развалин Святая Святых, и начали плакать, а рабби Акива возрадовался. Спросили его мудрецы: чему ты радуешься? А он спросил их: а почему вы плачете? – Сказали ему: в месте, о котором сказано: «…а посторонний, приблизившийся, будет предан смерти» (Бемидбар 3:10), сейчас бродят лисы, и как нам не плакать? – Ответил рабби Акива: я радуюсь тому, что исполнятся пророчества верных свидетелей… Сказали ему мудрецы: Акива, ты утешил нас, Акива, ты утешил нас» (Макот 24а).

[100] Мизрахи: «Твой небесный Престол будет вечен…» (Дварим 32:40).

[101] Раши: «Ведь Ты поклялся нам, и как Ты существуешь вечно, так же надежна Твоя клятва».

[102] Сефер Паним Яфот: «Г-сподь, возврати нас в полном раскаянии пред Тобой, которое предшествовало сотворению мира, и тогда будет возведен наш Храм» (Ваикра 23:24).
««Возврати нас, Г-сподь, к Тебе, и мы вернемся, обнови дни наши как прежде», когда исполнилось: «Ты приведешь и поселишь их на горе в уделе Твоем, в месте пребывания Твоего, что создал Г-сподь (Первый Храм), в святыню, Г-сподь, воздвигнутую руками Твоими (Второй Храм)» (Шмот 15:17). Тогда исполнится: «И вспомню для них Завет с их отцами, которых Я вывел из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть им Б-гом, Я – Г-сподь» (Ваикра 26:45).

[103] Рабейну Бхайе: ««Ты разгневался на нас сверх меры» – почему Ты поразил нас, и нет нам исцеления…» (Шмот 22:25).

(15) Взгляни с Небес и узри из Обители святости и славы Твоей! Где ревность Твоя и могущество Твое? Волнение и милосердие Твое ко мне сдержанны[104]. (16) Ведь Ты – Отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Исраэль не узнает нас, Ты, Г-сподь, – Отец наш, Избавитель наш – извечно Имя Твое[105]. (17) Почему Ты вводишь нас в заблуждение, Г-сподь, позволяя нам отклоняться от путей Твоих, ожесточаешь сердце наше, чтобы мы не трепетали перед Тобой?[106] Возвратись ради рабов Твоих, колен владения Твоего! (18) Ненадолго унаследовал (Землю Израиля) Твой святой народ – враги наши топтали Святилище Твое[107].

Пророк Йешаягу 64:7-11. (Мольба к Всевышнему: Твои святые города превратились в пустыню).

{ז} וְעַתָּה יְיָ אָבִינוּ אָתָּה אֲנַחְנוּ הַחֹמֶר וְאַתָּה יֹצְרֵנוּ וּמַעֲשֵׂה יָדְךָ כֻּלָּנוּ: {ח} אַל תִּקְצֹף יְיָ עַד מְאֹד וְאַל לָעַד תִּזְכֹּר עָוֹן הֵן הַבֶּט נָא עַמְּךָ כֻּלָּנוּ: {ט} עָרֵי קָדְשְׁךָ הָיוּ מִדְבָּר צִיּוֹן מִדְבָּר הָיָתָה יְרוּשָׁלַם שְׁמָמָה: {י} בֵּית קָדְשֵׁנוּ וְתִפְאַרְתֵּנוּ אֲשֶׁר הִלְלוּךָ אֲבֹתֵינוּ הָיָה לִשְׂרֵפַת אֵשׁ וְכָל מַחֲמַדֵּינוּ הָיָה לְחָרְבָּה: {יא} הַעַל אֵלֶּה תִתְאַפַּק יְיָ תֶּחֱשֶׁה וּתְעַנֵּנוּ עַד מְאֹד:

(7) И ныне, Г-сподь, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – наш Гончар, и все мы – дело рук Твоих[108]. (8) Не гневайся, Г-сподь, столь сильно и не вечно помни грех, вот, взгляни же, все мы – народ Твой[109]. (9) Твои святые города превратились в пустыню, Цийон стал пустыней,

---

[104] Малбим: «После всех чудес и знамений, явленных нам прежде, взгляни на Небеса, насколько сегодня все изменилось. Творец осуществляет Свое постоянное правление естественным образом согласно законам природы, но из Обители Его святости и славы проистекает Б-жественное Провидение, проявляющееся в сокровенных чудесах и знамениях».

[105] Зоар: «И вот, раскрылись Небеса, но не виден Творец и пропал свет…» (Зоар Хадаш, гл. Итро).

Рав Йонатан Айбшиц: «Всевышний избавит народ Израиля в заслугу того, что евреи страдают в горьком изгнании, но принимают его с любовью к Б-гу, верят в Его единство и надеются на спасение, как это было в Египте. Наши отцы удостоились Исхода в заслугу веры» (Йаарот дваш 1:1).

Мецудат Давид: «Праотцы Авраам и Яаков не молились за нас – увидев в пророческом видении будущие горести Израиля, они были охвачены ужасом».

[106] Раши: «Почему Ты вводишь нас в заблуждение?» – Ведь в Твоих силах устранить наше злое начало, как сказано: «Вот, как глина в руках горшечника, так и вы в руках Моих, Дом Израиля» (Ирмеягу 18:6), «И дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас, и устраню из вашей плоти сердце каменное, и дам вам сердце из плоти. И дух Мой Я вложу в вас, и сделаю, что законам Моим следовать будете и уставы Мои соблюдать и поступать по ним» (Йехезкель 36:26-27)».

[107] Малбим: «Мы скорбим о том, что враги топчут Святилище Твое, нас печалит не утрата садов и виноградников, а разрушение Святыни и осквернение Б-жественного Имени».

[108] Радак: «Мы грешили перед Тобой, но мы – Твои сыновья, а Ты – наш Отец. А отец не оставит сына, даже если тот согрешит перед ним. Мы – глина, а Ты – Гончар, который по Своей воле придает глине разные формы, и вот, мы – в Твоей руке».

Малбим: «Даже если мы грешим перед Тобой, поскольку Ты сокрыл от нас Б-жественное присутствие, Ты – наш Отец, проявляющий милость к Своим сыновьям».

[109] Малбим: ««Не гневайся, Г-сподь, столь сильно, и не вечно помни грех, вот, взгляни же, все мы – народ Твой» – Мы уповаем на Тебя и верим в Тебя. Мы отступили от Тебя не по нашей вине, причина в том, что «Твои святые города превратились в пустыню...»».

Иерусалим – пустошью[110]. (10) Дом святости нашей и великолепия нашего, где восхваляли Тебя отцы наши, сожжен огнем, и все, что дорого нам, предано разрушению[111]. (11) Будешь ли сдерживать Себя при этом, Г-сподь, молчать и мучить нас так сильно?[112]

Пророк Йешаягу 62:6-9. (Надежда на будущее: стражи на стенах Иерусалима).

{ו} עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁלַם הִפְקַדְתִּי שֹׁמְרִים כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה תָּמִיד לֹא יֶחֱשׁוּ הַמַּזְכִּרִים אֶת יְיָ אַל דֳּמִי לָכֶם: {ז} וְאַל תִּתְּנוּ דֳמִי לוֹ עַד יְכוֹנֵן וְעַד יָשִׂים אֶת יְרוּשָׁלַם תְּהִלָּה בָּאָרֶץ: {ח} נִשְׁבַּע יְיָ בִּימִינוֹ וּבִזְרוֹעַ עֻזּוֹ אִם אֶתֵּן אֶת דְּגָנֵךְ עוֹד מַאֲכָל לְאֹיְבַיִךְ וְאִם יִשְׁתּוּ בְנֵי נֵכָר תִּירוֹשֵׁךְ אֲשֶׁר יָגַעַתְּ בּוֹ: {ט} כִּי מְאַסְפָיו יֹאכְלֵהוּ וְהִלְלוּ אֶת יְיָ וּמְקַבְּצָיו יִשְׁתֻּהוּ בְּחַצְרוֹת קָדְשִׁי:

(6) На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил стражей, весь день и всю ночь, всегда, не будут молчать они; напоминающие о Г-споде – не безмолвствуйте[113]. (7) И не давайте покоя Ему, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славой на земле[114]. (8) Клялся Г-сподь десницей Своей и мышцей силы Своей: не дам Я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты[115]. (9) Убирающие его будут есть его и восхвалять Г-

---

[110] Малбим: ««Твои святые города превратились в пустыню» – святость Земли Израиля в первую очередь предуготована для раскрытия Б-жественного Провидения и обретения чистоты души. «Цийон стал пустыней, Иерусалим – пустошью» – там заседал Сангедрин, оттуда исходило слово Торы…»

[111] Малбим: «Храм, предназначенный для духовного восхождения, как сказано: «Чтобы ты научился трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, все дни» (Дварим 14:23), сожжен огнем. Ослабли наши руки в соблюдении Торы и заповедей, ибо все зависит от святости Храма, но когда он будет возведен вновь, мы, народ Твой, будем готовы, как прежде, к исполнению Б-жественной воли».

Талмуд: «Тот, кто видит разрушенные города Иудеи, должен изречь: «Твои святые города превратились в пустыню» и порвать одежды свои. Тот, кто видит разрушенный Иерусалим, должен изречь: «Цийон стал пустыней, Иерусалим – пустошью» и порвать одежды свои. Тот, кто видит разрушенный Храм, должен изречь: «Дом святости и великолепия нашего, в котором восхваляли Тебя отцы наши, сожжен огнем» и порвать одежды свои»» (Моэд Катан 26а).

[112] Следующая глава книги пророка дает ответы на все эти вопросы.

[113] Раши: ««На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил стражей» – толковали наши учителя: поместил ангелов, умоляющих Б-га на развалинах Иерусалима отстроить город. Они изрекают: «Ты встань, сжалься над Цийоном, ибо пришло время помиловать его, настал срок» (Теилим 102:14), «Ибо избрал Г-сподь Цийон, возжелал его в Обитель Себе» (Теилим 132:13)».

Малбим: «Всевышний изрек: «Ради Цийона не буду молчать и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние, справедливость его и спасение его – как факел загорится» (Йешаягу 62:1) и поместил стражей на стены Иерусалима».

Радак: «Стражи Иерусалима – ангелы, умоляющие Б-га вновь отстроить Иерусалим, праведники, скорбящие о Иерусалиме, молящиеся о нем днем и ночью, и весь народ Израиля в изгнании, который несет стражу, ожидает восстановления святого города, возносит об этом молитвы днем и ночью».

Мецудат Давид: «Стражи Иерусалима – камни Цийона, которые оплакивают разрушение города и скорбят, защитники стен, не покидающие своего места».

[114] Малбим: «Стражи Иерусалима – пророки и праведники во всех поколениях».

[115] Малбим: «Всевышний клянется Своей десницей – правлением миром посредством чудес, даруемых за деяния праведников и в заслугу Израиля, и мышцей силы Своей – правлением знамениями – не благодаря праведности человека, а исключительно Своим могуществом».

спода, и собирающие его будут пить его во Дворах Святилища Моего[116].

Теилим 102:14-15. (Эти стихи Теилим произносят только в те дни, когда читают «Тикун Рахель»).

{יד} אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת לְחֶנְנָהּ כִּי בָא מוֹעֵד: {טו} כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ:

(14) Ты встанешь, сжалишься над Цийоном, ибо пришло время смилостивиться над ним, настал срок[117]. (15) Ведь благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят[118].

Теилим 147:2. (Этот стих Теилим читают также в дни, когда не произносят «Тикун Рахель»).

{ב} בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם יְיָ נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס:

(2) Г-сподь, строящий Иерусалим, соберет изгнанников Израиля[119].

---

[116] Пророк Зехарья о Конце дней: «И Я буду для него (Иерусалима), – слово Г-спода, – стеной огня вокруг, и славой внутри него» (Зехарья 2:9)».

[117] Ибн Эзра: «Престол Г-спода – на Небесах, а на земле – гора Цийон. Всевышний обещал, что Цийон будет вечным и там раскроется Б-жественная слава».

[118] Раши: «Когда царя Йехинию и плененных вместе с ним иудеев вели в изгнание, они несли с собой камни и прах Иерусалима, чтобы возвести в Вавилоне Дом Молитвы».
Малбим: «Цийон был разрушен, поскольку Всевышний смилостивился над его жителями и излил Свой гнев на дерево и камень. Евреи благоволят к его камням, проливают ради них свою кровь, пребывая в трауре, и целуют прах Святой Земли».
Кли Якар: «Духовное влияние свыше никогда не прекратится для еврейского народа, даже когда Храм на земле разрушен. Небесный Храм возвышается над ними, и из него всегда спускается изобилие для потомков Авраама, ведь благоволят рабы Твои к камням его…» (Берешит 13:17).
Талмуд: «Рав Хийя бар Гамда с трепетом прикасался к праху Святой Земли, поскольку сказано: «Благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят»» (Ктубот 112б). «Рав Ханина пришел из Вавилона и целовал камни Святой Земли, произнося: «Благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят» (Тосафот Рош, там же).

[119] Малбим: «Г-сподь Сам возведет Иерусалим посредством Б-жественного Провидения, чтобы он стал Святым Городом – Высшей Обителью, и Сам соберет изгнанников».
Талмуд: «Всевышний отстроит Иерусалим, когда в нем соберутся изгнанники» (Брахот 49а).
Зоар: «Учили в небесной ешиве перед Всевышним, благословен Он: когда евреи вышли из Египта, Г-сподь пожелал, чтобы, пребывая на земле, они уподобились святым ангелам в высях. Он хотел возвести для них Храм, спустив его с Высших Небес, расположив Израиль на земле, как святое насаждение соответственно совершенным формам. Об этом сказано: «Ты приведешь и поселишь их на горе в уделе Твоем, в месте пребывания Твоего, что создал Г-сподь (Первый Храм), в святыню, Г-сподь, воздвигнутую руками Твоими (Второй Храм)» (Шмот 15:17). Однако поколение Исхода гневило Всевышнего в пустыне, где и завершились его дни, и Он ввел в Землю Израиля их сыновей. В результате Храм был построен руками человека и потому не был вечным. Царь Шломо в связи с этим изрек: «Песнь ступеней Шломо. Если Г-сподь не возведет дом, напрасно трудятся строящие его; если Г-сподь не хранит город, впустую усердствует страж» (Теилим 127:1). Он не будет вечным. В дни Эзры грех привел к тому, что Второй Храм строили люди, и потому он тоже не был вечным.
До сего дня в мире не существовало Храма, возведенного Всевышним, а о Грядущем мире сказано: «Г-сподь построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет» (Теилим 147:2). Он и никто другой! Мы ожидаем возведения именно такого Храма, а не здания, построенного руками человека. Всевышний спустит с Небес одновременно Первый и Второй Храмы. Первый Храм будет в сокрытии, а Второй Храм – раскрыт, и весь мир увидит Б-жественное деяние. Тогда воцарится ничем не омраченная радость и исполнятся желания сердец во всем мироздании. Первый Храм будет сокрыт высоко в Небесах, и весь мир увидит, как облака его славы

«Тикун Леа» (В дни, когда читается также «Тикун Рахель», продолжают сидеть на земле. В дни, когда читается только «Тикун Леа», сидят на стуле).

Теилим, гл. 42. (Обретение мудрости молиться об Избавлении).

{א} לַמְנַצֵּחַ מַשְׂכִּיל לִבְנֵי קֹרַח: {ב} כְּאַיָּל תַּעֲרֹג עַל אֲפִיקֵי מָיִם כֵּן נַפְשִׁי תַעֲרֹג אֵלֶיךָ
אֱלֹהִים: {ג} צָמְאָה נַפְשִׁי לֵאלֹהִים לְאֵל חָי מָתַי אָבוֹא וְאֵרָאֶה פְּנֵי אֱלֹהִים: {ד} הָיְתָה לִי
דִמְעָתִי לֶחֶם יוֹמָם וָלָיְלָה בֶּאֱמֹר אֵלַי כָּל הַיּוֹם אַיֵּה אֱלֹהֶיךָ: {ה} אֵלֶּה אֶזְכְּרָה וְאֶשְׁפְּכָה עָלַי
נַפְשִׁי כִּי אֶעֱבֹר בַּסָּךְ אֶדַּדֵּם עַד בֵּית אֱלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה וְתוֹדָה הָמוֹן חוֹגֵג: {ו} מַה תִּשְׁתּוֹחֲחִי
נַפְשִׁי וַתֶּהֱמִי עָלָי הוֹחִילִי לֵאלֹהִים כִּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעוֹת פָּנָיו: {ז} אֱלֹהַי עָלַי נַפְשִׁי תִשְׁתּוֹחָח
עַל כֵּן אֶזְכָּרְךָ מֵאֶרֶץ יַרְדֵּן וְחֶרְמוֹנִים מֵהַר מִצְעָר: {ח} תְּהוֹם אֶל תְּהוֹם קוֹרֵא לְקוֹל צִנּוֹרֶיךָ
כָּל מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ: {ט} יוֹמָם יְצַוֶּה יְיָ חַסְדּוֹ וּבַלַּיְלָה שִׁירוֹ עִמִּי תְּפִלָּה לְאֵל חַיָּי:
{י} אוֹמְרָה לְאֵל סַלְעִי לָמָּה שְׁכַחְתָּנִי לָמָּה קֹדֵר אֵלֵךְ בְּלַחַץ אוֹיֵב: {יא} בְּרֶצַח בְּעַצְמוֹתַי
חֵרְפוּנִי צוֹרְרָי בְּאָמְרָם אֵלַי כָּל הַיּוֹם אַיֵּה אֱלֹהֶיךָ: {יב} מַה תִּשְׁתּוֹחֲחִי נַפְשִׁי וּמַה תֶּהֱמִי עָלָי
הוֹחִילִי לֵאלֹהִים כִּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעוֹת פָּנַי וֵאלֹהָי:

(1) Руководителю музыкантов. Поучение сыновьям Кораха[120]. (2) Как лань томится по водным потокам, так душа моя рвется к Тебе, Б-г[121]. (3) Жаждет душа моя Б-га, Б-га Живого, когда приду и

окутывают Второй Храм на земле. Именно основания такого Храма мы ожидаем, и до сих пор этого не произошло. Иерусалим будет отстроен не руками человека, как сказано: «И Я буду для него, – речение Г-спода, – стеной огня вокруг и славой – внутри него» (Зехарья 2:9). И если такое говорится о святом городе, то тем более это касается Б-жественного Храма. Все это должно было произойти сразу после Исхода из Египта, однако задерживается до Конца дней – до последнего Избавления» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 221).

[120] Раши: «Сыновья Кораха – Асир, Элькана и Авиасаф – вначале разделяли замысел своего отца, но в момент разрешения конфликта признали истину. И когда земля разверзла свои уста, поглотила Кораха и его окружение, в полости подземелья образовался выступ, на котором они смогли устоять, о чем сказано: «…а сыновья Кораха не умерли» (Бемидбар 26:11). Там они вознесли Песнь – эти главы Восхвалений, вышли оттуда, на них снизошел святой дух, и они пророчествовали об изгнании, разрушении Храма и царстве Дома Давида».

Радак: «Царь Давид записал эти главы Теилим и передал их для исполнения левитам – потомкам Кораха... Сыновья Кораха были пророками, поэтому приводятся их имена».

Малбим: «Эту главу Теилим составили потомки Кораха, в предвидении нашего изгнания, сокрытия Б-жественного присутствия, завершения пророчества, прекращения чудес и знамений, как сказано: «Знаков, обращенных к нам, мы не видели, нет больше пророка, и не с нами знающий – доколе» (Теилим 74:9). Все это было нашей славой, о чем повествует Тора: «Слышал ли (какой-либо) народ глас Б-га, говорящего из огня, как слышал ты, и остался в живых? Или пыталось ли божество явиться и взять себе племя из среды племени испытаниями, знамениями, чудесами, войной, рукой крепкой, мышцей простертой и ужасами великими, как все, что сделал для вас Г-сподь, Б-г ваш, в Египте перед твоими глазами?» (Дварим 4:33-34)».

[121] Раши: «Говорили наши мудрецы: лань – самая благочестивая из всех зверей. Когда в мире случается засуха и животные мучаются от жажды, они собираются вместе для молитвы и обращаются к лани, чтобы та вознесла свой взор к Небесам. И что она делает? Выкапывает ямку, опускает в нее свои рога и плачет. Всевышний милует ее, и поднимаются подземные воды».

Радак: «Лань обитает в безводной пустыне, потому так жаждет воды…»

Малбим: «Лань жаждет воды согласно своей природе, а также из-за того, что ест ядовитые растения… Также душа человека стремится к раскрытию Б-жественного присутствия, пророчеству и возвышенному духу, как в древние времена».

предстану перед ликом Б-га[122]. (4) Слеза моя была мне хлебом днем и ночью, когда говорят мне весь день: где Б-г твой?[123] (5) Вспоминаю об этом и изливаю душу мою, как во множестве людей я шествовал в Дом Б-га с возгласом радости и благодарности среди праздничного собрания[124]. (6) Что же ты изнываешь, душа моя, и трепещешь во мне? Полагайся на Б-га, ибо еще буду благодарить Его за спасение Его[125]. (7) Б-г мой, поникла душа моя, поэтому я вспоминаю о Тебе в земле Ярдена, на Хермоне, на горе Мицар[126]. (8) Бездна призывает бездну шумом протоков Твоих, все валы Твои и волны Твои прошли надо мной[127]. (9) Днем Г-сподь заповедовал милость Свою, и ночью – Песнь Ему, молитва Б-гу жизни моей[128]. (10) Вопрошаю Б-га, твердыню мою: почему Ты забыл меня? Зачем мне мрачным ходить под гнетом врага?[129] (11) Сокрушая кости мои, позорят меня притеснители мои, говоря мне весь день: где Б-г

Зоар: «На земле есть одна лань, и в ее заслугу Всевышний обеспечивает потребности этого мира. Она обращается к Всевышнему, и Он слышит и принимает ее молитву. Когда мир нуждается в милосердии – в воде, она возносит молитву и Всевышний слышит ее голос и милует мир» (Зоар, гл. Бешалах, стр. 52).
Сефер Паним Яфот: «Лань – самая благочестивая из всех зверей, и когда животные испытывают жажду, просят ее молиться за них, ибо ее голос приятен Всевышнему. Изрек пророк: «И сказал Г-сподь: когда приближается этот народ, своими устами почитает Меня, но сердце его далеко от Меня, и его трепет передо Мною – заповедь, исполняемая по привычке (бездушно)» (Йешаягу 29:13). Главное в молитве – намерение сердца, без чего она сравнима с телом без души».

[122] Раши: «Пророчество о стремлении взойти в Храм в праздники, когда Б-жественная Обитель будет разрушена и служение в ней будет невозможно во времена трех царств: Вавилона, Греции и Рима, но народ Израиля будет стенать и удостоится Избавления».
Малбим: «Душа устремляется к Всевышнему, поскольку Он – Б-г Жизни, как сказано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня» (Дварим 4:4)»».

[123] Раши: ««Слеза моя была мне хлебом» – когда несчастье настигает человека, он не испытывает чувство голода».
Малбим: «Слеза пробуждает жажду к святым водам из источника спасения – пророчеству и возвышенному духу».
Радак: ««Говорят мне весь день» – на протяжении изгнания надо мной насмехаются враги: «Где Б-г твой» – будь он истинным Б-гом, а ты служишь Ему, Он спас бы тебя и вывел из изгнания».

[124] Раши: «Я помню, и моя душа изливается слезами, когда вспоминаю восхождения в праздники, как шел я среди множества людей и поднимался вместе с ними в Дом Б-га».

[125] Малбим: ««Спасение зависит от Него» – в час Его благоволения. Не отчаивайся, уповай на Б-га».

[126] Раши: ««Вспоминаю о Тебе в земле Ярдена» – после того, как мы гневили Тебя в Шитим (на берегу Ярдена), Ты иссушил перед нами воды реки. «На горе Мицар» – на горе Синай, где мы гневили Тебя, создав золотого тельца, а Ты простил нас и вел нас по пустыне. Все это я помню сейчас, когда Ты перестал даровать мне благо и Твои тяжкие декреты обрушиваются на нас один за другим».

[127] Раши: ««Бездна призывает бездну» – одно несчастье влечет за собой другое, как потоки шумных вод…»
Радак: «Это символизирует бедствия в изгнании, которые нередко уподобляются водам: «Объяли меня узы смерти, и потоки бесчинства ужасали меня» (Теилим 18:5)».

[128] Раши: ««Днем Г-сподь заповедовал милость Свою» – наступит свет, и Он явит нам Свою милость, а «ночью» – во тьме бедствий – «Песнь Ему» – чтобы Он пребывал среди нас».
Радак: «Душа моя, не теряй надежды на Избавление, ибо Г-сподь еще явит нам милость Свою и спасет нас!»

[129] Малбим: «Теперь же, когда волнами нахлынули бедствия, нет чуда и знамения, сказал я Б-гу, Твердыне моей: почему Ты забыл меня?»

твой?[130] (12) Что же ты изнываешь, душа моя, и трепещешь во мне? Полагайся на Б-га, ибо буду еще благодарить Его, спасение лица моего, и Он – Б-г мой![131]

Теилим, гл. 43. (Мольба изгнанников об исполнении обещания Всевышнего вернуть нас из изгнания в Б-жественную Обитель).

{א} שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי מִגּוֹי לֹא חָסִיד מֵאִישׁ מִרְמָה וְעַוְלָה תְּפַלְּטֵנִי: {ב} כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי מָעוּזִּי לָמָּה זְנַחְתָּנִי לָמָּה קֹדֵר אֶתְהַלֵּךְ בְּלַחַץ אוֹיֵב: {ג} שְׁלַח אוֹרְךָ וַאֲמִתֶּךָ הֵמָּה יַנְחוּנִי יְבִיאוּנִי אֶל הַר קָדְשְׁךָ וְאֶל מִשְׁכְּנוֹתֶיךָ: {ד} וְאָבוֹאָה אֶל מִזְבַּח אֱלֹהִים אֶל אֵל שִׂמְחַת גִּילִי וְאוֹדְךָ בְכִנּוֹר אֱלֹהִים אֱלֹהָי: {ה} מַה תִּשְׁתּוֹחֲחִי נַפְשִׁי וּמַה תֶּהֱמִי עָלָי הוֹחִילִי לֵאלֹהִים כִּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעֹת פָּנַי וֵאלֹהָי:

(1) Суди за меня, Б-г, и вступи в тяжбу мою с народом неблагочестивым, от человека лживого и преступного избавь меня[132]. (2) Ибо Ты – Б-г силы моей, почему Ты оставил меня? Зачем мне мрачным ходить, врагом теснимым?[133] (3) Пошли Твой свет и истину Твою, они поведут меня и приведут на гору святую Твою в Обители Твои![134] (4) И я приду к жертвеннику Б-га, к Б-гу радости и ликования моего, и с лирой буду благодарить Тебя, Б-г, Б-г мой![135] (5) Что же ты изнываешь, душа моя, и трепещешь во мне? Полагайся на Б-га, ибо еще благодарить буду Его, спасение лица моего, и Он – Б-г мой![136]

Теилим, гл. 20. (Молитва о победах еврейского народа в войнах Израиля. Ее произносят в день, когда читают Таханун).

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד: {ב} יַעַנְךָ יְיָ בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב: {ג} יִשְׁלַח עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ: {ד} יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה: {ה} יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא: {ו} נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא יְיָ כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ: {ז} עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ יְיָ מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ: {ח} אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה

---

[130] Малбим: «Сокрушение костей – гибель, растущая изнутри, возникающая из-за нашего унижения притеснителями, говорящими, почему Б-г не являет вам чудеса, как в былые дни?»

[131] Раши: «Всевышний, благословен Он, свет моего лица и мой Б-г, и все еще есть у меня надежда, почему же поникла душа моя?»

[132] Раши: «Неблагочестивый народ – Эдом, который жил возле двух праведников (Ицхака и Ривки) и не научился их деяниям».
Малбим: «Естеству лживого и преступного человека не свойственно милосердие к людям, его верования и воззрения обманчивы, отвратительны и отрицают истинную веру».

[133] Мецудат Давид: ««Почему Ты оставил меня» – и я брожу во тьме».

[134] Раши: ««Направь Твой свет и истину Твою» – царь Машиах уподобляется свету, как сказано: «Я приготовил светильник помазаннику Моему» (Теилим 132:17). А пророк Элиягу – истинный пророк».
Мецудат Давид: ««Направь Твой свет и истину Твою» – исполни обещание привести меня к Твоей святой горе».

[135] Радак: ««Б-г, Б-г мой» – тогда все осознают, что Он – мой Б-г, Который не оставил меня в изгнании».

[136] Малбим: ««Что же ты изнываешь, душа моя» – ведь все зависит от воли Б-га, и следует полагаться на Него, ибо Он, несомненно, исполнит обещание Свое».
Мидраш Теилим: «Спаси нас от народов, поклоняющихся идолам, чтобы после Избавления мы более не были им подчинены».

בַּסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם יְיָ אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר: {ט} הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַמְנוּ וַנִּתְעוֹדָד: {י} יְיָ הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

(1) Руководителю музыкантов. Песнь Давида[137]. (2) Ответит тебе Г-сподь в день бедствия, вознесет тебя Имя Б-га Яакова[138]. (3) Пошлет тебе помощь из Святилища и с Цийона поддержит тебя[139]. (4) Вспомнит все приношения твои и всесожжение твое примет[140]. Села! (5) Даст тебе по желанию сердца твоего и осуществит каждый замысел твой[141]. (6) Возликуем в Твоем спасении и во Имя Б-га нашего поднимем знамя, исполнит Г-сподь все желания твои[142]. (7) Теперь я знаю, что Г-сподь спасет помазанника Своего, ответит ему со Своих святых Небес могуществом спасающей десницы Своей[143]. (8) Эти полагаются на колесницы, те – на коней, а мы Имя Г-спода, Б-га нашего, упоминаем[144]. (9) Они склонились и пали, а мы встали и воспряли духом[145]. (10) Г-сподь, спаси, Царь, ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе[146].

Теилим, гл. 24. (Эта глава Теилим связана с внесением Ковчега Завета в Святая Святых Иерусалимского Храма).

{א} לְדָוִד מִזְמוֹר לַיְיָ הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ: {ב} כִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל נְהָרוֹת יְכוֹנְנָהָ: {ג} מִי יַעֲלֶה בְהַר יְיָ וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ: {ד} נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא

---

[137] Раши: «Эту главу Теилим написал царь Давид, когда отправил Йоава и весь Израиль на войну, а сам остался в Иерусалиме и молился за них». Наши мудрецы разъясняют, что царь Давид всегда первым выходил на сражения во всех войнах Израиля, и непосредственно перед этим в битве с филистимлянами на западном фронте его чуть не убил брат Голиафа. Тогда он спасся благодаря исключительному чуду, когда второй генерал армии Авишай бен Церуйа сверхъестественным образом прибыл с восточного фронта и в самый последний миг успел защитить царя. Тогда армия провозгласила, что прекратит сражения, если царь Давид не покинет поле боя, дабы он не погиб и не пропало царство Дома Давида. Об этом свидетельствует Священное Писание: «Но Авишай бен Церуйа, помог ему (царю Давиду) и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида поклялись ему, сказав: не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не погасла свеча Израиля» (Шмуэль (II) 21:17).

[138] Малбим: «Б-жественное спасение отличается от помощи человека. Его осуществляет Он сам, а не посредством посланца, это происходит мгновенно, без задержки. Имя Г-спода озаряет тебя и приводит к величию».

[139] Малбим: ««Пошлет тебе помощь из Святилища» – чтобы спасение пришло не от царей народов мира, но к избавлению привела бы Б-жественная святость…»

[140] Раши: «Приношения и всесожжение – молитвы, которые вы возносите во время сражений».

[141] Малбим: «Чтобы путь спасения соответствовал твоим помыслам и желаниям сердца, а не только замыслу и воле Спасителя».

[142] Малбим: «Помощь, пришедшая от людей, не является совершенной и не приводит к ликованию из-за слабости человека, но Б-жественное спасение восхваляют в Песнях».

[143] Радак: «Каждый сын Израиля скажет: теперь я знаю, что Г-сподь спас помазанника Своего…»

[144] Раши: «Некоторые народы полагаются на колесницы и коней, а мы провозглашаем Б-жественное Имя».

Малбим: «И теперь, когда я вижу, что даруемое мне спасение выходит за рамки законов природы, мне не нужно прилагать никаких стараний в войне. Наши враги на колесницах и на конях, а мы взываем к нашему Б-гу…»

[145] Кли Якар: «Несомненно побеждает тот, кто воюет Именем Г-спода. Ведь у вас (враждебных народов) отсутствует самое главное: явление славы Всевышнего!» (Бемидбар 2:2).

[146] Радак: «Б-г – Царь над миром, и в Его власти спасти нас».

לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה: {ה} יִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יְיָ וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעוֹ: {ו} זֶה דּוֹר דֹּרְשָׁיו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה: {ז} שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד: {ח} מִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְיָ עִזּוּז וְגִבּוֹר יְיָ גִּבּוֹר מִלְחָמָה: {ט} שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד: {י} מִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְיָ צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה:

(1) Песнь Давида. Г-споду принадлежит земля и наполняющее ее, вселенная и живущие в ней[147]. (2) Ибо Он на морях основал и на реках утвердил ее[148]. (3) Кто взойдет на гору Г-спода, и кто встанет на месте Святыни Его?[149] (4) Тот, у кого чистые руки и непорочное сердце, кто не произносил Имя Мое тщетно и не клялся ложно[150]. (5) Он удостоится благословения от Г-спода и милосердия от Б-га спасения своего[151]. (6) Это поколение вопрошающих Его, ищущих лица Твоего, – это Яаков[152]. Села! (7) Поднимите, врата, ваши

---

[147] Радак: «Царь Давид составил эту главу Теилим, когда исполнились все необходимые условия и приблизилось время для возведения Храма Г-споду на горе Мориа, и принес жертву Всесожжения. Вся земля принадлежит Б-гу, но эта гора по праву называется горой Г-спода, ибо расположена напротив Престола славы».
Малбим: «Г-сподь основал этот мир в Своем чудесном Провидении, дабы он был землей жизни. Он любит ее и связан с ней. Со дня Сотворения мира Всевышний желает, чтобы Ему была возведена Обитель в нижних мирах, однако грех ослабил связь между Творцом и человеком. Так продолжалось до появления наших праотцов, которые начали восходить на гору Г-спода и раскрывать на земле Провидение Всевышнего и Б-жественное присутствие. Их потомки очистили себя и достигли уровня человека, при котором Б-жественное присутствие могло раскрыться среди них в Святая Святых меж крыльев Керувов. Вначале Всевышний был вдалеке: «Небеса – Небеса Господу, а землю Он отдал сыновьям человека» (Теилим 115:16). Когда же Он даровал Тору народу Израиля, вознеслись нижние миры и навстречу им устремились высшие: «И сошел Г-сподь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Г-сподь Моше на вершину горы, и взошел Моше» (Шмот 19:20)».

[148] Мецудат Давид: «Всевышний основал землю над морями и утвердил над водами, ибо естественным образом она ушла бы под воду».
Малбим: «Изначально земля была покрыта водами, и Творец повелел им собраться в моря, дабы появилась земля, а реки предназначены для дарования жизни творениям».
Зоар: «Земля жизни основана на морях и реках, берущих начало из высшей реки, вытекающей из Ган Эдена. Она отражает величие святого Царя и поддерживает миры» (Зоар, гл. Шмини, стр. 45).

[149] Раши: «Все жители земли принадлежат Б-гу, но приблизиться к Нему могут только люди с чистыми руками».
Мецудат Давид: «Народ Израиля всецело принадлежит Творцу, однако не каждый достоин взойти на гору Г-спода и ступить в Храм, как сказано: «Когда вы приходите предстать передо Мной, кто просил вас топтать дворы Мои?» (Йешаягу 1:12)».
Виленский Гаон: «Два условия должен исполнить человек, чтобы его молитва вознеслась к Небесам: во-первых, не быть «молящимся грешником», а во-вторых, сама молитва должна быть чиста. И его заклинают перед рождением: будь праведником, но не грешником» (Совершенная мера 9:1).

[150] Радак: «Здесь упоминаются три формы проявления человека в Творении: действие, речь и мысль. Во всех трех отношениях требуется быть цельным и очистить сердце».

[151] Малбим: «Восхождение на гору Б-га удостаивает Б-жественной помощи, приводящей к цельности, и это – благословение… Милосердие от Б-га спасения – дух святости с Небес, высшая милость, когда не взирают на деяния и духовный уровень человека…»

[152] Ибн Эзра: «Это поколение, в дни которого будет возведен Храм…»
Сифтей Коэн: «Яаков, чей образ высечен на Престоле Б-жественной славы».

засовы, и возвысьтесь, двери вечные, и войдет Царь славы[153]. (8) Кто этот Царь славы? Г-сподь сильный и могущественный, Г-сподь, могущественный в войне[154]. (9) Поднимите, врата, ваши засовы, и возвысьтесь, двери вечные, и войдет Царь славы[155]. (10) Кто Он – этот Царь славы? Г-сподь, Б-г Воинств, Он, Царь славы[156]. Села!

Теилим, гл. 67. (Молитва, посвященная собранию изгнанников, которые удостоятся больших чудес в дни Машиаха).

{א} לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹת מִזְמוֹר שִׁיר: {ב} אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה: {ג} לָדַעַת בָּאָרֶץ דַּרְכֶּךָ בְּכָל גּוֹיִם יְשׁוּעָתֶךָ: {ד} יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: {ה} יִשְׂמְחוּ וִירַנְּנוּ לְאֻמִּים כִּי תִשְׁפֹּט עַמִּים מִישׁוֹר וּלְאֻמִּים בָּאָרֶץ תַּנְחֵם סֶלָה: {ו} יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: {ז} אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ: {ח} יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים וְיִירְאוּ אֹתוֹ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ:

(1) Руководителю музыкальных инструментов. Песнь[157]. (2) Б-г да будет милостив к нам и благословит нас, озарит нас ликом Своим[158].

---

[153] Раши: «Это пророчество исполнилось в дни царя Шломо, когда он вносил Ковчег Завета в Святая Святых Иерусалимского Храма. Тогда сотрясались врата, царь Шломо вознес 24 Песни, но не получил ответа (врата не отворились), пока не изрек: «Г-сподь, Б-г, не отвергай лица помазанника Твоего, вспомни благочестие Давида, раба Твоего» (Диврей Аямим (II) 6:42)». Повествует Талмуд: «В тот час лица всех ненавистников царя Давида оказались измазаны сажей, как днища горшков, и все узнали, что Всевышний простил ему его грех» (Моэд Катан 9а, Сангедрин 107б).
Зоар: «В тот час раскрылись также врата семи высших обителей: Любви, Трепета, Милосердия, Явного и Сокрытого пророчества, Справедливости и Суда» (Зоар, гл. Толдот, стр. 23).
Зоар: «Это 50 врат постижения высшего Дома Учения, и каждый изучающий Тору удостаивается вознесенности» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 253).

[154] Ибн Эзра: «Г-сподь, сильный и могущественный, проявляющий Свою мощь в деяниях. Он сражается за Своих святых! И вот, когда Б-жественное присутствие пребывает среди народа Израиля, евреи живут спокойно и не опасаются врага».

[155] Зоар: «Когда молитва возносится должным образом, раздается Глас: «Поднимите, врата, ваши засовы…» Если же молитва небезупречна, то ее преследует множество ангелов разрушения, и об этом сказано: «…все преследователи настигли ее меж теснин» (Эйха 1:3). Поэтому вечернюю молитву Маарив мы начинаем со слов «וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן» – «И Он милосердный искупает грех…»» (Зоар Хадаш, стр. 81).

[156] Нефеш Ахаим: «Четырехбуквенное Имя «Г-сподь» – источник всего существования, тайна единства которого сокрыта в словах «Слушай, Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь один» (Дварим 6:4). Из него проистекают все силы Б-жественного могущества» (Нефеш Ахаим 3:9).
Виленский Гаон: «Столь же ярко Б-жественное Провидение раскроется в Грядущем мире, о чем говорит пророк: «Голос провидцев твоих – подняли голос они, вместе ликовать будут, воочию увидев возвращение Г-спода в Цийон» (Йешаягу 52:8), «И явится слава Г-спода, и увидит вся плоть вместе, что уста Г-спода изрекли» (Йешаягу 40:5). Б-жественное присутствие раскроется тогда еще больше, чем в поколении Знания. Повествует Талмуд: ««И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и Имя Его едино» (Зехарья 14:9). – А разве сейчас Он не один? – Сегодня Четырехбуквенное Имя «Г-сподь» мы читаем «אֲדֹנָי» – «Господин», а в Грядущем мире мы будем произносить его так, как оно написано» (Псахим 50а)» (Вера и Провидение, гл. 9).

[157] Малбим: «Эту главу Теилим царь Давид написал в дни голода, который продолжался три года… и тогда (увидев Б-жественную справедливость) к еврейскому народу присоединились многие пришельцы».
Радак: «Эта глава Теилим посвящена собранию изгнанников в Земле Израиля в дни Машиаха».

[158] Раши: ««Озарение ликом Своим» – явить нам радостное лицо – даровать росу и дождь».
Малбим: ««Б-г будет милостив к нам и благословит нас» – дождями; «явит нам сияние Своего лица» – знамениями».

Села! (3) Дабы узнали на земле путь Твой, среди всех народов – спасение Твое[159]. (4) Будут благодарить Тебя народы, Б-г, будут благодарить Тебя все люди[160]. (5) Радоваться и ликовать будут народы, ибо Ты справедливо судишь народы и племена на земле наставляешь[161]. Села! (6) Будут благодарить Тебя народы, Б-г, будут благодарить Тебя все люди[162]. (7) Земля дала свой урожай; благословит нас Б-г, Б-г наш[163]. (8) Благословит нас Б-г, и вострепещут перед Ним все края земли[164].

Теилим, гл. 111. (Восхваление Б-жественной мудрости и деяний Всевышнего).

{א} הַלְלוּיָהּ אוֹדֶה יְיָ בְּכָל לֵבָב בְּסוֹד יְשָׁרִים וְעֵדָה: {ב} גְּדֹלִים מַעֲשֵׂי יְיָ דְּרוּשִׁים לְכָל חֶפְצֵיהֶם: {ג} הוֹד וְהָדָר פָּעֳלוֹ וְצִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד: {ד} זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאֹתָיו חַנּוּן וְרַחוּם יְיָ: {ה} טֶרֶף נָתַן לִירֵאָיו יִזְכֹּר לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ: {ו} כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם: {ז} מַעֲשֵׂי יָדָיו אֱמֶת וּמִשְׁפָּט נֶאֱמָנִים כָּל פִּקּוּדָיו: {ח} סְמוּכִים לָעַד לְעוֹלָם עֲשׂוּיִם בֶּאֱמֶת וְיָשָׁר: {ט} פְּדוּת שָׁלַח לְעַמּוֹ צִוָּה לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ קָדוֹשׁ וְנוֹרָא שְׁמוֹ: {י} רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת יְיָ שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עֹשֵׂיהֶם תְּהִלָּתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד:

(1) Восхвалите Г-спода! Благодарить буду Г-спода всем сердцем в собрании прямодушных и в Общине[165]. (2) Велики деяния Г-спода,

---

[159] Раши: ««Дабы узнали на земле путь Твой» – убедились, что Тебе свойственно оказывать благо Твоему народу, возрадовались и провозгласили это в Творении».

[160] Ибн Эзра: ««Тебя будут благодарить народы» – за Твои законы: ибо Ты оправдаешь праведного, обвинишь нечестивого и умиротворишь землю».
Мидраш Теилим: «Когда Всевышний спасет Израиль, быть может скажут народы: Он оказывает им предпочтение? Но нет, они признают Его справедливость и будут благодарить Его».

[161] Раши: ««Ты судишь народы справедливо» – ведешь их прямым путем, за это они будут благодарить Тебя».

[162] Радак: «Тогда признают все народы, что Ты – Г-сподь – Творец всей земли».

[163] Раши: ««Земля дала свой урожай» – мы будем благодарить Б-га за землю, дающую урожай согласно Его благословению».
Малбим: ««Земля дала свой урожай» – в этом проявляется Б-жественное благословение, и Его Провидение принимает во внимание все частности».

[164] Раши: ««И вострепещут перед Ним все края земли» – скажут: посмотрите, как Б-г благословил тех, кто трепещет перед Ним».
Зоар: «В час, когда Всевышний, благословен Он, спускается, чтобы поддержать небесные колесницы (праведников), все с радостью восклицают: «Б-г помилует и благословит нас, явит нам Свое лицо…» (Теилим 67:2). Когда начинает дуть Северный ветер и спускается в нижний мир, творения провозглашают: «Дабы узнали на земле путь Твой, среди всех народов – спасение Твое» (Теилим 67:3). Когда звучит скрипка, струн которой касается Северный ветер, люди произносят: «Будут благодарить Тебя народы, Б-г, будут благодарить Тебя все народы» (Теилим 67:4). И когда царь Давид пробуждался в полночь для служения Г-споду, он изрекал: «Земля дала свой урожай; благословит нас Б-г, Б-г наш. Благословит нас Б-г, и будут трепетать перед Ним все края земли» (Теилим 67:7-8), чтобы распространить в высях и внизу Б-жественное милосердие. Ведомый пророческим духом, царь Давид соединил вместе все эти святые стихи Писания и воспел их на скрипке, что привело к упрочению Б-жественного единства в высях и в нижнем мире» (Зоар, гл. Итро, стр. 67).

[165] Радак: «Эта глава Теилим имеет большую значимость: призывает задуматься над Б-жественными деяниями, помнить о Его чудесах, обрести трепет перед Небесами и утонченную мудрость».

необходимы всем, кому желанны они[166]. (3) Слава и великолепие – деяние Его, и справедливость Его пребывает вовек[167]. (4) Незабываемые чудеса совершил Он, милостив и милосерден Г-сподь[168]. (5) Пищу дает Он трепещущим перед Ним, помнит вечно Завет Свой. (6) Могущество деяний Своих Он явил народу Своему, дав ему владение племен[169]. (7) Деяния рук Его – истина и правосудие, верны все повеления Его[170]. (8) Утверждены они во веки веков, содеяны в истине и справедливости[171]. (9) Он послал Избавление народу Своему, заповедал навеки Завет Свой; свято и грозно Имя Его[172]. (10) Начало мудрости – трепет перед Г-сподом, разум добрый у всех исполняющих их (заповеди); слава Его пребудет вовеки[173].

Теилим, гл. 51. (Молитва о раскаянии и обретении чистого сердца, свободного от влияния греха).

---

[166] Малбим: ««Велики деяния Г-спода» – мы можем постичь три аспекта в Б-жественном правлении: деяния, действия и чудеса. Разница между деяниями и действиями в том, что деяние – окончательно завершено в мироздании, а действие продолжает осуществляться. Наблюдая за Творением, мы должны обратить внимание на то, сколь совершенны деяния и как Б-жественная рука продолжает усовершенствование мира. И еще один аспект правления Творца – выход за границы законов природы, что называется чудесами…»

[167] Малбим: ««Слава» – внутренняя красота, а «великолепие» – внешняя; «справедливость Его пребывает вовек» – раскрытие милосердия согласно Б-жественным мерам, даруемого постоянно в отличие от чудес, которые происходят лишь в особых случаях».

Мецудат Давид: «Б-жественное милосердие пребывает вовек, чем отличается от добрых дел людей».

[168] Малбим: «Г-сподь не совершает постоянно чудеса, выходящие за рамки законов природы, и не изменяет естественный порядок, иначе как в определенное время, по необходимости, чтобы раскрыть людям Свое величие».

[169] Раши: ««Могущество деяний Своих Он явил народу Своему, дав ему владение племен» – этим дарованием Он раскрыл Свое могущество… Вся земля принадлежит Ему, и Он вправе поселить на ней людей согласно Своей воле».

Малбим: ««Могущество деяний Своих Он явил народу Своему, дав ему владение племен» – Г-сподь вечно помнит Завет, заключенный с нашими праотцами, даровать им землю семи кенаанских народов, и раскрыл им могущество Своих деяний – истину и Закон – внутренние силы, поддерживающие каждое творение».

Мецудат Давид: «Он обещал святому народу показать могущество Своих деяний».

[170] Радак: «На Святой Земле не могут жить люди, творящие мерзость».

[171] Малбим: ««Утверждены они во веки веков, содеяны в истине и справедливости» – истина и правосудие – основы, на которых зиждется мироздание. И если они надломятся, то мир обрушится и прекратит свое существование».

[172] Мецудат Давид: ««Свято и грозно Имя Его» – поэтому Он освятил нас Своими заповедями, дабы трепет перед Ним был на наших лицах».

[173] Малбим: ««Начало мудрости – трепет перед Г-сподом» – если восприятие Б-жественной мудрости не подкрепляется чудесами и знамениями, страсти и дурное побуждение влекут человека отдалиться от законов мудрости. Необходимо поддержать душу трепетом перед Г-сподом, чтобы не уклониться от заповеданной мудрости, исполнить повеления и заповеди и удостоиться понять их смысл и постичь тайны».

Радак: ««Начало мудрости – трепет перед Г-сподом» – где об этом сказано? – «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи, Ему служи и к Нему прилепись, и Именем Его клянись» (Дварим 10:20). Постижение мудрости приводит человека к Б-гу».

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד: {ב} בְּבוֹא אֵלָיו נָתָן הַנָּבִיא כַּאֲשֶׁר בָּא אֶל בַּת שָׁבַע: {ג} חָנֵּנִי אֱלֹהִים כְּחַסְדֶּךָ כְּרֹב רַחֲמֶיךָ מְחֵה פְשָׁעָי: {ד} הֶרֶב כַּבְּסֵנִי מֵעֲוֹנִי וּמֵחַטָּאתִי טַהֲרֵנִי: {ה} כִּי פְשָׁעַי אֲנִי אֵדָע וְחַטָּאתִי נֶגְדִּי תָמִיד: {ו} לְךָ לְבַדְּךָ חָטָאתִי וְהָרַע בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי לְמַעַן תִּצְדַּק בְּדָבְרֶךָ תִּזְכֶּה בְשָׁפְטֶךָ: {ז} הֵן בְּעָוֹן חוֹלָלְתִּי וּבְחֵטְא יֶחֱמַתְנִי אִמִּי: {ח} הֵן אֱמֶת חָפַצְתָּ בַּטֻּחוֹת וּבְסָתֻם חָכְמָה תודיעני תוֹדִיעֵנִי: {ט} תְּחַטְּאֵנִי בְאֵזוֹב וְאֶטְהָר תְּכַבְּסֵנִי וּמִשֶּׁלֶג אַלְבִּין:
{י} תַּשְׁמִיעֵנִי שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה תָּגֵלְנָה עֲצָמוֹת דִּכִּיתָ: {יא} הַסְתֵּר פָּנֶיךָ מֵחַטָּאָי וְכָל עֲוֹנֹתַי מְחֵה: {יב} לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי: {יג} אַל תַּשְׁלִיכֵנִי מִלְּפָנֶיךָ וְרוּחַ קָדְשְׁךָ אַל תִּקַּח מִמֶּנִּי: {יד} הָשִׁיבָה לִי שְׂשׂוֹן יִשְׁעֶךָ וְרוּחַ נְדִיבָה תִסְמְכֵנִי: {טו} אֲלַמְּדָה פֹשְׁעִים דְּרָכֶיךָ וְחַטָּאִים אֵלֶיךָ יָשׁוּבוּ: {טז} הַצִּילֵנִי מִדָּמִים אֱלֹהִים אֱלֹהֵי תְּשׁוּעָתִי תְּרַנֵּן לְשׁוֹנִי צִדְקָתֶךָ: {יז} אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ: {יח} כִּי לֹא תַחְפֹּץ זֶבַח וְאֶתְּנָה עוֹלָה לֹא תִרְצֶה: {יט} זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה: {כ} הֵיטִיבָה בִרְצוֹנְךָ אֶת צִיּוֹן תִּבְנֶה חוֹמוֹת יְרוּשָׁלָם: {כא} אָז תַּחְפֹּץ זִבְחֵי צֶדֶק עוֹלָה וְכָלִיל אָז יַעֲלוּ עַל מִזְבַּחֲךָ פָרִים:

(1) Руководителю музыкантов. Песнь Давида[174]. (2) Когда предстал перед ним пророк Натан после того, как он вошел к Бат Шеве[175]. (3) Сжалься надо мной, Б-г, по милости Твоей, по великому милосердию Твоему сотри преступления мои[176]. (4) Смой с меня полностью преступление мое и от греха моего очисти меня[177]. (5) Ибо преступления свои я осознаю и грех мой предо мной всегда[178]. (6) Перед Тобой одним согрешил я и зло в Твоих глазах содеял, Ты прав в слове Твоем, чист в Суде Твоем[179]. (7) Ведь в вине я родился,

---

[174] Эту главу Теилим написал царь Давид, раскаявшись в том, что преждевременно взял в жены Бат Шеву, имея пророческое видение, что она родит сына – царя Шломо, который возведет Храм Г-споду на земле, куда спустится с Небес Б-жественное присутствие. (См. Шмуэль (II), гл. 14).
Талмуд: «Бат Шева была предназначена царю Давиду с Шести дней Творения, но он взял ее раньше срока» (Сангедрин 107a).
Радак: «Эта глава Теилим – признание царя Давида в грехе после увещевания пророка Натана».
[175] Ибн Эзра: «В пророческом вдохновении пророк Натан сказал царю Давиду: «Также Г-сподь снял с тебя твой грех, ты не умрешь». Слово «также» указывает на то, что он совершил раскаяние. Поэтому пророк и сказал ему: «снял твой грех». А то, что касается Бат Шевы, я уже объяснил: в действительности она не была замужней женщиной».
[176] Ялкут Шимони: «Ты – милосердный, в великой милости Твоей сотри преступления мои, ведь много милостей Ты содеял мне».
[177] Малбим: ««עָוֹן» – «преступление» – искажение мышления, ведущее к отрицанию заповеди или Заповедующего ее, а «חֵטְא» – «грех» – запрещенное действие. Поэтому говорит царь: «Смой с меня совершенно преступление мое…» – очисти душу от пятен, что на ней, а грех относится к совершившему его как нечистота, что на нем, поэтому сказано: «…и от греха моего очисти меня»».
[178] Раши: ««Грех мой предо мной всегда» – поскольку я раскаиваюсь и переживаю из-за него».
[179] Раши: ««Перед Тобой одним я согрешил» – поэтому Ты можешь простить мне также зло, причиненное Урии… И если Ты простишь меня, нечестивцы не смогут сказать, что раскаяние не имеет силы».
Малбим: ««Перед Тобой одним я согрешил» – я не согрешил перед Урией, послав его на смерть, ибо он восстал против царства Израиля, и не перед Бат Шевой, поскольку она была разведена».
Талмуд: «Урия Ахити заслуживал смерти, поскольку сказал царю Давиду: «Мой господин Йоав» (Шмуэль (II) 11:11)» (Шаббат 56a). Это повествование Талмуда требует разъяснения: Урия Ахити был мужем Бат Шевы, которую после его смерти взял в жены царь Давид, имея пророческое видение, что она родит сына – царя Шломо, который возведет Храм Г-споду в Иерусалиме, куда спустится с Небес Б-жественное присутствие. Возникает вопрос: в чем заключалась вина Урии – офицера армии обороны Израиля, который в присутствии царя Давида

и в грехе зачала меня мать моя[180]. (8) Вот, Ты желаешь истины сокрытой, и сокровенную мудрость мне поведай[181]. (9) Очисти меня иссопом (полевой травой) – и чист буду, омой меня – и стану белее снега[182]. (10) Дай мне услышать веселье и радость – и возликуют кости, сокрушенные Тобой[183]. (11) Сокрой лицо Твое от грехов моих, и всю вину мою сотри[184]. (12) Сердце чистое сотвори мне, Б-г, и верный дух обнови во мне[185]. (13) Не отвергай меня от Себя и Твой

назвал своим господином главнокомандующего войсками Йоава бен Церуйа? Почему Талмуд расценивает это как восстание против царства?
Причина в том, что в словах Урии содержался явный упрек царю за то, что тот пребывал в покое во дворце в то время, когда весь народ сражался на двух фронтах: с моавитянами на востоке и с филистимлянами на западе. Этот укор действительно был восстанием против царства, поскольку Урия самым недостойным образом исказил правду. Разъясняют наши мудрецы: царь Давид всегда первым выходил на сражения во всех войнах Израиля, и непосредственно перед этим на западном фронте его чуть не убил брат Голиафа. Тогда он спасся исключительно благодаря чуду, когда второй генерал армии Авишай бен Церуйа сверхъестественным образом прибыл с восточного фронта и в самый последний миг успел защитить царя. Тогда армия провозгласила, что прекратит сражения, если царь Давид не покинет поле боя, дабы он не погиб и не пропало царство Дома Давида. Об этом свидетельствует книга пророка: «Но Авишай бен Церуйа помог ему (Давиду) и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида поклялись ему, сказав: не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не погасла свеча Израиля» (Шмуэль (II) 21:17). И поэтому, называя своим господином главнокомандующего, Урия намеревался исказить суть событий, вошедших как вечное свидетельство в Священное Писание.

[180] Ишай – отец царя Давида – был одним из четырех праведников, которые покинули этот мир, не совершив греха. Он был внуком Рут-моавитянки, и в его дни продолжался галахический спор: разрешено ли моавитянке, прошедшей гиюр, войти в еврейский народ и выйти замуж за еврея. В связи с этим Ишай посчитал себя недостойным своей жены и отделился от нее, взяв в жены рабыню. Однажды его жена тайно пришла к нему вместо рабыни, Ишай не узнал ее, и в результате произошло зачатие царя Давида.

[181] Малбим: «Всевышний вложил в человека силы, благодаря которым он может избежать преступления и греха. Мудрость позволяет избежать смешения добра и зла, ведущего к греху. А понимание ведет к способности различить между истиной и ложью, приводящей к преступлению... Однако мудрость и понимание глубоко сокрыты в душе под утолщенной оболочкой материи, и человеку непросто их раскрыть и легко прийти к греху и преступлению».

[182] Раши: ««Очисти меня иссопом (полевой травой)» – как нечистого от прикосновения к мертвому и прокаженного».
Малбим: «Иссоп символизирует подчинение и принижение материи, когда человек больше не испытывает страсти и не проявляет гордыню. А проказа – олицетворение вины, искажения мышления, внутреннего изъяна души, пробивающегося через кожу плоти. Иссоп используется для очищения прокаженного и удаления греха. Полевая трава – символ подчинения и смирения материи, которая перестает стремиться к страстям и гордыне. А проказа – образ греха в результате искажения мышления – внутреннего изъяна, внешне проявляющегося на коже…»

[183] Радак: ««Дай мне услышать веселье и радость» – что Ты простил мою вину, и это будет радовать мою душу, страдающую и скорбящую из-за греха».
Малбим: «Радость возникает, когда прокаженный, страдающий в порванных в скорби одеждах за пределами стана Израиля, омывается от своего греха и возвращается в Еврейскую Общину…»

[184] Малбим: «И вот, грех – совершенный проступок, вышедший за пределы души, а вина связана с душой человека как бумага, на которой она записана, и как камень, на котором она высечена».

[185] Малбим: «Грех происходит в результате влияния страстей, а преступление – искажение мышления и духа, пробуждающего злые желания в сердце. Чистое сердце избавляет от греха, когда оно не имеет стремления ко злу…»
Мусар ешивы Новардок: ««Кто взойдет на гору Г-спода, и кто встанет на месте святыни Его? У кого чистые руки и непорочное сердце, кто не возносил в тщете душу свою и не клялся ложно!» (Теилим 24:3-4). Для духовного подъема требуются «чистые руки», а для сохранения своего

святой дух не отними у меня[186]. (14) Верни мне радость спасения Твоего и духом щедрым поддержи меня[187]. (15) Я буду учить преступников Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся[188]. (16) Избавь меня от крови, Б-г, Б-г спасения моего, воспоет мой язык справедливость Твою[189]. (17) Г-сподь, разомкни мои губы, и мои уста вознесут хвалу Тебе[190]. (18) Ведь Ты не желаешь жертвы, чтобы я принес ее, к всесожжению Ты не благоволишь[191]. (19) Жертвы Б-гу – дух сокрушенный, сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, не отвергнешь[192]. (20) Благоволи добром Цийону, воздвигни стены Иерусалима[193]. (21) Тогда Ты захочешь жертвы праведной, всесожжения и возношения, тогда возложат на жертвенник Твой быков[194].

Теилим 102:14. (Этот стих Теилим читают только в те дни, когда произносят «Тикун Рахель»).

{יד} אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת לְחֶנְנָהּ כִּי בָא מוֹעֵד׃

(14) Встань, сжалься над Цийоном, ибо пришло время помиловать его, настал срок[195].

уровня – «непорочное сердце». Многим кажется, что обретение возвышенных качеств души выходит за рамки требования Закона и является лишь высшей формой богобоязненности и достоянием особых праведников. Об этой ошибке говорили наши мудрецы: «Иерусалим не был разрушен иначе как из-за того, что его жители соблюдали только Закон Торы» (Бава Меция 30б). Если человек будет лишь следовать Закону, не стремясь в большей мере исполнить Б-жественную волю, то с легкостью может пасть со своей ступени. Пытаясь глубже понять сокрытое в сердце, мы увидим, что смертный человек всегда тяготеет ко злу. И даже если он внимателен в своих поступках, в изломах его души всегда ползает скорпион, стремясь ужалить его и распространить свой яд во все его органы. Достаточно самого легкого отклонения от проложенного пути, чтобы сердце перестало чувствовать, а мышление не соответствовало Торе. И тогда тьма покажется светом, а свет – тьмой. Об этом молился праведный царь: «Сердце чистое сотвори мне, Б-г, и верный дух обнови во мне»».

[186] Малбим: «Стремление близости к Б-гу приближает человека к Всевышнему… Он освобождается от влияния естества и всецело пребывает в сени Б-жественного Провидения. В этом заключается просьба: «Не отвергай меня от Себя»».

[187] Раши: ««Возврати мне радость спасения Твоего» – дух святости, покинувший меня».

[188] Малбим: ««Я буду учить преступников Твоим путям» – восстающих против Б-га, не постигших того, что Его пути – добро и милосердие. «И грешники к Тебе обратятся» – люди, совершающее зло не из-за недостатка знания, а из-за захлестывающих их страстей. Б-жественный дух поддержит их и позволит выстоять против недостойных желаний сердца».

[189] Раши: ««Избавь меня от крови» – чтобы я не погиб от меча за наказание Урии, которого послал на смерть».

[190] Раши: ««Г-сподь, открой мои уста» – прости меня, и я смогу раскрыть рот, вознести восхваление Тебе».

[191] Раши: «Жертва за грех не приносится за злонамеренное преступление».
Радак: «Я знаю, что Тебе угодно сокрушенное сердце, поэтому я раскаиваюсь перед Тобой в смирении».

[192] Малбим: «Всевышний больше всего желает смиренного сердца, свободного от нечестивых желаний, полного мудрости и трепета перед Небесами. Такую жертву Он принимает».

[193] Раши: ««Благоволи добром Цийону» – воздвигнуть на нем Храм в дни Шломо, сына моего».

[194] Радак: «Праведные жертвы будут приноситься в дни Машиаха».

[195] Радак: ««Сжалься над Цийоном» – ибо он пребывает в руинах на протяжении столь долгих лет».

Теилим 51:20.

{כ} תִּבְנֶה חוֹמוֹת יְרוּשָׁלָיִם׃

(20) Воздвигни стены Иерусалима…

Завершение «Тикун Леа». (Эти слова приводятся в молитве Мусаф в праздники).

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, מֶלֶךְ רַחֲמָן רַחֵם עָלֵינוּ, טוֹב וּמֵטִיב הִדָּרֵשׁ לָנוּ, שׁוּבָה עָלֵינוּ בַּהֲמוֹן רַחֲמֶיךָ, בִּגְלַל אָבוֹת שֶׁעָשׂוּ רְצוֹנֶךָ, בְּנֵה בֵיתְךָ כְּבַתְּחִלָּה, כּוֹנֵן בֵּית מִקְדָּשְׁךָ עַל מְכוֹנוֹ, הַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ, שַׂמְּחֵנוּ בְּתִקּוּנוֹ, וְהָשֵׁב שְׁכִינָתְךָ לְתוֹכוֹ, וְהָשֵׁב כֹּהֲנִים לַעֲבוֹדָתָם, וּלְוִיִּם לְדוּכָנָם, לְשִׁירָם וּלְזִמְרָם, וְהָשֵׁב יִשְׂרָאֵל לִנְוֵיהֶם. וְשָׁם נַעֲלֶה וְנֵרָאֶה וְנִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנֶיךָ: יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתַּעֲלֵנוּ בְּשִׂמְחָה לְאַרְצֵנוּ, וְתִטָּעֵנוּ בִּגְבוּלֵנוּ, וְשָׁם נַעֲשֶׂה לְפָנֶיךָ אֶת קָרְבְּנוֹת חוֹבוֹתֵינוּ, תְּמִידִים כְּסִדְרָם וּמוּסָפִים כְּהִלְכָתָם.

Б-г наш и Б-г отцов наших, милосердный Царь, смилуйся над нами! Добрый и творящий добро, ответь на нашу мольбу, вернись к нам в великой милости Твоей ради наших отцов, исполнявших волю Твою. Отстрой Храм Твой, как прежде, и возведи Святилище на месте его. Дай нам увидеть возведение его и обрадуй нас восстановлением его, и верни в него Б-жественное присутствие Твое, возврати коэнов к служению их и левитов к Песням их, и верни народ Израиля в Обитель их! И мы взойдем туда, и предстанем, и преклонимся перед Тобой. Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы Ты привел нас в радости на нашу Землю и вернул в наследие наше, и мы принесем там перед Тобой жертвы наши – постоянные жертвы по порядку их и дополнительные жертвы согласно закону их!

Теилим, гл. 126. (Древнее пророчество о возвращении народа Израиля из Вавилонского изгнания на Святую Землю).

{א} שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב יְיָ אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים: {ב} אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם הִגְדִּיל יְיָ לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה: {ג} הִגְדִּיל יְיָ לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים: {ד} שׁוּבָה יְיָ אֶת שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב: {ה} הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ: {ו} הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו:

(1) Песнь восхождений. Когда возвратит Г-сподь пленников Цийона, мы будем как во сне[196]. (2) Тогда наполнятся наши уста восторгом и

[196] Радак: «Это пророчество соответствует обещанию Торы: «И возвратит Г-сподь, Б-г твой, пленников твоих, и смилуется над тобой, и вновь соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, Б-г твой» (Дварим 30:3)».
Малбим: «Эта глава Теилим повествует о надежде народа Израиля на исполнение обещания Всевышнего, переданного через Его верных пророков, о нашем возвращении в Цийон из изгнания. Грядущее видится нам, как будто оно уже наступило, и мы радуемся этому уже сейчас. Об этом изрек пророк: «Увидел я это, проснулся, и сон мой был мне приятен» (Ирмеягу 31:25). Разница между пророческим видением и его воплощением только в том, что пророк радуется в сердце и не может проявить это своими устами в восторге и ликовании…»

наш язык – ликованием[197]. Тогда скажут народы: великое содеял Г-сподь с ними![198] (3) Великое содеял Г-сподь с нами! – Мы преисполнились радости[199]. (4) Возврати нас, Г-сподь, как потоки вод в пустыне[200]. (5) Сеявшие в слезах – жать будут с ликованием. (6) Идущий с плачем, неся семена, возвращаться будет с ликованием, неся свои снопы[201].

Рав Александр Зискинд, «Основа и корень служения».

Рав Александр Зискинд (1739-1794 гг.), известный своей праведностью во всем поколении, написал книгу «Основа и корень служения», отражающую пути его трепетного служения Всевышнему и ставшую духовным наследием всего еврейского народа.

Эта книга повествует о становлении человека, его добрых делах и изречениях уст, о силе возвышенного намерения, благодаря которому сердце укрепляется в добре. Подобно небесной росе, она восхищает еврейскую душу, соединяя ее с Торой и заповедями. В ней разъясняются все молитвы года, возвышенные намерения в будние дни, шаббаты и праздники. Эта книга прокладывает путь к изучению Торы, Пророков и Писаний, Мишны и Талмуда, Тайного Учения и книг трепета для способных к восприятию, описывает порядок учебы и надлежащие стремления.

В чем суть книги «Основа и корень служения»? У нашего праотца Ицхака родились двое сыновей – Яаков и Эсав. Яаков продолжил следовать Завету своих отцов, его сыновья возвели в Иерусалиме Храм, в котором раскрылось Б-жественное присутствие. Эсав презрел волю единого Б-га, а произошедший от него народ разрушил Храм и на протяжении двух тысячелетий несет гибель потомкам Яакова, раскрывшим всему человечеству единого Б-га.

---

[197] Ибн Эзра: «Слово «уста» приводится в единственном числе, ибо все вместе будут возглашать среди народов о возвращении в Цийон».
[198] Радак: «Народы изумятся такому чуду и скажут: «Великое содеял Г-сподь с ними!»».
[199] Малбим: «Для народов мира это будет нечто совершенно новое, поэтому они скажут: «Великое содеял Г-сподь с ними!» Но для нас это не будет неожиданностью, поскольку такую радость мы уже испытывали в прошлом, поэтому мы воскликнем: «Великое содеял Г-сподь с нами!» Мы радовались этому уже прежде, ибо верили, что это пророчество несомненно исполнится».
[200] Радак: «Иссушенная земля жаждет потоков воды, несущих обновление и благо. Изгнание уподоблено иссушенной земле, а Избавление – руслам вод».
[201] Раши: «Народ Израиля, со слезами занимающийся милосердием перед Всевышним в изгнании, возрадуется своему воздаянию в Грядущем».

Потомки Эсава – основатели Римской империи – захватили весь мир, вытеснили из него Творца и развили цивилизацию, которая зиждется исключительно на желании человека жить для себя самого. В результате мир окутала тьма, народ Израиля находится в изгнании, Б-жественная обитель – в руинах, а в мире господствуют люди, души которых полны пороков и изъянов. И все же еврейский народ продолжает свою миссию – раскрыть в мире Б-жественное присутствие и восстановить в Иерусалиме Б-жественный Храм, который будет стоять вечно в эпоху Машиаха.

Книга «Основа и корень служения» рассказывает о том, как освободиться от искаженного восприятия картины мира Эсава и прийти к истине Б-га Яакова, удостоиться счастья в этом мире и великой доли в мире Грядущем.

Вторые врата «שַׁעַר הָאַשְׁמֹרֶת» – «Врата зари»

Глава 1. «Тикун Хацот»

Встретим утреннюю зарю рассуждением о важности молитвы в полночь, чтобы люди поняли, до каких пор спать, когда пробудиться от сна и как определить свои обязанности согласно порядку и законам времени. Я изложу перед тобой, с Б-жьей помощью, все служение Творцу, начинающееся в полночь и продолжающееся до полуночи следующего дня.

О значимости подъема в полночь для служения Всевышнему, благословенно Его Имя, говорится во многих главах святой книги Зоар:

> *«Приди и посмотри: в час, когда человек встает в полночь изучать Тору, начинает веять Северный ветер… Всевышний, благословен Он, слушает его, как говорится в Писаниях: «Живущая в садах! Товарищи прислушиваются к голосу твоему, дай Мне услышать его!»[202] И все небесное Воинство, превозносящее своего Господина, смолкает из-за восхвалений людей, изучающих Тору, и провозглашает: «Благословите Г-спода, все рабы Г-спода…»[203] Изучающие Тору, благословите Г-спода, восхвалите Святого Царя! Б-жественное присутствие украшается этим человеком, предстает перед Царем и говорит: «Взгляни, с каким сыном мы пробудились перед Тобой и явились к Тебе». И кто они, восхваляющие*

[202] Шир Аширим 8:13.
[203] Теилим 134:1.

Царя? – «Встающие молиться в Доме Г-спода по ночам»[204]. Они называются рабами Г-спода, достойными восхвалять Царя, и произнесенные ими слова являются благословением, о чем сказано: «Вознесите руки ваши в святости и благословите Г-спода»[205]. Вы достойны того, чтобы Святой Царь принимал ваше благословение…» (Зоар, гл. Ваикра, стр. 13).

Продолжает книга Зоар:

«В полночь раскрываются небесные врата и раздается Глас: «Счастлив тот и велика доля того, кто пробуждается от сна для изучения Торы!» Каждый, кто встает в это время, приближается к Всевышнему, благословен Он, и к Общине Израиля. Все их восхваления возносятся к Царю, Он помещает их в Свою сокровищницу, повелевает их записать, и их заносят в Книгу все пребывающие в Его Храме (люди, встающие по ночам). Луч милосердия освещает их, украшая величием Царя, и перед ними трепещут все высшие и нижние творения. И даже в час, когда весь мир предстает перед Судом, они входят во все врата Царя, и никто не может их остановить. Эти люди не подвергаются Суду, и их имена сохраняются в летописях Царя в качестве обитателей Его Храма. Счастливы праведники и велика их доля!» (Зоар, гл. Ваикра, стр. 21).

Рассказывает Сокрытый Мидраш:

«Сказал рабби Йоханан от имени Рава: когда Творец, благословен Он, выходит в полночь из любимых Им миров и посещает праведников в Ган Эдене, Он ожидает услышать голоса изучающих Тору. Они для Него приятнее, чем все песни и восхваления, возносимые перед Ним ангелами служения в высотах. Так об этом сказано: «Спустился Я в ореховый сад взглянуть на побеги прибрежные, посмотреть, зацвела ли лоза, распустились ли гранаты»[206]. Всевышний спускается, чтобы увидеть праведников, изучающих Тору»[207].

О наказании тем, кто, не дай Б-г, не встает в полночь, также повествует книга Зоар:

«Начал рабби Йосей и сказал: «И не говорил: где Б-г, создавший меня, возносящий песни ночью»[208]. Приди и посмотри: в час, когда наступает полночь и начинает веять

---

[204] Там же.
[205] Теилим 134:2.
[206] Шир Аширим 6:11.
[207] Сокрытый Мидраш, стр. 17.
[208] Ийов 35:10.

Северный ветер, спускается искра и попадает под крылья петуха, он машет крыльями и кричит… Тогда встают люди веры и придают силу и мощь Общине Израиля. И это называется Песнью Торы. Благодаря этой заслуге царь Давид и его потомки из поколения в поколение навечно удостаиваются правления. Если же люди продолжают спать на своих ложах и не пробуждаются ото сна, петух кричит, машет крыльями, и раздается Глас: «Горе тому, кого упрекает и оставляет его Господин, кто не пробудился духом и не взирает на славу своего Господина». И когда наступает рассвет, раздается небесный Глас: «И не говорил: где Б-г, создавший меня, возносящий песни ночью»[209]. Он не изрек восхваления, не занимался изучением Торы» (Зоар, гл. Ваикра, стр. 23).

И, несомненно, для этого возвышенного служения требуется сильнейшее восхищение души, подобное пылающему огню. Дурное побуждение мешает людям вставать в полночь, и необходимо приложить много усилий для того, чтобы его превозмочь. В любом случае, тот, кто не в силах постоянно пробуждаться в полночь, пусть переборет себя и встанет как можно раньше. Необходимо быть очень осторожным, чтобы не соблазниться негой ночного сна, ибо это причиняет большой ущерб душе. И так сказано в книге Зоар:

«Удовольствие людей от ночного сна порождает чертей» (Зоар, гл. Берешит, стр. 19).

Возле ложа должен стоять сосуд с водой, чтобы омыть руки сразу же после ночного сна и не задержать, не дай Б-г, на себе нечистоту. И так сказано в книге Зоар:

«Начал рабби Шимон и сказал: «Омою в чистоте кисти рук моих и обойду жертвенник Твой, Г-сподь»[210]. Приди и посмотри на эту тайну: в мире нет никого, кто не ощущал бы ночью привкус смерти, и дух нечистоты пребывает на теле. Причина в том, что святая душа покидает человека... С ее возвращением эта нечистота пропадает, однако остается на руках, поэтому нельзя прикасаться к глазам до омовения рук, после чего человек очищается и освящается. И как следует освятить себя? Необходимо иметь два сосуда: омыть руки водой из верхнего сосуда и слить нечистоту в нижний. В одном – благословение, в другом – проклятие. До омовения рук нельзя произносить благословения, поскольку человек нечист. Воду после омовения рук запрещено использовать для любой цели, чтобы от нее никто не пострадал. Ее нужно вылить

---

[209] Там же.
[210] Теилим 26:6.

туда, где не ступают люди, поскольку в ней нечистота, несущая вред… Всевышний, благословен Он, желает удостоить Израиль святости» (Зоар, гл. Вайешев, стр. 184).

Руки омывают поочередно три раза, как приводится в своде законов Шульхан Арух: сначала правую, затем левую[211]. И так сказано в книге Зоар:

«Вставая по утрам, нужно омыть руки водой из сосуда: сначала правую, держа сосуд в левой, чтобы воцарить правое над левым и дурное побуждение утратило свое господство» (Зоар, гл. Микец, стр. 198).

И так сказано в книге Зоар:

«Вставая по утрам, следует благословить своего Господина… Однако нельзя произнести благословение с нечистыми руками. Причина в том, что во время ночного сна человека покидает душа и его тело окутывает дух нечистоты, который остается на руках и делает их нечистыми. Днем, когда человек бодрствует и душа не покидает его, на него не распространяется дух нечистоты, и тем не менее он не может произнести благословение и прочесть хотя бы одно слово в Торе после посещения туалета, прежде чем омоет руки. И причина не в том, что они грязные. Горе им, сыновьям человеческим, которые не задумываются о славе их Господина и не представляют, на чем основан мир. Есть один дух во всех туалетах в мире, насыщающийся нечистотой, которая сразу же оскверняет пальцы рук вошедшего туда» (Зоар, гл. Берешит, стр. 10).

Глава 5. Оплакивание в полночь разрушения Храма

После восемнадцати утренних благословений еврей должен в полночь пробудить свое сердце для молитвы, приведенной в книге «Шаарей Цийон» и в сидурах, дабы скорбеть и оплакивать изгнание Б-жественного присутствия и разрушение Храма. И даже если он не встал ровно посреди ночи, пусть прочтет «Тикун хацот» сразу же после пробуждения, перед изучением Торы. Оплакивание изгнания Б-жественного присутствия и разрушения Храма – очень важное служение Творцу, да будет Он благословен. Ведь праведники в Ган Эдене, все небесное Воинство и Сам Всевышний каждую ночь плачут из-за разрушения Храма. И так об этом сказано в Зоар Хадаш:

---

[211] Шульхан Арух, «Орах Хаим» 4:10.

«Всевышний, благословен Он, заходит в полночь (в Ган Эден), все встают… Глас звучит посреди небесного сада: «Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим: разрушайте, разрушайте до основания его»[212]. Тогда происходит смятение и раздается крик. И все находящиеся там праведники плачут. В глубинах небесного сада раздается Глас, звучащий в 39-ти небесных сводах. Он выходит оттуда, ударяет небесные своды, и раздается страшный крик, от которого приходят в смятение все небесные Воинства. И тогда начинает дуть ветер…» (Зоар Хадаш, стр. 43).

Продолжает Зоар Хадаш:

«Во второй страже стоят ангелы, именуемые «Скорбящими о Цийоне», которые оплакивают разрушение Храма. Когда в полночь кричит петух, Творец призывает: «Пробудитесь оплакивать Храм, все ангелы мира», как сказано: «Высшие ангелы стенают снаружи, ангелы мира горько плачут»[213]. Все они собираются вместе скорбеть о Храме. Во всех небесных Воинствах происходит смятение, все святые колесницы стенают и плачут, и Всевышний, благословен Он, плачет вместе с ними… Тогда сотрясаются небесные своды, и все Воинства и колесницы изрекают: «Песнь Асафа: Б-г, пришли народы во владение Твое, осквернили Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. Отдали трупы рабов Твоих на съедение птице небесной, плоть благочестивых твоих – зверям земным»[214], а также «У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цийон»[215]» (Зоар Хадаш, стр. 68).

В Священном Писании разъясняется, что каждый день после полуночи Б-жественное присутствие оплакивает свое страдание. Поэтому человек, который привел к этому бедствию своим грехом, должен сопереживать Всевышнему в Его горе. Мы обязаны скорбеть и пребывать в трауре из-за страдания Б-жественного присутствия, что следует из слов пророка Йешаягу: «Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте о нем, все любящие его! Веселитесь с ним, все скорбящие о нем»[216]. И так сказано в книге Зоар:

«Нечестивое царство упрочилось, а святое небесное Царство принижено, и человек должен скорбеть и чувствовать себя приниженным вместе с ним. И когда оно будет вознесено и

---

[212] Теилим 137:7.
[213] Йешаягу 33:7.
[214] Теилим 79:1-2.
[215] Теилим 137:1.
[216] Йешаягу 66:10.

весь мир станет ликовать, то возрадуется также и он, как сказано: «Веселитесь с ним, все скорбящие о нем»[217]» (Зоар, гл. Вайигаш, стр. 210).

И так сказано в книге Зоар:

««Голос провидцев твоих – подняли голос они, вместе ликовать будут, воочию увидев возвращение Г-спода в Цийон»[218]. Кто такие провидцы? – Это ожидающие, когда Всевышний, благословен Он, смилуется над нами и возведет Свой Храм! Но почему сказано «подняли голос», а не «поднимут голос»? Из этого мы видим, что каждый, оплакивающий разрушение Храма Всевышнего, благословен Он, удостоится сказанного далее: «вместе ликовать будут» и увидят его отстроенным в радости» (Зоар, гл. Бешалах, стр. 55).

Следует быть очень внимательным и постоянно осуществлять это служение даже в короткие ночи. И так сказал Аризаль: «В летние дни, когда после полуночи не остается много времени, лучше отложить изучение Торы и прочесть «Тикун хацот»». Еврей должен представить перед собой Б-жественное присутствие, как сказано: «Вставай, взывай в ночи в начале каждой стражи, как воду, изливай сердце свое перед Г-сподом…»[219]

Глава 6. Разъяснение «Тикун хацот»

Теперь же, когда святая книга Зоар помогла нам понять важность чтения «Тикун хацот», я хочу раскрыть людям моего уровня простое значение приведенных в нем молитв и стихов Священного Писания. Читая главу Теилим «У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цийон»[220], следует стенать и оплакивать разрушение Храма и сокрытие Б-жественного присутствия. Произнося «Как нам вознести Песнь Г-споду на чужой земле?»[221], верно будет иметь в виду Мидраш наших мудрецов: «После разрушения Храма левиты отрезали себе большие пальцы рук, чтобы они не могли играть на скрипках и арфах, поэтому и сказано: «Как нам петь?», и надлежит горько плакать об этом и безутешно стенать, в особенности изрекая: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Да

---

[217] Йешаягу 66:10.
[218] Йешаягу 52:8.
[219] Эйха 2:19.
[220] Теилим 137:1.
[221] Теилим 137:4.

прилипнет язык мой к нёбу, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей»[222]»[223].

Произнося «Песнь Асафа: Б-г, пришли народы во владение Твое, осквернили святой Храм Твой, превратили Иерусалим в руины»[224], следует горько плакать об осквернении Б-жественного Имени, когда нечистый народ Невухаднецара вошел в самую святую Обитель и поступил там по своему зловолию. Читая стих Теилим «Отдали трупы рабов Твоих на съедение птице небесной, плоть благочестивых твоих – зверям земным»[225], будет правильно оплакивать гибель праведников того поколения, испытавших тяжкие страдания перед мучительной смертью. Следует представить их агонию и боль Б-жественного присутствия во время уничтожения любимых сыновей, что не охватить сознанию человека. Произнося «Зачем будут говорить народы: где их Б-г? Пусть станет известно народам перед глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих»[226], мы горько плачем об осквернении великого Имени среди народов.

Читая стихи книги Эйха «Вспомни, Г-сподь, что стало с нами, взгляни и узри поругание наше»[227], «Глав народа подвешивали за руки, старцев не почитали»[228], мы оплакиваем страдания мудрецов Сангедрина – великих праведников поколения разрушения Храма, о чем повествуется в Талмуде и Мидраше. Произнося «Юноши жернова носили, дети под тяжестью дров спотыкались»[229], мысленно представим, как будто это произошло с нашими сыновьями, и мы видим своими глазами, как на их плечи взваливают непосильную ношу, и наши сердца должны пробудиться в сильном рыдании. А произнося стих «Пал венец головы нашей, горе нам, ибо мы согрешили»[230], следует иметь в виду и горько плакать о Б-жественном присутствии, находящемся вместе с нами в изгнании. Говоря «Опустела гора Цийон, лисы бродят по ней»[231], надо сокрушенно оплакивать то, что в месте, где прежде пребывало Б-жественное присутствие, теперь бродят лисы. И, несомненно, необходимо рыдать об этом до полного изнеможения.

---

[222] Теилим 137:5-6.
[223] Ялкут, там же.
[224] Теилим 79:1.
[225] Теилим 79:2.
[226] Теилим 79:10.
[227] Эйха 5:1.
[228] Эйха 5:12.
[229] Эйха 5:13.
[230] Эйха 5:16.
[231] Эйха 5:18.

Во время чтения стихов «Тикун Леа»[232]: «Как лань томится по водным потокам, так душа моя рвется к Тебе, Б-г»[233], «Жаждет душа моя Б-га, Б-га Живого, когда приду и явлюсь перед Б-гом»[234] – следует горько плакать из-за непреодолимого стремления приблизиться к Творцу. Произнося «Слеза моя была мне хлебом днем и ночью, когда говорят мне весь день: где Б-г твой?»[235], правильно рыдать из-за осквернения великого Имени среди народов, которые хулят, бесславят нас и насмехаются над нами, говоря: «Где Б-г ваш? Пусть Он поможет вам вернуться из изгнания!» А при чтении стиха «Вспоминаю об этом и изливаю душу мою, как во множестве людей я шествовал в Дом Б-га с возгласом радости и благодарности среди праздничного собрания»[236] следует горевать из-за поругания великой славы нашего Создателя и Творца, да будет Он вознесен, вспоминая, как святой народ Израиля поднимался в Иерусалим, чтобы предстать перед Ним.

Произнося Теилим «Суди за меня, Б-г, и вступись в мой спор с народом безжалостным, от человека лживого и преступного избавь меня»[237] и в особенности стихи «Пошли свет Твой и истину Твою, они будут направлять меня и приведут на гору святую Твою, в обители Твои. И я приду к жертвеннику Б-га, к Б-гу моей ликующей радости, и буду благодарить Тебя с лирой, Б-г, Б-г мой!»[238], – сильно плачут, ощущая непреодолимое желание близости к Всевышнему. Из упомянутых мною источников можно провести параллель с другими стихами Священного Писания, которые помогут испытать страстное желание приблизиться к нашему Создателю и Творцу, да будет Он вознесен. В них говорится о поругании славы Б-жественного присутствия из-за разрушения Храма и гибели сыновей святого народа Израиля и, в особенности, возвышенных праведников, которых хулят и бесславят народы. Пусть человек горько плачет, и это очень важно в глазах Творца.

Сразу же после чтения «Тикун Хацот» следует изучать Тору до рассвета, и так об этом сказано в книге Зоар:

> *««Своей душой я стремился к Тебе ночью, и сокровенным духом во мне буду искать Тебя на заре, ибо когда вершится Твой Суд на земле, учатся справедливости жители мира»[239]. – Приближусь к Тебе в сильной любви ночью. Любовь к*

---

[232] Вторая часть «Тикун Хацот», в которой кроме оплакивания сокрытия Б-жественного присутствия приводятся слова утешения и надежды на будущее Избавление.
[233] Теилим 42:2.
[234] Теилим 42:3.
[235] Теилим 42:4.
[236] Теилим 42:5.
[237] Теилим 43:1.
[238] Теилим 43:3-4.
[239] Йешаягу 26:9.

Всевышнему, благословен Он, побуждает человека вставать посреди ночи, чтобы служить Ему до наступления утра, когда его озаряет луч милосердия. Велика доля того, кто столь сильно любит Всевышнего, – и таковы истинные праведники, поддерживающие существование мира и устраняющие все тяжкие декреты наверху и внизу» (Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 68).

Если некто не может преодолеть сон, пусть ляжет спать после того, как немного поучится, но встанет перед утренней зарей, чтобы соединить ночь с днем изучением Торы:

«С наступлением утра раздается Глас и призывает: встаньте, возвышенные в святости, восхваляющие своего Господина. И тогда отделяется день от ночи. Велика доля того, кто начинает утро с восхваления после изучения Торы ночью. Это время утренней молитвы» (Зоар, гл. Трума, стр. 130).

Рассказывает Сокрытый Мидраш:

«Когда Всевышний, благословен Он, входит в полночь к праведникам в Ган Эден, наступает желанное время для занятия Торой. В час утренней зари каждый в Израиле должен встать, воспеть и восхвалить Всевышнего, как сказано: «…ищущие найдут Меня»[240]»[241].

Учение Мусар – Путь, ведущий к возведению Третьего Храма

Молитва «תיקון חצות» – «Тикун Хацот» в свете Учения мудрецов Литвы: Плач о разрушении Б-жественного Храма в Иерусалиме, рассеянии народа Израиля, сокрытии Б-жественного присутствия и надежда на Избавление святого народа из изгнания в результате исправления человека, что ведет к царству Машиаха на земле.

Царство Машиаха – Конец дней, с точки зрения еврейской традиции, – завершение исторического процесса, цель которого – раскрытие на земле Б-жественной славы из-под завесы тьмы материального мира и греха, возникшего в результате смешения добра и зла, вызванного вкушением плода Древа познания. Именно в этом заключается миссия народа Израиля, избранного Всевышним для реализации предназначения мироздания.

Приход Машиаха – самая сокровенная тайна Еврейского Завета, и мы не узнаем ее подробности до тех пор, пока не станем свидетелями этих грандиозных событий, да произойдет это вскоре, в наши дни! Главными первоисточниками о Конце дней в Священном

---

[240] Мишлей 8:17.
[241] Сокрытый Мидраш, стр. 17.

Писании являются книги пророка Йешаягу и Даниэля – главы Людей Великого Собрания. Рамбам приводит то, что нам известно о временах Машиаха, в своем труде Мишна Тора, «Законы Царей», гл. 11, 12.

Виленский Гаон, «Совершенная мера»

Виленский Гаон – рав Элиягу бен Шломо Залман (1720-1797) родился в первый день праздника Песах в местечке Селец (Брестский уезд, Польша, сегодня Беларусь). Он был одним из величайших еврейских мудрецов всех времен. В Литве и во всем мире его называли Гаон, несмотря на то, что этот титул применим лишь к мудрецам первых поколений после завершения Талмуда. Рав Элиягу отличался гениальностью и в возрасте трех лет глубоко изучил и знал наизусть Пятикнижие. Наряду с уникальными способностями он обладал также исключительной боязнью греха и трепетом перед Небесами. Начиная с семи лет, Гаон самостоятельно изучал Тору и уже в девять лет глубоко знал не только Священное Писание и Мишну, но и Талмуд, и труды Первых и Последних комментаторов. В тринадцать лет, в возрасте Бар Мицвы, он установил себе особые правила благочестия, которым следовал всю свою жизнь.

Имя Виленского Гаона получило широчайшую известность, к нему обращались со сложнейшими галахическими вопросами евреи из Литвы и всей Европы. Современники относились к раву Элиягу согласно изречению пророка: «Уста священника будут хранить знание, и Тору следует искать из уст его, ибо посланник Г-спода, Б-га Воинств, он»[242]. Рав Элиягу призывал установить время для ежедневного изучения Мусара в целях обретения трепета перед Небесами и искоренения изъянов души. В особой мере его духовное величие и радость в служении Всевышнему проявлялись в праздник Симхат Тора, когда он брал в руки свиток Торы в Большой синагоге Литовского Иерусалима.

Виленский Гаон изучил всю Тору, дарованную народу Израиля на горе Синай: Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Мидраш, Зоар, глубоко проник в тайну Сотворения мира, постиг сокровенную мудрость Первых и Последних комментаторов. Кроме глубочайшего Знания, обретенного им в процессе изучения

[242] Малахи 2:7.

Торы, ему раскрывались сокровенные тайны во сне, когда его чистая душа возносилась в небесный Дом Учения.

Рав Элиягу дни и ночи проводил в уединенном изучении Торы, но также выделял время для преподавания Талмуда в Большой синагоге Вильны для множества евреев, которые приходили туда со всего города и приезжали из разных стран. В своем Доме Учения он проводил занятия для величайших в мудрости. Сам он не писал книг, оставив после себя лишь рукописи и примечания на краях фолиантов своей богатой библиотеки. Ученики Гаона сохранили его наследие и выпустили более семидесяти книг по разным темам Танаха, Талмуда, Шульхан Аруха и Каббалы. Все последующие поколения в трепете души изучают изречения глубочайшей мудрости Виленского Гаона, пришедшие в этот мир благодаря величию его души, чистоте сердца и глубине мышления. Он поистине изменил историю еврейского народа!

Рав Элиягу говорил и писал предельно лаконично, и требовались большие способности и много времени, чтобы изложить это в книге в более ясном и развернутом виде. Лишь малая доля его бескрайней мудрости сохранилась до наших дней, поскольку у Виленского Гаона были сотни комментариев на каждый стих Торы и Священного Писания.

Виленский Гаон, «Совершенная мера»

О служении Всевышнему

«Служение Всевышнему требует исправления качеств души, без чего невозможно исполнить заповеди Торы. Корень всех грехов – в пороках души. Свойства характера определяются четырьмя первостихиями: огнем, водой, землей и воздухом – первоосновами всего, происходящего в нижнем мире. Суть жизни человека – постоянное преодоление влияния злого начала и исправление своих дурных качеств. И если он этого не делает, то зачем живет?! Желающий оставить свой дурной путь должен взвесить свои качества на весах истины и справедливости. Необходимо задуматься о своих пороках, глубоко их исследовать, научиться переходить от каждого недостатка к его противоположности: от гнева – к состраданию, от гордости – к смирению. Но следует делать это не сразу, понемногу продвигаться от одного уровня к другому, а затем вернуться в умеренное положение, к золотой середине, как предписывает Тора, и удерживаться там, пока это не станет его естеством. Ведь если человек сразу же пойдет по средней дороге, то

впоследствии, не дай Б-г, вернется к прежним привычкам, ибо на этом пути влечение ко злу уже пересиливало его прежде» (Совершенная мера 1:1-3).

О злом начале

«Повествует Талмуд: «Злое начало господствует там, где есть изъян, подобно мухе, которая садится туда, где гниль»[243]. Праведники не позволяют дурному побуждению влиять на себя даже самую малость. Это опровергает оправдания нечестивцев, утверждающих, что они не могут служить Всевышнему из-за того, что их пересиливает влечение ко злу. Ведь если бы они не уступили злому началу в первый раз, оно не обрело бы над ними никакой власти» (Совершенная мера 4:5).

О путях человека на земле

«Все пути человека проистекают из его изначального желания. Чего он захочет, то и становится правильным в его глазах. Но Всевышний прозревает мысли людей, и Ему известно, не содержатся ли в их первичных желаниях какие-либо отклонения и недостатки. Кто может сказать: я очистил свое сердце и нет в моем духе обмана? Ведь такой человек в буквальном смысле приближается к качествам Всевышнего. Но если в его сердце есть хотя бы маленький корень, из которого образуется яд и произрастает полынь, и он будет действовать согласно своим желаниям, а пути человека прямы в его глазах, то падет с неба на землю. Он не сможет подняться и, сам того не замечая, свернет с путей Б-га. Нельзя полагаться на человеческий разум и принимать решения в соответствии с тем, как они видятся рассудку на первый взгляд. Необходимо разыскивать в глубинах сознания, откуда проистекает изначальное желание, нет ли какой-либо личной заинтересованности или склонности, и убедиться, что каждый поступок и мысль соответствуют воле Всевышнего» (Совершенная мера 4:17).

Об Избавлении

«Избавление называется «утром», как сказано: «Пророчество о Думе: ко мне взывают из Сеира: Страж, что было ночью, Страж, сколько еще осталось ночи? Сказал Страж: утро настало, но и ночь…»[244] Избавление также называется «родами», как сказано:

---

[243] Брахот 61а.
[244] Йешаягу 21:11-12.

«Кто слышал такое, кто видел подобное? Разве может земля содрогаться схватками и родить в один день? Рождается ли народ за один раз? А вот, едва начала мучиться родами, как родила дочь Цийона сыновей своих»[245]. Перед рассветом сгущается тьма, и с приближением родов страдания женщины все сильнее, так и перед Избавлением изгнание станет наиболее тяжким» (Совершенная мера 11:5).

Израиль – святыня Г-спода

«В злаках – три вида отходов: мякина, солома и отруби. Израиль подобен злакам, как сказано: «Израиль – святыня Г-спода, первые плоды Его; все, поедающие его, будут осуждены, зло настигнет их, – речение Г-спода»[246]. Среди евреев – три вида чуждых примесей: Ишмаэль, Эсав и многочисленное смешение иноплеменников. И соответственно Аврааму и Ицхаку, от которых отделились Ишмаэль и Эсав, будут два Машиаха – Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид, которые очистят Израиль от мякины и соломы: «Не таковы нечестивые, они – как мякина, уносимая ветром»[247]. Не произойдет полного очищения, пока Израиль не освободится от многочисленного смешения иноплеменников, соответствующего отрубям, тесно соединенным с зерном. Они – чуждые примеси, находящиеся среди сыновей Яакова и мешающие Израилю изучать Тору и сохранять верность Завету небесного Царства. Они прилепились к евреям, которые перенимают их поведение. Они богаты и надменны, и о них сказали мудрецы: «Сын Давида не придет, пока не исчезнут в Израиле грубые духом»[248]. Невозможно отделить отруби от пшеницы, если ее не перемолоть, так же лишь тяготы изгнания могут отделить от Израиля многочисленное смешение иноплеменников» (Совершенная мера 11:6).

Трапеза Ливъятана

«Все происходящее в месяц Тишрей – указание на Грядущий мир. Суд в Рош Ашана, искупление грехов в Йом Киппур, а затем – радость в праздники Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора. Так же и в будущем: сначала – День Великого Суда, а затем – «Я изолью на вас воду чистую, и вы очиститесь от всей скверны вашей, и от всех

[245] Йешаягу 66:8.
[246] Ирмеягу 2:3.
[247] Теилим 1:4.
[248] Сангедрин 98б.

идолов ваших очищу вас»[249], «В те дни и в то время, – речение Г-спода, – будут искать вину Израиля, но не будет ее, и грехи Йеуды, – то не найдут их, ибо Я прощу тех, кого оставлю»[250]. А потом, в Суккот – семь балдахинов, как известно: «И сукка будет для тени от дневного зноя и убежищем, и защитой от ливня и дождя»[251]. А после этого – Шмини Ацерет, когда сгинут отрицающие истинного Б-га и Израиль будет только радоваться: «В восьмой день будет у вас праздник...»[252] с тремя трапезами: мясной трапезой «на тысяче гор»[253], «трапезой Ливъятана» и «вином, хранимым в виноградинах с Шести дней творения».

«Трапеза Ливъятана в Грядущем мире – раскрытие высшего Знания на земле – радость, больше которой не существует. Об этом сказано: «Ливъятан, которого Ты создал, чтобы обрести в нем радость»[254]. Всевышний будет радоваться вместе с праведниками, разъяснит им самое сокровенное в Б-жественном Учении. Тогда откроются глубинные тайны Торы, как сейчас известен ее простой смысл, и мир освободится от всех обвинителей – сил зла, как сказано: «Не будут делать зла и не будут уничтожать на всей Моей Святой Горе, ибо земля будет полна знанием Г-спода, как воды наполняют море»[255]. А «Вино, хранимое в виноградинах с Шести дней творения» – это тайны Торы, которые будут открыты через Моше рабейну. Об этом времени сказано: «Да будет слава Г-спода вовеки, возрадуется Г-сподь деяниям Своим»[256]. Да исполнится воля Всевышнего, чтобы это произошло вскоре, в наши дни. Амен!» (Совершенная мера 11:10-11).

Рав Исраэль Салантер, «Свет Израиля»

Основатель Учения Мусар – мудрости трепета перед Небесами – рав Исраэль Липкин (Салантер) (1810 – 1883) родился в небольшом литовском городке Жагаре (Шяуляйский уезд, Ковенская губерния Российской империи), в семье рава Зеэва Вульфа Липкина, который позже стал главой раввинского суда городов Голдинген и Тельз, и был внуком рава Арье, праведного учителя городка Новая Жагаре, потомка рава Шмуэля Хасида из Расейняй и самого Виленского Гаона.

---

[249] Йехезкель 36:25.
[250] Ирмеягу 50:20.
[251] Йешаягу 4:6.
[252] Бемидбар 29:35.
[253] См. Теилим 50:10.
[254] Теилим 104:26.
[255] Йешаягу 11:9.
[256] Теилим 104:31.

Рав Исраэль Салантер следовал традиции Виленского Гаона. Пути постижения мудрости и служения в духе Мусара он воспринял от рабби Зунделя из Саланта, одного из ближайших учеников рава Хаима из Воложина – великого ученика Виленского Гаона.
Мусар – это Учение, которое раскрывает Б-га в Творении, позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, избежать сети дурного побуждения, влекущей к греху, и исправить свои духовные качества для служения Всевышнему. Еврейские мудрецы Литвы называли Мусар мудростью трепета перед Небесами.

Благодаря тонкости мышления рав Салантер пришел к Учению Мусар. Своим бескомпромиссным взором он исследовал состояние Общины на тот момент и заметил, что оно ухудшилось. Он видел, что соблюдение Завета большинством евреев имеет большие недостатки. Они живут по привычке и пребывают в рутине, без глубокого осмысления и трепетных стремлений. Люди, влекомые своими страстями и склонностями, убеждают себя: «Мир будет моей душе!»[257]

Он видел, что евреи оставляют большую часть Торы – возвышенность душевных качеств и отношений между людьми – и сводят Б-жественный Завет к формальному соблюдению традиции и бездушному исполнению основных заповедей в рамках еврейского образа жизни. Это привело раввина к решению создать Учение, сутью которого будет пересмотр всех концепций и привычных действий, постоянный самоконтроль, оживление сердца и разума и возвращение к цельному служению Творцу во всех его законах и разделах.

Тогда ясно определился и сформировался жизненный путь рава Салантера. Он пришел к убеждению, что Мусар – единственное Учение, обладающее силой оживить соблюдение еврейской традиции и вернуть народ Израиля к извечным ценностям. И рав Исраэль решил посвятить этому всего себя. Целью своей жизни он определил спасение народа Израиля от духовного угасания и изменение облика поколения.

Он обрел глубочайшую мудрость и знание Торы в Саланте (Salantai), где заложил основы Учения Мусар, которое позже распространил в еврейских общинах Вильны, Ковно, Мемеля, Кенигсберга, Берлина и Парижа, изменив духовный облик своего поколения и всю историю нашего народа. Многочисленные ученики рава Салантера продолжили его Учение во всем мире.

---

[257] *Теилим 89:3.*

Изрек пророк Малахи – последний пророк Иудеи: «Если учитель подобен ангелу Б-га Воинств, пусть ищут Тору из его уст»[258]. Именно таким человеком и был основатель Учения Мусар рав Исраэль Липкин (Салантер)!

Мудрость трепета – путь к Грядущему миру

«Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет перед Б-гом – начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели»[259].

Наш учитель, достопочтенный раввин рав Моше Шапиро, благословенной памяти, дал следующее определение: «Мусар – это Учение, раскрывающее Б-га в Творении, позволяющее человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, спастись от сети, расставленной дурным побуждением, и исправить качества души для служения Всевышнему».

В Доме Учения в Кельме Мусар называли «Мудростью трепета». Изучение мировоззрения, очень близкого к мудрости Мусара, в литовской ешиве Тельз называлось «Уроки Знания».

Учение Мусар основал в Литве рав Исраэль Салантер. В первую очередь необходимо понять, что нового он внес в Знание народа Израиля и в постижение Б-жественного Завета. Ведь сказано в Торе: «Не добавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того, дабы соблюдать заповеди Г-спода, Б-га вашего, которые Я заповедую вам»[260]. Рав Исраэль Салантер ничего не добавил к Торе, он лишь обратил внимание своего поколения и их потомков на путь исправления человека – обретение трепета перед Небесами, ведущего к постижению истинной реальности и возвышенному служению Творцу мироздания.

Рав Исраэль Салантер следовал Учению Виленского Гаона. Он учился праведности у рава Зунделя из Саланта, одного из ближайших учеников рава Хаима из Воложина – величайшего ученика Виленского Гаона.

Мусар – Мудрость трепета перед Небесами – не является новым понятием, возникшим лишь в XIX веке; это многовековое Учение. О нем неоднократно говорится в Торе, Пророках и Писаниях: «И вот заповедь, повеления и законы, которым Г-сподь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы вы исполняли их на земле, в которую поднимаетесь для овладения ею. Дабы ты трепетал перед Г-сподом, Б-гом твоим, соблюдал все Его повеления и законы, которые Я заповедаю тебе, ты и твой сын, и сын твоего сына, во все

---

[258] Малахи 2:6.
[259] Мишлей 1:7.
[260] Дварим 4:2.

дни жизни твоей, и чтобы продлились дни твои»[261], «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи и Ему служи, и Именем Его клянись»[262].

Царь Давид изрек: «Начало мудрости – трепет перед Г-сподом...»[263] Царь Шломо завершил книгу Коэлет следующими словами: «Послушаем заключение всему: перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек»[264]. Пророк Йешаягу взывает к Израилю: «Трепет перед Б-гом – сокровище Его...»[265] Царь Давид говорит в Теилим: «Сколь велико благо Твое, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...»[266]

Учение Мусар – мудрость трепета

Царь Шломо – «мудрейший из всех людей»[267] – начал книгу Мишлей с определения сути Мусара: «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля... Знать мудрость и Мусар, постичь речения понимания. Принять Мусар разума, справедливость, правосудие и прямоту путей»[268].

Виленский Гаон так разъясняет эти слова царя Шломо: «Эта книга (Мишлей) посвящена мудрости и Мусару. Человек должен постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед его ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам: выходите, и пребывающим во тьме – освободитесь...»[269] Те, кто уже преданы во власть злого начала, пленены его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря Мусару. А пребывающие во тьме, кто никогда не видели света и не умеют различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрения зла и освободятся с помощью знания Торы»[270].

Три уровня мышления

---

[261] Дварим 6:1-2.
[262] Дварим 6:13.
[263] Теилим 111:10.
[264] Коэлет 12:13.
[265] Йешаягу 33:6.
[266] Теилим 31:20.
[267] Цари (I) 5:11.
[268] Мишлей 1:1-3.
[269] Йешаягу 49:9.
[270] Виленский Гаон, Мишлей 1:2.

Виленский Гаон продолжает свой комментарий на книгу Мишлей: «Три ступени постижения (мудрость, понимание и знание) соответствуют трем уровням интеллекта человека: аналитическому мышлению – «שכל היוני», чувственному мышлению – «שכל המחשבה» и практическому мышлению – «שכל המעשה». Аналитическое мышление предназначено для постижения небесных процессов, движения звезд и колесницы Б-жественного Престола. Чувственное мышление позволяет человеку воздействовать на свое сердце и духовные качества. А практическое мышление проявляется при совершении деяний.

Этим трем типам мышления в служении Творцу соответствуют повеления (חוקים), законы (משפטים) и заповеди (מצות). Повеления – на Небесах, как сказано: «Знаешь ли ты повеления Небес?»[271], законы – на земле, как сказано: «Царь законом устанавливает землю...»[272], а заповеди соединяют Небеса и землю. В этом суть Торы, заповедей и духовных качеств человека... И наделенному разумом достаточно»[273].

Для более глубокого понимания этого основополагающего комментария Виленского Гаона, разъясняющего суть Учения Мусар, нам потребуется немного больше узнать о Творении: о Небесах, о земле, о человеке, предназначение которого – принять участие в процессе Творения, о добром и злом началах, заложенных в потомках Адама, о Торе – Б-жественном Учении, дарованном еврейскому народу, и об изменении, произошедшем в мироздании и природе человека после вкушения первым из людей плода Древа познания добра и зла.

Человек создан по образу Всевышнего: «И сотворил Б-г человека по подобию Своему...»[274] и предназначен для великих свершений, как сказал царь Давид: «И немногим Ты умалил его перед Б-гом, славой и великолепием увенчал его»[275]. Давайте постараемся немного глубже проникнуть в суть Творения миров: «В начале сотворил Б-г Небеса и землю. И земля была «תהו» (материя) и «בהו» (духовная форма), и тьма над бездной...»[276] Мудрецы Израиля в Тайном Учении раскрыли суть Творения. Всевышний сотворил мироздание таким образом, что материя (חומר) не была связана с духовной формой (צורה), и человеку предназначено придать материи истинную возвышенную форму. В этом – суть и предназначение его служения. Этой цели посвящен Завет между Б-гом и человеком.

---

[271] Ийов 38:33.
[272] Мишлей 29:4.
[273] Виленский Гаон, Мишлей 1:2.
[274] Берешит 1:27.
[275] Теилим 8:6.
[276] Берешит 1:1-2.

Небеса – тайна формы – осуществляют передачу влияния; земля – основа материи – воспринимает это воздействие. В начале Творения между ними не было связи. Материя лишена способности самостоятельно принять духовную форму. Для достижения совершенства она нуждается в деяниях человека Завета.

Первостепенная идея Торы о предназначении человека и его служении заключается именно в том, чтобы привести нижний мир в состояние возвышенной небесной реальности, раскрывающей Б-жественное присутствие. Своим служением человек должен соединить девять высших «сфирот» Б-жественного света с нижней «сфирой» Царства, удостоив его благословения Творца. Говоря проще, людям была дарована свобода выбора и определена задача сделать свою жизнь, семью и все мироздание возвышенными и полными славы.

Из комментария Виленского Гаона следует, что Мусар спасает пребывающих во тьме и попавших в сети дурного побуждения. Мудрость трепета – единственное, что приносит избавление человеку, поскольку воспринимается заложенным во внутренней структуре души типом мышления, связанным с его сердцем.

Гаон отмечает, что воспринять Мусар можно только через особую утонченную мудрость. «Поэтому скажут властвующие (над своим духом): сравним (выгоду от греха с наградой за заповедь)»[277]. Мусар воспринимается лишь одним видом постижения действительности – чувственным мышлением: «Знать мудрость и Мусар...»[278] Аналитическое мышление – «שכל היוני» – предназначено для постижения истинной реальности, чувственное мышление – «שכל המחשבה» – осуществляет связь знания человека с его сердцем, а практическое мышление – «שכל המעשה» – позволяет ему реализовать свои деяния в мироздании.

О трепете перед Б-гом

Мы сталкиваемся с невероятной трудностью, которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Почему мы не боимся грешить, отчего не испытываем страха перед Б-гом? Какой механизм в душе человека оставляет возможность совершения греха не только для слабых верой, но и для тех, кто считают себя религиозными и соблюдают заповеди Торы? Ведь люди остерегаются всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего: хищных зверей, людей, болезней, смерти, плохой погоды... Во всех этих ситуациях он

[277] Бемидбар 21:27.
[278] Мишлей 1:2.

хорошо ориентируется и незамедлительно проявляется ощущение страха, заставляющего искать пути спасения от всевозможных угроз. Получается, что мы боимся всего на свете, кроме Б-га...

Но как люди могут грешить? Откуда у нас возникает такая возможность? Получается, что Всевышний создал человека, обладающего избирательным мышлением: он боится всего.., кроме Б-га! Такое положение вещей необходимо в мироздании, поскольку первостепенный принцип Творения – свобода выбора. Человек Завета, который удостоился раскрыть Всевышнего в Творении и испытывает трепет перед Его величием, не может совершить греха. «Представлю Б-га передо мной всегда, когда Он справа от меня, не пошатнусь»[279]. Из этого следует, что трепет перед Небесами лишает людей свободы выбора совершить зло и ведет к праведности и вечности. Такими словами Тора подводит итог Синайскому Откровению: «И сказал Моше народу: не бойтесь, ибо для того чтобы вознести вас, раскрылся Б-г, дабы трепет перед Ним был на ваших лицах и вы не грешили»[280].

Теперь мы немного больше понимаем, почему Мусар называется мудростью трепета перед Небесами и является единственным путем спасения от греха. Преисполнившись трепета перед Б-гом, человек теряет свободу выбора совершить зло и может возвышенно служить Всевышнему. Достаточно осмотреться вокруг и обратить внимание на Творение, свидетельствующее своей целесообразностью о существовании Создателя.

Обретение мудрости трепета

Тора предупреждает нас: дурное побуждение несет нам гибель. А Б-г предписывает нам избрать добро: «Свидетелями Я призываю ныне Небеса и землю: жизнь и смерть Я поместил перед тобой. Избери жизнь, дабы жил ты и потомки твои…»[281] Пророк Йешаягу помогает нам понять: нет иного пути исправления человека, кроме преодоления влияния дурного побуждения: «И сказал: ровняйте, ровняйте, освободите дорогу, устраните препятствие (дурное побуждение) с пути народа моего»[282]. Но где взять силы, чтобы осуществить эту тяжелейшую работу, и как это сделать?
Для этого необходимо больше понять о мироздании: о Небесах, земле, человеке, предназначение которого – стать партнером Всевышнего в процессе Творения, о добром и злом началах,

---

[279] Теилим 16:8.
[280] Шмот 20:17.
[281] Дварим 30:19.
[282] Йешаягу 57:14.

заложенных в потомках Адама, о Торе – Б-жественном Учении, дарованном еврейскому народу, об изменении, произошедшем в мироздании и природе людей после вкушения Первым человеком плода Древа Познания добра и зла...» (Свет Израиля, Вступление).

Рав Исраэль Салантер, «Послание Мусара»

«Человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. Воображение ведет его в плен путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неминуемым будущим, когда Всевышний приведет его на Суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Другой не пострадает за него – только сам он ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него сурово наказан. Пусть не решит человек: «Это лишь легкая болезнь, и я снесу ее»[283].

Несчастья, происходящие в этом мире, несравнимы с наказанием за грехи в мире Грядущем. Сильно будет страдать душа человека, мгновение покажется вечностью. Этот страшный враг – воображение – несет нам бедствие. Однако в наших силах его победить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить выгоду от греха с ущербом от него. Но как же это трудно! Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа.

Без долгих размышлений мы осознаем, что все же в нас глубока вера в то, что Г-сподь – Судья, воздающий каждому согласно его поступкам. Если неверен и горек путь человека, он будет сурово наказан и в этом, и в Грядущем, вечном мире. Человек не знает меры и не может оценить свой духовный уровень. Если его поступки чисты и праведны – согласно им он будет благословлен и одарен не только изысканными удовольствиями этого мира, но и вознесенными наслаждениями мира Грядущего, которые человек не в состоянии постичь своим разумом и чувствами. В этом – первый шаг к служению благословенному Б-гу.

Об этом повествует Талмуд: «Пришел пророк Хавакук и свел суть Торы к одному: «Праведник верой своей будет жить»[284]»[285]. И вот еще слова наших мудрецов: ««Поэтому скажут властвующие...»[286] – подчинившие свое дурное побуждение –

---

[283] Ирмеягу 10:19.
[284] Хавакук 2:4.
[285] Макот 24а.
[286] Бемидбар 21:27.

«Совершим расчет...»[287] – задумаемся над основой, на которой стоит мир, сравним ущерб от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха – с наказанием за него»[288].

Если мы задумаемся, то поймем: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»[289], и тем более тяжкие преступления он может совершить. Из-за тьмы в наших сердцах мы уподобились слепцам и не видим, насколько тяжки эти грехи в сравнении с преступлениями простых людей. Но если взглянуть на них сквозь увеличительное стекло, они окажутся очень существенными, ибо видятся нам малозначимыми лишь из-за слабости нашего зрения.

Ведь даже звезды, которые намного больше земного шара, выглядят мельчайшими точками, и только мощный телескоп в какой-то мере увеличивает их! Так же и в поднятом нами вопросе, где верной мерой служит ясность мышления в сочетании с истинной Торой. Только так мы сможем увидеть, что эти преступления очень тяжки.

Повествует Талмуд: «Что явилось причиной разрушения Первого Храма? Три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А из-за чего был разрушен Второй Храм, – ведь в те дни еврейский народ изучал Тору, соблюдал заповеди и был милосерден к ближнему? – Из-за беспричинной ненависти друг к другу. Рабби Йоханан и рабби Элиэзер сказали: во времена Первого Храма преступления были явными, и потому было известно время завершения изгнания. Но в период Второго Храма грех не проявлялся явно, и потому не было определено и окончание изгнания. Это сообщает тебе, что беспричинная ненависть – столь же тяжкое преступление, как идолопоклонство, разврат и убийство, вместе взятые»[290].

Грех первых проявлялся явно, его тяжесть очевидна без глубоких размышлений, но преступление последних понятно только тем, кто внимательно вдумывается в его суть – только им становится ясна подоплека их непростительного поведения, состоящего из отдельных тяжелейших, ничем не сдерживаемых грехов, упаси Б-г…

И далее мудрецы Талмуда задают вопрос: «Кто лучше – первые или последние?»[291] И отвечают: «Посмотрите на Дворец (Б-жественный Храм в Иерусалиме): он был возвращен первым, но его не вернули последним»[292]. Об этом мы и говорили: «Чем более

---

[287] Там же.
[288] Бава Батра 78б.
[289] Сукка 52а.
[290] Йома 9б.
[291] Поколение Первого или Второго Храма.
[292] Йома 9б.

велик человек» – во времена Второго Храма, когда евреи глубоко изучали Тору – «тем сильнее его дурное побуждение», влекущее к тягчайшим преступлениям. И наделенному мудростью понятно, сколь порочна склонность к греху.

Что же делать людям? День смерти от всех сокрыт, она придет неожиданно! Всевышний вспомнит все поступки, совершенные человеком во все дарованные ему дни жизни, ни один из них не будет упущен. Страшнее смерти станет его конец, некуда будет бежать, негде скрыться. Об этом сказано в Священном Писании: «Пока человек жив, он имеет надежду, ибо живой собаке лучше, чем мертвому льву»[293]. Рассказывает Мидраш: «Пока человек жив, у него остается возможность раскаяния, но с его смертью пропадает всякая надежда».

Поэтому, пока душа еще в нашем теле, поторопимся, поспешим проложить путь к добру! Но из-за «камня преткновения»[294] – «не по нам этот путь!»[295] Мы не страшимся дня смерти, даже если своими устами утверждаем обратное. Сказали наши учителя: «Что означает стих Писания: «Этот путь их – глупость их»[296]? Злодеи осознают, что их путь ведет к смерти, однако их нутро заплыло жиром и стало бесчувственным. Может быть, ты скажешь, что это – следствие их забывчивости? На это стих Теилим продолжает: «…следующие за ними своими устами одобряют их»[297]»[298].

Даже если наши глаза видят гибель людей, подобных нам, это не дает сил нашим душам и сердцам возвратиться к Творцу, перед Судом Которого мы в конце концов предстанем, и Он взыщет с нас за каждый дурной поступок. Мы поступаем вопреки совету книги Коэлет: «Лучше пойти в дом скорби, чем в зал торжеств, ибо таков конец каждого, и пусть живой воспримет это своим сердцем»[299]. Все это – исключительно следствие многочисленных грехов, сделавших наши сердца каменными и бесчувственными. Об этом говорят мудрецы, разъясняя стих Торы: ««…и не оскверняйтесь ими, дабы не стать нечистыми через них»[300] – стать нечистым означает не только осквернится, но и отупеть»[301].

Именно поэтому наши грехи сокрыты от нас и нам непросто их ощутить, как об этом сказали наши мудрецы: «Если человек

---

[293] Коэлет 9:4.
[294] Камень преткновения – злое начало. См. Йешаягу 8:14.
[295] Все наши стези ведут нас ко злу, и мы не видим успеха в жизни. См. Бемидбар 22:32.
[296] Теилим 49:14.
[297] Там же.
[298] Шаббат 31б.
[299] Коэлет 7:2.
[300] Ваикра 11:43.
[301] Йома 39а.

совершил грех, а затем повторил, в его глазах это становится разрешенным поступком»[302], «Грехи, на которые человек не обращает внимания, окружают его в день Суда»[303]. И ныне, неужели потеряна всякая надежда и, упаси Б-г, нам нет излечения?

Обратим сердца к размышлению о сути греха и увидим, что дурное побуждение содержит в себе два аспекта: первый – бушующие страсти – желание временных преходящих удовольствий, когда люди не задумываются о последствиях, даже если осознают, что в результате горечь наполнит их сердца. Это ярко проявляется во всем, что происходит в мире.

Недальновидный человек, будучи нездоровым, по слабости своего разума любит есть то, что приятно ему на вкус, не задумываясь о своих болезнях. Об этом сказали наши учителя: «Кто мудрец? – Видящий нарождающееся»[304]. Талмуд подчеркивает: «Человек совершает грех только тогда, когда в него проникает дух глупости»[305].

Вся задача людей в их служении Б-гу заключается в размышлении с помощью книг Мусара и изречений мудрецов о трепете перед Всевышним, о страхе перед Его наказанием: «Пусть судья (которому постоянно грозит опасность ошибиться, но то же самое относится к любому человеку), чтобы спастись от злой беды и от тяжких грехов, всегда видит, как Преисподняя разверзается под его ногами»[306]. И если его сердце поймет, и он станет так поступать, то возвратится в раскаянии и удостоится излечения.

Да, «велико зло человека на земле»[307], никто не ищет справедливости и не старается обрести трепет перед Б-гом, установить постоянное время для изучения Мусара, черпать воды Знания из источника веры, сокрытой в тайных глубинах сердца, расширять и поддерживать ее, придать ей мощь и силу, возложить служение на свои плечи, обрести власть над всеми своими органами, дабы не выйти за пределы разрешенного и поступать согласно Торе.

Второй аспект дурного побуждения заключается в духовной нечистоте. Подобного мы не находим в событиях, происходящих в материальном мире. Нет человека, перед глазами которого случались бы бедствия, а он не нашел бы времени подумать о том, как от них спастись! Поэтому не страсть является причиной греха. Удивительно это преступление, и «тайна» – имя его. Причина духовной нечистоты – в неспособности людей задуматься о трепете

---

[302] Кидушин 40а.
[303] Авода зара 18а.
[304] Авот 2:9.
[305] Сота 3а.
[306] Сангедрин 7а.
[307] Берешит 6:5.

перед Б-гом и о тяжести наказания. Такие грехи не относятся к первому виду, поскольку вызываются не страстями. Они проистекают из духовной нечистоты, влекущей к преступлению, и в особенности – к греху, связанному с речью, ибо «человеку нет пользы от злословия»[308].

Мы находим связь между двумя аспектами определения дурного побуждения и доброго начала. Один – широко известен. Согласно ему, дурное побуждение – это сила нечистоты, заключенная в человеке и влекущая его к греху, а доброе побуждение – это дух святости, ведущий к добру. Таково мнение большинства великих мудрецов. Второй же аспект состоит в том, что дурное побуждение – сила страстей человека, жаждущего всего, что в данный момент кажется ему приятным. Люди следуют зову страстей, сливаясь с ними воедино в своем желании. А доброе побуждение – это ясное мышление, видящее и прозревающее нарождающееся – трепет перед Б-гом и страх перед Его суровым наказанием. Оно избирает то, что помогает смирить страсть, дабы в результате обрести ни с чем не сравнимое наслаждение – неописуемое великолепие славы.

Мы видим, как в мире постоянно изменяется природа людей – они все сильнее склоняются к греху. Некоторые больше грешат бездуховностью в соблюдении Торы, чем непорядочностью в имущественных отношениях и нежеланием оказать помощь ближнему, другие – наоборот. При этом в своих грехах люди не похожи друг на друга. Если бы дурное побуждение влияло на них только силой нечистоты, то подчиняло бы всех одинаково с учетом различия их корней в высших мирах. Но если мы определим дурное побуждение как силу страстей, то все прояснится, ведь страсти человека зависят от его особенностей: рождения, телесного склада и прочих условий, а все люди существенно отличаются друг от друга, поэтому и совершаемые ими грехи проявляются по-разному.

Однако не только страсти – причина греха. Зачастую люди совершают тяжкие преступления, к которым страсти влекут их не столь сильно, а иногда даже и противятся греху. Например, если душа человека жаждет иллюзорной славы, но не считает почетным исполнение заповедей, то это результат воздействия духа нечистоты, опутывающего человека, чтобы склонить его ко злу иногда даже вопреки зову его суетных страстей.

Как мы видим, обе точки зрения верны. Дурное побуждение – это и сила страстей, и дух нечистоты. А доброе побуждение – это

---

[308] См. Эрхин 15б.

верное мышление, которое не искажено грехом, страстями и видит нарождающееся, а также дух святости.

Человек сотворен из материального и духовного: тела и души. Материальное воспринимается физическим зрением, а духовное раскрывается в действиях и проявлениях тела. Замыслы человека и его старания сохранить душу в теле проявляются исключительно в его заботе о своей плоти – он стремится поддержать ее подходящим питанием и надежно защитить от всякого вреда и злой беды. Но забота о сохранении души в теле зависит только от служения Творцу.

Наша цель в служении Всевышнему – усилить доброе побуждение, святость и непорочность мышления, а также перебороть дурное побуждение – влияние нечистоты и страстей. Согласно обоим подходам, успех на этом пути зависит от телесной стороны человека и состоит в поддержании ее полезной духовной пищей – размышлениями о трепете и Мусаре, проистекающими из чистой Торы.

Об этом говорили наши мудрецы: «Ийов вознамерился освободить весь мир от ответственности перед высшим Судом. Он обратился к Всевышнему: «Властелин мира! Ты сотворил быка – и его копыта раздвоены, Ты сотворил осла – и его копыта не раздвоены. Ты сотворил Ган Эден и Преисподнюю, Ты сотворил праведников и нечестивцев – и кто может воспротивиться Тебе?» На это друзья Ийова ответили: «А ты трепетом пренебрегаешь и слово, обращенное к Б-гу, считаешь ничем!»[309] – «Всевышний создал дурное побуждение – и даровал Тору в качестве лекарства!»[310]

Самое важное при использовании Торы в качестве лекарства против дурного побуждения – не жалея времени и сил изучать запреты и предписания во всех их подробностях. Ведь мы видим, что существует множество грехов, которых человек сторонится по своей природе и избегает их, даже если его к ним сильно влечет. Однако другие, еще более тяжкие грехи, тот же самый человек с легкостью совершает. Например, большинство наших братьев – почти весь Дом Израиля – не преломит хлеб, не омыв рук, упаси Б-г, даже испытывая сильный голод. А более суровый запрет злоязычия люди с легкостью нарушают, даже не ощущая к этому непреодолимого влечения!

Теперь мы видим, что главное в спасении от греха состоит в том, чтобы укоренить в себе привычку его избегать. Поэтому, даже если человек следует путем Мусара, старается уберечься от запрещенных Торой разговоров, используя для этого все свои

---

[309] Ийов 15:4.
[310] Бава Батра 16а.

чувства и мысли, – все же, пока его природа и обычаи не изменились настолько, что у него исчезнет естественная тяга к злоязычию, он с большей легкостью нарушит этот запрет, чем, упаси Б-г, вкусит хлеб, не омыв рук. То же самое относится к любому греху, и все зависит от природы человека, времени и места.

Везде все происходит по-разному. Каждому месту свойственны свои особые грехи, от которых человек по своей природе может с легкостью уберечься. Известно, что изменение природных склонностей может быть только следствием длительного изучения и обретения привычки противостоять своему естеству. Поэтому главный принцип отдаления от греха и исполнения заповедей – это внимательное изучение законов, относящихся к конкретному запрету или заповеди, ибо только оно закладывает в душе новую, крепкую основу, способной противостоять греху...» (Свет Израиля, «Послание Мусара»).

Рав Мендель Лефин из Сатанова, «Анализ души»

Рав Менахем Мендель, сын рава Йеуды Лейба, Лефин (Левин) (1741-1819) родился в канун праздника Суккот в местечке Сатанов, расположенном в Подолье на южной границе Великого Княжества Литовского, которое в XVIII веке было частью Речи Посполитой, после раздела которой отошло к Российской империи, а сегодня входит в состав Украины (Хмельницкая область). С детских лет рав Мендель отличался возвышенностью души, и все чаяния его сердца были связаны с изучением и исполнением Торы. Подобно главам своего поколения, он на глубочайшем уровне изучил весь Талмуд и вскоре стал широко известен как величайший авторитет своего времени.

Он написал книгу Мусара «חשבון הנפש» – «Анализ души», которой сопутствовал большой успех. Весь тираж разошелся в кратчайшие сроки, после чего многие люди переписывали ее от руки. Основатель Учения Мусар – мудрости трепета перед Небесами – рав Исраэль Салантер высоко оценил этот труд и осуществил его повторное издание в Вильне.

Центральная концепция книги «Анализ души»: избрание тринадцати различных возвышенных духовных качеств и работа над их обретением. Это может дать результаты, если посвятить каждому из них по неделе работы и фиксировать в блокноте трудности и неудачи, с которыми человек сталкивается на протяжении своего пути, дабы эти записи являлись индикатором его духовного состояния и помогли ему в дальнейшей работе над собой.

Рав Мендель Лефин помогает людям провести анализ своей души, лучше понять происходящее в сердце и выйти на прямой путь, ведущий к счастью в этом мире и к обретению доли в мире Грядущем благодаря постижению чистоты заповеди и осмыслению скверны греха. Он привлек внимание людей к тому, что их мышление и поступки определяются издавна выработанными привычками, и поэтому их жизнь превращается в рутину, а дни почти не отличаются один от другого.

Психологи утверждают, что книга «Анализ души» является ценнейшим трудом в области поведенческой психологии, уникальным для исследования подсознания личности, более чем на двести лет опередившим возникновение этого направления в психологии. Автор приложил много усилий, чтобы помочь человеку лучше понять черты своего характера и духовные качества, дабы спастись от дурного побуждения, которое захлестывает его своим влиянием, пытается уничтожить все его достижения в работе над собой и вернуть его к жизни согласно естеству, подчиненному природе животной души.

Книга «Анализ души» помогает нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной. Она приближает Общину Израиля к праведности, и вследствие этого – к завершению изгнания, возвращению на Святую Землю, возведению Б-жественного Храма и приходу Машиаха. Учение Мусар – путь, ведущий в отстроенный Иерусалим.

Мусар – мудрость трепета

Суть Учения Мусар – обретение трепета перед Небесами, что возвышает человека, исправляет качества его души и приводит его к утонченному служению Творцу. Люди, трепещущие перед Всевышним, утрачивают свободу выбора и возможность совершить грех, как сказал мудрейший из всех людей – царь Шломо: «Трепет перед Г-сподом – начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели»[311]. Человек не совершит недостойный поступок в час, когда перед ним раскрывается Б-жественное присутствие.

Подводя итог Синайскому Откровению, Тора отмечает, что тогда весь народ Израиля пребывал в предельно вознесенном состоянии: «И сказал Моше народу: не страшитесь, ибо Б-г пришел, чтобы возвысить вас, дабы трепет перед Ним был на ваших лицах и вы не грешили»[312]. Из этого стиха Торы следует, что от греха

[311] Мишлей 1:7.
[312] Шмот 20:17.

спасает только трепет перед Небесами. Талмуд повествует о том, как ценна богобоязненность в глазах Творца: «Сказал рабби Ханина от имени рабби Шимона бар Йохая: в сокровищнице Всевышнего не хранится ничего, кроме трепета перед Ним, как сказано: «Трепет перед Г-сподом – сокровище Его...»[313]»[314].

Мусар – Учение о качествах души

Человек – самое возвышенное Б-жественное творение на земле, созданное Всевышним «по Его образу и подобию». Наша великая задача состоит в том, чтобы стать участниками завершения процесса мироздания – привести Творение в возвышенное состояние, каким его желает видеть Творец. Для этого народу Израиля была дарована Тора с Небес и заповеди, ведущие его к духовному совершенству. Для осуществления своего предназначения каждому еврею требуется глубоко постичь Тору – Б-жественный Завет, раскрывающий волю Всевышнего, и исправить свои качества – стать человеком Торы, венцом Творения.

Таким образом, посредством обретения трепета перед Небесами, Учение Мусар ставит перед людьми важнейшую задачу: исправление себя и развитие возвышенных качеств души. Сын Израиля, не стремящийся к духовности, не способен цельно служить Творцу. Б-жественное присутствие не может раскрыться в обществе людей, обладающих недостатками, и внести благословение в их жизни.

Виленский Гаон отмечает, что в завершении Торы, непосредственно перед повествованием о смерти Моше рабейну, когда еврейский народ готовился ступить в Землю Израиля, Творец раскрывает условия, необходимые для возвышенного и трепетного служения: «Внемлите, Небеса, и говорить буду, и слушай, земля, речения уст Моих. Изольется дождем Учение Мое, оживит росой слово Мое, как бурные ветры траву земли и как капли дождя растущее на ней»[315].

В комментарии на книгу Мишлей Виленский Гаон так разъяснил смысл этих слов: «Тора для души подобна дождю для земли, благодаря которому на ней произрастают и целебные, и губительные растения. Так и для изучения Торы необходимо сначала выкорчевать из души «сорняки» с помощью трепета перед Небесами и совершения добрых дел, как сказано: «Я – мудрость,

---

[313] Йешаягу 33:6.
[314] Брахот 33б.
[315] Дварим 32:1-2.

обитающая с хитростью»[316] – хитрость проникает в сердце человека вместе с мудростью»[317].

«О славе Б-га утаи речение, о славе царей исследуй речение»[318].

Все время, пока человек судит о жизни, опираясь на опыт страданий и удовольствий, испытанных его телом или воспринятых чувствами, он должен понимать следующее. Все это проистекает исключительно из ощущений его животной души, телесные глаза которой видят лишь расположенное в непосредственной близости, очевидное и сиюминутное, и он может споткнуться о препятствие во всякое время и в каждый час, как это происходит у различных зверей. Поэтому душе, обладающей даром речи, были даны знание и умение наблюдать за всеми процессами, происходящими в животной душе, дабы извлечь из них полезное, раскрытое духовному видению того, кто провидит отдаленное и сокрытое, каждый – согласно своим способностям.

Человек может определить для себя подходящие методы постижения, приносящие пользу, сначала – на ближайшее время, позже – на далекое будущее и уже затем – для жизни в Грядущем мире. Все наши достижения зависят от приложенного труда, затраченного времени и изначальных способностей, ибо мышление развивается не иначе, как посредством исследования, анализа, постижения и перехода с нижней на все более высокие ступени правления силами тела и души до предела, установленного каждому при рождении.

Широта знания определяется как сиюминутными, так и более отдаленными потребностями человека, чего не всегда достаточно для жизни в обществе, поскольку взаимоотношения между людьми усложняются с увеличением их количества на земле. Каждый заботится только о себе и отдаляется от ближнего, а тот, в свою очередь, от других… Мы не видим недостатков в своих близких и не замечаем достоинств чуждых нам людей. Однако знания постоянно расширяются и переплетаются между собой, в результате чего человечество обретает способность увидеть более далекое и сокрытое и, объединив свои силы, создать общество, основанное на вере и справедливости, дабы оно заботилось обо всех их потребностях.

Это подобно гиганту, мощь которого сопоставима с тысячью человеческих сил, а свет интеллекта озаряет огромное пространство

---

[316] Мишлей 8:12.
[317] Виленский Гаон, Мишлей 24:31.
[318] Мишлей 25:2.

большого царства с многочисленным населением. Таким образом, царь, восседающий на престоле правления, должен объединить весь народ с помощью начальников, поставленных над каждым десятком, сотней и тысячей, дабы править на благо страны, ведя ее прямым путем.

Но «…побуждение сердца человека – зло с юности его»[319], и в этом великий подобен заурядному. И даже мудрец и праведник, руководствуясь в своей жизни взглядами и интересами властителей, постоянно рискует столкнуться с препятствиями и привести к преткновению других. Ведь чем многочисленнее население страны, тем сильнее в ней проявляется власть государства, разделяющая между индивидуумом и обществом. И даже если нечестив будет только один из тысячи, он сможет увлечь за собой и привести к греху всех, как сказано в Священном Писании: «Если увидишь в стране угнетение бедных, извращение суда и справедливости, не удивляйся этому, ибо за высоким наблюдает высший, а за ними – наивысшие»[320]. На людей возложено соблюдение заповедей согласно их силам, – ведь Тора была дарована не ангелам служения. Поэтому царь должен показать всем, что он внимательно следит за состоянием своего государства, дабы его приближенные и народ страшились царской власти.

Для Всевышнего, благословен Он, нет сокрытого. Ему подвластны особенности времени и тайны Небес. Все точно взвешено, в соответствии с Б-жественным всемогуществом, поэтому Ему нет необходимости исследовать. Единым взглядом Он охватывает все мироздание!

Сотворению мира предшествовало сокрытие Б-жественности и образование пространства, куда был направлен бесконечный созидательный свет, ограниченный до пределов восприятия приниженной животной души, дабы затем от уровня к уровню возвысить ее определенными на Небесах путями. Например, души насекомых, пресмыкающихся, зверей и птиц, в каждую из которых заложено бесконечное множество различных составляющих, существенно отличаются друг от друга, аналогично тому, как несхожи между собой их тела. Природа души каждого творения индивидуальна и соответствует особенностям его тела и отдельных органов, представляющих собой сосуды для ее обитания, и также она зависит от питания, обеспечивающего их жизнеспособность.

Затем в Б-жественном свете были выделены три первичные «сфиры»: Мудрость, Понимание и Знание. Высшая воля была помещена над ними в качестве царской короны, и сжатый свет

---

[319] Берешит 8:21.
[320] Коэлет 5:7.

достиг уровня возвышенной души человека. Люди не сравнимы с животными и не претерпевают свойственных тем изменений. Они обладают знанием и силой улучшить свои деяния, что является условием их существования.

Душа очищается или становится замутненной в зависимости от поступков человека и постоянно претерпевает изменения все дни жизни в телесной оболочке. Поэтому людям дана способность использовать все – как приниженные, так и возвышенные качества, и управлять ими согласно справедливым повелениям и законам, основанным на истинной мудрости, поступая соответственно деяниям Всевышнего, благословен Он.

Эту мудрость смогут найти лишь разыскивающие ее «как серебро и как сокровища»[321], поскольку Всевышний, благословен Он, – «Б-г скрывающийся»[322]. Сжатие пространства в начале Сотворения мира привело к сокрытию Б-жественного света от глаз творений, подобно тому, как солнце прячется в ярком великолепии своего свечения от подслеповатых глаз летучих мышей.

В отличие от царей народов из плоти и крови, которые вызывают страх и трепет у своих подданных, когда предстают перед ними, о Царе царей сказано: «О славе Б-га утаи речение...»[323] Если бы Б-жественность была раскрыта в мироздании, люди уподобились бы ангелам служения, и не оставалось бы места для добродетели и греха, добра и зла, как сказано в стихе Писаний: «Из-за того, что Суд над злыми делами свершается нескоро, людские сердца полны злых помыслов»[324].

Маариль Блох, «Уроки Знания, Тайное Учение ешивы Тельз»

Книга «Уроки Знания» – Тайное Учение ешивы Тельз – уроки еврейского мировоззрения главы ешивы – рава Йосефа Йеуды Лейба Блоха (1860-1930), который родился в литовском городке Расейн (Raseiniai). Ешиву в городе Тельз (Telšiai) Шяуляйской губернии Литвы основали в 1875 г. рав Меир Атлас, который позже занял должность раввина города Шавель (Шяуляй), рав Цви Яаков Опенгейм (тесть рава Эльханана Вассермана – главы ешивы «Баранович») и рав Шломо Залман Абель. Существенную помощь в строительстве и материальную поддержку ешиве оказывал известный филантроп из Берлина Овадья Лахман, который был

[321] См. Мишлей 2:4.
[322] См. Йешаягу 45:15.
[323] Мишлей 25:2.
[324] Коэлет 8:11.

близок к основателю Мусара – раву Исраэлю Салантеру и поддерживал ешивы в Литве и Польше.

В 1884 г. ешиву возглавил рав Элиэзер Гордон (1841–1910), родившийся в местечке Черняны, неподалеку от городка Свирь, в семье рава Авраама Шмуэля Гордона – ученика рава Хаима из Воложина (великого ученика и последователя Виленского Гаона). Рав Элиэзер Гордон учился вместе с такими выдающимися мудрецами Торы, как рав Ицхак Блазер (раввин Петербурга), рав Симха Зиссель Зив-Бройде (основатель Дома Учения Мусара в Кельме), рав Нафтали Амстердам, рав Йерухам Перельман и другими.

После смерти рава Элиэзера Гордона ешиву возглавил его зять – великий мудрец Торы рав Йосеф Йеуда Лейб (Маариль) Блох. Он обладал величайшими духовными и интеллектуальными способностями и уже в четырнадцать лет учился у рава Элиэзера Гордона в Кельме, где посещал уроки Мусара ближайшего ученика основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера – рава Симхи Зисселя Бройде – Сабы из Кельма. Рав Йосеф Йеуда Лейб (Маариль) превратил Тельз в царство Торы, создав широкую систему еврейского образования. Ешива Тельз стала одним из мировых центров изучения Торы, и число учеников в ней достигло пятисот человек. Молодые люди, стремившиеся к Знанию Торы, направились в Тялшай со всех концов Европы, так что ешива уже не могла вместить всех желающих и принимала только по одному ученику из каждого города.

По свидетельству современников, рав Блох отличался исключительным стремлением к порядку. На протяжении всего дня он был облачен в изысканный черный фрак и шляпу. На его одежде было невозможно обнаружить ни складки, ни пятнышка. Даже перед членами своей семьи он, как правило, появлялся во фраке. Его дом всегда блестел ослепительной чистотой, напоминая своей изысканностью особняки высшей аристократии. Пунктуальность раввина вошла в легенду. Еще в юности он приучил себя вставать в пять утра и оставался верен этому обычаю всю свою жизнь. Никакие обстоятельства не могли заставить его изменить привычный для него распорядок дня.

Маариль Блох вернул душу Творцу 7 Хешвана 1930 г. и был перенесен в свою вечную обитель в собрании всех жителей города. Его могила сохранилась до сего дня, несмотря на то, что большая часть еврейского кладбища города Тялшяй была разрушена и снесена в годы советской оккупации и аннексии Литвы.

После смерти учителя ешиву и общину города возглавил его сын – рав Авраам Ицхак Блох, который оставался раввином

еврейской общины Тельза вплоть до ее гибели от рук германских нацистов и их местных литовских пособников. Да будет благословенна память о праведниках, и да отомстит Всевышний за их кровь!

Маариль Блох, «Уроки Знания, Тайное Учение ешивы Тельз»

Признаки приближения Машиаха

«Царь Давид пишет в завершении книги Теилим: «И укрепит Он мощь народа Своего во славу всех благочестивых Его, сынов Израиля, народа, близкого к Нему. Восхвалите Г-спода!»[325] Именно управление через Четырехбуквенное Имя «Г-сподь», не ограниченное никаким законом и ничьей природой, приведет к будущему Избавлению. Пророк говорит об этом: «Я, Я утешаю вас. Кто ты, что страшишься человека смертного и сына человеческого, что сухой траве подобен?»[326] Всевышний Сам утешит народ Израиля, и с его помощью приведет мир к изначальной цели.

Подготовимся к раскрытию Б-га в Творении. Обещанное Грядущее уже близко! Наши мудрецы сказали: «Если вы видите, что народы начинают воевать друг с другом, ждите прихода Машиаха»[327]. Во всем, что происходит в мире, мы видим руку Б-га, властвующую над всем. И хотя сейчас мы не наблюдаем явных чудес, и, на наш взгляд, все развивается естественным путем, будем ждать дня, когда Б-жественное правление станет очевидным и будет ясно, что только Он Сам спасает и избавляет Свой народ. Тогда Всевышний раскроет нам Б-жественное присутствие, проявится в Своем свете и, как в дни Исхода из Египта, явит нам чудеса» (Уроки Знания, гл. «Провидение»).

Знаки поступи Машиаха

«Повествует Талмуд: «Сын Давида не придет, пока народ Израиля не потеряет надежду на Избавление, как сказано: «Ибо вот, Господин, Г-сподь, Б-г Воинств, лишает Иерусалим и Йеуду опоры и поддержки…»[328] Когда рабби Зеира увидел, что мудрецы Торы охвачены мыслью о будущем Избавлении, он сказал им: прошу вас, только не отдаляйте его! Ведь сказано в Барайте: «Три вещи

[325] Теилим 148:14.
[326] Йешаягу 51:12.
[327] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 42.
[328] Йешаягу 3:1.

появляются, только если о них не думать: Машиах, находка и скорпион»[329].

На первый взгляд, здесь многое непонятно. Талмуд утверждает, что Машиах придет, когда еврейский народ потеряет надежду. Но из этих слов следует лишь то, что Машиах придет при тех же условиях, что и находка! Однако размышления о находке не помешают ей найтись, а отвлечение от этой мысли не приводит к ее обретению. Почему же Талмуд утверждает, что нужно именно потерять надежду на приход Машиаха?

Как вообще можно сказать, что мы должны потерять надежду на Избавление?! Ведь нам заповедано, несмотря ни на что, ждать его: «Ибо еще есть время для исполнения видения, и свидетельствует оно о Конце, и не обманет, а если замедлит – жди его, ибо придет непременно, не опоздает»[330]. И вот, первый вопрос, который задают человеку на Высшем Суде: «Ожидал ли ты Избавления?»[331] В каждой утренней, дневной и вечерней молитвах, а также в благословении на трапезу мудрецы установили нам просьбу о строительстве разрушенного Иерусалима и возвращении царства Дома Давида: «И воцарись над нами, ибо мы ждем Тебя»[332]. Почему же мы должны потерять надежду на Избавление?

Высказывание «Сын Давида не придет, пока народ Израиля не потеряет надежду на Избавление», нужно понимать иначе. Обладая пророческим духом, наши мудрецы вывели из стихов Писания, что положение еврейского народа перед Избавлением будет столь ужасно, что мы потеряем на него надежду. Нам известны и другие подобные высказывания мудрецов: «Сын Давида не придет, пока не иссякнут деньги в карманах...»[333] Но как тогда рабби Зеира мог просить мудрецов не затрагивать эту тему? Ведь мы никогда не слышали, чтобы состоятельному человеку сказали: брось деньги в море, дабы приблизить Избавление!

В трактате Сота мы также встречаем подобные описания эпохи, предшествующей Избавлению: «В преддверии времен Машиаха возрастет наглость… Юноши будут унижать старцев, старцы будут вставать перед юнцами, сын опозорит отца, дочь восстанет против матери… Лик поколения станет подобен морде собаки…»[334] Но мы нигде не видим, чтобы нам повелевали привести мир к такому состоянию. Эти несчастья не ускоряют Избавление, они лишь свидетельствуют о его приближении. Мудрецы знали, что

---

[329] Сангедрин 97а.
[330] Хавакук 2:3.
[331] Шаббат 31а.
[332] Кдуша молитвы Шахарит в шаббат.
[333] Сангедрин 97а.
[334] Сота 49б.

перед приходом Машиаха мир придет в состояние, когда «в кошельках иссякнут деньги», «наглость возрастет» и так далее, – но не это послужит причиной Избавления. Имеется в виду, что именно в таком состоянии мира придет Избавитель. И одним из признаков приближения Избавления будет то, что люди потеряют на него надежду.

Но из повествования Талмуда о том, что рабби Зеира просил мудрецов не отдалять Избавление, можно было бы заключить, что необходимо потерять надежду, устранив из головы мысли о Машиахе. Однако это невозможно, поскольку одна из первостепенных основ нашей веры состоит именно в том, чтобы постоянно ждать его прихода! Поэтому это высказывание нужно понимать иначе.

Мы уже приводили стих из книги пророка: «Я, Г-сподь, – в свое время ускорю его (Избавление)»[335] и его разъяснение: «Если еврейский народ заслужит – Я ускорю, а если нет – в свое время»[336]. Не следует думать, что если у народа Израиля не будет достаточно заслуг, чтобы ускорить Избавление, оно все равно придет в заранее определенное для этого время, при любом стечении обстоятельств.

В действительности Избавление наступит только при тех условиях и только таким образом, как предопределено заранее. Мы находим это в Торе и в словах святых пророков, которые в своей мудрости увидели, какие события непременно должны предшествовать приходу Машиаха. Они видели также, что Избавление придет лишь по решению благословенного Творца, когда мир будет достоин и способен его принять. В этом и состоит смысл слов Писания: «Цийон по Закону будет избавлен»[337].

Творец изначально упорядочил мироздание таким образом, что к назначенному времени мир придет в состояние, в котором будет достоин Избавления. В соответствии с предоставленной человеку свободой выбора ситуация может изменяться по многим причинам и во многих направлениях. Но как бы ни развивались события, к Концу дней Творение непременно удостоится Избавления.

Человек не может знать, когда и как все это произойдет, ведь приход Машиаха определяется замыслом Всевышнего, предшествовавшим Сотворению мира. Поэтому нам не дано предвидеть, какими средствами можно ускорить Избавление. В разные эпохи люди неизменно ошибались в поисках способов его приближения. Прежние поколения пытались использовать для этого

---

[335] Йешаягу 60:22.
[336] Сангедрин 98б.
[337] Йешаягу 1:27.

духовные средства и святые Имена Б-га, а в последнее время чаще обращаются к законам природы. Однако и те, и другие потерпели неудачу, поскольку Избавление невозможно приблизить ухищрениями человека. Эта сокровенная тайна предельно сокрыта от нас! Избавление наступит, когда люди не будут о нем думать, не будут точно знать, что может его ускорить.

Наши мудрецы сказали: «Машиах не придет, пока люди не потеряют надежду на Избавление»[338] и не оставят попытки ускорять его различными средствами и ухищрениями. Ведь никакие уловки не помогут найти на улице затерявшуюся монету. А если некто решит заняться поисками утерянных денег, может оказаться, что как раз это и помешает ему. Он станет искать там, где ничего нет, все больше отдаляясь от желаемого. Когда мы стремимся к Избавлению в нашем понимании его сути, то лишь отталкиваем его. А то, что мы обретем на этом пути, не будет предназначенным нам Избавлением, а, возможно, лишь станет причиной его задержки.

Талмуд повествует о словах, обращенных рабби Зеирой мудрецам, не потому, что они говорили об Избавлении, а потому, что старались ускорить его. И хотя для этого они использовали возвышенные и святые средства, подобающие мудрецам Торы, рабби Зеира просил их не отдалять этим приход Машиаха. Невозможно отыскать ухищрения, которые помогли бы приблизить Избавление, и такого рода действиями мы только отдаляем его.

Необходимо следовать Торе Б-га и укреплять веру в Него, ждать Избавления и верить в спасение, даруемое Всевышним. Ведь истинный путь – полагаться только на Б-га, надеяться и уповать лишь на Него. «И скажет в тот день: вот, это наш Б-г, на Которого мы надеялись, Он спасет нас! Это Г-сподь, на Него мы уповали, будем ликовать и радоваться Его спасению!»[339]» (Уроки Знания, гл. «Поколение Вавилонской башни»).

Царство – возвышенность Знания

«Кто достоин называться царем? – Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знания и силой мышления, так что стал неподвластен влиянию окружения, и его не сгибают ветры, дующие со всех сторон. Истинное величие дается человеку с большим трудом, ведь по своей природе он восприимчив к мнениям своей среды. И таковы не только неразумные массы, лишенные инициативы. Даже мудрым людям трудно освободиться от властвующих в обществе воззрений, поскольку они основывают

[338] Сангедрин 97а.
[339] Йешаягу 25:9.

свои представления о мире на понятиях, принятых в их окружении. Очень трудно самостоятельно прийти к верным мыслям и заключениям.

Великий мудрец и праведник рав Исраэль Салантер, благословенной памяти, объяснял высказывание наших мудрецов о временах перед приходом Машиаха: «Лицо поколения будет подобно морде собаки»[340]. Когда мы видим, говорил он, что едет карета, а перед ней бежит собака, может быть неясно, кто ведущий, а кто – ведомый. Кажется, что путь определяет собака, поскольку она бежит впереди, а карета следует за ней! Но, приближаясь к развилке дорог, собака останавливается и оборачивается, следя за тем, куда поедет карета. Значит, не она указывает путь, а лишь бежит туда, куда направляется следующая за ней карета. Так будет и во времена перед приходом Машиаха: «лицо поколения» – вожди нации – не поведут народ по своему разумению, а будут всегда оборачиваться назад, чтобы «направлять» народ туда, куда склоняется большинство.

Пока люди облачены в материю и связаны с обществом, они не могут полностью освободиться от своей зависимости. Но бывает и так, что личность возвышается над большинством в знании Торы. И насколько человек глубок в мышлении и возвышен над массами, настолько он царствует над народом и управляет им, а окружение воздает ему славой. Разумеется, это верно, только если он достаточно мягок в отношениях с людьми, иначе его непреклонность вызовет их противодействие. Но если твердость не препятствует лидерству, весь мир признает его величие, склонится перед ним и увенчает его царской короной.

Для того, чтобы стать царем над окружающими, необходимо прежде всего научиться управлять своим духом. И нет более великой и всеобъемлющей царской власти, чем эта! У самого могущественного царя, правящего всем миром, не может быть столько рабов и слуг, сколько у человека, властвующего над многообразием своих чувств и побуждений сердца, приводящих его к действию, каждая сила по-своему, каждое чувство согласно своему естеству.

Человек, умеющий контролировать каждую из своих сил, управлять ими, опираясь на знание и мощный разум, использующий их все для достижения поставленной цели, не позволит им властвовать над собой. Ведь в противном случае он безвольно подчиняется их хаотическому влиянию. Но если он главенствует над всеми своими силами, то будет увенчан короной трепета перед

---

[340] Сота 49б.

Небесами. Рабби Ицхак бен Элазар сказал: «То, что мудрость сделала короной для головы, скромность сделала стелькой для подошвы, как сказано: «Начало мудрости – трепет перед Г-сподом, разум добрый у всех исполняющих их (заповеди) – слава Его пребудет вовеки»[341] и «За смирение, трепет перед Г-сподом – богатство, почет и жизнь»[342]»[343].

И еще сказали наши мудрецы: «Учителя Торы называются царями, как сказано: «Мною цари коронуются...»[344]»[345]. Только властвующие над своими побуждениями и есть истинные цари. Царь – не тот, кто восседает на престоле, оставаясь вечным рабом каждой склонности и побуждения, возникающих в его душе. Такой человек непременно станет рабом каждого, в ком нуждается. Царь – это тот, кто властвует над собой, и благодаря этому «Г-сподь в Небесах утвердил Свой Престол, и Его Царство над всем властвует!»[346]» (Уроки Знания, гл. «Царство»).

Рав Симха Зиссель Бройде Зив, «Мусар Дома Учения в Кельме»

Рав Симха Зиссель Бройде (Зив) (1824-1898 гг.), широко известный в народе Израиля как Саба (Дедушка) из Кельма, был одним из трех ближайших учеников основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера, который следовал Учению Виленского Гаона, будучи учеником праведника рабби Зунделя из Саланта, одного из ближайших учеников рава Хаима из Воложина – величайшего ученика Виленского Гаона.

Рав Симха Зиссель родился в 1824 г. в Литве, в местечке Кельм. Этот небольшой городок расположен неподалеку от границы с Восточной Пруссией (Калининградская область). На протяжении веков Кельм славился великими раввинами и богобоязненными жителями, глубоко знавшими Тору и трепетно соблюдавшими Б-жественный Завет. Рав Бройде родился в одной из самых почтенных семей – династии раввинов в тринадцати поколениях, которая вела свое происхождение от рава Авраама Бройде – главы раввинского суда Франкфурта-на-Майне (XVII век). Родословная рава Симхи Зисселя восходит также к рабби Акиве Эйгеру из Познани и Маараlю из Праги. Письма и послания Сабы из Кельма его сыну раву Нахуму Зееву и ученикам были собраны в книгу,

---

[341] Теилим 111:10.
[342] Мишлей 22:4.
[343] Иерусалимский Талмуд, Шаббат 1:3.
[344] Мишлей 8:15.
[345] Гитин 62а.
[346] Теилим 103:19.

раскрывающую еврейский взгляд на Творение – «חכמה ומוסר» – «Мусар Дома Учения в Кельме».

В чем суть Учения Мусар? Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом – начало Знания»[347]. Так об этом говорил наш учитель рав Моше Шапиро, благословенной памяти: «Мусар – это Учение, которое раскрывает Б-га в Творении, позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, избежать сети дурного побуждения, влекущего к греху, и исправить свои духовные качества для служения Всевышнему». В Доме Учения в Кельме Мусар называли мудростью трепета перед Небесами.

Книга «Мусар Дома Учения в Кельме» раскрывает самые существенные вопросы еврейской веры: трепет перед Небесами, изучение природы человека, обретение возвышенных качеств души, укрепление веры, путь возвышенного служения, учение о Б-жественном Творении, учение о любви Б-га к Израилю, знание о небесном происхождении Торы, раскрытие великой тайны души, принятие увещевания, исправление пороков души, борьба с дурным побуждением, упование на Б-га, освящение Б-жественного имени и многое другое.

Книга «Мусар Дома Учения в Кельме» является чудесным средством для постижения мудрости трепета перед Небесами и обретения возвышенных духовных качеств, столь необходимых каждому еврею для возвышенного соблюдения заповедей, которыми Творец мира освятил Свой народ, даровав нам с Небес Б-жественное Учение.

Рав Симха Зиссель Бройде Зив, «Мусар Дома Учения в Кельме»

Исход из Египта – прообраз Грядущего Избавления

«Рассказывает Тора: «И пошли Моше и Аарон, и собрали всех старейшин сынов Израиля… И поверил народ, и услышал, что вспомнил Г-сподь сынов Израиля…»[348] Далее говорится: «А после этого пришли Моше и Аарон и обратились к фараону: так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: отпусти народ Мой…»[349] В связи с этим возникает вопрос: не лучше ли им было вначале пойти к царю Египта и лишь затем сообщить евреям, что они пришли к фараону и потребовали от него: «Отпусти народ Мой»?

---

[347] Мишлей 1:7.
[348] Шмот 6:29, 31.
[349] Шмот 5:1.

Они явились к правителю Египта, не испросив его позволения, при том, что Моше еще прежде был приговорен им к смертной казни. Фараон оставил его в живых, что было несомненным чудом! Ведь требование Моше являлось небывалым восстанием против могущественного царства: «Отпусти народ Мой!» Фараон не казнил Моше, и это известие стало надеждой и утешением для всего Израиля. Почему же Моше собрал евреев перед этим, а не после? Объяснение этому только одно: евреи не заслуживали бы Избавления без искренней веры.

Если бы Моше и Аарон сразу пришли во дворец фараона, такого явного чуда бы не произошло. Поэтому вначале Моше рассказал евреям о приближающемся освобождении, и Тора говорит: «И поверил народ, и услышал, что вспомнил Г-сподь сынов Израиля…»[350], «И после этого, – после того, как они поверили, – Моше и Аарон пошли к фараону»[351]. Не будь у евреев столь глубокой веры, они не были бы допущены к правителю Египта и не смогли бы потребовать от него: «Отпусти народ Мой!»

Если мы внимательно изучим повеление Б-га, данное Моше, то своими глазами увидим, что оно следует именно в таком порядке. Вначале Всевышний указал Моше конечную цель возложенной на него миссии: «А теперь иди, и Я посылаю тебя к фараону, и ты выведешь Мой народ, сынов Израиля, из Египта»[352]. А после этого Б-г сообщил Моше, что вначале он должен будет сказать евреям: «Б-г ваших отцов послал меня к вам…»[353]

Моше было заповедовано изречь еврейскому народу Четырехбуквенное Имя «Г-сподь» и возвестить о приближающемся Избавлении. Всевышний указал ему точный порядок действий, согласно которому и произошел Исход: «Пойди и собери старейшин Израиля, и скажи им: Г-сподь, Б-г ваших отцов, явился мне – Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, говоря: вспомнил, вспомнил Я вас и содеянное вам в Египте»[354]. И дальше: «И они внемлют голосу твоему…»[355], – поверят в то, что ты им скажешь, согласно объяснению Раши: «Им издавна было известно, что именно эти слова будут признаком приближающегося Избавления»[356]. Они поверят тебе и обретут заслугу искренней веры: «А после этого

---

[350] Шмот 6:31.
[351] См. Шмот 5:1.
[352] Шмот 3:10.
[353] Шмот 3:13.
[354] Шмот 3:16.
[355] Шмот 3:18.
[356] Раши, там же.

пришли Моше и Аарон и провозгласили фараону: так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: отпусти народ Мой…»[357]

Моше и Аарон действовали именно в таком порядке: вначале они собрали старейшин Израиля, и поверил народ, и лишь после этого они пошли к фараону, чтобы потребовать отпустить евреев из Египта. И вот, Исход из Египта – это прообраз грядущего Избавления. Если мы удостоимся подготовиться к нему таким же образом, нам будет благо и в этом, и в Грядущем мире. Амен, да будет на то воля Г-спода!» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 1).

Извлечение искр святости в изгнании

«Из книг Тайного Учения известно, что причина нашего изгнания среди народов мира состоит в том, что из-за греха Первого человека искры святости рассеялись и попали в нечистые оболочки. Во всех местах изгнания изучением Торы и добрыми делами народ Израиля должен извлечь святость из нечистоты, и тогда наступит время прихода праведного Машиаха, да произойдет это вскоре, в наши дни. Амен! Да возрастет в веках мощь Израиля!

И вот, всем известно, что после разрушения Храма прошло уже много сотен лет, в течение которых евреи испытывали тяжелейшие декреты и гонения. Они шли на смерть в страшных муках, освящая Б-жественное Имя. Многие праведники окончили свои дни в изгнании, но искры святости все еще не полностью извлечены из нечистых оболочек. Насколько же сильны оковы греха, способного такой цепкой хваткой удерживать святость! Но почему же нечистые оболочки столь рьяно цепляются за искры святости? – Потому что нечистота существует за счет святости, извлекая из нее свои жизненные силы, а без них нечистые оболочки тут же завяли бы и отпали, как высохшая шелуха. Посмотри, насколько страшен грех, дающий силы «обратной стороне»!

И вот, совершая зло, все злоумышленники и нечестивцы питаются и дышат отвратительной скверной нечистоты. Но для выживания и наслаждения им необходимы крупицы святости. Однако, святость, которую они извлекают для поддержания своего существования, – это всего лишь мельчайшие искры, к тому же мертвые. И все же, какое большое удовольствие исходит даже из этой ничтожной по количеству и мертвой из-за нечистоты рук злодеев святости, которая им даже не принадлежит! В конечном итоге эти искры будут извлечены и освобождены из нечистых оболочек. И, тем более, сколь безграничную радость несет в себе

---

[357] Шмот 5:1.

истинная святость, не мертвая, а живая, обретенная через изучение Торы и соблюдение заповедей. Невозможно оценить это счастье!

Теперь становится понятно, почему мы благословляем Б-га словами: «…Который освятил нас Своими заповедями…»! Так зачем же нам искать удовольствие в безжизненной нечистоте, содержащей в себе только умерщвленные искры святости?! Лучше наслаждаться истинной святостью Торы и заповедей, данных человеку навечно! И никто не сможет оценить радость людей, которые освятили себя, исполнив Завет: «Святыми будьте, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш»[358]» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 89).

Рав Натан Цви Финкель, «Мусар ешивы Слободка»

Рав Натан Цви Финкель (1849-1927), широко известный в народе Израиля как Саба (Дедушка) из Слободки, основал ешиву «Кнессет Исраэль» в пригороде Ковно (Каунас) Слободка (Vilijampolė). Он был ближайшим учеником рава Симхи Зисселя Бройде (Сабы из Кельма) – ученика основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера – ученика праведника рабби Зунделя из Саланта, одного из ближайших учеников рава Хаима из Воложина, – величайшего ученика Виленского Гаона.

Уроки Мусара, которые Саба из Слободки произнес в стенах ешивы «Кнессет Исраэль» и за ее пределами, раскрывают еврейский взгляд на Творение. Они были записаны его учениками и опубликованы в периодических изданиях «Ор Ацефен» и «Кнессет Исраэль» в Литве, а также в журнале «Йешурун», выходившем в свет в Германии.

Рав Натан Цви Финкель обладал глубочайшими знаниями Торы, Танаха, Талмуда и Мидраша наших мудрецов. Его выступления основывались на важнейших первоисточниках, глубокий анализ которых раскрывал сокровенные тайны Знания, пробуждая в сердцах слушателей трепет перед Небесами. Он был неиссякаемым полноводным источником мудрости Талмуда и Закона и проводил многочасовые уроки для выдающихся в Знании.

Б-жественный дух позволил раввину открыть нечто новое в служении Всевышнему, заповедях по отношению к ближнему и трепете перед Небесами, что является сутью Б-жественного Учения. Во всех областях Торы он обнаруживал бесценные жемчужины мудрости: «Речения Г-спода – речения чистые, серебро выплавленное, от Господина земли, семикратно очищенное»[359].

---

[358] Ваикра 19:2.
[359] Теилим 12:7.

Рав Натан Цви считал основой своего учения величие человека, созданного по «образу Б-га», являющегося «частью Б-га свыше» – чистым духовным творением. Он утверждал, что нельзя сводить жизнь к упрощенным и примитивным формам бытия. Мы предназначены для возвышенных деяний, возносящихся в Высшие Небеса и достигающих Престола Б-жественной славы.

Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят о том, что задача человека – подняться на такую ступень, чтобы в праведности своих деяний уподобиться Творцу. Для этого необходимо устранить завесы, отделяющие нас от источника нашего происхождения. И пока мы этого не сделаем, – не исполним своего предназначения, будем злоупотреблять дарованной нам жизнью и осквернять свое величие. Наши мудрецы приводят множество первоисточников из Торы и Священного Писания, из которых явственно следует, что уподобиться Б-гу означает обрести Его качества и следовать Его путями так, как они раскрываются перед нами в Торе.

Рав Натан Цви Финкель относился к третьему поколению учителей Мусара. И после ухода из этого мира учеников рава Исраэля Салантера он очень многое сделал для распространения этого знания во всем мире. Его имя не сразу стало широко известно, поскольку он всегда избегал публичности, но лучи его влияния пробивались далеко за стены Дома Учения в Слободке. На протяжении более пятидесяти лет он возглавлял империю ешив, основанных на территории Литвы, Белоруссии и Польши.

В 1925 г. рав Натан Цви во главе ешивы «Кнессет Исраэль» совершил Алию из Ковно в Землю Израиля и основал в Хевроне первую литовскую ешиву. Туда приехали сто учеников, для Алии которых удалось достать сертификаты. К ним присоединились и другие юноши, независимо приехавшие из Литвы и Польши, а также местные жители.

Это событие вызвало большой резонанс во всем мире. Никогда прежде в еврейской истории не случалось, чтобы целая ешива перебралась из-за границы на Святую Землю. Многие видели в этом исполнение слов наших мудрецов, благословенной памяти: «В будущем Дома Учения и Дома Молитвы поднимутся из Вавилона в Землю Израиля»[360]. Это существенным образом повлияло на рост Алии религиозных евреев из Восточной Европы.

В пятницу 17 Ава (23 августа) 1929 г. в Хевроне произошла кровавая резня, которую инициировал муфтий Иерусалима Амин Аль-Хусейни. Тогда были убиты 59 евреев и еще 8 скончались позже от тяжелых ранений. Всех уцелевших, среди которых было

[360] Мегила 29а.

множество раненых, британские власти вывезли из города. Ешива Хеврон была основана в Иерусалиме, где сразу же возобновилось изучение Торы, что продолжается до наших дней.

Книга «Мусар ешивы Слободка (Хеврон)» является чудесным средством для постижения мудрости трепета перед Небесами и обретения возвышенных качеств души, столь необходимых каждому еврею для трепетного соблюдения заповедей, которыми Творец мира освятил Свой народ, даровав нам с Небес Свое Б-жественное Учение.

Рав Натан Цви Финкель, «Мусар ешивы Слободка»

Раскрытие истинной реальности в Дни Машиаха

«И выйдет побег из ствола Ишая, и расцветет потомок из его корней. И снизойдет на него дух Г-спода: дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Г-сподом» (Йешаягу 11:1-2).

Для принятия Торы необходимо духовное совершенство. Это не только заповедь и повеление, но следствие самой сути человека и требование законов мироздания. Возвышенный образ и достойные качества были свойственны Первому человеку до совершения им греха. И на нас возложена обязанность приложить все силы для исправления своих недостатков, ибо только на этом условии нам позволено ступить в Обитель Торы!

Совершив грех, Адам пал с недосягаемых высот в глубочайшие бездны, был проклят сам, а с ним и все мироздание. Он не был таким человеком, как мы сегодня, – его качества были совсем иными. После греха вся его сущность принципиально изменилась, материализовалась, огрубела и опустилась в глубины проклятия.

Истинные изначальные качества, свойственные человеку с его сотворения, и свет его лица в результате наказания за грех были погребены под наслоениями суеты. Но в Конце дней все они раскроются в том виде, как их задумал Творец, создав человека «по Своему образу и подобию». Но что это за качества, которые раскроются в Конце дней с приходом праведного Машиаха, когда все Творение вернется к своему возвышенному исправленному состоянию? Об этом говорит пророк: «И выйдет побег из ствола Ишая, и расцветет потомок из его корней. И снизойдет на него дух

Г-спода: дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Г-сподом»[361].

В те дни восстановится возвышенный образ человека, а с ним изменится и вся реальность, как продолжает пророк: «И волк будет жить рядом с агнцем, и леопард – с козленком, и телец и молодой лев будут пастись вместе, и маленький мальчик будет водить их. И корова, и медведица будут пастись, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как бык. И младенец будет играть над норой кобры, и к норе гадюки дитя протянет руку свою»[362]. Тогда произойдет изменение всего мироздания, и оно вернется к истинной реальности, как это было до совершения греха: «Не будут делать зла и не будут уничтожать на всей Моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Г-спода, как воды наполняют море»[363].

Из этого следует, что зло не является прирожденным естеством волка, леопарда, кобры и гадюки, – эти свойства не были изначально заложены в них при Сотворении мира. Животные не были созданы для зла, а стали таковыми в результате греха человека и проклятия всего мироздания. И как изменился их внешний вид, когда змеи начали ползать на брюхе, так же деформировались и некоторые их природные свойства, превратив их в хищников. «И увидел Б-г все, что Он содеял, и вот, очень хорошо…»[364] – все созданные Им творения изначально были исключительно добрыми и происходили из источника милосердия.

Однако человек совершил зло, разрушил свою жизнь, повлиял на судьбы своих потомков и создал вредителей. Когда же будет искуплен грех, исправится искривленное и пропадет проклятие из Творения, человек и все другие создания вернутся к своему изначальному возвышенному состоянию. Мироздание вновь придет к истинной реальности и станет как Ган Эден до совершения человеком греха, наступит мир и не будет плача на всей земле.

Но даже после страшного падения, которое претерпело мироздание после проклятия за грех Адама, в нем все же присутствуют возвышенные свойства, изначально заложенные в творения и в том числе в животных. Так повествует Талмуд: «Сказал рабби Йоханан: если бы нам не была дарована Тора, то мы бы учились скромности у кошки, запрету на воровство – у муравья, неприятию разврата – у голубя…»[365] То есть у многих животных сохранились добрые качества, изначально заложенные в их естество

---

[361] Йешаягу 11:1-2.
[362] Йешаягу 11:6-8.
[363] Йешаягу 11:9.
[364] Берешит 1:31.
[365] Эрувин 100б.

Творцом, и им не предоставлена свобода воли поступать иначе. Такова была природа всего живого на земле во всем его многообразии, и таковы же были свойства Адама до совершения им греха – исключительное добро. Он был наделен всеми возвышенными качествами, проистекавшими из источника мудрости – из глубин Б-жественной души, дарованной Всевышним. Однако ему была предоставлена свобода выбора: следовать за злом или нет.

Получается, что после совершения греха люди перестали соответствовать изначальной истинной реальности. И на них возложен большой труд по возвращению к состоянию человека Священного Писания, обладавшего возвышенными качествами души, когда он был цельным и без каких-либо усилий постигал утонченные идеи в сотворенном Б-гом мире. Но ему была дарована свобода выбора: остаться человеком или перестать им быть, и даже пасть ниже животных, для которых добрые качества являются неотъемлемой частью их природы. И если человек не стремится к возвышенности, он добровольно налагает на себя наказание, постигшее Невухаднецара за гордыню, когда он превратился в животное и жил как дикий зверь на протяжении семи лет, как об этом рассказывается в книге Даниэля[366].

Человеку дарована Тора – Божественное Учение, однако он сможет ее принять, только если он – человек. Если же в нем не реализуется речение «Создадим человека…»[367], то он не будет в состоянии прийти к решению «…и сказали они: все, что изрек Г-сподь, исполним и услышим»[368]. В первую очередь необходимо обрести возвышенные духовные качества и исправить все свои недостатки.

Так сказано в Пасхальной Агаде: «Если бы Ты привел нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору, нам и этого было бы достаточно…»[369] Как понимать эти слова? Что бы мы стали делать у подножия горы Синай, если бы Творец не даровал нам возле нее Б-жественную мудрость? – Мы получили бы глубокое знание из Учения о человеке, данное задолго до этого. Ведь только после того, как евреи очистились от скверны, пройдя для этого все необходимые этапы, и стали возвышенными творениями, Тора была спущена с высших Небес на землю. Такой подготовки и очищения достаточно, поскольку это и есть всеобъемлющее Учение об уровне человека, которому была дарована Тора на горе Синай. Поэтому и сказали наши мудрецы: для принятия Б-жественного Завета необходимо

---

[366] См. Даниэль, гл. 4.
[367] Берешит 1:28.
[368] Шмот 24:7.
[369] Пасхальная Агада.

обладать возвышенным образом, обрести который можно только большим трудом!» (Мусар ешивы Слободка, гл. 30 «Возвышенный образ человека»).

Саба из Новардока, «Мусар ешивы Новардок»

Ешиву Новардок основал в небольшом белорусском городке Новогрудок рав Йосеф Юзл Горовиц (1848-1920), известный в народе Израиля как Саба (Дедушка) из Новардока. Он родился в литовском городке Плунгян (Plungė) в семье раввина, обладал глубочайшей мудростью и возвышенными качествами души.

В Мемеле (Клайпеда) он встретил основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера, что полностью перевернуло его жизнь. Он незамедлительно оставил все материальные дела и полностью посвятил себя Торе и чистой вере, пришел к видению истинной реальности и в особой мере раскрыл перед собой существование Творца.

Рав Йосеф Юзл отправился в Ковно (Каунас), поступил в Колель Ковно и посвятил все свои силы изучению таинств души человека, освободился от земного и устремился к возвышенному. В глазах современников он олицетворял полное чудо, в одночасье сломав оковы, связывающие его с этим миром, совершил полный переворот в душе, коренным образом изменив свою жизнь.

После нескольких лет учебы у великих учителей Мусара в Ковно рав Горовиц решил отделиться от общества и продолжить свое служение Творцу и исправление качеств души в уединении в Слободке. Нам ничего не известно о пути его служения в добровольном заточении. Дни и ночи напролет он посвящал изучению Талмуда и Галахи, однако основой его занятия было исправление себя согласно бескомпромиссному пути Мусара, которым много лет спустя последовали его ученики.

За полтора года уединения в Слободке и семь лет, проведенных в лесной хижине возле Новоельни (Беларусь), раввин многое открыл для себя, исправил свои духовные качества, искоренил недостатки, обрел достоинства, пришел к глубокой вере и упованию на Небеса, после чего вышел в мир и повел своим путем тысячи сыновей Израиля.

Главным делом жизни рава Йосефа Юзла Горовица стало основание в 1896 г. ешивы в городе Новардок и в дальнейшем – целой сети ешив «Бейт Йосеф» во многих городах Восточной Европы, в результате чего он стал широко известен как Саба (Дедушка) из Новардока. Учитель был убежден в том, что только глубокое постижение Торы формирует личности, совершенные в

знании Б-га, прямые душой и чистые сердцем, единственным помыслом которых становится выверение истины в каждом своем поступке. Их души обретают силу, и никакие веяния в мире не могут их поколебать.

Как только стало известно о том, что «затворник из Слободки» открыл ешиву, основанную на его бескомпромиссных путях в Учении Мусар – исправлении качеств души и уповании на Небеса, в нее потоками хлынули молодые люди со всех концов света: из далеких городов России, с Кавказа, юноши из хасидских семей Украины и Польши, стремившиеся к трепетному служению Б-гу. И хотя это была литовская ешива, требовавшая от учащихся высокого уровня знаний, раввин принимал всех, не отказывая ни одному желающему. Уроки Мусара, которые Саба из Новардока давал в стенах ешивы и за ее пределами, раскрывают еврейский взгляд на Творение. Они были записаны его учениками и опубликованы в книге «Уровень человека», первые издания которой вышли в свет в Польше.

Рав Йосеф Юзл Горовиц обладал глубочайшими знаниями Торы, Танаха, Талмуда и Мидраша. Его выступления и беседы основывались на важнейших первоисточниках, глубокий анализ которых раскрывал сокровенные тайны Творения, пробуждая в сердцах слушателей трепет перед Небесами. Он был неиссякаемым полноводным кладезем мудрости и давал многочасовые уроки выдающимся в Знании.

Он говорил о том, что задача человека – подняться на такую ступень, чтобы в праведности деяний уподобиться Творцу. Для этого необходимо устранить завесы, отделяющие нас от Источника. И пока мы этого не сделаем, – не исполним своего предназначения, будем злоупотреблять дарованной нам жизнью и осквернять свое величие. Из Священного Писания явственно следует, что уподобиться Б-гу означает обрести Его качества и следовать Его путями так, как они раскрываются перед нами в мироздании.

Книга «Мусар ешивы Новардок» является чудесным средством для постижения мудрости трепета перед Небесами и обретения возвышенных качеств души, столь необходимых каждому еврею для трепетного соблюдения заповедей, которыми Творец мира освятил Свой народ, даровав нам с Небес Свое Б-жественное Учение. Сказал пророк Малахи – последний пророк Иудеи: «Если учитель подобен ангелу Б-га Воинств, – пусть ищут Тору из его

уст»[370]. Именно таким человеком был великий мудрец Мусара рав Йосеф Юзл Горовиц – Саба из Новардока…

Сегодня, через сто лет после его кончины, можно без сомнения сказать: своим Учением он изменил все Творение. Рав Йосеф Юзл Горовиц был литовским раввином, который покинул Литву и отправился на восток – в Белоруссию, Украину и Россию, чтобы в те сложные для нашего народа дни помочь евреям, более далеким от источников Знания. У нас нет возможности увидеть возвышенный образ раввина, услышать его голос, не сохранилось даже его фотографии. Но мы можем узнать о его жизни и путях в святости и постараться приблизить себя к его великому образу, исправить свои качества, обрести достоинства, дабы достичь «Уровня человека». Вся его деятельность была направлена на пользу евреям России, и наследие ешивы Новардок для нас – выходцев из этой страны – в высшей степени актуально и сегодня!

Саба из Новардока, «Мусар ешивы Новардок»

Изрек Саба из Новардока: «Даже если бы я дожил до последнего дня шестого тысячелетия, а Машиах все бы еще не пришел, нисколько бы не поколебалась моя вера в то, что он, несомненно, придет в тот самый день».

Злодеи – как море бушующее…

«Дурные качества человека железной стеной отделяют его от Торы, и он не видит бесценной награды следующих ее путями и злополучного удела не желающих идти этой стезей. Душевные пороки настолько ослепляют людей, что они не видят, к каким жутким разрушениям приводит испорченность оставляющих Тору – источник жизни... Собственным примером они подтверждают сказанное: «А злодеи – как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают испражнение и тину»[371]. Каждая волна поднимается, намереваясь захлестнуть весь мир. Плачевный конец предыдущей волны ничему ее не учит. И каждая волна видит, как ее предшественница так же, как и она сама, желала затопить весь мир, но, в конечном итоге, вдребезги разбилась о берег, однако это ее ничуть не смущает и не останавливает, не усмиряет ее упорство. Нечестивцам вовсе не кажется, что тщетность их надежд и суетность мировоззрений уже была доказана прошлым опытом. «Нет, мы –

[370] Малахи 2:6.
[371] Йешаягу 57:20.

совсем не такие, как прежние волны, – хвалятся они, – мы открыли причину неудач всех наших предшественниц: они не приложили всех своих сил; и теперь, обладая этим важным знанием, мы, несомненно, добьемся своей цели!» Естественно, всего этого самовосхваления хватает лишь на то, чтобы разбиться о берег и разделить судьбу предыдущих волн, и не остается от них ни следа, ни памяти. Именно это раскрыл нам пророк Йешаягу: «А злодеи – как море бушующее…» Как в море первая волна говорит: «Я поднимусь и затоплю весь мир», но, дойдя до берега, склоняется перед ним, так и вторая волна ничему не учится от первой»[372]. Ложные идеологии злодеев подобны бушующему морю, что не может утихнуть – они не замечают, что каждый, кто отдал себя на произвол естества и привычек, в конечном итоге пришел к состоянию «…и воды его извергают испражнение и тину». Попытка найти компромисс между волей Творца и влиянием дурного побуждения приводит к полному отходу от Торы. Злодеев не учит очевидный горький опыт прошлого: «Счастлив человек, находящийся в постоянном трепете, а делающий жестким свое сердце падет во зло»[373]. Они не верят, что их постигнет участь их предшественников, пытавшихся приспособиться к жизни «по компромиссу», а это полный крах – от них не останется ни следа, ни памяти» (Саба из Новардока, Уровень человека, Вступление).

О пути возвращения

«Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу, путь, по которому ты шла, вернись, дева Израиля, возвратись в города эти»[374]. Но что делать тому, кто не представляет, куда и как возвращаться? Об этом сказал царь Шломо: «Если ты не знаешь, прекраснейшая из женщин, то пойди по следам овец…»[375] Это ответ пастыря овцам, сетующим на его правление из-за того, что он пасет свои стада среди волков. И это притча о народе Израиля, который пребывает в изгнании, ощущает себя покинутым и не видит пути спасения от хищных зверей, угрожающих ему со всех сторон.

Мудрейший из людей, от которого не осталась сокрыта ни одна тайна мироздания, постигший язык зверей, птиц и растений, составил Песнь – возвышенные главы Священного Писания, чтобы научить человека мудрости, пониманию и знанию от Сотворения мира и до времен Машиаха. Он учит нас тому, что путь спасения от

---

[372] Ялкут Йешаягу, гл. 57.
[373] Мишлей 28:14.
[374] Ирмеягу 31:20.
[375] Шир Аширим 1:8.

удушающего гнева был проложен поколениями еврейских мудрецов. Он, безусловно, верен и надежен, и мы можем без малейших опасений полагаться на наших учителей.

Об этом увещевает пророк Йехезкель: «Сын человеческий! Дом Израиля, пребывая на своей земле, осквернил ее своим путем и своими деяниями, как нечистота «ниды» был их путь передо Мной»[376]. Вы находитесь на столь низком уровне, что подобны «ниде», которой свойственны два недостатка. Вам не хватает возвышенной ступени владения собою, и потому вы не способны вести за собой других. И еще, вы подобны «разбитому водоему, в котором не удерживается вода»[377], даже та малость духовности, что в вас есть, постепенно просачивается сквозь щели дурных качеств, ибо «От мертвой мухи смердит и бродит благовонное масло…»[378]

Ваши вожделения превалируют над вашим мышлением, угнетая и сокрушая вас. И дальше пророк говорит об окончательном Избавлении: «Посему изреки Дому Израиля: так сказал Г-сподь Б-г: не ради вас Я это совершаю, Дом Израиля, но ради Имени святого Моего, оскверненного вами среди народов, к которым вы пришли. И Я дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас, и удалю из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти»[379].

Разъясняет Рамбан: «Почему Г-сподь не сделает «ради вас»? Потому что на самом деле окончательное Избавление и изменение его природы для человека в определенном аспекте не является благом. Ведь сейчас испытание служит для него ступенью к духовному развитию и росту, но наступит эра без испытаний, когда человек потеряет возможность духовного возвышения – его деяния не потребуют от него усилий и уже не будут связаны с его именем».

И вот, говорит пророк: «…не ради вас Я это совершаю, Дом Израиля…» – для вас это не однозначное благо, но «…ради Имени святого Моего». А потому нам следует очистить наши души до наступления великого дня окончательного Избавления – стать подобным новорожденному ребенку, опередить обещанием «исполним» заверение «услышим». И тогда мы выиграем вдвойне, и это будет наша победа!» (Уровень человека, «Исправление качеств», гл. 3).

Человек Торы

---

[376] Йехезкель 36:17.
[377] См. Ирмеягу 2:13.
[378] Коэлет 10:1.
[379] Йехезкель 36:22, 26.

«Рассказывает Мидраш: вот пример становления великого человека: «Как начинался путь рабби Акивы? Рассказывают, что до сорока лет он не изучал Тору. Однажды, стоя у устья колодца, высеченного в камне, он задался вопросом: «Кто вырезал его в камне?» Ему сказали: «Это сделала вода, капая каждый день», – и добавили: «Акива, разве ты не знаешь стих Писания: «Вода точит камни»[380]». И рабби Акива задумался: «Если мягкое режет твердое, то слова Торы, твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из плоти и крови»»[381].

Саба из Новардока дает следующее разъяснение этому Мидрашу в книге «Уровень человека»: «Все это совершенно непонятно. Если рабби Акива хотел изучать мудрость Торы, о чем свидетельствует его логический вывод, то почему он не сделал этого прежде? Зачем ему потребовались доказательства, притчи и умозаключения? Почему он не пошел в Дом Учения без всяких рассуждений? Какую проблему он решил для себя, увидев, что вода точит камень? Из этого мы видим, что Тора отличается от любой другой мудрости, к изучению которой может прийти каждый без подготовки и исправления себя. Для рабби Акивы это было очевидно...

В Торе он видел нечто намного большее, чем абстрактную мудрость или перечень предписывающих заповедей и запретов. Он понимал: главное требование Б-жественного Учения состоит в том, чтобы сам человек стал Живой Торой – Б-жественным творением с исправленными возвышенными качествами, свободным от любых пристрастностей и личных интересов, следующим исключительно воле Творца. В себе же он замечал бушевание различных сил души, желание подчинить Тору своим пристрастностям и неготовность поступиться своими убеждениями ради мнения Торы... Он не был уверен, что готов остановить свой выбор на Торе. Его сомнения разрешились у колодца, где рабби Акива пришел к логическому выводу: если мягкое способно придать новую форму твердому, то слова Торы тем более сумеют исправить мое сердце» (Уровень человека, «Применение качеств», гл. 1).

Препятствия на пути – пороки души

«Наши мудрецы говорят, что человек должен учиться у оленя, как сказано: «Заклинаю вас, дочери Иерусалима, ланями и полевыми

---

[380] Ийов 14:19.
[381] Авот дерабби Натан 6:1.

газелями…»[382] Олень, преследуемый охотниками, влекомый инстинктом самосохранения, скрывается от них в чаще леса. Он понимает, что его быстрому бегу мешают густые деревья, в кронах которых он рискует запутаться своими ветвистыми рогами. Поэтому в самом начале погони он разбивает о дерево и сбрасывает свои рога, а затем свободно убегает от охотников.

Люди ощущают, что окружающий мир препятствует их продвижению вперед и сковывает своими путами. Поэтому мудрец, видящий нарождающееся, понимает, что должен сломить свои дурные свойства, дабы не попасть в ловушку злейшего внутреннего врага. Однако, поразмыслив, мы обнаружим существенную разницу между лесом оленя и джунглями человеческой жизни. Чаща, в которой скрывается олень, – настоящая, и если он не сбросит свои рога, они будут мешать ему в беге. Но в случае с человеком леса в действительности нет! Не чаща мешает ему достичь желаемых целей, а то, что он чувствует себя в этом мире несвободным, связанным тележными канатами. Что бы он ни намеревался сделать, сначала он должен представить, как на это прореагирует один, как отзовется другой, что будут говорить о нем все вокруг и каждому ли это понравится. Препятствием ему служит не окружающий мир, а он сам. Его «рога» создают ему «лес», а без «рогов» нет никакого «леса»! Так люди рисуют в своем воображении надуманные картины.

На самом же деле никто и ничто не мешает им и никак не препятствует достижению ими желаемой цели. А то, что они воспринимают окружающий мир как реальное препятствие, – всего лишь плод их воображения – результат искажения качеств души. И если бы они однозначно и непоколебимо следовали истине, то убедились бы, что нет «ни медведей, ни леса». Ведь «Слава преследует того, кто ее избегает»[383]. А тот, кто опасается сохранить индивидуальность из боязни быть отвергнутым другими людьми, заискивает, алчет величия и не решается остановить свой выбор на том, что не соответствует воззрениям окружения, в результате лишь утрачивает уважение и заслуживает презрение» (Уровень человека, «Исправление качеств», гл. 2).

Тора – раскрытие истинной реальности

«Рассказывает Мидраш: ««Г-сподь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился с горы Паран и пришел из среды сонмов святых; от

---

[382] Шир Аширим 3:5.
[383] Эрувин 13а.

десницы Его пламя Закона для них»[384]. Всевышний вначале явил Себя в Сеире и Паране, предлагая Тору Эсаву и Ишмаэлю, а затем пришел на гору Синай: «Вознес над народом Израиля гору, как корыто, и изрек: если примете Тору – хорошо, а если нет – там будет ваша могила»[385].

Так учили в ешиве Новардок: «Этот Мидраш удивителен и непонятен: зачем Всевышний вознес над еврейским народом гору, как корыто? Ведь евреи находились тогда на высочайшем духовном уровне: «Народ Израиля опередил обещанием «исполним» заверение «услышим»[386] и в тот же миг полностью освободился от нечистоты, внесенной в их души Змеем, достигнув уровня Первого человека до совершения им греха»[387]. Зачем же заставлять их принимать Тору против воли?

Сказали наши мудрецы: «В Грядущем мире дурное побуждение будет представлено праведникам в форме горы, а злодеям – в виде волоска»[388]. Объяснение этому следующее: вся сила и мощь злого начала в том, что оно подступает к людям постепенно и осторожно, ловкостью и хитростью заманивая их в ловушку. Для начала оно соблазняет человека какой-то мелочью толщиной с волосок, которая, на первый взгляд, не причинит ему никакого вреда. Но, преступив в ничтожно малом, он уже находится в плену злого начала, влекущего его все дальше, пока он не оставит всю Тору и не разрушит свою жизнь, как сказано: «Горе навлекающим на себя грех нитями суеты и вину – тележными канатами»[389].

Главное, что отличает праведника от нечестивца, – это дальновидность – способность видеть нарождающееся. Тот самый «волосок», с помощью которого дурное побуждение заманивает людей в свои сети, праведнику видится огромной горой, ибо он знает: «Таков путь злого начала: сегодня велит ему: сделай так, а завтра: сделай эдак, пока не скажет: ступай, поклоняйся идолам»[390]. Поэтому мудрец опасается греха даже толщиной с волосок и прилагает все свои силы, чтобы преодолеть соблазн, пока он не принял размеры горы» (Уровень человека, «Исправление качеств», гл. 1).

Рав Моше Розенштейн, «Основы Знания»

---

[384] Дварим 33:2.
[385] Шаббат 88а.
[386] Шмот 24:7.
[387] Авода зара 22а.
[388] Сукка 52а.
[389] Йешаягу 5:18.
[390] Шаббат 105б.

Рав Моше Розенштейн (1880-1941) – машгиах (духовный наставник) ешивы Ломже (Польша) родился в еврейском местечке Ужвент (Užventis) в Кельмском районе Шяуляйской губернии Литвы. С рождения рав Моше оказался в атмосфере трепетного служения Б-гу его родителей, которые в своей бедности отказывали себе во всем, чтобы поддержать своих детей в изучении Торы, и наставляли их следовать путем праведности и Мусара.

В юности он учился в ешиве Тельз (Telšiai) под руководством основателя ешивы рава Элиэзера Гордона и преподавателей: рава Шимона Шкопа и рава Йосефа Йеуды Лейба Блоха. Тогда он встретил рава Йерухама Алеви Лейвовица, будущего машгиаха ешивы Мир, который в те годы учился в Доме Учения в Кельме, основанном великим учителем Мусара равом Симхой Зисселем Бройде, известным в еврейском мире как Саба из Кельма, одним из трех великих учеников основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера. Это знакомство изменило его судьбу.

Так об этом вспоминает рав Моше Розенштейн: «Рав Йерухам Алеви Лейвовиц, благословенной памяти, воспоминания о котором для меня подобны ливанскому вину, спас мою жизнь и искупил мою душу. Ему я обязан вечной благодарностью в этом мире и в мире Грядущем, если только я его удостоюсь. Я видел, что он – сама возвышенность и гармония, как в мудрости, так и в душевных качествах, и все его слова, поступки и движения проистекают только из мудрости, знания, доброжелательности и стремления оправдать людей. Тогда я узнал, какова сила Мусара, а в особенности – этого возвышенного и святого Дома Учения великого человека, нашего учителя рава Симхи Зисселя. И во мне зародилось страстное желание поехать изучать Тору в Кельм...»

В 1903 г. в возрасте 23 лет рав Моше начал учиться в Доме Учения в Кельме под руководством зятя Сабы из Кельма рава Цви Бройде и сына рава Нохума Зеэва Зива, где учился на протяжении десяти лет, став мудрецом Мусара. В 1913 г. раввин принял должность машгиаха ешивы Ломже, которую занимал в течении 28-ми лет вплоть до своей смерти.

Ученики ешивы в Ломже свидетельствуют о нем: «Наш машгиах разительно отличался от людей своего поколения служением и трепетом перед Всевышним. В морозные зимние дни, когда учащиеся, страдая от холода, оставляли большой зал ешивы,

собираясь в маленьких комнатах, он, облаченный в зимнюю одежду, все ночи до рассвета проводил в Доме Учения, погруженный в свои размышления. Все дни машгиах проводил в постах, позволяя себе лишь легкую трапезу в 11 часов ночи. Его

семья проживала на соседней улице, однако он оставлял ешиву и приходил домой только по шабатам, произносил кидуш и возвращался к своей учебе.

Своим возвышенным образом рав Моше Розенштейн оказал особое влияние на духовное состояние ешивы. Его уроки Мусара пользовались особой популярностью. Он посвящал много сил и времени личным беседам с учениками ешивы, оказывая им помощь добрым словом и мудрым советом. Машгиах отличался в исполнении заповедей по отношению к ближнему, являясь образцом учителя Мусара. Он постоянно пребывал в ожидании прихода Машиаха».

Рав Моше Розенштейн написал книгу «Основы Знания», предназначенную сыновьям народа Израиля, дабы они исправили свои мысли и поступки. Он пишет: «Мусар – это мудрость трепета перед Б-гом, и ее форма – это свет столь сильного истинного высшего знания, что сияние солнца – лишь его отблеск. И ничто не сможет привести к тому, чтобы мудрость трепета засияла в душе человека, если он не освободит свою душу от загрязнения, не омоет и не очистит ее от всего отвратительного, что препятствует свету проникнуть в нее».

Рав Моше Розенштейн приложил много сил для того, чтобы часть учеников ешивы перебралась в Землю Израиля, в результате чего в городе Петах Тиква была основана «Ешиват Ломже». В самом начале Второй Мировой Войны, когда город Ломже был захвачен нацистской Германией, машгиах спас учеников от гибели, приняв молниеносное решение о переезде в Литву, которая в те дни ненадолго оставалась независимым государством, и перенес ешиву в город Плунгян.

Рав Моше Розенштейн покинул этот мир 13 нисана 5701 (10 апреля 1941 г.) в возрасте шестидесяти лет. Ешива Ломже, трое детей и внуки машгиаха вместе со всеми евреями Плунге погибли от рук германских убийц и их литовских пособников во время массового уничтожения евреев города 18-19 июля 1941 г. Да отомстит Всевышний за их кровь!

Рав Моше Розенштейн, «Основы Знания»

Радость души

«Теперь мы обратимся к частному вопросу: что является успехом человека в этом мире? Об этом мы можем сказать: люди – не животные, для которых все благо состоит в еде и питье, чтобы

удовлетворять свои естественные потребности и пастись на заливном лугу, полном сочной травы. Счастье для человека – это успех его постигающей души, ее возвышение, очищение, святость и озарение светом жизни. Только это приносит радость сердцу, а у кого радость на сердце, у того всегда праздник. Удовлетворение и покой души – величайшее и истинное благо, достижимое уже в этом мире. И тогда мы видим, что весь мир наполняется для нас светом, и радуемся своему уделу» (Основы Знания, часть 1, гл. 13).

Ценности высшего мира

«Изрек царь Шломо в книге Коэлет: «Все труды человека для рта его, но душа не наполнится»[391]. Душу человека не наполнить никакими наслаждениями нижнего мира. Это можно сравнить с царской дочерью, которая вышла замуж за простого крестьянина… Душа происходит из высших миров, и ей доставляют удовольствие только ценности высшего мира: Б-жественная Тора и служение Творцу. И когда мы видим людей, которые веселятся, блаженствуют и стремятся к наслаждениям этого мира, – это лишь внешняя пустая и легкомысленная радость, не достигающая сокровенных глубин человеческого сердца!» (Основы Знания, часть 1, гл. 14).

По образу и подобию

«К людям следует относиться согласно высокому замыслу их сотворения, ведь они были созданы «по образу и подобию Б-га»: «Свеча Г-спода – душа человека, исследует все тайники чрева»[392], «Доля Г-спода – Его народ, Яаков – Его наследный удел»[393]. Природная сущность людей определяется их постигающей душой вне зависимости от их поступков, путей и качеств. Мы не должны обращать внимание на то, как поступает человек, каковы его пути и качества! Следует трепетать перед величием ближнего и не думать: ведь я такой же, как он! Наоборот: именно потому, что ты сам – человек, сотворенный «по образу Б-га», ты должен почитать других и трепетать перед образом Б-га, который они несут в себе. Наши мудрецы объясняют, что когда Б-г повелел: «Субботы Мои соблюдайте и перед святыней Моей трепещите, Я – Г-сподь»[394], Он имел в виду, что следует трепетать не перед самим Храмом, а перед Тем, Кто в нем пребывает. Так и нам надлежит трепетать перед

[391] Коэлет 6:7.
[392] Мишлей 20:27.
[393] Дварим 32:9.
[394] Ваикра 19:30.

любым человеком из-за славы Б-жественного присутствия, пребывающей в глубинах его сердца» (Основы Знания, часть 2, гл. 105).

Доброе и прямое в глазах Г-спода

«Тора повелевает «…совершать доброе и прямое в глазах Г-спода»[395] – это целое Учение, охватывающее все дела, пути, душевные качества и поведение человека по отношению к его родственникам, друзьям и близким, родителям и учителям, и вообще ко всем на свете, а также его отношение к собственным душе и телу во всех подробностях и частностях, на каждом шагу. Всего пергамента мира не хватило бы, чтобы записать все и указать, как следует поступать в каждом отдельном случае, поэтому нам была дана особая заповедь, включающая в себя все» (Основы Знания, часть 2, гл. 13).

Причины нашего изгнания

«Только за то, что Б-г даровал нам святую Тору, нам следует беспрестанно благодарить Его словами из молитвы «Душа всего живого»: «Если бы наши уста были полны прославлением, как море, и наш язык – песнопениями, как его бесчисленные волны, и наша речь – восхвалением, как простор небосвода, то и тогда мы не смогли бы благодарить Тебя достаточно…» И это главное, что необходимо понять людям! Как только человек начинает осознавать себя, это должно стать его первым постижением. Он должен знать, что наша святая Тора – самое великое благодеяние из всего, чем Всевышний одарил народ Израиля и весь мир. Нет пределов благу нашей святой Торы, по сравнению с которой все прочее – ничто. Но очень редко можно встретить того, кто задумывается об этом.
В этом заключается одна из сокровенных тайн, связанных с причинами нашего изгнания. Всевышний в своей мудрости счел необходимым испытать Израиль тяжким изгнанием и выяснить, узнаем и поймем ли мы, что все беды и притеснения, все жестокие преследования, которые нам пришлось вытерпеть и которые продолжают терзать нас в изгнании, все это – ничто по сравнению с великим благом, которое мы обрели в святой Торе – Учении Б-га Живого, в котором содержится истина, верные представления, возвышенные душевные качества, добрые дела и пути справедливости, как сказано: «И могущество Царя, любящего

[395] Дварим 12:28.

правосудие, Ты утвердил, правосудие, закон и справедливость в Яакове Ты содеял»[396]» (Основы Знания, часть 2, гл. 62).

Рав Александр Зискинд, «Основа и корень Служения»

Рав Александр Зискинд (1739-1794), известный своей праведностью во всем поколении, родился в Ружанах (Брестская область, Беларусь) в семье рава Моше и Ривки, ведущей свое происхождение от рава Мордехая Яффе – раввина Гродно. Он написал книгу «Основа и корень служения», которая раскрывает пути его трепетного служения Всевышнему, став духовным наследием всего еврейского народа.

Учитель восходил по ступеням Торы, служил Всевышнему как небесный ангел, каждое мгновение стремясь быть ближе к Б-гу, о чем свидетельствуют главы его поколения, восхвалявшие его праведность, отмечая, что он никогда не произнес пустого слова.

В предисловии к одному из многочисленных изданий книги «Основа и корень служения», вышедшему в свет после кончины автора, описывается его духовное величие: «Праведный благочестивый раввин, святой каббалист рав Александр Зискинд из Гродно был основой мироздания, совершенным в своих деяниях, имевшим исключительное намерение во имя Небес. Он жил во времена Виленского Гаона и написал книгу «Основа и корень служения». В ней непосредственно видны цельность и вознесенность автора, каждое движение, деяние, речение и мысль которого были святыми для Г-спода и преисполнены намерения доставить Ему радость. В 1794 г. незадолго до своей кончины он оставил завещание сыновьям, в котором описывал свои чистые и святые обычаи, вдохновляющие каждую еврейскую душу. Перед нами предстает образ человека, чье мышление не отклонялось от святости. Не чувствуя утомления и усталости, он никогда не отвлекал своего внимания от служения своему Создателю и Творцу».

В сердце рава Александра горело сильнейшее желание совершить Алию в Землю Израиля, и так он пишет об этом в завещании своим детям: «Мои любимые сыновья, пусть ваши души всегда стремятся подняться в Святую Землю, и, несомненно, путем, которым хочет следовать человек, его и ведут. Сказано в священных книгах: если в душе еврея нет желания хотя бы перед смертью

[396] Теилим 99:4.

отправиться в Землю Израиля, его ожидает суровое наказание. И если в сердце нет сильнейшего стремления, то не возникнет и твердое решение. Направьте к этому ваши сердца – и от Г-спода спасение»[397].

Про рава Зискинда рассказывает его ближайший ученик и продолжатель пути рав Менахем Нахум Каплан (рав Нахумка из Гродно): «Перед каждым святым шаббатом рав Александр совершал омовение в микве, надевал белые одежды и шел в Дом Молитвы со свитком «Шир Аширим», написанным его рукой, который он с большой радостью читал до захода солнца. Небесные ангелы прерывали свое служение, слушая его Песнь».

Книга рава Александра Зискинда «Основа и корень служения» преодолела все границы и была принята во всех общинах еврейского рассеяния. Она переиздавалась во многих городах – от Вильны в Литве до Житомира на Украине и Алеппо в Сирии. Рав Зискинд был литовским раввином, но также и хасиды нашли в его книге источник вдохновения, пылающий огонь, проникающий в сердца, живительную росу, исцеляющую от болезней и воскрешающую сухие кости. Эта книга приводит к трепету и любви к Всевышнему, разъясняет обязанности человека в Творении и прокладывает пути в служении.

На титульном листе издания, вышедшего в свет в Гродно, написано следующее: ««Основа и корень служения» в молитве, изучении Торы и исполнении заповедей. Это книга становления человека, его добрых дел и изречений уст, когда его сердце укрепляется в добре благодаря возвышенному намерению. Она полезна всем как небесная роса, и каждому в народе Израиля следует руководствоваться приведенными в ней намерениями. Она восхищает сердце человека, соединяя его с Торой и заповедями. В ней разъясняются все молитвы года, возвышенные намерения в будние дни, святые шаббаты, священные праздники, говорится о значимости изучения Торы, Пророков и Писаний, Мишны и Талмуда, Тайного Учения и книг трепета для способных к восприятию, описывается порядок и надлежащие намерения. И также рассказывается о том, как на протяжении всего года соблюдать постоянные и актуальные лишь в определенные времена заповеди. Все это содеяла моя рука с помощью Пребывающего над Керувим, дабы удостоить многих. Я – меньший среди тысяч сынов Йеуды, страдающих от боли, нижайший из всех, ведущих других по праведному пути к духовным заслугам, Александр Зискинд, сын

[397] Завещание, гл. 46.

рава Моше, благословенной памяти, здесь, в святом и великом городе Гродно, в стране Литва».

Книга «Основа и корень служения» не является плодом теоретических рассуждений автора, а проистекает непосредственно из его личного служения Всевышнему, как сам он пишет об этом в завещании: «Мои любимые сыновья, я призываю в свидетели Небеса и землю, что ни одно из намерений, приведенных мною в этом труде, не было упущено мною в молитве и благодарности, но кроме этого, благодаря моей любви к Всевышнему, благословен Он, у меня было еще множество других намерений, которые я не привел в этом сочинении»[398].

Главы народа Израиля того и последующих поколений превозносили рава Зискинда за его праведность и изданную им книгу мудрости.

Так об авторе говорил Виленский Гаон: «Рав Александр Зискинд велик, как его книга, а его книга возвышенна, как и он сам. Он с миром прошел по струне, натянутой над бушующим морем».

Рав Элиэзер – глава раввинского суда Гродно – написал в своей рецензии на эту книгу: «Я говорю об известном мне человеке, который не покидал Дом Учения, не позволял дреме сковать свои веки. Г-сподь одарил его возвышенным духом, он много трудился и написал прекрасную книгу «Основа и корень служения», определяющую путь человека, дающую увещевание Мусара и раскрывающую возвышенные намерения в молитве, изучении Торы и соблюдении заповедей. Велики они для наделенного пониманием и для нашедшего знание – прямы…»

Один из основоположников хасидизма рав Леви Ицхак из Бердичева дал рецензию на эту книгу, подчеркивая ее значимость для еврейского народа: «Наш учитель рав Александр Зискинд из Гродно, духовное величие которого невозможно охватить, известен во всем народе совершенством служения. Он никогда не покидал Шатер Собрания, обладал чистой душой, позволяющей народу проложить путь жизни и принять увещевание Мусара. Его душа пожелала пробудить сердца народа Г-спода, и их глаза увидят его бесценные слова, сияющие, как сапфиры…»

Рав Яаков Ицхак Горовиц – Провидец из Люблина – изрек: «Мне было открыто с Небес, что Г-споду желанно служение и

---

[398] Завещание, гл. 5.

совершенство сердца праведного автора книги «Основа и корень служения»».

Рабби Нахман из Брацлава восхвалял рава Александра Зискинда: «Праведник из Литвы с большой радостью в сердце воскликнул в конце жизни: «Я прошел через этот мир с миром!» Счастлив человек, который может сказать такое перед своей кончиной, преодолев суету этого мира, не придавая ей ни малейшего значения…»

Первое издание книги «Основа и корень служения» вышло в свет в 1782 г. в типографии местечка Новый двор (Беларусь) и уже более двух веков непрерывно переиздается и изучается во всех странах рассеяния народа Израиля.

Рав Александр Зискинд, «Основа и корень Служения»

Изъян души в последнем изгнании

«Речь однозначно идет о духовном изъяне Эдома – пращура Рима, мотивация которого в его жизни и развитии цивилизации исключительно эгоистическая – служение себе, а не Творцу мира. Истинное состояние Эдома раскрыли наши мудрецы: «Зависть, страсти и стремление к славе исторгают человека из этого мира»[399]. Это три главных подсознательных источника развития цивилизации Эдома. Глубоко в сердце они осознают порочность своих душ, но пытаются лживо представить свои намерения возвышенными и достойными, скрывая внутреннюю порчу сердец и деяний за внешними одеяниями праведных речей.

Пророк Овадья раскрывает порочность потомков Эсава: «Вот, малым сделал Я тебя среди народов, позорен ты весьма»[400]. Уже более двух тысяч лет народ Израиля испытывает тяготы Четвертого изгнания под властью Эдома, которое продлится вплоть до прихода Машиаха. Поэтому неслучайно в пророческом видении Даниэля царство Рима раскрылось в виде страшного зверя: «Потом увидел я в ночном видении, и вот, четвертый зверь – свирепый и ужасный, и очень сильный, и у него большие железные зубы. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех зверей, что были до него, и десять рогов у него»[401]. Наши мудрецы отмечают, что этому зверю нет подобия в мире животных, но больше всего он

[399] Авот 4:21.
[400] Овадья 1:2.
[401] Даниэль 7:7.

напоминает свинью, наделенную внешними признаками кашерности, но лишенную внутренних. Это и есть образ современной цивилизации народов мира: полное несоответствие обманчивых внешних благородных форм внутренней пустоте и порочности сердца» (Основа и корень служения, вступление).

Молитва о Иерусалиме

«Четырнадцатое благословение: «וְלִירוּשָׁלַיִם | עִירְךָ בְּרַחֲמִים תָּשׁוּב» – «И в Иерусалим, город Твой, с милосердием возвратись» произносят с сокрушенным сердцем, ощущая горечь утраты: до каких пор Иерусалим будет пустыней и прибежищем шакалов, а Храмовая гора будет пребывать в руинах? И насколько хорошо, если бы еврей проливал при этом слезы! И так, с сокрушенным сердцем, завершают это благословение: «וְכִסֵּא דָוִד | עַבְדְּךָ מְהֵרָה לְתוֹכָהּ תָּכִין» – «и престол Давида без промедления в нем установи», « בָּרוּךְ | אַתָּה | יְיָ בּוֹנֵה | יְרוּשָׁלָיִם |» – «Благословен Ты, Г-сподь, отстраивающий Иерусалим». При этом следует иметь в виду: несомненно, Ты, и никто другой, отстроишь Святой Город, сделай же это скорее ради Твоего великого Имени, чтобы оно не осквернялось более среди народов. Говорит Аризаль: «Произнося пятнадцатое благословение: « אֶת | צֶמַח | דָּוִד | עַבְדְּךָ מְהֵרָה תַצְמִיחַ... כִּי לִישׁוּעָתְךָ קִוִּינוּ כָּל | הַיּוֹם...» – «Росток Давида, раба Твоего, взрасти без промедления, ибо на спасение Твое мы надеемся на протяжении всего дня…», человек должен ясно осознавать, что именно этими словами следует отвечать на вопрос, задаваемый каждому еврею на Суде в Грядущем мире: «Надеялся ли ты на спасение?»».

И так сказано в книге Зоар:

«Дремлющие в нижнем мире, чьи глаза закрыты и не видят света, пробудитесь! Вы, считающие свет тьмой, а горькое – сладким, прежде чем придете сюда. Кто из вас на протяжении всего дня ожидает яркий свет, когда Г-сподь вспоминает Б-жественное присутствие, раскрывается Его слава и Он становится Царем во всем мире. Тот же, кто, находясь в нижнем мире, не ожидает этого каждый день, не имеет доли в мире Грядущем» (Зоар, гл. Берешит, стр. 4).

Необходимо ощущать до самой глубины сердца: я каждый день надеюсь на спасение и ожидаю, когда Б-жественное присутствие вернется из изгнания, все мы освободимся, придет Машиах и расцветет росток царя Давида. И прозревающий сердца, несомненно, увидит чаяния человека, поэтому следует обрести сильнейшее желание в душе, дабы не испытать страшного стыда и позора в день Суда, когда каждого из нас спросят: «Надеялся ли ты

на спасение?» И, завершая это благословение словами « יְיָ | אַתָּה | בָּרוּךְ מַצְמִיחַ קֶרֶן יְשׁוּעָה» – «Благословен Ты, Г-сподь, взращивающий луч спасения», нужно иметь следующее намерение: несомненно, Ты, и никто иной, осуществишь истинное спасение, сделай же это вскоре ради Твоего великого Имени. (Основа и корень Служения 5:4).

Молитва Алейну

Молитва «עָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכֹּל» – «На нас возложено восхвалять Господина всего…» очень важна. Ее установил Йеошуа бин Нун после завоевания еврейским народом Земли Израиля. Наделенный разумом увидит в Учении Аризаля, насколько эта молитва влияет на исправление высших миров, подчиняет и разбивает нечистые оболочки, низводя их до нижайших глубин, чтобы они не завладели изобилием, нисходящим из высших миров, и тогда во всем мироздании освящается Имя нашего Создателя и Творца. Однако не каждый обладает качествами, позволяющими обрести столь возвышенное намерение в молитве. Но в любом случае весь народ Израиля должен восхвалять Творца: «שֶׁלֹּא עָשָׂנוּ כְּגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת» – «за то, что не сделал нас подобными народам мира», « שֶׁלֹּא שָׂם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגוֹרָלֵנוּ כְּכָל הֲמוֹנָם שֶׁהֵם מִשְׁתַּחֲוִים לְהֶבֶל וָרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לֹא יוֹשִׁיעַ» – «не дал нам их удел и судьбу, как всему множеству, ибо они поклоняются пустому и тщетному и молятся божествам, которые не спасают» – всевозможным изваяниям, суете и бессмыслице, которые в Грядущем полностью исчезнут с лица земли…

Царь царей, Всевышний, благословен Он, избрал нас из всех народов и возвысил над всеми племенами, приняв в Свое святое наследие. Он на веки веков освятил нас Своими заповедями, предписывающими служить Ему в истине цельным сердцем и постичь из святой Торы Его единство, величие и вознесенность, проявляющиеся в сотворении бесчисленных высших миров и во всем Его правлении мирозданием. Это восхваление возносят с самой большой радостью, на которую только способно сердце человека, рожденного женщиной, и тогда великое Имя возвышается и освящается во всех мирах, а нечистые оболочки подавляются и разбиваются. Это исправление миров можно осуществить в совершенстве, даже не имея представления об Учении Аризаля.

Важно задуматься над словами «עָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכֹּל» – «На нас возложено восхвалять Господина всего» и понять, насколько велика наша обязанность прославлять Творца и возносить Создателя за то, что Он не сделал нас подобными другим народам и не определил нам их удел и судьбу. И это приводит к большим исправлениям в высших мирах. Согласно Учению Аризаля, когда произносят « שֶׁהֵם

מִשְׁתַּחֲוִים לְהֶבֶל וָרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לֹא יוֹשִׁיעַ» – «ибо они поклоняются пустоте и тщете и молятся божествам, которые не спасают», «וַאֲנַחְנוּ כּוֹרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים וּמוֹדִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא» – «А мы преклоняем колени и падаем ниц, и возносим благодарность перед Царем царей, Святым, благословен Он», имеют намерение принизить и разрушить нечистые оболочки.

Говоря «וַאֲנַחְנוּ כּוֹרְעִים» – «Мы преклоняем колени», сгибают колени, «וּמִשְׁתַּחֲוִים וּמוֹדִים» – «и падаем ниц, и возносим благодарность», совершают глубокий поклон, после чего выпрямляются и с большой радостью изрекают: «לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא» – «перед Царем царей, Святым, благословен Он», делая это с готовностью к самопожертвованию, мысленно представив один из видов смерти. Произнося: «שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁמַיִם וְיוֹסֵד אָרֶץ» – «Который расстилает Небеса и утверждает землю», следует восхититься тем, сколь безграничен созданный Творцом мир, и далее: «הוּא אֱלֹהֵינוּ אֵין עוֹד אֱמֶת מַלְכֵּנוּ אֶפֶס זוּלָתוֹ» – «Он – Б-г наш, нет другого. Он – Царь наш, нет никого, кроме Него», – требуется особое восприятие сердцем. И я совершенно уверен, мои братья и друзья, близкие к Г-споду и возлюбленные моей души, что каждый, произносящий эти слова с большой радостью, несомненно, будет готов к самопожертвованию.

Во второй части молитвы «Алейну» «וְעַל כֵּן נְקַוֶּה לְךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ לִרְאוֹת מְהֵרָה בְּתִפְאֶרֶת עֻזֶּךָ» – «Поэтому мы надеемся на Тебя, Г-сподь, Б-г наш, что вскоре увидим великолепие могущества Твоего», согласно толкованию книги Зоар и Абудерхема, мы продолжаем благодарить Всевышнего за то, что Он не определил нам удел других народов и избрал нас для служения Себе. Поэтому мы уповаем на Его спасение в надежде увидеть Его могущество, Б-жественное присутствие и великолепие Иерусалимского Храма. И, произнося эти слова, уместно испытать сильную радость, как будто все наши чаяния исполнились и пророк Элиягу предстал перед нами, чтобы провозгласить о возвращении из изгнания и раскрытии Б-жественного присутствия. Это укрепит нашу веру в приход Машиаха: «Ибо еще есть время для исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет, а если замедлит – жди его, ибо придет непременно, не опоздает»[402].

Говорит Абудерхем: «« לְהַעֲבִיר גִּלּוּלִים מִן הָאָרֶץ וְהָאֱלִילִים כָּרוֹת יִכָּרֵתוּן לְתַקֵּן עוֹלָם בְּמַלְכוּת שַׁדַּי» – «устранить истуканов с земли, и идолы будут окончательно истреблены, чтобы исправить мир в Царстве Всемогущего» – когда нечистота пропадет с лица земли и Б-жественное присутствие вернется в исправленный мир». Тогда все

[402] Хавакук 2:3.

человечество возликует, истинная радость охватит Творение и Б-жественное Имя освятится перед глазами всего живого на земле. Все народы, от больших до малых, постигнут правду и обретут совершенную веру в то, что «Г-сподь, Б-г ваш, – Б-г на Небесах вверху и на земле внизу»[403]. Во всем мире раскроется истинная реальность, как это было у народа Израиля при Даровании Торы: «Тебе было дано видеть, дабы знать: Г-сподь – Б-г, нет другого, кроме Него»[404]. И тогда исполнится: « וְכָל בְּנֵי בָשָׂר יִקְרְאוּ בִשְׁמֶךָ לְהַפְנוֹת אֵלֶיךָ כָּל רִשְׁעֵי אָרֶץ» – «и всякая плоть воззовет к Имени Твоему, чтобы обратить к Тебе всех нечестивцев земли». Все человечество восславит Творца, и Его Имя освятится в высших и нижних мирах, что отражено в словах пророка: « וְהָיָה יְיָ לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְיָ אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד» – «И будет Г-сподь Царем над всей землей, в тот день будет Г-сподь один и Имя Его едино»[405]. Аризаль призывает произносить эти слова пророка с особо возвышенным намерением. Молитва «Алейну» завершается изречением самого мудрого из людей: «אַל תִּירָא מִפַּחַד פִּתְאֹם וּמִשֹּׁאַת רְשָׁעִים כִּי תָבֹא» – «Не бойся испуга внезапного и смуты нечестивых, когда придет»[406] (Основа и корень Служения 5:10).

Высшие обители Ган Эдена

Рассказывает книга «Сефер Эйхалот»[407]:

> *«В Ган Эдене – семь обителей, в которых пребывал Первый человек. После его изгнания Всевышний предназначил Ган Эден для душ праведников, дабы они наслаждались в нем сиянием Б-жественного присутствия, как они того достойны. Все эти обители созданы соответственно высшим и нижним мирам.*
>
> *Первая обитель расположена внизу, и она подобна обителям в высях. Об этом говорили наши товарищи: все своды Ган Эдена скрывают в себе высшую тайну, и ничей глаз не может проникнуть туда, кроме душ праведников, созерцающих тайны их Господина и наслаждающихся высшими удовольствиями. Эти праведники остались верными своему Господину, отвергнув другие божества. Эта обитель*

---

[403] Йеошуа 2:11.
[404] Дварим 4:35.
[405] Зехарья 14:9.
[406] Мишлей 3:25.
[407] Мидраш «Сефер Эйхалот» – «Книга Обителей», которую составил рабби Ишмаэль, сын рабби Элиши, – первосвященник Иерусалимского Храма, один из десяти мучеников в нечестивом царстве (Рим). Эта книга Тайного Учения раскрывает глубокие тайны Б-жественности, небесных обителей, Престола Б-жественной славы, Сотворения мира и души человека.

основана на тайне высшей духовной формы, и когда души праведников покидают этот мир, они попадают в нижнюю обитель и пребывают в ней столько, сколько необходимо.
В каждой обители нижнего Ган Эдена – духовные формы, соответствующие высшим и нижним мирам. Там душа облачается в одеяния, похожие на одежды нижнего мира, и наслаждается светом, пока не наступит ее время вознестись в высшие миры, как она того заслуживает. Благодаря своим одеяниям она видит высшие духовные формы и созерцает славу ее Господина. В эту обитель попадают души пришельцев, облачающиеся в одеяния мерцающего света. Она окружена драгоценными камнями и золотом, и там выход в направлении Преисподней. Через него пришельцы видят нечестивцев народов мира, которые не вступили в священный Завет, и ангелы уничтожения влекут их в огненное пекло. Пришельцы видят это и радуются тому, что присоединились к святому народу. Три раза в день они наслаждаются сиянием высшего света. Их возглавляют пророк Овадья, Онкелус и другие великие пришельцы.
Вторая обитель – внутри первой, возле пещеры праотцов, и в ней больше сияния. Ее обрамление изобилует всеми видами драгоценных камней. Сверху в нее спускается свет, переливающийся всеми оттенками. В этой обители пребывают те, кто переносили страдания и болезни в этом мире для своего исправления, каждый день благодарили и восхваляли своего Господина и никогда не пропускали молитву. Перед ними – праведники, всеми силами освящавшие своего Господина словами «Амен! Да будет благословенно великое Имя всегда и во веки веков». Для них также сияет этот многогранный свет. Во главе этих праведников – Машиах, который спускается и утешает их.
Машиах выходит из второй обители и заходит в третью обитель, где находятся те, кто страдали от тяжелых болезней, изучавшие Тору маленькие дети, которые умерли, не продлив своих дней на земле, и люди, скорбевшие и проливавшие слезы о разрушении Храма. Все они пребывают там, и их утешает Машиах.
Машиах заходит в четвертую обитель, где пребывают скорбевшие о Цийоне и Иерусалиме вместе с праведниками, преданными смерти народами мира, поклоняющимися идолам. Машиах видит их и плачет, а все потомки царя Давида утешают его, но он продолжает проливать слезы, пока в высях не раздается стенание, сливающееся с его плачем.

Затем он поднимается в Небеса и остается там до наступления нового месяца. Машиах спускается в сиянии света, озаряющего все обители, несущего излечение всем страдавшим и умершим от тяжких болезней. Он облачается в дорогое одеяние, на котором увековечены имена всех праведников, погибших от рук народов мира, поклоняющихся идолам.

Это одеяние возносится в выси и присоединяется к облачению высшего Царя, в котором Он будет вершить правосудие, как сказано: «Он будет судить народы…»[408] *Машиах возвращается, утешает души, и вместе с ним нисходит свет, приносящий безграничное наслаждение, спускаются ангелы и колесницы, несущие одеяния для душ погибших праведников.*

На высшей ступени этой обители находятся десять величайших мудрецов – рабби Акива и его товарищи, и все они возносятся в ярком свете и излучают сияние. Об этом сказано: «И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Б-га, кроме Тебя, содеявшего такое для ожидавшего Его»[409].

В пятой обители пребывают души людей, совершивших полное раскаяние, оставивших свои грехи настолько, что души покинули их тела в полной чистоте с горечью от их прежних поступков. И здесь же находятся освятившие своей смертью Б-жественное Имя. Во вратах этой обители стоит Менаше – царь Иудеи, совершивший полное раскаяние во всех своих грехах. Всевышний принял его раскаяние и создал особый проход под престолом Своей славы, чтобы принять его. В этой обители души испытывают высшее наслаждение. Три раза в день ее озаряет сияние, и каждая душа наслаждается согласно ее достоинствам и обжигается светом, которого удостоились другие души. Эта обитель расположена выше тех, о которых говорилось ранее, и даже полные праведники, пребывающие в нижних обителях, не могут туда попасть.

Шестая обитель предназначена для благочестивых людей, отличающихся своей любовью к Г-споду, и она выше всех предыдущих. Возле входа в нее стоят души тех, кто каждый день провозглашали единство их Господина, и они первыми поднимаются в выси. Над вратами этой обители, справа от Всевышнего, находится Авраам. Возле других ворот стоит Ицхак, вознесенный на жертвенник – совершенное подношение Всевышнему. Возле внутренних ворот – Яаков – человек цельный, которого окружают двенадцать

---

[408] Теилим 110:6.
[409] Йешаягу 64:3.

родоначальников колен Израиля, и над их головами – Б-жественное присутствие.
Когда еврейский народ в беде, праотцы призывают Г-спода защитить Израиль. Тогда Б-жественное присутствие возносится в выси и оберегает избранный народ. Обители высшего Ган Эдена расположены в тайне веры, как и в нижнем Ган Эдене.
Все эти шесть обителей связаны с седьмой, запечатанной и сокрытой больше всех остальных. Посреди этой обители находится башня, окрашенная во множество цветов: зеленый, белый, красный и черный. Души возносятся через нее и переходят из одной обители в другую, каждая согласно своим особенностям и подходящему ей цвету. Шесть обителей предназначены для жизни душ, а седьмая…» (Сефер Эйхалот, гл. Берешит, стр. 38). (Основа и корень Служения 13:2).

Души праведников в Ган Эдене

«Мой брат и друг, я поделюсь с тобой повествованием книги Зоар о чудесах, происходящих в нижнем Ган Эдене, и о заслуге соблюдающего Завет, запечатанный на его плоти. В Тайном Учении об этом говорится подробно, но из моей любви к лаконичности я приведу это вкратце:

«Глава ешивы разъясняет стих Писания: «Мощная башня – Имя Творца, праведник устремится туда и возвысится»[410] *– в той башне, возносящейся над всеми крепостями, сияет свет в форме свитка Торы. Прилетает птица и переносит эту башню в Храм, помещает ее между крыльями Керувим, обращая ее вершину в Небеса. В башне – триста ворот. В средних вратах сияет свет в форме свитка Торы, по которому в Грядущем мире царь Израиля будет читать главу «Акэль», и это никто иной, как царь Машиах. Счастлив тот, кто удостоится услышать речения, исходящие из уст Машиаха, разъясняющие сокрытые тайны Торы по субботам, в новомесячья и праздники.*
Души всех праведников поднимаются в Небесную ешиву, собираются возле царя Машиаха. Он разъясняет им Тору, и все они возвышаются в великолепии его слов. Посреди Храма стоит башня, распахиваются ее врата, Керувим раскрывают свои уста, расправляют крылья и заливают эти врата

[410] Мишлей 18:10.

высшим светом. Разворачивается свиток Торы, и Керувим возглашают: «Сколь велико благо Твое, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...»[411] *Кто видел свет, исходящий из этого свитка?!*

Машиах начинает читать Тору, распахиваются другие врата, и из них вылетает голубь, посланный Ноахом после Потопа обозреть землю, как сказано: «И выпустил он голубя посмотреть, убыла ли вода с поверхности земли»[412]*. Об этом голубе не говорили прежние поколения и не знали, кто он. И так сказано: «…выпустил он голубя, и тот больше не вернулся к нему»*[413]*, и никто из людей не знает, куда он улетел. Он скрылся в этих вратах и в будущем возьмет своим клювом корону и возложит ее на голову Машиаха, о чем сказано: «Ибо Ты встретил его благословениями, изобилующими добром, возложишь на его голову червонного злата венец»*[414]*.*

Счастлив народ, ожидающий этого!

Сколь возвышен и свят человек, соблюдающий Завет, запечатанный на его плоти! Перед ним раскрывается Б-жественное присутствие. А кто оберегает его со всех сторон? – Праведники! Счастлив соблюдающий Завет! Может ли кто-нибудь причинить вред тому, кто находится среди праведников? С одной стороны от него ни с чем не сравнимая радость, как сказано: «Служите Г-споду с радостью, предстаньте перед Ним с ликованием»[415]*. А с другой стороны – трепет, как сказано: «Служите Г-споду в трепете, ликуйте в страхе»*[416]*. Источник вод изольется на востоке, о чем говорил пророк Йехезкель: «И Он возвратил меня ко входу в Храм, и вот, вода струится из-под порога Храма, к востоку…»*[417] *Возле этого источника все люди мира будут восхвалять Всевышнего.*

Народ Израиля соберется на Храмовом дворе, и все, соблюдающие святой Завет, запечатанный на их плоти, предстанут перед святым Царем, как сказано: «Трижды в год пусть явятся все мужчины перед Г-сподом, Б-гом твоим, в место, которое Он изберет…»[418] *Тора говорит «זְכוּרְךָ», а не «זָכָר», и это подчеркивает, что речь идет о соблюдающих*

---

[411] Теилим 31:20.
[412] Берешит 8:8.
[413] Берешит 8:12.
[414] Теилим 21:4.
[415] Теилим 100:2.
[416] Теилим 2:11.
[417] Йехезкель 47:1.
[418] Дварим 16:16.

Завет, запечатанный на их плоти, не совершающих греха. Они – сыновья Царя, Который постоянно восхваляет их и всегда помнит о них. Над соблюдающим Завет всегда пребывает Б-жественное присутствие, сливаясь с ним воедино, как сказано: «Цельным будь с Г-сподом, Б-гом твоим»[419]. Будь цельным, и тогда приблизишься к Г-споду, Б-гу твоему, и не отдалишься от Него.

Сколь вознесен и свят праведник, удостаивающийся радости у источника, возле которого произрастают различные деревья, посаженные Всевышним в Ган Эдене. Все они – их листья, плоды и ветви – приносят исцеление и вечную радость. Счастлив народ, для которого все это предназначено!

Спросил рабби Шимон: а в нижнем Храме происходят такие чудеса? Ответил ему: ой, рабби, ой, рабби, счастлив ты и велика доля твоя!

Плакал рабби Шимон: «Любимая лань и прекрасная серна, ее груди напоят тебя во всякую пору, ее любви отдавайся постоянно»[420]. Тора – источник света всех миров! Сколько морей, рек и ручьев разливаются от тебя во все стороны. Все от тебя, на тебе основаны высшие и нижние миры… Ты – любимая лань, приносящая милость любящим тебя! Кто удостоится наполниться тобой в должной мере? Тора, Тора, радость Господина твоего, кто раскроет твои сокровенные тайны?! Рабби Шимон плакал, склонив голову к коленям, и целовал прах земли.

Тем временем он увидел вокруг себя несколько ангелов, которые утешали его: не бойся, Бар Йохай… Еще два ангела явились и увидели его, преклонившего голову к коленям. Обратился к ним рабби Шимон: я хотел бы узнать: удостаиваются ли женщины вознестись в выси, и какова там их доля? Ответили ему: ой, рабби, ой, рабби, это великая тайна, которую мы не можем раскрыть! В Ган Эдене – шесть обителей, полных наслаждений и удовольствий, отделенных завесой, за которую не могут ступить мужчины. В первой обители – Батья, дочь фараона, и с ней сонмы душ праведных женщин. У каждой из них свое место, свет и безграничные наслаждения. Три раза в день раздается Глас: вот предстает духовная форма верного пророка Моше! Батья выходит из-за своей завесы, видит духовную форму Моше, кланяется ей и говорит: велика моя доля, ведь я вырастила источник этого света! При этом она

---

[419] Дварим 18:13.
[420] Мишлей 5:19.

испытывает большое удовольствие. Батья возвращается к другим женщинам и изучает с ними заповеди Торы. Все они облачены в одеяния из света, соответственно тем, что были у них в нижнем мире, и они подобны мужским, но обладают меньшим свечением. Женщины изучают тайный смысл заповедей Торы, которые не смогли исполнить при жизни в нижнем мире. Все они вместе с Батьей, дочерью фараона, пребывают в полном покое, поскольку не претерпевали страданий в Преисподней.

Во второй обители – Серах, дочь Ашера, и с ней сонмы душ праведных женщин. Три раза в день раздается Глас: вот предстает духовная форма праведного Йосефа! Серах радуется, выходит из-за своей завесы, видит духовную форму Йосефа, кланяется ей и говорит: велик тот день, когда я принесла весть моему деду (Яакову) о том, что ты жив! Затем она возвращается к другим женщинам, восхваляет и благодарит Господина мира. И сколько радости испытывает каждая женщина! После этого все они изучают сокрытые смыслы Торы.

В третьей обители – Йохевед, мать Моше рабейну, и с ней сонмы душ праведных женщин. В этой обители не раздается Глас, но три раза в день Йохевед и все женщины, которые с ней, благодарят, восхваляют Господина миров и ежедневно возносят Песнь у моря. Йохевед начинает: «И взяла пророчица Мирьям, сестра Аарона, тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за нею с тимпанами и в танцах»[421], и все праведницы в Ган Эдене слушают ее чарующий голос, и святые ангелы благодарят и восхваляют вместе с ней великое Имя.

В четвертой обители – пророчица Двора. И все женщины с благодарностью возносят Песнь Дворы, изреченную ею в этом мире. Ой, рабби, кто может представить себе радость душ праведных мужчин и женщин перед Всевышним!

В Ган Эдене – четыре сокрытых обители наших святых праматерей, и это невозможно раскрыть, и никто их не видел. Каждую ночь происходит единение душ мужчин отдельно и женщин – отдельно. В нижнем мире происходит слияние тел, а в высшем мире – света и душ. Счастливы праведники – мужчины и женщины, – следующие прямыми путями в этом мире и удостаивающиеся наслаждения в мире

---

[421] Шмот 15:20.

Грядущем!» (Зоар, гл. Шлах леха, стр. 164)» (Основа и корень Служения 13:2).

О приходе Машиаха

«Мы завершим эту книгу самой важной темой: приходом нашего праведного Машиаха, которого мы – святой народ – столь трепетно ожидаем, да произойдет это вскоре, в наши дни! И будет правильно упомянуть одну из причин, усиливающих любовь к Б-гу и приближающих приход Машиаха, – исполнение заповеди о гнезде птицы[422], пробуждающее особое милосердие в высших мирах. И также расскажем о чудесной реальности, которая раскроется после прихода Машиаха, о возведении в будущем двух Храмов, соответственно Первому и Второму Храмам, к чему мы – святой народ – столь сильно стремимся, да произойдет это вскоре, в наши дни! Также коснемся глубочайшего постижения человека в Грядущем мире и упомянем о величии рабби Шимона бар Йохая, чьи заслуги защитят нас. Амен!
И так сказано в книге Зоар:

«Рабби Шимон вознес руки и плакал, говоря: велика доля того, кто доживет до того времени. Ведь когда Всевышний вспомнит о Б-жественном присутствии, Он взглянет на всех, находящихся возле Него, и на деяния каждого их них, и не окажется праведника, как сказано: «И смотрел Я – и не было помощника…»[423] Сколько несчастий тогда произойдет в народе Израиля... Счастлив тот, кто доживет до того времени, ибо сохранивший веру удостоится света радости Царя, как сказано: «И проведу их через огонь, и очищу их, как очищают серебро, и испытаю их, как испытывают золото. Он призовет Имя Мое, и Я отвечу ему, сказав: он – народ Мой! И он скажет: Г-сподь – Б-г мой!»[424]

С народом Израиля произойдут страшные несчастья, и все народы, собравшись воедино, установят тяжкие декреты, и новые приведут к забвению старых. Тогда запылает столп огня, который будет подниматься снизу вверх в течение сорока дней, и его увидят все народы. Царь Машиах выйдет из обители Ган Эдена, называемой «Гнездо птицы».

После того как столп огня будет подниматься снизу вверх в течение сорока дней, раскроется Машиах. На востоке появится звезда, излучающая все оттенки сияния, и перед

---

[422] См. Дварим 22:6-7.
[423] Йешаягу 63:5.
[424] Зехарья 13:9.

глазами всех людей мира семь окружающих ее звезд трижды в день будут воевать с ней в течение семидесяти дней. Эта звезда будет сражаться с ними факелами огня, разлетающимися во все стороны и попадающими в них напрямую. Каждый вечер она будет их поглощать, а наутро исторгать. Через семьдесят дней звездных войн эта звезда, и вместе с ней Машиах, будут сокрыты на двенадцать месяцев. Тогда вернется столп огня, как прежде, и в нем скроется Машиах.

Через двенадцать месяцев Машиах поднимется в этом свечении на Небеса, обретет силы и получит царские одеяния. Он спустится на землю, и снова перед глазами всего мира, как прежде, запылает столп огня. После этого раскроется царь Машиах, соберутся многие народы и во всем мире начнутся войны. В то время Всевышний раскроет Свое могущество перед всеми народами и Машиах станет известен во всем Творении. Все народы соберутся вместе воевать против Машиаха, и к ним присоединятся некоторые злодеи Израиля. Тогда наступит тьма, которая будет продолжаться пятнадцать дней, и умрут многие из еврейского народа.

Начал и сказал: «Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на дереве или на земле: птенцы или яйца, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, которая над детьми. Отошли мать, а птенцов возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились твои дни»[425]. Эти стихи Торы содержат в себе сокрытые тайны, известные мудрецам на 32-ух тропах постижения Б-жественного Учения. Сказал рабби Шимон своему сыну рабби Элазару: с появлением царя Машиаха в мире произойдет множество чудес и знамений. Приди и посмотри: в нижнем Ган Эдене есть одна никому не известная сокрытая обитель, излучающая множество оттенков сияния, в которой находятся тысячи желанных обителей, и в них никто не может ступить, кроме Машиаха, всегда пребывающего в Ган Эдене. Многочисленные колесницы праведников окружают Ган Эден, и над ними возвышается Машиах среди воинств и станов душ праведников. Он заходит туда в новомесячья, субботы и праздники радоваться этим обителям. Внутри них – одна совершенно непостижимая обитель, называемая Эден. В ней скрывается Машиах до тех пор, пока перед ним не раскроется другая обитель, называемая Гнездо птицы. Там каждый день птица

[425] Дварим 22:6-7.

провозглашает о приходе Машиаха, и в ней отражены формы всех народов, собирающихся вместе, чтобы причинить зло Израилю.
Машиах заходит туда и видит праотцов, входящих в разрушенный Б-жественный Храм, и Рахель – со слезами на глазах. Всевышний утешает ее, но она не принимает утешение, о чем говорится: «Так сказал Г-сподь: слышится голос на высоте, плач и горькое стенание: Рахель оплакивает своих сыновей, отказывается утешиться из-за (изгнания) своих сыновей, ибо Он не пребывает среди них»[426]. Машиах поднимает свой голос и плачет, от чего сотрясается весь Ган Эден, и находящиеся в нем праведники стенают и плачут, от чего содрогается весь небесный свод над Ган Эденом, трепещут мириады станов высших ангелов, и он достигает Престола правления.
Тогда Всевышний посылает птицу, она прилетает в гнездо возле Машиаха, раскрывает глубокие тайны, и происходит пробуждение в мирах. Три раза с Престола правления призывают Гнездо птицы и Машиаха, и они поднимаются в выси. Всевышний заклинает их устранить нечестивое царство из мироздания, отомстить за Израиль и явить Б-жественное милосердие Его народу. Гнездо птицы и Машиах возвращаются на свое место и скрываются в нем, как прежде. И когда наступит время исправления миров, которые будут озарять своим свечением совершенные буквы Имени Г-сподь, посреди небосвода вызывающая трепет звезда начнет излучать красный свет. Через двенадцать дней ужас охватит всех людей на земле, когда в полдень померкнет солнце, как это было в день разрушения Храма, и не будут видны земля и небо. С того дня до завершения двенадцати месяцев станут советоваться между собой цари народов, установят тяжкие декреты, причинят ужасные несчастья народу Израиля и преуспеют в своих злодеяниях. Счастлив тот, кто будет жить перед приходом Машиаха, и счастлив тот, кто не будет. В то время весь мир охватит невообразимое смятение.
Через двенадцать месяцев Машиах примет в Ган Эдене скипетр правления, и все праведники передадут в его руки оружие – буквы святого Б-жественного Имени. Раздастся громкий Глас, сотрясающий ветви деревьев Ган Эдена, призывающий: пробудитесь, высшие святые души, встаньте

[426] Ирмеягу 31:14.

перед Машиахом! Наступило время единения Г-спода с Б-жественным присутствием, когда Он воздаст отмщением в этом мире и поднимет из праха Б-жественное присутствие. Тогда все встанут и опояшут его оружием: Авраам – справа, Ицхак – слева, Яаков – перед ними, а Моше – верный пастырь Израиля – над всеми праведниками. Машиах в сопровождении праведников в Ган Эдене снова возвратится в обитель, называемую Гнездо птицы, и увидит там разрушенный Храм и погибших в нем праведников. Он получит десять одеяний ревности за Г-спода и останется в полном сокрытии сорок дней.

После этого раздастся Глас с Престола правления, призывая Гнездо птицы и Машиаха, остающегося в сокрытии. Машиах вознесется в выси, и Всевышний будет взирать на то, как он облачается в одеяния воздаяния и опоясывается своим оружием. Творец поцелует его голову, и содрогнутся триста девяносто небесных сводов. Он ступит в обитель, сокрытую с Шести дней Творения, и достанет оттуда корону, на которой сияют Б-жественные Имена. Машиах получит все эти украшения, и Всевышний поцелует его, как прежде. Кто удостоится увидеть святые колесницы и высшие станы, окружающие его?!

Машиах зайдет в одну обитель и увидит высших ангелов, называемых Скорбящими о Цийоне, которые беспрестанно оплакивают разрушение Храма. Они дадут ему пурпурные царские одеяния для возмездия. И тогда Всевышний будет скрывать его в Гнезде птицы в течение тридцати дней, после чего он спустится со своими украшениями в окружении святых станов. Весь мир увидит свет, исходящий из небесного свода в течение семи дней. Все будут ошеломлены и испуганы этим явлением, кроме мудрецов, постигших высшие тайны, и велика их доля.

Все эти семь дней Машиах будет оставаться в Гнезде птицы «на дороге» – возле расположенной на пересечении путей могилы праматери Рахели, принесет ей весть и утешит ее. И тогда она примет утешение, встанет из могилы и поцелует его. Этот свет распространится от могилы Рахели на Йерихо – город деревьев, и об этом сказано: «на всяком дереве», или «на земле» – это Иерусалим.

Машиах будет сокрыт в этом свете, который изогнется между небом и землей и распространится на Галилею, где началось изгнание Израиля в Ассирию. Там он раскроется в свете Гнезда птицы и вернется на свое место. В тот день

содрогнется вся земля, как прежде, от края до края Небес, и тогда весь мир узнает, что Машиах пришел в Галилею. К нему соберутся все изучающие Тору, и их будет немного.
Силы Машиаха упрочатся в заслугу детей, пребывающих в Доме Учения, и об этом сказано: «птенцы». Если же их не окажется, то благодаря младенцам на руках матерей: «Кто будет наставлять в знании и поможет понять услышанное? Отлученные от молока, отнятые от груди»[427]. Об этом сказано: «или яйца» – младенцы, ради которых Б-жественное присутствие распространится на народ Израиля в изгнании, ибо в те времена останется немного мудрецов.
Повелевает Тора: «Если тебе попадется птичье гнездо на дороге, на дереве или на земле: птенцы или яйца, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, которая над детьми. Отошли мать, а птенцов возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились твои дни»[428]. Ни один человек не в силах вернуть народ Израиля из изгнания – это может сделать только Царь мироздания. Когда Машиаху придают силы дети и младенцы, то высшая Мать, склоняющаяся над ними, обращается к своему Супругу. И тогда Машиах задерживается еще на двенадцать месяцев, после чего ее Супруг поднимет ее из праха, как сказано: «В тот день Я подниму шатер Давида падающий, и заделаю бреши в стенах его, и восстановлю разрушенное, и отстрою его, как в дни древности»[429].
В тот день царь Машиах начнет собирать изгнанников со всех краев земли, как сказано: «Даже если вы будете рассеяны до края небес, то и оттуда соберет вас Г-сподь, Б-г твой, и оттуда Он возьмет тебя»[430]. Начиная с того дня, Всевышний явит народу Израиля все чудеса и раскроет Свое могущество, как при Исходе из Египта, о чем сказано: «Как в дни твоего Исхода из земли египетской явлю вам чудеса»[431]. Произнес рабби Шимон: Элазар, сын мой, все эти тайны ты постигнешь на 32-ух тропах мудрости Торы. И все время, пока эти чудеса не произойдут в мире, не раскроется тайна святого Имени и не пробудится любовь творений к Творцу. Праведен тот, кто удостоится этого в том поколении –

---

[427] Йешаягу 28:9.
[428] Дварим 22:6-7.
[429] Амос 9:11.
[430] Дварим 30:4.
[431] Миха 7:15.

праведник в этом и в Грядущем мирах» (Зоар, гл. Шмот, стр. 7)» (Основа и корень Служения 13:20).

Раскрытие истинной реальности

«Мы расскажем о чудесной реальности, которая раскроется после прихода Машиаха, о возведении в будущем двух Храмов, а также о величии рабби Шимона бар Йохая, благословенной памяти! Рассказывает книга Зоар:

«Так учили в небесной ешиве перед Всевышним, благословен Он: когда евреи вышли из Египта, Г-сподь пожелал, чтобы внизу они уподобились святым ангелам в высях. Он хотел возвести для них Храм, спустив его с высших Небес, расположив Израиль на земле как святое насаждение соответственно высшим формам. Об этом сказано: «Ты приведешь и поселишь их на горе в уделе Твоем, в месте пребывания Твоего, что создал Г-сподь (Первый Храм), в святыню, Г-сподь, воздвигнутую руками Твоими (Второй Храм)»[432]*. И оба Храма – деяние рук Г-спода. Однако поколение Исхода гневило Всевышнего в пустыне, где и умерло, и Он ввел в Землю Израиля их сыновей. В результате Храм был построен руками человека и потому не был вечным. Царь Шломо знал об этом и изрек: «Песнь ступеней Шломо. Если Г-сподь не возведет Дом, напрасно трудятся строящие его; если Г-сподь не хранит город, впустую усердствует страж»*[433]*. Он не будет вечным. В дни Эзры грех привел к тому, что Второй Храм строили люди, и потому он тоже не был вечным. До сего дня в мире не существовало Храма, возведенного Всевышним, а о Грядущем мире сказано: «Г-сподь отстроит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет»*[434]*. Он, и никто другой! Мы ожидаем возведения именно этого Храма, а не построенного рукой человека.*

Всевышний спустит с Небес одновременно Первый и Второй Храмы. Первый Храм будет в сокрытии, а Второй Храм раскроется, и весь мир увидит Б-жественное деяние. Тогда во всем Творении воцарится полная радость и исполнятся желания сердец. Первый Храм будет сокрыт высоко в Небесах, и весь мир увидит, как облака его славы окутывают Второй Храм на земле. Основания именно такого Храма мы ожидаем, и до сих пор этого не произошло. Иерусалим не

---

[432] Шмот 15:17.
[433] Теилим 127:1.
[434] Теилим 147:2.

будет отстроен руками человека, как сказано: «И Я буду для него, речение Г-спода, стеной огня вокруг и славой – внутри него»[435]. И если такое говорится о святом городе, то тем более это касается Б-жественного Храма. Все это должно было произойти сразу после Исхода из Египта, однако задерживается до Конца дней последнего Избавления» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 221).

И так сказано в Тикуней Зоар:

«В те времена будет возведен Храм для Б-жественного присутствия – место избрания, о котором изрек Всевышний: «И Я буду для него, слово Г-спода, стеной огня вокруг и славой – внутри него»[436]. Он будет состоять из всех духовных форм Творения мира, и верхний Иерусалим будет светить ему всеми оттенками света. И тайна этого: «Иерусалим, отстроенный как город, собранный воедино»[437]. И тогда исполнится: «Не зайдет больше солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Г-сподь будет тебе светом вечным, и завершатся дни скорби твоей»[438]» (Тикуней Зоар, гл. 21, стр. 61).

О безграничности постижения человека в те дни рассказывает книга Зоар:

«Изрек пророк: «И поведу слепых дорогой, которой они не знали; неведомыми им путями вести их буду; превращу мрак перед ними в свет и кривые тропы – в равнину. Это Я сделаю и не оставлю их»[439]. В Грядущем Всевышний, благословен Он, раскроет глаза, лишенные света, и они воспримут высшую мудрость, недоступную им в этом мире, чтобы они постигли величие своего Господина. Счастливы праведники, которые удостоятся высшей мудрости и приблизятся к Г-споду» (Зоар, гл. Ваэтханан, стр. 261).

Книга Зоар восхваляет рабби Шимона бар Йохая

«Рабби Хия раскрыл свои уста и сказал: мой глаз увидел то, чего не бывало прежде, и я поднялся на такую ступень, которую не мог представить никогда раньше. Хорошо обрести вечность в пылающем возле рабби Шимона бар Йохая золотом огне, искры которого разлетаются во все стороны, поднимаются на трехстах семидесяти колесницах,

---

[435] Зехарья 2:9.
[436] Зехарья 2:9.
[437] Теилим 122:3.
[438] Йешаягу 60:20.
[439] Йешаягу 42:16.

разделяющихся на тысячи и десятки тысяч, возносясь к Превечному, восседающему на Престоле правления. Престол сотрясается и, возвышаясь, охватывает 260 миров, когда рабби Шимон бар Йохай восходит в обитель праведников в Ган Эдене, и во всех небесных сводах провозглашают его величие.
Все высшие и нижние творения удивляются и восклицают: это рабби Шимон бар Йохай, сотрясающий все миры?! Таково величие рабби Шимона бар Йохая: когда он раскрывает свои уста в изучении Торы, к нему прислушиваются все престолы, небесные своды и колесницы. Все, восхваляющие своего Господина, замолкают, и учение рабби распространяется во всех обителях. Радость наполняет все миры, высшие творения возносят песни, прославляют своего Господина и кланяются перед ним, и ароматы благовоний Ган Эдена благоухают перед Превечным. И все это происходит в заслугу рабби Шимона бар Йохая!» (Зоар, гл. Шмот, стр. 14)» (Основа и корень Служения 13:21).

Магид из Полоцка, «Корона Торы», «Вершина холма»

Рав Пинхас бен Йеуда (1747-1823) – магид (проповедник) из Полоцка, известный своей праведностью во всем поколении, был учеником Виленского Гаона. Он написал восемь книг, первая из них «כתר תורה» – «Корона Торы», а последняя «ראש הגבעה» – «Вершина Холма», отражающие пути его трепетного служения Всевышнему. Эти труды стали духовным наследием еврейского народа.

Магид из Полоцка раскрывает уникальность Б-жественного Учения, спасающего человека от влияния злого начала, глубоко проникающего в его подсознание с целью породить в его сердце сомнения в истинном Знании, привести в смятение душу обманчивыми размышлениями и лживыми доводами, поколебать веру в единого Б-га и ослабить руки в соблюдении заповедей Творца. По мере преодоления в себе злого начала в жизни каждого человека исполняются слова пророка, описывающие состояние Творения в дни Машиаха: «Не будут делать зла и не станут уничтожать на всей Моей святой горе, ибо земля будет полна знанием Г-спода, как воды наполняют море»[440].

Величие еврейской души спасает наш народ от стрел дурного побуждения, разящих как вспышки молний, защищает от распространения проказы вероотступничества и пропажи славы

[440] Йешаягу 11:9.

нашей Торы. Б-жественное Учение обладает силой искоренить злое начало из подсознания людей во исполнение слов пророка, которые в полной мере реализуются в Конце дней: «А сокрытое в вас (злое начало) Я удалю от вас и заброшу в землю бесплодную и пустынную: передовых ее – к морю восточному, а отставших – к морю западному; и поднимутся от него смрад и зловоние, ибо оно приумножило зло»[441].

Магид из Полоцка проложил путь к изучению Торы во имя Небес, ведущий к благословению свыше: «Как ручьи, растекаются они, как сады при реке, как шатры, которые установил Г-сподь, как кедры при водах»[442]. Тора сравнивает реки с шатрами, поскольку воды омывают человека, приводя его от нечистоты к чистоте, и Шатры Торы возносят его от вины к заслуге»[443]. Реки очищают тело человека, а Б-жественное Учение – его душу. Изучая Тору ради нее самой, еврей становится неиссякающим источником мудрости, и ему раскрывают тайны Творения!

Рав Пинхас бен Йеуда помогает нам постичь глубочайшую тайну единства Всевышнего, Б-жественного учения и человека, из чего следует: Тора – Древо Жизни! Всевышний увенчал мудрецов Торы величественной короной, превосходящей все другие: «У Меня – совет и спасение; Я – разум, у Меня – могущество»[444]. Учитель показывает нам, насколько слово Г-спода близко сынам Израиля и как чутко оно воспринимается еврейским сердцем: «Не на Небесах она (Тора), чтобы сказать: кто взойдет для нас на Небеса и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, и мы исполним ее? И не за морем она, чтобы сказать: кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы исполнили ее? Но очень близко к тебе слово ее, дабы устами твоими и сердцем твоим его исполнить»[445].

Рав Пинхас бен Йеуда описывает величие мудреца Торы словами пророка: «И будет он подобен дереву, посаженному у воды и пускающему свои корни у протока; и не почувствует наступающий зной, и лист его будет зеленеть, и не пострадает оно в год засухи, и не перестанет плодоносить»[446]. Это учит нас тому, что с изучающим Тору не произойдет бедствия ни в этом, ни в Грядущем мирах. Небеса, земля, солнце, луна, звезды и созвездия днем и ночью исполняют волю своего Господина, поэтому и человеку следует ежедневно рано вставать, до глубокой ночи изучать Тору и

---

[441] Йоэль 2:20.
[442] Бемидбар 24:6.
[443] Брахот 16а.
[444] Мишлей 8:14.
[445] Дварим 30:12-14.
[446] Ирмеягу 17:8.

исполнять волю своего Создателя. Тора сравнивается с водой и хлебом, без которых людям не прожить и дня. В действительности мы не можем ни часа просуществовать без Б-жественного Учения, о чем сказано: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоем и обретешь разумение»[447].

Знание Торы и глубокая вера спасают нас от страхов бедности и страданий, и дурное побуждение не сможет напугать нас возможными бедствиями, чтобы хитростью выманить нас из Домов Учения. Говорят наши мудрецы: всякий, изучающий Тору, избегает страданий: «Человек рожден для испытания, как искры, устремленные вверх»[448]. И если мы переживаем о том, чтобы не умереть от голода, то в первую очередь нам следует опасаться утратить жизнь из-за изъянов своей души, ведь меч, грабеж и засуха приходят в мир из-за пренебрежения к Б-жественной мудрости, как сказано: «И наведу на вас меч, карающий за нарушение Завета…»[449]

В своих книгах магид ведет нас к постижению Б-жественного единства. Г-сподь – один и един, и нет единства, подобного этому. Вся земля полна Его славой, Он окружает, ограничивает и наполняет Собой все пространство. Нет ничего, кроме Него, и все связано с Ним. Он помогает нам обрести мудрость, дабы мы могли охватить взором Б-жественное Творение: Небеса, землю, моря и все, наполняющее их, и увидеть, как Б-г их создал, наблюдает за ними и поддерживает их в великой тайне.

Магид из Полоцка призывает нас обратить внимание на чудеса мироздания, прийти к такой степени упования на Б-га, чтобы всецело ощущать: наша доля в Б-жественной руке более надежна, чем хранимое за прочными стенами наших владений. И даже если мы окажемся в опасном месте, полном хищных зверей, вредителей и разбойников, не будут страшиться наши сердца.

В Конце дней Всевышний устранит дурное побуждение, и человек очистится от скверны, внесенной в Творение Змеем. Тогда он уподобится ангелу служения, как Адам до совершения греха. С приходом Машиаха наступит окончательное Избавление и весь мир освободится от сковывающих его нечистых оболочек. Однако и сегодня каждый из нас может в определенной мере очистить себя от скверны, выйдя из-под влияния дурного побуждения. Учение магида из Полоцка ведет нас к духовному величию! Да удостоимся мы прихода Машиаха, возвращения из изгнания в Святую Землю и

---

[447] Йеошуа 1:8.
[448] Ийов 5:7.
[449] Ваикра 26:25.

возведения Б-жественного Храма в Иерусалиме вскоре, в наши дни, Амен!

Магид из Полоцка, «Корона Торы», «Вершина холма»

Пророчества о Конце дней

«Да исполнятся по отношению ко всем нам пророчества о Конце дней: «А сокрытое в вас (злое начало) Я удалю от вас и заброшу в землю бесплодную и пустынную: передовых ее – к морю восточному, а отстающих – к морю западному; и поднимутся от него смрад и зловоние, ибо оно приумножило зло»[450], а также: «Не будут делать зла и не будут уничтожать на всей Моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Г-спода, как воды наполняют море»[451]. Сказано в Священном Писании: «От мертвой мухи смердит и бродит благовонное масло…»[452]

Говорят наши мудрецы: «Дурное побуждение напоминает муху, сидящую меж двух ворот сердца»[453]. Ее цель – испортить благовонное масло – осквернить нашу святую Тору. Об этом сказано: «Во всякое время да будут белыми одежды твои и да не оскудеет масло на голове твоей»[454]. Речь идет о елее – самом дорогом масле, по аналогии с изучением Торы – важнейшей заповедью, о чем сказали мудрецы Мишны: «Изучение Торы равносильно соблюдению всех заповедей»[455].

Б-жественное Учение искореняет злое начало из человеческих сердец: «Я сотворил дурное побуждение и даровал Тору в качестве лекарства»[456]. Талмуд приводит верный совет: «Если пристал к тебе этот негодяй (злое начало), тяни его в Дом Учения. Если оно как камень, то расколется, как сказано: «О, все жаждущие, идите к водам…»[457] и «вода точит камень...»[458] Если как железо, то расплавится, как сказано: «Ведь слово Мое подобно огню, – речение Г-спода, – и, как молот, оно разбивает скалу»[459].

Дурное побуждение совращает человека в этом мире, свидетельствует против него и обвиняет его в мире Грядущем, как

---

[450] Йоэль 2:20.
[451] Йешаягу 11:9.
[452] Коэлет 10:1.
[453] Брахот 61а.
[454] Коэлет 9:8.
[455] См. Пеа 1:1.
[456] Кидушин 30б.
[457] Йешаягу 55:1.
[458] Ийов 14:19.
[459] Ирмеягу 23:29.

сказано: «Кто с юности балует раба своего – тот в будущем сделает его господином»[460]»[461]. И еще повествует Талмуд: «Злое начало оставило все народы и преследует только Израиль, а мудрецов Торы – больше всего»[462].

Затуши жаркий огонь, бушующий в твоих костях, спасись от соленых, горьких, злобных, ядовитых, мутных и зловонных вод – чуждой мудрости других народов, которые не войдут в Общину Г-спода. Тебе могут казаться привлекательными их притчи, песни, достижения в логике, технике, музыке, науке и медицине. И ты подумаешь, что они раскрыли деяния Б-га, Его чудеса и славу среди народов. А дороги Торы видятся тебе сокрытыми и недоступными: «Пути жизни не уровняй, движутся круги ее (Б-жественной мудрости), не постигнешь их»[463].

Мы затрудняемся понять Тринадцать принципов толкования Торы и методы исследования наших мудрецов, сравнимые с висящими на волоске горами. Нам неясна великая мудрость, раскрывающаяся в буквах, огласовках, коронках над буквами, знаках кантилляции и гематрии. Оперируя примитивной логикой, нам сложно воспринять некоторые толкования наших мудрецов. Сегодня люди не способны осознать величие прежних поколений, в отношении которых исполнилось: «Дух Г-спода вещает во мне, и слово Его на языке моем»[464].

Сохраняя верность Б-гу, мы выглядим глупцами и невеждами в глазах народов мира и вероотступников нашего народа, которые «…приносят жертвы бесам, не Б-гу, божествам, которых не знали, новым, недавно пришедшим, не страшились их отцы ваши»[465]. В эти дни приумножилась ересь: «Пал венец головы нашей, горе нам, ибо мы согрешили»[466]. Исполнились слова мудрецов, обладавших пророческим видением; они уже давно предупреждали об этом и оплакивали состояние, в котором окажется наш народ: «В преддверии времен Машиаха возрастет наглость. Юноши будут унижать старцев, старейшины – вставать перед юнцами, сын опозорит отца, дочь восстанет против матери. Лик поколения станет подобен морде собаки. Царство превратится в вероотступничество. Никто не будет воспринимать увещевание. И на кого нам рассчитывать? – Только на Отца нашего, Который на Небесах. Он очистит нас от скверны в горниле бедности и унижения,

---

[460] Мишлей 29:21.
[461] Сукка 52б.
[462] Там же.
[463] Мишлей 5:6.
[464] Шмуэль (II) 23:2.
[465] Дварим 32:17.
[466] Эйха 5:16.

как сказано: «И Я оставлю среди тебя народ бедный и нищий, и будут они полагаться на Имя Г-спода»[467]»[468]» (Магид из Полоцка, Корона Торы).

Искоренение Амалека из Творения

«Еврейский народ принял Тору со всеми предписаниями и запретами, в которых не было бы необходимости, если бы Творение очистилось от дурного побуждения, влекущего к греху. Так Моше рабейну победил в споре ангелов, препятствовавших дарованию Торы человеку. Он спросил их: «Разве есть в вас злое начало, что вам необходима Тора?» Поэтому: «И ослабил Йеошуа Амалека и его народ острием меча»[469]. – Ослабил, но не поверг и не устранил из этого мира. И так толкуют наши мудрецы: ««И увидел Б-г все, что Он создал, и вот – очень хорошо»[470] – это включает в себя создание злого начала»[471]. Творец повелел Моше: «И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех твоих врагов со всех сторон на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел для овладения ею, сотри память об Амалеке из-под Небес, не забудь»[472].

Это произойдет в Грядущем, о чем сказано: «И будет в тот день, – речение Г-спода, Б-га Воинств, – Я истреблю имена идолов с земли, и не останется о них памяти, а также лжепророков и дух нечистоты Я устраню с земли»[473]. А сейчас мир нуждается и в добром, и в злом начале, поскольку борьба между ними побуждает человека к более глубокому постижению Торы и к трепетному соблюдению заповедей, за что он и получает награду.

Об этом сказал царь Шломо: «Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им хорошее вознаграждение за их труды»[474]. Известно изречение наших мудрецов: ««Нечестивый высматривает праведника и желает умертвить его. Г-сподь не оставит его (праведника) в руке (нечестивца) и не позволит обвинить на Суде»[475]. – Дурное побуждение усиливается с каждым днем, и без помощи Всевышнего никто не может устоять против него»[476].

---

[467] Цефанья 3:12.
[468] Сота 49б.
[469] Шмот 17:13.
[470] Берешит 1:31.
[471] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 9.
[472] Дварим 25:19.
[473] Зехарья 13:2.
[474] Коэлет 4:9.
[475] Теилим 37:32-33.
[476] Сукка 52б.

Рассказывает Тора: «И возвел Моше жертвенник, и нарек имя ему: Г-сподь – чудо мне»[477]. – Г-сподь поддерживает меня: «И сказал: вот рука на Престоле Г-спода: война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение»[478]. Всевышний поклялся, что не оставит нас во власти злого начала, не позволит Уничтожителю прийти в наши дома, обещал всегда поддерживать нас и повелел: «А ты возвратишься и будешь внимать Гласу Г-спода и исполнять все Его заповеди, которые Я заповедую тебе сегодня»[479]. Рамбам говорит, что этот стих Торы исполнится в Конце дней, когда мы вернемся к Всевышнему с чистыми сердцами. И об этом сказано: «И возложит Г-сподь, Б-г твой, все эти проклятия на врагов твоих и на ненавистников твоих, преследовавших тебя»[480]. Тогда сотрется имя Амалека и память о нем из этого мира и дух нечистоты будет устранен с земли, когда придет Машиах, да произойдет это вскоре, в наши дни! Амен!

Изрек пророк: «С чем встречу Г-спода, преклонюсь перед Б-гом Всевышним? Встречу ли Его жертвами всесожжения, тельцами однолетними?»[481] Как мне благодарить Б-га, открывшего мои глаза на это замечательное толкование! Да раскроет Он мне тайны Торы Своей! Амен и Амен!» (Магид из Полоцка, Вершина холма).

Искоренение оболочек лжи из мироздания

«И еще знай, сын мой, что в мире обрела большую силу и широко распространилась ложь. И вот, я помогу тебе научиться различать между ложью и истиной – основой всех возвышенных добродетелей. Всевышний избрал истину в качестве Своей печати. Воспринимай правду от каждого, ибо иначе человеку было бы лучше вовсе не прийти в этот мир.

И теперь, сын мой, я хочу разъяснить тебе, что сокрыто в оболочке лжи. Знай, что все многочисленные заповеди берут свое начало из трех корней: «На трех основах стоит мир: на Торе, служении и добрых делах»[482]. Наши мудрецы также определили корни, из которых произрастают все грехи: «Зависть, страсти и стремление к славе исторгают человека из этого мира»[483]. Страсти влекут к запрещенным видам пищи и разврату, а из зависти и стремления к славе проистекает множество ответвлений греха.

---

[477] Шмот 17:15.
[478] Шмот 17:16.
[479] Дварим 30:8.
[480] Дварим 30:7.
[481] Миха 6:6.
[482] Авот 1:2.
[483] Авот 4:21.

Однако я не обнаружил ни корня, ни ветви у лжи, ведь если некто скажет некую несущественную неправду, то какой ущерб причинит этим себе или другим? Почему Писание настолько порицает лжеца, говоря, что его покидает Б-жественное присутствие?

И вот, я нашел, что у лжи нет ни корня, ни ветви, а лишь только внешняя оболочка. Кора защищает дерево от засыхания, и также оболочка лжи оберегает, покрывает и сохраняет грех, о чем сказано: «Таков путь неверной жены: она поела, утерла рот и сказала: я не сделала худого»[484]. Об этом предупреждает пророк: «Клянутся и отрекаются, и убивают, и крадут, и прелюбодействуют безгранично…»[485] Ты видишь своими глазами: оболочка лжи надежно покрывает все пороки. Если удалить кору – дерево засохнет, и если устранить оболочку лжи, покрывающую грех – иссохнет Древо зла.

К святости прилепляется оболочка, и так происходит смешение добра и зла. Из-за множества наших грехов оболочка лжи уплотняется, и мы перестаем видеть и различать между истиной и ложью. Необходимо очистить свои глаза и понять, в чем заключается ошибка, которую допускают многие люди, претерпевая падение. Это та самая оболочка, которая прилепилась к плоду, однако людям она видится не толще шелухи. Об этом сказано: «…и сияние вокруг него»[486] – речь идет о яркой оболочке, окружающей святость и извлекающей из нее свою жизненность. Поэтому оболочка имеет привкус и запах плода, к которому приросла. Необходимо быть очень внимательным и отделять святость от оболочки и истину от лжи. Знай, сын мой, что благочестие важнее других качеств, и именно там ложь находит себе место. Случается, что из-за недопонимания праведные люди попадают в сети зла, да спасет нас от этого Милосердный!» (Магид из Полоцка, Вершина холма).

Причина задержки Избавления из изгнания

«Грех Израиля придает силы ангелу Эдома – Самаэлю, и его господству не видно конца. Учат наши мудрецы: «Потомок царя Давида придет (станет Машиахом) не иначе, как в возвышенном поколении, как сказано: «И народ твой – все они праведники, навеки унаследуют землю, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для

---

[484] Мишлей 30:20.
[485] Ошеа 4:2.
[486] Йехезкель 1:4.

прославления»[487]. Или же это случится в поколении, которое целиком нечестиво, как сказано: «И увидел, что нет человека, и удивился, что нет заступника, и спасла Его мышца Его, и справедливость Его поддержала Его»[488] и «Ради Меня, ради Меня сделаю, ибо как может осквернятся Имя Мое, и славы Моей другому не дам»[489]»[490].

Но что произойдет, если поколение не будет полностью нечестивым или всецело праведным? Уже минули все даты, определенные для Конца дней, и приход Машиаха зависит только от раскаяния. Но чем евреи согрешили в этом изгнании более, чем в предыдущих? Ведь и те, и другие поклонялись идолам, о чем говорил ангел Египта возле моря. И также Моше и все евреи не знали, за какие заслуги они удостоятся избавления. Сказал им Моше: поскольку Всевышний желает избавить вас, Он не принимает во внимание вашу нечистоту от поклонения идолам, как сказано: «Он знает, когда пустое, и взирает на тщетное, и не внемлет»[491]» (Магид из Полоцка, Вершина холма).

Виленский Гаон, «Вера и провидение»

Книгу Учения Виленского Гаона «אמונה והשגחה» – «Вера и Провидение» составил рав Шмуэль Мельцан, известный в еврейском народе как магид (проповедник) из Слуцка, на основе рукописей и примечаний Виленского Гаона, а также записей его учеников. Суть этой книги – раскрытие Б-жественного Провидения в Творении в завершении Римского изгнания еврейского народа, когда в мироздании предельно сгустилась тьма и для большинства людей стало невидимым правление Г-спода.

Виленский Гаон рассказывает о крыльях Б-жественного присутствия, расправленных над избранным народом, путь которого проходит через четыре изгнания – четыре царства народов мира. Он учит нас осознавать обращенные к нам знаки руки Г-спода соответственно формам Б-жественного Провидения и замечать поступь Машиаха, что все более отчетливо проявляется в Творении.

Книга «Вера и Провидение» – важнейший источник Знания Б-га Живого – помогает в большей мере раскрыть существование

---

[487] Йешаягу 60:21.
[488] Йешаягу 59:16.
[489] Йешаягу 48:11.
[490] Сангедрин 98а.
[491] Ийов 11:11.

Творца. Она придает нам духовные силы, пробуждающие тайные сокровища души, дабы мы следовали путями утонченного служения Небесам, приближающими сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Б-г пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

Магид из Слуцка приводит ценнейшие источники наследия бескрайней мудрости Виленского Гаона, отвечающие на важнейшие вопросы, стоящие перед каждым человеком: как исправить себя, чтобы Тора стала для нас Древом Жизни, спасающим от смешения добра и зла – влияния Древа Смерти. Он раскрывает величие Торы, предостерегает от разящих стрел злого начала, заблуждений чуждой мудрости, горькие воды которой отравляют и умерщвляют душу, рассказывает о смысле заповедей и сути служения человека.

Рав Элиягу бен Шломо Залман (1720-1797) родился в первый день праздника Песах в местечке Селец (Брестский уезд) в Польше. Он стал одним из величайших еврейских мудрецов всех времен. В Литве и во всем мире его называли Гаон, несмотря на то, что этот титул применим исключительно к мудрецам первых поколений после завершения Талмуда. Рав Элиягу происходил из известной раввинской семьи, генеалогическое древо которой прослеживается на много поколений.

В тринадцать лет, достигнув возраста соблюдения заповедей, рав Элиягу установил себе особые правила, которым следовал всю жизнь, всецело посвятив себя изучению Торы. Ставни в его комнате были круглосуточно затворены, чтобы происходящее за ее стенами не отвлекало его от Книги. Он занимался при свете свечи, облачившись в талит и возложив тфилин. Его лицо было обращено к стене, глаза – к Книге, а сердце – к Всевышнему.

Его сын – рав Авраам – свидетельствует, что в последние пятьдесят лет жизни Виленский Гаон спал не более двух часов в сутки и не дольше получаса подряд, но и в это время его уста продолжали шептать слова Торы. Утром и вечером он съедал по куску хлеба размером в две оливки. Зимой его комната не отапливалась, и если его начинала одолевать усталость, он помещал ноги в таз с ледяной водой – и продолжал учиться.

Виленский Гаон отказался от всех удовольствий нижнего мира, будучи всецело устремленным к служению Всевышнему. Ни одного мгновения он не тратил впустую. Если же по какой-либо причине ему приходилось отвлекаться от занятий, он записывал в блокнот, что в такой-то день такого-то месяца произошло упущение на столько-то минут. В канун праздника Йом Киппур, подводя итог прожитому году, он подсчитывал все утерянные минуты и со слезами на глазах исповедовался в пренебрежении к Торе. По

свидетельству близких, утраченные за год минуты составляли в общей сложности не более трех часов.

Рассказывает рав Хаим из Воложина: «Виленский Гаон изучил всю Тору, дарованную на горе Синай: Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Мидраш, Зоар, тайны Сотворения мира и Колесницы пророка Йехезкеля, труды Первых и Последних комментаторов. И кроме глубочайших постижений при изучении Торы ему раскрывались сокровенные тайны во сне, когда его душа возносилась в небесный Дом Учения. Таков порядок Творения: человек очищает себя от скверны, исполняет 48 требований для обретения Торы и удостаивается Б-жественного дара».

Современники относились к раву Элиягу согласно изречению пророка: «Уста священника будут хранить знание, и Тору следует искать из уст его, ибо посланник Г-спода, Б-га Воинств, он»[492]. Когда рав Хаим из Воложина входил в комнату своего учителя, то ощущал дрожь во всем теле, и трепет не покидал его все время, пока они вместе изучали Тору.

Рав Менахем Мендель из Шклова – близкий ученик рава Элиягу – рассказывает: «Своими качествами души наш учитель соответствовал великим прежних поколений: не проходил четырех локтей без размышления о Торе и без тфилин, не произнес пустого слова, исполнял каждую малейшую деталь закона, всегда был погружен в изучение Торы, поэтому ему была дарована сокровенная мудрость».

Рав Элиягу посвятил свое сердце Всевышнему и не раз говорил, что служение Б-гу возможно, только если еврей достигнет совершенства в качествах души, иначе его пороки и изъяны помешают исполнению заповедей, и их не примет Творец. Если некто не исправил себя и извлекает из Торы только ее мудрость, она не становится неотъемлемой частью его души, и образуется пропасть между ним самим и его знанием, что станет для него смертельным ядом. Виленский Гаон также отмечал, что дурному побуждению свыше установлены ограничения, не позволяющие влиять на человека в большей мере, чем тот может преодолеть.

Так Виленский Гаон разъяснил стих Торы: ««Прольется, как дождь, Учение Мое...»[493] – Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения, поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от «сорняков» с помощью боязни греха и совершения

---

[492] Малахи 2:7.
[493] Дварим 32:2.

добрых дел, как сказано: «Я – мудрость, обитающая с хитростью»[494] – мудрость учит людей хитрить»[495]. Если человек хочет лишь того, к чему его влекут страсти, то изучение Торы может их только усугубить. Но если он стремится исправить себя, то Б-жественное Учение становится для него эликсиром жизни и приводит к исцелению. И во избежание смертельной опасности необходимо воплотить Тору в действие.

Виленский Гаон, «Вера и провидение»

Книга «מעשה רב» – «Деяния раввина» – обычаи и обыкновения Виленского Гаона – начинается со следующих слов: «Вставать в полночь для чтения «Тикун Хацот» – оплакивать разрушение Храма и сокрытие Б-жественного присутствия».

Рассказывает Мидраш о временах Машиаха: ««И не будет более скрываться Учитель твой, и глаза твои будут видеть учителей твоих»[496] – но все время, что в этом мире остается Амалек, крылья застилают Б-жественное Провидение, сокрытое в одеяниях законов природы. Они называются «Крыльями Б-жественного присутствия»»[497]. Об этом сказали наши мудрецы: «В моем городе моя слава – в имени; в других местах – в одеяниях»[498]. Всевышний, благословен Он, в большей мере раскрывается в святом городе Иерусалиме через Четырехбуквенное Имя «Г-сподь», но в других местах Он скрывается в одеяниях законов природы, на что указывает Имя «אֲדוֹנָי» – «Господин».

Правление Четырехбуквенным Именем «Г-сподь»

«Царское правление в мироздании осуществляется на нескольких уровнях.
Первый – отношение царя к своему единственному сыну. Их души связаны воедино, и отец постоянно наблюдает за ним без каких-либо посредников. Второй – отношение царя к ближайшему кругу лиц, которые неоднократно подвергали свои души опасности во славу его царства. За ними царь тоже внимательно наблюдает, но не сам, а посредством своих верных сановников. Третий – отношение ко

---

[494] Мишлей 8:12.
[495] Виленский Гаон, Мишлей 24:31.
[496] Йешаягу 30:20.
[497] Ялкут Шимони, Бешалах, стр. 268.
[498] Шаббат 145б.

всему остальному народу страны, что осуществляется через многочисленных начальников над тысячами и сотнями.

Согласно этой концепции, Б-жественное правление тоже подразделяется на три уровня. Так это видят наши глаза, хотя, с точки зрения Творца, Его правление едино, как сказано: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[499]. Мы обращаемся к Всевышнему: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь мира…» Имя «Г-сподь» указывает на Б-жественное правление выше законов природы и без всяких посредников, как Творец провозгласил Моше: «Я раскрылся Аврааму, Ицхаку и Яакову как Б-г Всемогущий, а под Моим Именем «Г-сподь» Я не стал им известен»[500]. Так пишет Виленский Гаон: «Четырехбуквенное Имя «Г-сподь» – предельное раскрытие»[501].

Повествует Талмуд: «Прежние поколения удостаивались чудес, поскольку жертвовали своими жизнями ради освящения Имени Всевышнего»[502]. Более того, перед их глазами раскрылось Б-жественное Провидение, когда расступились воды моря, и правление Г-спода по отношению к ним вышло за рамки законов природы. Это проявилось в небесном мане, колодце с водой, сопровождавшем их в пустыне, одеждах, которые не изнашивались... Все соответствовало силе их веры, благодаря которой они последовали за Б-гом в бескрайнюю пустыню: «Иди и возгласи в слух Иерусалима, говоря: так сказал Г-сподь: Я помню благодеяние юности твоей, любовь обручения твоего, как ты пошла за Мной в пустыню, в землю незасеянную»[503].

Поколение Исхода шествовало по бескрайней пустыне, и Всевышний не оставил в мире ничего, сокрытого от их постижения: «Тайна Г-спода – трепещущим перед Ним, и Свой Завет Он им раскрывает»[504], «Ведь Г-сподь Б-г не делает ничего, не открыв Своей тайны Его рабам – пророкам»[505]. Царь Давид восхвалял вышедших из Египта, поскольку они приносили Б-гу больше радости, чем мы – множеством исполняемых нами заповедей. Они собрались вместе и приняли твердое решение: оказывать друг другу милосердие, быть верными Завету обрезания – Завету Авраама, Ицхака и Яакова, сохранить святой язык и не изучать язык египтян, на котором те воспевали своих идолов. Они сохранили вечность Израиля, о чем

---

[499] Малахи 3:6.
[500] Шмот 6:3.
[501] См. «Сифра Децниюта», стр. 32-33.
[502] Брахот 20а.
[503] Ирмеягу 2:2.
[504] Теилим 25:14.
[505] Амос 3:7.

сказано: «И кто подобен народу Твоему, Израилю, народу, единственному на земле!»[506]»[507] (Вера и Провидение, гл. 7).

Правление Именем «Б-г»

Имя «אֱלֹהִים» – «Б-г» соответствует второму уровню правления миром через высших служителей – ангелов, что было раскрыто нашим праотцам – Аврааму, Ицхаку и Яакову. Об этом в нескольких местах повествует Тора: «Он пошлет Своего ангела перед тобой, и ты возьмешь оттуда жену для сына моего»[508], «Яаков шел своим путем, и его встретили ангелы Б-га»[509], «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков! И наречется в них имя мое и имя моих отцов – Авраама и Ицхака! И да расплодятся они во множестве среди земли!»[510]

Наш праотец Яаков начинает благословение детей Йосефа словами: «Б-г, Который поддерживает меня от начала жизни моей и до сего дня»[511], а заканчивает: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков!»[512] Об этом изрек Творец: «Я раскрылся Аврааму, Ицхаку и Яакову как Б-г Всемогущий, а под Моим Именем «Г-сподь» не стал им известен»[513].

Рассказывает книга Зоар: «Фараон озлоблялся, когда Моше рабейну произносил Имя «Г-сподь», как сказано: «И ожесточил Г-сподь сердце фараона, царя Египта…»[514] Правитель Египта был незаурядным мыслителем, но не понимал, что этим Именем Творец правит всей землей»[515]. И даже Авраам не постиг Имя «Г-сподь», хотя Он изменил для него влияние светил, как сказано: «Ты считаешь, что Юпитер находится на западе, Я перемещу его на восток», однако Творец не устранил правление миром посредством светил. Он раскрылся нашим праотцам через Имя «אֵל שַׁדַּי» – «Б-г Всесильный» – Имя, иногда преодолевающее ограничения законов природы, но в целом не выходящее за пределы естества.

Таким образом Всевышний хотел править еврейским народом после совершения греха Золотого тельца, как сказано: «Вот, Я посылаю перед тобой ангела оберегать тебя в пути и привести тебя в

---

[506] Шмуэль (II) 7:23.
[507] Тана девей Элиягу, гл. 23.
[508] Берешит 24:7.
[509] Берешит 32:2.
[510] Берешит 48:16.
[511] Берешит 48:15.
[512] Берешит 48:16.
[513] Шмот 6:3.
[514] Шмот 14:8.
[515] Зоар, гл. Бешалах, стр. 52.

место, которое Я уготовил»[516]. Однако Моше не принимал эту форму правления на протяжении всей своей жизни.

Это следует из раскрытия перед Йеошуа Б-жественного ангела при вступлении еврейского народа в Землю Израиля: «И было, когда Йеошуа был близ Йерихо, он поднял глаза и увидел: вот, перед ним человек, и обнаженный меч в руке его. И подошел Йеошуа к нему, и спросил: наш ты или из неприятелей наших? И сказал он: нет, я ангел Воинства Г-спода; теперь пришел я. И пал Йеошуа лицом своим на землю, и поклонился, и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?»[517] – «Теперь пришел я» – а не в дни Моше, который отказался меня принять.

Воскрешение мертвых – выше законов природы, ибо кости, истлевшие тысячи лет назад, не могут естественным образом вернуться к жизни. Все философы народов мира согласны с тем, что и дождь – явление, выходящее за рамки законов природы, ведь иногда много дней продолжается засуха, а порой идут сильные дожди. И хотя в целом мир существует согласно естественным порядкам, Моше добился того, чтобы все происходящее с народом Израиля было предельно вознесенным. Поэтому Тайное Учение говорит о его единении с Матронитой»[518].

Все в этом мире – сокрытые чудеса, а открытые знамения происходят посредством Имени «Г-сподь», как это известно. Горе нашему телу и духу из-за наших грехов, но душа, в некоторой степени отделенная от человека, менее причастна к нашим недостаткам. Так сотворено мироздание... «И да будет милость Г-спода, Б-га нашего, на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших – утверди его»[519].

Третий вид правления касается всего остального мира и осуществляется через многочисленных посредников. Оно сокрыто в законах природы и в порядке мироздания, когда совершенно не раскрывается Б-жественное Провидение. Именно поэтому в каждом благословении мы произносим: «Б-г наш, Царь мира». «Б-г наш» – в том, что касается еврейского народа, и «Царь мира» – по отношению к другим народам. И вот, Г-сподь не лишит Своего блага идущих в цельности прямыми путями даже в последующих поколениях и поведет их без каких-либо посредников.

Корень веры проявляется в исполнении всех заповедей, что зависит от качеств человека, места и времени. Имя «Г-сподь» всегда раскрывается посредством всех других святых Имен, которыми

---

[516] Шмот 23:20.
[517] Йеошуа 5:13-14.
[518] Виленский Гаон, Дварим, гл. 33.
[519] Теилим 90:17.

Всевышний правит Своим миром. Так будет вечно: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[520]. Так написано в Тикуней Зоар: «Нет ни одного Б-жественного деяния в мироздании, в котором не проявлялось бы Имя «Г-сподь». Это соответствует душе человека, наполняющей каждый его орган, поэтому следует воцарить Г-спода над всеми сфирот, престолами, поступками и органами тела…»[521]

Творение разделено на множество деталей, чтобы своими грехами люди не могли повредить корень веры. Об этом сказано: «А если при всем этом не послушаете Меня, то всемеро увеличу наказание за грехи ваши. И сокрушу гордыню могущества вашего, и сделаю ваше небо как железо, и вашу землю – как медь»[522]. И даже самые большие грешники не могут нанести ущерб корню веры, как сказано: «Но и когда они будут на земле врагов своих, Я не презрю их и не возгнушаюсь ими, чтобы погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет, ибо Я – Г-сподь, Б-г их»[523].

Искра веры никогда не погаснет в глубинах наших сердец, ее не потушат потоки зловредных вод, изливающихся на наши головы в тяготах изгнания и подчинения царствам народов мира. Исключение составляют лишь те немногие вероотступники, что покинули народ Израиля. В отношении них установлено проклятие в молитве «Шмоне Эсре». Поэтому и сказано: «Десятью речениями сотворен мир.., чтобы взыскать со злодеев, разрушающих мир, сотворенный Десятью речениями…»[524] Они получат свое наказание, лишь когда преступят и нарушат все Десять речений…

Корень веры – суть мироздания, и праведники исправляют все десять уровней Творения, возносясь к корню веры и приближаясь к Г-споду в Его единстве благодаря неустанному изучению Торы во имя нее самой, как сказано: «Всевышний, благословен Он, Тора и Израиль – едины»[525]. И мы возносим молитву: «Ты один, и Имя Твое едино, и кто как народ Твой – Израиль – единственный на земле»[526].

Наибольшее благо состоит в том, что Всевышний всегда пребывает среди нас. В этом суть Первого речения «בְּרֵאשִׁית» – «В начале сотворил Б-г Небеса и землю…»[527] Рассказывает Мидраш: «Мир был создан ради народа Израиля, Торы и Земли Израиля, которые называются «началом», в этом – цель Творения»[528].

---

[520] Малахи 3:6.
[521] Тикуней Зоар, гл. 57, стр. 91.
[522] Ваикра 26:18-19.
[523] Ваикра 26:44.
[524] Авот 5:1.
[525] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.
[526] Молитва «Амида» в Минху в шаббат.
[527] Берешит 1:1.
[528] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 1, Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 36.

Рассказывает Мидраш: «Для возведения Мишкана (переносного Храма в пустыне) использовалось золото, серебро и медь, но не железо, поскольку железный сапог – символ нечестивого Эсава. О нем сказано: «Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим: разрушайте, разрушайте до основания его»[529]. По этой причине праведный Машиах не примет подношения от потомков Эсава»[530]. И это неясно, – ведь образ царства Эдома имеет также медную составляющую: «Тогда я захотел узнать о четвертом звере, что не был похож на остальных, и он очень страшен: зубы у него железные, а когти медные; он пожирал, дробил, а остатки топтал ногами»[531]. Следует понять, почему у четвертого зверя были железные зубы и медные когти.

Также неясно, почему Машиах не примет подношения от потомков Эсава, – ведь во многих главах книги Пророков сказано, что в дар Машиаху будут переданы изгнанники народа Израиля: «В то время будет доставлен дар Г-споду, Б-гу Воинств, от народа растерзанного и растоптанного…»[532], «И доставят всех ваших братьев от всех народов в дар Г-споду на конях и колесницах, и в повозках, и на мулах, и в каретах на святую гору Мою, в Иерусалим, – сказал Г-сподь, – как сыны Израиля приносят подношение в сосуде чистом в Дом Г-спода»[533], «Живущие по ту сторону рек Куша принесут Мне в подношение дочь рассеянных Мною»[534]. И если так, то почему Машиах не примет дар от Эдома, оставив его в скверне его рук?

Рассказывает Мидраш: «Царство Эдома сравнивается со свиньей, признаки некашерности которой внутри, что указывает на недостаток веры: она не пережевывает жвачку – лишена внутренних признаков, но обладает внешними признаками кашерности (раздвоенными копытами)»[535].

Эдом причиняет нашему народу зло двумя способами. Первый из них: старается заманить нас своими ухищрениями в сети вероотступничества, отторгнуть от Б-га и Его Торы. Это соответствует виду ущерба «Зуб», направленному против корня веры. Он полностью уничтожает все, что встречает на своем пути, и те, кто пострадали от него, утрачивают всякую надежду. И вот, второй способ: они принуждают нас нарушать заповеди Г-спода, и это соответствует виду ущерба «Нога», которая не топчет все до

---

[529] Теилим 137:7.
[530] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 35.
[531] Даниэль 7:19.
[532] Йешаягу 18:7.
[533] Йешаягу 66:20.
[534] Цефанья 3:10.
[535] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.

полного уничтожения, и у пострадавших от нее сохраняется надежда на будущее. Поэтому в пророческом видении Даниэля четвертый зверь – царство Рима – обладал железными зубами, которые, как обоюдоострый меч, отсекают человека от Б-га и лишают его доли в обоих мирах[536]. А его когти, видимые внешне, – из меди, которая наносит меньший урон.

Рассказывает Мидраш: ««Рассеивает народы, стремящиеся к битвам»[537] – это царство, которое отдаляет евреев от изучения Торы, склоняя их к страстям злого начала. И другое значение: они приводят Израиль в состояние отчужденности от Г-спода»[538]. По этой причине железо не используется для строительства Мишкана и возведения Храма, ведь оно – символ уничтожения веры, полная противоположность Святилищу, предназначенному для раскрытия Б-жественного присутствия и укоренения веры Израиля. Рассказывает книга Зоар: «Б-жественное присутствие никогда не покидало Западную стену Иерусалимского Храма»[539].

Человек обладает семьюдесятью силами, соответственно семидесяти народам мира. И каждый еврей оказывается в изгнании именно в той стране, силам которой он причинил ущерб, о чем говорят наши мудрецы: «По пути, по которому хочет идти человек, его и ведут»[540]. И когда зло будет исправлено во всех деталях, наступит окончательное Избавление, как сказано: «И вспомню Я поклоняющихся Бэлу в Вавилоне, и извлеку проглоченное им из пасти его, и не будут более стекаться к нему народы, и обрушится крепостная стена Вавилона»[541].

---

[536] «Речь однозначно идет о духовном изъяне Эдома – пращура Рима, мотивация которого в его жизни и развитии цивилизации исключительно эгоистическая – служение себе, а не Творцу мира. Истинное состояние Эдома раскрыли наши мудрецы: «Зависть, страсти и стремление к славе исторгают человека из этого мира» (Авот 4:21). Это три главных подсознательных источника развития цивилизации Эдома. Глубоко в сердце они осознают порочность своих душ и пытаются лживо представить свои намерения возвышенными и достойными, скрывая внутреннюю порчу сердец и деяний за внешними одеяниями праведных речей. Пророк Овадья раскрывает порочность потомков Эсава: «Вот, малым сделал Я тебя среди народов, позорен ты весьма» (Овадья 1:2). Уже более двух тысяч лет народ Израиля испытывает тяготы Четвертого изгнания под властью Эдома, которое продлится вплоть до прихода Машиаха. Поэтому неслучайно в пророческом видении Даниэля царство Рима раскрылось в виде страшного зверя: «Потом увидел я в ночном видении: и вот, четвертый зверь – свирепый и ужасный, и очень сильный, и у него большие железные зубы. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами; и не похож он ни на кого из всех зверей, что были до него, и десять рогов у него» (Даниэль 7:7). Наши мудрецы отмечают, что этому зверю нет подобия в мире животных, но больше всего он напоминает свинью, наделенную внешними признаками кашерности, но лишенную внутренних. Это и есть образ современной цивилизации народов мира: полное несоответствие обманчивых внешних благородных форм внутренней пустоте и порочности сердца».

[537] Теилим 68:31.

[538] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 35.

[539] Зоар, гл. Шмот, стр. 5.

[540] Макот 10б.

[541] Ирмеягу 51:44.

Это касается подношений народов всех стран, куда были изгнаны сыновья Израиля, как сказано: «И не осквернятся впредь идолами и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими, и выведу их из всех поселений их, где грешили они, и очищу их, и будут Мне народом, а Я буду им Б-гом»[542].

Однако пропавшие в империи Эдома, суть которого – вероотступничество, исчезнут навсегда, как сказано: «Все, входящие к ней, не возвратятся и не обретут они стезей жизни»[543]. Поэтому Б-г не примет приношение Эдома, как сказано: «И будет дом Яакова огнем, а дом Йосефа – пламенем, а дом Эсава – соломой… И не будет остатка в доме Эсава, ибо Г-сподь изрек»[544]. И так же говорится в книге Даниэля: «Смотрел я тогда из-за звука высокомерных слов, которые исторгал рог (рупор царства Эдома), пока не увидел, как был убит зверь, а его тело сокрушено и предано сожжению в огне»[545].

Но о других народах говорится: «И будет, в Конце дней утвердится гора Дома Г-спода, став вершиной гор, и вознесется над холмами, и устремятся к ней все народы»[546], «И Я приведу их к горе святой Моей, и дарую им радость в Доме Молитвы Моем.., ибо Дом Мой назовется Домом Молитвы для всех народов»[547]. Поэтому у всех других народов есть доля в Мишкане и в Храме.

И вот, святая Тора раскрывает эти два вида ущербов – «Зуб» и «Нога». «И вы пропадете среди народов…»[548] – отторгнутые Г-сподом, оставившие пути святого народа. Об этом говорят наши мудрецы: «Люди, которые грешат и приводят к греху других, спускаются в Преисподнюю и остаются там на все поколения, как сказано: «И выйдут, и увидят кости людей, совершающих преступления против Меня, ибо их червь не умрет и их огонь не погаснет, и станут они ужасом для всякой плоти»[549].

Преисподняя заканчивается (в Конце дней), но наказание для них не прекращается, как сказано: «Как мелкий скот, в Преисподнюю следуют они, смерть поведет их, и праведники властвовать будут над ними к утру, и образ их в Преисподней истлеет, ибо исторгнуты они из Обители Его»[550]. Но почему их

---

[542] Йехезкель 37:23.
[543] Мишлей 20:19.
[544] Овадья 1:18.
[545] Даниэль 7:11.
[546] Йешаягу 2:2.
[547] Йешаягу 56:7.
[548] Ваикра 26:38.
[549] Йешаягу 66:24.
[550] Теилим 49:15.

ожидает столь мучительное наказание? – Потому что они занесли свои руки на Б-жественную Обитель – Храм Г-спода»[551].

О втором типе людей говорит Тора: «А оставшиеся из вас исчахнут за вину свою в землях ваших врагов, и также за вину своих отцов исчахнут»[552]. Это соответствует словам Священного Писания: «После этого я увидел в ночном видении четвертого зверя – свирепого и ужасного, и очень сильного, и у него большие железные зубы; он пожирает и дробит, а остаток топчет ногами; и он не похож на всех зверей, что были до него, и десять рогов у него»[553]. В этом содержится также утешение к добру: искоренить преступление и покончить с грехом.

И вот, Тора продолжает: «Тогда признают они свою вину и вину своих отцов в их неверности Мне и то, что поступали наперекор Мне. Также и Я пойду наперекор им и уведу их в землю врагов их, тогда подчинится их непокорное сердце и они искупят свою вину»[554]. И в завершение Всесильный обещает: «Но и когда они будут на земле врагов своих, Я не презрю их и не возгнушаюсь ими, чтобы погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет, ибо Я – Г-сподь, Б-г их»[555].

Рассказывает Мидраш: «Сказал рабби Йоханан: надежда остается даже для тех, кто занес руку на Б-жественную Обитель, как изрек царь Израиля: «У того, кто связан с жизнью, еще есть надежда, ибо живому псу лучше, чем мертвому льву»[556]»[557]. Мудрецы считают, что даже они не утратили связь с народом Израиля, пока связаны в цепочку жизни, и остается надежда на их возвращение. Это подчеркивает книга Зоар: «Всевышний, благословен Он, Тора и народ Израиля – едины»[558].

Очень важно молиться о раскаянии нечестивцев, и это приносит пользу благодаря единству народа Израиля. Приводится в Писаниях Аризаля, что перед молитвой следует принять на себя исполнение заповеди: «И возлюби ближнего своего, как самого себя»[559]. В результате изобилие святости нисходит на весь народ для его очищения от болезней греха и распространяется на всех, кто не отдалился от Общины Израиля и не прервал цепочку жизни» (Вера и Провидение, гл. 8).

---

[551] Рош Ашана 17а.
[552] Ваикра 26:39.
[553] Даниэль 7:7.
[554] Ваикра 26:40-41.
[555] Ваикра 26:44.
[556] Коэлет 9:4.
[557] Мидраш Рабба, Рут, гл. 3.
[558] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.
[559] Ваикра 19:18.

Четыре царства народов мира

«Рассказывает Талмуд в трактате Йома: «Что явилось причиной разрушения Первого Храма? Три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А из-за чего был разрушен Второй Храм, – ведь в те дни еврейский народ изучал Тору, соблюдал заповеди и был милосерден к ближнему? – Из-за беспричинной ненависти друг к другу. Рабби Йоханан и рабби Элиэзер сказали: во времена Первого Храма преступления были явными, и потому было известно время завершения изгнания. Но в период Второго Храма грех не был очевиден, и потому не было определено и окончание изгнания. Это сообщает тебе, что беспричинная ненависть – столь же тяжкое преступление, как идолопоклонство, разврат и убийство, вместе взятые»[560]. Талмуд подводит итог: «Когти первых лучше утробы последних»[561].

И вот, непонятно, почему беспричинная ненависть, являющаяся одним из запретов Торы, сравнивается с тремя самыми тяжкими грехами, которые нельзя совершить даже перед лицом смерти[562]. И также неясно, почему сказано, что во времена Второго Храма грех не был очевиден? – Ведь во многих трудах наших мудрецов, и в особенности в книге «Йосифон», говорится о том, что беспричинная ненависть непосредственно проявлялась во многих грехах. Также непонятны образные выражения Талмуда: «когти» и «утроба». И еще: перед разрушением Второго Храма происходило также кровопролитие, почему же Талмуд подчеркивает именно беспричинную ненависть?

Во времена Первого Храма люди совершали тяжкие преступления из-за влияния на них дурного побуждения, но сохранили корень веры – упование на Г-спода: «Главы его за подкуп судят, и священники за плату учат, и пророки за деньги колдуют, но на Г-спода опираются, говоря: ведь Г-сподь среди нас – не постигнет нас бедствие!»[563] Всевышний дал им три наказания согласно трем грехам: «Поэтому из-за вас Цийон будет распахан, как поле, и Иерусалим руинами станет, и гора Дома Г-спода – высотами

---

[560] Йома 9б.
[561] Там же.
[562] Талмуд выводит обязанность нарушить все запреты Торы, кроме трех (убийство, прелюбодеяние и идолопоклонство), ради спасения жизни человека (см. Сангедрин 74а). Это следует из стиха Торы: «И соблюдайте Мои повеления и Мои законы, которые исполнит человек и будет жить ими, Я – Г-сподь» (Ваикра 18:5). Тора дарована с Небес, чтобы жить ею, а не умереть, исполняя ее, однако три самых страшных греха являются исключением, и еврей должен пожертвовать жизнью, освящая Имя Всевышнего, но не совершить их.
[563] Миха 3:11.

лесными»[564]»[565]. Свои добрые дела они скрывали, их грехи были открытыми, а их сердца отличались праведностью, о чем говорят наши мудрецы: «Творец требует чистоты сердец, как сказано: «…человек видит глазами, а Г-сподь прозревает сердца»[566]»[567].

Во времена Второго Храма все было наоборот: добрые дела люди совершали напоказ, а их сердца не были цельными в уповании. Они не довольствовались имеющимся, о чем сказано: «Всякий, у кого в корзине кусок хлеба, а он волнуется о том, что будет завтра, – не иначе как слаб верой»[568]. Именно недостаток упования стал причиной зависти, ревности и ненависти между творениями.

Эти пороки, свойственные многочисленному смешению иноплеменников, остаются в нашей среде до сего дня. Люди с древних времен стремятся лишь возвеличить себя: «И сказали: давайте построим себе город и башню с вершиной до Небес и сделаем себе имя, дабы не рассеяться по всей земле»[569]. Над их сердцами властвуют семь видов страстей, из-за которых продолжается изгнание.

Соблюдение всей Торы зависит от исполнения заповеди «И возлюби ближнего своего, как самого себя»[570], а беспричинная ненависть ведет к нарушению всей Торы. Рассказывает Мидраш: ««И (не ешьте) свинью, хотя у нее раздвоенные копыта, но жвачку она не жует, нечиста она для вас»[571]. Наши мудрецы сравнивают Римское царство со свиньей. – Свинья ложится, протягивая вперед копыта, демонстрируя тем самым свою кашерность. Римское царство убивает, грабит и уничтожает, но представляет себя достойным восхождения на пьедестал. Однажды наместник некой провинции предал смертной казни воров, развратников и колдунов, после чего усмехнулся и сказал: все это я сам совершил прошлой ночью»[572].

Продолжает Мидраш: ««Свинья» – это царство Эдома, которое не только не возвеличивает праведников, но губит и убивает их»[573]. Из всего этого следует: деяния первых трех царств народов мира были нечестивыми, однако у них не был поражен корень веры. Но царство Эдома полностью отличалось от них. Об этом говорят

---

[564] Миха 3:12.
[565] Йома 9б.
[566] Шмуэль (I) 16:7.
[567] Сангедрин 106б.
[568] Сота 48б.
[569] Берешит 11:4. См. Зоар, гл. Ноах, стр. 25.
[570] Ваикра 19:18.
[571] Ваикра 11:7.
[572] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.
[573] Там же.

наши мудрецы: «Всякая хищная птица – нечистая»[574]. Кровожадность свидетельствует о неспособности довольствоваться своей долей. Такие виды птицы запрещены в пищу, ведь их свойства передаются съевшему их человеку.

Нельзя употреблять в пищу мясо животных, копыта которых не раздвоены. Признак их нечистоты – на виду, но внутри у них нет изъяна. Они пережевывают жвачку, что свидетельствует: они довольствуются своей долей, свинья же – их полная противоположность. У поколений времен Первого Храма грех был явным, но их сердца – чисты, поэтому после изгнания они были отданы под власть трех царств в соответствии с их недостатками. Но у поколения Второго Храма был изъян в корне веры, поэтому о господствующем над ними царстве сказано: «Обгладывает ее вепрь лесной, и зверь полевой объедает ее»[575]. По этой причине не было раскрыто время завершения их изгнания.

Сказали наши мудрецы: «Иерусалим был разрушен из-за того, что его жители не делали больше, чем требует Закон»[576]. На первый взгляд, это противоречит утверждению Талмуда о том, что Иерусалим был разрушен из-за беспричинной ненависти. Суть как раз в том, что они поступали строго по Закону именно из-за беспричинной ненависти. Удивительно то, что главным грехом поколений Второго Храма считается беспричинная ненависть, хотя известно, что в то время также проливалась кровь и, возможно, в еще большей мере, чем в период Первого Храма, о чем рассказывается в Талмуде и в книге «Йосифон».

И вот, легчайший проступок и малейший порок, которые человек находил в ближнем, позволяли ему видеть в нем злодея и грешника, по отношению к которому следует исполнить предписание Талмуда: «Вероотступников помещают в темницу и не освобождают»[577]. То же самое испытывал оступившийся в отношении своих обвинителей, как сказано: «Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку»[578]. И он считал справедливым применить к ним повеление Талмуда: ««Проливающий кровь человека – человеком будет пролита кровь его, ибо по образу Б-га Он создал человека»[579]. – Спаси себя даже ценой жизни преследователя»[580].

---

[574] Хулин 59а.
[575] Теилим 80:14.
[576] Бава Меция 30б.
[577] Авода зара 26б.
[578] Мишлей 27:19.
[579] Берешит 9:6.
[580] Сангедрин 72а.

Все их близкие считали себя ответственными за исполнение стиха Торы: «Кровный мститель, он умертвит убийцу; встретив его, умертвит его»[581]. Каждый был уверен в своей правоте, и, как вода, проливалась кровь на улицах Иерусалима, ибо убийство стало в их глазах легкой провинностью.

А «גֵּרָה» – «жвачка» указывает на изречение наших мудрецов: «Всякий, у кого в корзине кусок хлеба, а он волнуется о том, что будет завтра, – не иначе, как слаб верой»[582]. Если у человека есть намного больше, чем ему необходимо для удовлетворения своих потребностей, и он радуется своей доле, это еще не свидетельствует о его уповании на Небеса, ибо слово «גֵּרָה» также означает монету достоинством в четыре исара – сумму, достаточную бедняку для скудного пропитания на день. Виленский Гаон разъясняет это в толковании диспутов еврейских мудрецов с афинскими философами[583]» (Вера и Провидение, гл. 15).

Тьма Римского изгнания

«Во времена Первого Храма люди уповали на Небеса, и в этом – основа соблюдения всех заповедей, поскольку сердце влияет на все тело. Те поколения были близки к раскаянию, их грехи – открыты и очевидны. Они принимали увещевание, исправляли искривленное и стыдились своих прегрешений. Об этом сказано: «Всякому, кто совершил грех и горько сожалеет об этом, прощают все его преступления»[584]. Им было достаточно провести в скорби семьдесят лет, чтобы очиститься от греха и искупить преступление.

Однако совсем другая ситуация сложилась в последнем изгнании. Внешне мы выглядим благопристойно, соблюдаем заповеди согласно Закону, однако не чувствуем сокрытого в наших сердцах порока и не довольствуемся своей долей. Об этом сказано: «Поколение, чистое в своих глазах, но не омытое от нечистот своих»[585]. Как же нам оставить эти искривленные стези? Как принять увещевание? Как устыдиться своих поступков? Ведь нам кажется, что мы чисты от греха, и преследование ближнего видится нам не тяжким преступлением, а предписывающей заповедью.

Сегодня многие с легкостью приводят «150 доводов кашерности нечистых гадов», причем столь веских, что, с их точки зрения, это исключает любые другие мнения[586]. Они неустанно

---

[581] Бемидбар 35:19.
[582] Сота 48б.
[583] Виленский Гаон, Бхорот 8б.
[584] Брахот 12б.
[585] Мишлей 30:12.
[586] См. Эрувин 13а.

порицают пороки ближнего и малейшие, толщиной с волосок, недостатки других людей воспринимают как высочайшие горы. Они радуются преткновениям на путях своих товарищей и публично разглашают их позор, даже будучи людьми, соблюдающими Тору. А ведь об этом сказано: «Если ты увидел, что мудрец Торы согрешил вечером, не сомневайся в нем, ибо, безусловно, он уже раскаялся утром»[587].

При этом они не видят ни своих недостатков, ни изъянов близких к ним людей. Прочнейшие канаты, связывающие их с грехом, кажутся им тончайшими нитями паутины. Об этом говорит пророк: «Горе навлекающим на себя грех нитями суеты и вину – тележными канатами»[588]. И еще сказал пророк: «Ведь не коротка рука Г-спода, чтобы спасать, и не отяжелело Его ухо, чтобы слышать. Потому удалилось от нас правосудие и не достигает нас справедливость, надеемся на свет, и вот – тьма, жаждем озарения – и во мраке ходим»[589].

Мы не оказываем людям милосердия, всегда находя себе веское оправдание: «О своей жизни ты должен заботиться прежде, чем о других»[590]. И этому нет предела, ибо «Если у человека есть сто – он хочет двести; есть двести – желает четыреста...»[591] Мы не способны исполнить заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя»[592], не чувствуем страданий бедного. Мы нарушаем запреты Торы: «Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из врат твоих на твоей земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не ожесточи сердце твое и не сожми руку твою перед нищим братом твоим»[593] и не исполняем повеление: «Но открой ему руку твою и дай взаймы по мере нужды его...»[594]

Об этом говорят наши мудрецы: «Всякий, уклоняющийся от милосердия, как будто служит идолам… И он не покинет это мир, не испытав нужды»[595]. Он проливает кровь и заслуживает смерти, как сказано: «Г-сподь вступит в их спор и заберет душу у обобравших их»[596]. Повествует Талмуд: «Богачи Вавилона спускаются в Преисподнюю…»[597] Каждый находит себе послабления в этом строгом запрете и не спрашивает раввина о правильном исполнении

---

[587] Брахот 19а.
[588] Йешаягу 5:18.
[589] Йешаягу 59:1,9.
[590] Бава Меция 62а.
[591] Мидраш Рабба, Коэлет 1:13.
[592] Ваикра 19:18.
[593] Дварим 15:7.
[594] Дварим 15:8.
[595] Ктубот 68а.
[596] Мишлей 22:23.
[597] Бейца 32б.

этой важнейшей заповеди. Людей привлекает лишь то, что тешит их гордыню. Они любят торговаться за Алию к Торе, жаждут быть сандеком на обрезании, покупают более красивый этрог, чем у других. В каждом месте, согласно сложившимся там обычаям, они платят большие деньги за почет и славу.

Но ведь даже стесненный в средствах человек может исполнить заповедь о милосердии, призывая к этому других: «Сказал рабби Элазар: привлекающий к милосердию других – более велик, чем делающий это сам, как сказано: «И будет за деяние милости – мир и за совершение милосердия – покой и безопасность вовеки»[598]»[599]. Творец дарует за эту заповедь большую награду, и сурово наказание за упущение в этом. Но каждый убеждает себя: «Мир моей душе! Разве я обязан снизойти до обездоленного бедняка?!»

Мы искажаем закон, проникаем во владения ближнего, но всегда находим себе оправдание: «Нет ничего важнее спасения жизни, поэтому можно нарушить все, кроме запрета на идолопоклонство, разврат и кровопролитие»[600]. Все мы знаем вывод Талмуда: ««И соблюдайте Мои повеления и законы, которые исполнит человек и будет жить ими, Я – Г-сподь»[601] – Живи ими, а не умри из-за них»[602]. И даже если у нас денег, как праха земного, и мы воздвигли себе роскошные особняки, все же продолжаем оправдывать свои грехи заботой о своем существовании.

Мы забываем Б-га и не задумываемся над тем, что от Него зависит наша жизнь: «В руке Всевышнего – три ключа, которые Он не передает посланцу: ключ к дождям, ключ к рождению и ключ к воскрешению мертвых. Ключ к дождям: «Откроет Г-сподь для тебя Свою сокровищницу добрую, Небеса, чтобы дать дождь земле твоей в свое время и благословить всякое дело рук твоих…»[603] Ключ к рождению: «И вспомнил Б-г Рахель, и услышал ее Б-г, и раскрыл

---

[598] Йешаягу 32:17. Пророк Йешаягу учит нас заповеди милосердия. Дающий бедному мелкую монету удостаивается шести благословений, как сказано: «Не в том ли (пост), чтобы ты разделил с голодным твой хлеб и бедных скитальцев ввел в дом? Увидев нагого – одень его, и от близкого тебе не скрывайся. Тогда засияет, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро наступит, и пойдет перед тобой праведность твоя, слава Г-спода примет тебя. Тогда воззовешь – и Г-сподь ответит, возопишь – и Он скажет: вот Я!» (Йешаягу 58:7-9). А утешающий бедного словами удостаивается одиннадцати благословений, как сказано: «И ты отдашь голодному душу твою и измученную душу насытишь, тогда засияет во тьме свет твой и мрак твой – как полдень. И будет Г-сподь вести тебя всегда, и насытит в засуху душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты, как сад орошенный и как источник, воды которого не иссякают. И застроят твои развалины вечные, восстановишь основания минувших веков, и назовут тебя заграждающим брешь, возобновляющим пути обитания» (Йешаягу 58:10-12).

[599] Бава Батра 9а.

[600] Йома 82а.

[601] Ваикра 18:5.

[602] Сангедрин 74а.

[603] Дварим 28:12.

чрево ее»[604]. Ключ к воскрешению мертвых: «И узнаете, что Я – Г-сподь, когда Я открою гробницы ваши, народ Мой, и подниму вас из погребений ваших»[605]»[606].

Повествует Талмуд: «Все пропитание определяется каждому на Небесах в Рош Ашана до (следующего) праздника Йом Киппур, кроме расходов на субботы и праздники, а также на обучение детей Торе, и если некто скупится, то уменьшают его долю, а если проявляет щедрость, то приумножают»[607]. И еще: «Все доходы человека определяются в Рош Ашана, и также – ожидающие его ущербы…»[608] Изрек Бен Азай: «К Имени Твоему взывают, на место Твое помещают Тебя и из Твоего дают Тебе. Человек не может проникнуть во владение ближнего даже на толщину волоска»[609].

Рассказывает Мидраш: ««И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем достоянием твоим»[610]. – Сделай все, что ты можешь для того, чтобы творения возлюбили Б-га. Глубоко изучай Тору, честно веди дела с людьми, чтобы все видящие тебя говорили: счастлив человек, изучающий Тору, сколь приятны его деяния и насколько красивы его пути. Горе тому, кто не изучает Тору! И вот, мы будем изучать сами и учить знанию Г-спода наших детей! Таким образом человек освящает Б-жественное Имя, и о нем изрек пророк: «И сказал мне: ты раб Мой, Израиль, в котором Я обрету великолепие»[611].

Если же некто изучает Тору, но неприветлив с людьми и нечестно ведет материальные дела, то о нем говорят: этот человек изучает Тору, но сколь плохи его поступки и насколько некрасивы пути! Поэтому мы не будем изучать Тору и учить ей наших детей! Так он приводит к осквернению Б-жественного Имени. О таких людях изрек пророк: «И пришли они к народам, куда были изгнаны, и осквернили Имя святое Мое, ибо говорили о них: народ Г-спода – они, и из Земли Его вышли»[612]. Тора была дарована нам только для освящения Б-жественного Имени: «И Я сделаю среди них знамение.., и возвестят они славу Мою среди народов»[613]»[614].

Наше горькое изгнание продолжается из-за того, что мы до сих пор не исполнили свою обязанность освятить Б-жественное Имя,

---

[604] Берешит 30:22.
[605] Йехезкель 37:13.
[606] Таанит 2а.
[607] Бейца 16а.
[608] Бава Батра 10а.
[609] Йома 38а.
[610] Дварим 6:5.
[611] Йешаягу 49:3.
[612] Йехезкель 36:20.
[613] Йешаягу 66:19.
[614] Тана девей Элиягу Рабба, гл. 25.

дабы больше людей приблизилось к Торе. Об этом говорят наши мудрецы: «Израиль был изгнан и рассеян среди народов мира лишь для того, чтобы к нему присоединились пришельцы, – ведь крестьянин сеет зерно, дабы взошел намного больший урожай, как сказано: «И Я засею ее на земле, и помилую.., и скажу: ты – народ Мой...»[615]»[616].

Причина задержки Избавления также кроется в пороках наших душ: в стремлении обрести славу за счет позора ближнего, за что человек утрачивает долю в Грядущем мире и испытывает преткновения в раскаянии[617]. Большой ущерб причиняет злоязычие, сравнимое с вероотступничеством: «Говорящий злое как будто отрицает Б-га, и это более тяжкий грех, чем идолопоклонство, разврат и кровопролитие»[618].

Как можно бесстыдно лгать Всесильному и грешить перед нашим Отцом, Который на Небесах?! Ведь мы обращаемся к Нему: «И воздай наградой всем, кто истинно полагается на Имя Твое, и сделай нашу участь подобной их участи, и мы не устыдимся, ибо на Тебя полагались. Благословен Ты, Г-сподь, опора и упование для праведных»[619]. В чем проявляется наша вера, если мы едим нечистый хлеб, осквернённый нами на искривленных путях? Поэтому неудивительно, что наше изгнание не заканчивается и от нас сокрыт Конец дней.

[И вот, необходимо разъяснить Плач пророка: «Тяжко согрешила дочь Иерусалима, оттого и стала отлученной; все почитавшие ее презрели, ибо увидели срам ее; и сама она стенает и возвратилась назад. Нечистота ее на подоле ее, не думала о будущем

---

[615] Ошеа 2:25.
[616] Псахим 87б.
[617] См. Иерусалимский Талмуд, Хагига 2а.
[618] Эрхин 15б. Так говорится о грехе злоязычия: «Прежде чем в отношении человека будет принят царский декрет, когда Книги живых и мертвых раскрыты перед Г-сподом, каждому необходимо знать, что погибель – в языке, и это – страшный грех злоязычия. Его необходимо исправить при жизни на земле, поскольку он сравним с тремя самыми страшными преступлениями: «Говорили в Доме Учения рабби Ишмаэля: злоязычие – тяжкий грех, который приравнивается к идолопоклонству, разврату и кровопролитию. Сказано о злоязычии: «Отсечет Г-сподь все уста льстивые, язык, говорящий большое (надменное)» (Теилим 12:4), а об идолопоклонстве: «…совершил народ этот большой грех, и сделали они себе божества золотые» (Шмот 32:31), о разврате: «И как же содею такое большое зло и согрешу перед Б-гом» (Берешит 39:9), о пролитии крови: «…велика моя вина, что не снести» (Берешит 4:13). Сказал рабби Йоханан от имени рабби Йосей бен Зимра: всякий, говорящий злое, является вероотступником: «…языком нашим сильны будем, уста наши с нами – кто нам господин?» (Теилим 12:5). Сказал Рейш Лакиш: всякий, говорящий злое, приумножает свои грехи до Небес: «Устремили к Небесам уста свои, а их язык расхаживает по земле» (Теилим 73:9). Сказал рав Хисда от имени рава Укбы: о каждом, говорящем злое, изрек Всевышний: Я не могу жить вместе с ним в одном мире: «Оговаривающего втайне ближнего – уничтожу, заносчивого глазами и надменного сердцем – не потерплю» (Теилим 101:5). Сказал рав Хисда от имени рава Укбы: Всевышний указывает распорядителю Преисподней на всякого, говорящего злое: Я поднимусь над ним сверху, а ты предстанешь снизу, и мы будем вместе судить его» (Эрхин 15б)».
[619] Молитва «Шмоне Эсре».

своем и низко пала она, некому утешить ее, взгляни, Г-сподь, на горе мое, ибо усилился враг!»[620] Во времена Первого Храма грех был явным и позор открыт перед каждым, о чем говорит пророк: «Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, осквернение Имени приумножает смятение»[621].

Последние поколения перед разрушением Первого Храма стыдились своих поступков, за что им было открыто: Вавилонское изгнание завершится через семьдесят лет. И это соответствует нечистоте женщины: десять лет за один день, поэтому и сказано: «Грехом согрешила дочь Иерусалима, оттого и стала нечистой…»[622] А времена Второго Храма описывает следующий стих Плача пророка: «Нечистота ее на подоле ее, не думала она о будущем своем и низко пала она, некому утешить ее»[623]. Они не видели своих грехов, не задумывались о Грядущем, поэтому низко пали.

Но если мы вспомним о сокровенных чудесах, упомянутых выше, надежда оживет в наших сердцах и луч света озарит сгустившийся мрак. Это разъяснит противоречие между двумя стихами книги пророка Йехезкеля: «Сын человеческий, Дом Израиля обитает на своей земле, и осквернили ее своим путем и деяниями, – как нечистота женщины был путь их передо Мной»[624] и «И Я изолью на вас воду чистую, и вы очиститесь от всей скверны вашей, и от всех идолов ваших очищу вас»[625]. Первый стих говорит о Вавилонском изгнании, которое завершилось после «семи дней нечистоты». А второй стих описывает Римское изгнание, в котором мы подобны усопшим, и все наши надежды только на воскрешение мертвых][626]» (Вера и Провидение, гл. 16).

Магид из Дубно, «Книга качеств души»

Рав Яаков Кранц (1741-1804), широко известный в еврейском народе как странствующий проповедник – магид из Дубно, родился в польском местечке Жетл (Дятлово, Беларусь). Евреи начали селиться там еще в XVI веке, во времена Великого княжества Литовского, и составляли большую часть жителей. Родителями рава Яакова были рав Зеев Вульф – судья раввинского суда Жетла и рабанит Гинда – дочь раввина Кобрина. Рав Яаков обладал

---

[620] Эйха 1:8-9.
[621] Йехезкель 22:5.
[622] Эйха 1:8.
[623] Эйха 1:9.
[624] Йехезкель 36:17.
[625] Йехезкель 36:25.
[626] Примечание автора.

исключительными способностями, возвышенными духовными качествами, был усидчив в учении и все свое время посвящал Торе.

В восемнадцатилетнем возрасте он впервые посетил Вильну и был восхищен глубочайшей мудростью раввинов этого великого города, снискавшего название «Литовский Иерусалим». Он встретился с Виленским Гаоном, представил ему несколько своих открытий в Торе, Танахе, Талмуде и Мидраше. Рав Элиягу высоко оценил предложенный юным гостем путь изучения Б-жественного Знания, и между ними установились близкие отношения, которые сохранялись на протяжении многих лет.

Встреча с Гаоном пробудила в сердце рава Яакова стремление к святости и кардинально повлияла на весь его последующий образ жизни. Начиная с восемнадцати лет и до конца своих дней, он всегда вставал в полночь, шел в Дом Учения и там, сидя на полу и разувшись, как 9 Ава, читал молитву «Тикун хацот», оплакивая разрушение Б-жественного Храма. Перед рассветом он окунался в чистые воды миквы и так поступал на протяжении всего года даже в студеные зимние дни. После утренней молитвы по обычаю Виленского Гаона рав Яаков изучал Тору, будучи облаченным в талит и тфилин на протяжении всего дня.

В возрасте 18-ти лет рав Яаков женился и переехал в Межирич, где проживала семья его жены. Он начал изучать Тору в местном Доме Учения, и к нему сразу же потянулись молодые люди, чтобы под его руководством изучать Талмуд и воспринимать его глубочайшую мудрость. Рав Яаков стал давать уроки Мусара, на которые собиралось множество местных евреев, так что главная синагога была полна людьми, и его назначили на должность магида Межирича. Рав Яаков оставался там в течение двух лет, после чего переехал в местечко Жолкиев (Жовква, Галиция), но вскоре принял предложение стать магидом в Дубно, где провел 18 лет. Затем в течение года он был магидом в Волдаве (Галиция), два года в Хельме (Люблинское воеводство), после чего переехал в местечко Zamość (Замостье) в Польше, где преподавал Тору последние 15 лет своей жизни.

Магид из Дубно обладал уникальными ораторскими способностями и обрел всемирную известность в еврейском народе. До глубокой старости он путешествовал по городам и местечкам Литвы, Польши и Германии, где выступал со своими уроками перед многочисленными аудиториями. В синагогах Берлина он читал глубочайшие аналитические лекции, которые привлекали не только ортодоксальных евреев, но и сторонников «просвещения» и реформы.

Слушатели, независимо от их взглядов, были глубоко впечатлены его сокровенной мудростью, воплощенной в утонченных притчах, затрагивающих еврейское сердце и пробуждающих душу. В его уникальных рассказах истинная мудрость Торы сочеталась с реальной жизнью и высочайшими духовными принципами. Для привлечения простых людей рав Яаков Кранц порой использовал несложный язык. Он хорошо понимал человеческую душу, что помогало его слову проникать в еврейские сердца.

Его советы приносили реальную пользу, а увещевания очищали еврейские сердца, приводили их к раскаянию и изменяли судьбы. Он обладал уникальной способностью поддержать человека именно в том, в чем тот нуждался, и люди воспринимали его слова.

«Книга качеств души» – ценнейшее сокровище еврейской мудрости, источник знания Б-га Живого – изречение уст великого праведника – повествует об обязанности сердец и задаче, стоящей перед каждым человеком: исправить себя, в трепете перед Б-гом и любви к Всевышнему осуществить свое служение и привести мир к цельности и совершенству, дабы в нем раскрылось Б-жественное присутствие и Творение удостоилось прихода Машиаха.

Рав Яаков Кранц вернул душу в чистоте и святости своему Создателю 17 Тевета 5565 (1804) года. В последнюю земную обитель его провожали все жители местечка и многие евреи, приехавшие из других городов Польши. В местечке Zamość (Замостье) до наших дней сохранилось еврейское кладбище и гробница магида из Дубно, которую посещают евреи, приезжающие со всех стран мира, чтобы молиться за благополучие своих близких и всего народа Израиля.

Магид из Дубно, «Книга качеств души»

Знание – основа цельности

«Великие пророки высоко ценили Знание и считали его основой цельности. Царь Давид завещал своему сыну: «А ты, Шломо, сын мой, знай Б-га отца твоего и служи Ему с цельным сердцем и с желанием души, ибо Г-сподь испытывает все сердца и знает порождение всякой мысли; если будешь искать Его – Он предстанет перед тобой, а если оставишь Его – Он покинет тебя навечно»[627]. Царь Шломо последовал примеру своего отца и дополнил его

[627] Диврей Аямим (I) 28:9.

наставление: «Трепет перед Б-гом – начало Знания; мудрость и Мусар глупцы презрели»[628]. Пророк Йешаягу начинает свое увещевание словами: «Бык знает владельца своего, осел – ясли хозяина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не размышляет»[629]. В Талмуде сказано: «Если человек обладает знанием, то Храм как будто отстроен в его дни, ибо Тора поместила Знание между двумя Именами Всевышнего: «Б-г знания Г-сподь…»[630] – и Храм также упомянут между двумя Именами Всевышнего: «…место для Обители Твоей создал Г-сподь, Храм Г-спода основали руки Твои»[631]»[632]. Подчеркивает Талмуд: ««Лишенные всего…»[633] – рав Нахман сказал: без знания. На Западе (в Земле Израиля) говорили: если это в нем – все в нем; если этого нет в нем – что есть в нем?»[634] Изрек царь Шломо: «Доколе, глупцы, будете любить неразумное, и кощунствующие будут услаждаться насмешкой, а глупцы – ненавидеть знание?»[635]» (Врата Знания, вступление).

Храм – величайшее строение на земле

«Содрогалась вселенная и дрожали края земли, когда Г-сподь спустился в огне, громе и молниях при даровании Торы избранному народу: «Г-сподь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и пришел из среды сонмов святых; от десницы Его пламя Закона для них»[636]. Моше рабейну обращался к народу от имени Б-га и в конце своей жизни записал Тору в свитке для каждого колена Израиля, а один свиток поместил в Ковчег Завета для вечного свидетельства, чтобы в ней не случилось ни малейшего искажения. И вот, Тора передается нам из поколения в поколение, и мы сохранили ее до сего дня.

Со времени Исхода из Египта и до разрушения нашего великого города и изгнания евреев из Святой Земли, где в руинах остается наш Храм, свидетельство Б-га было надежным даже среди людей, не одаренных ясным мышлением и не обладавших чистым сердцем, лишенных глубокой веры и способностей к рассуждению. Наша вера была ясна, как солнце в полдень, все следовали по жизни

---

[628] Мишлей 1:7.
[629] Йешаягу 1:3. Эту главу книги пророка Йешаягу мудрецы установили нам для чтения в «Шаббат Хазон» перед 9 Ава.
[630] Шмуэль (I) 2:3.
[631] Шмот 15:17.
[632] Брахот 33а.
[633] Дварим 28:57.
[634] Недарим 41а.
[635] Мишлей 1:22.
[636] Дварим 33:2.

в ее свете и ощущали ее реальность. Никому не приходило в голову отрицать ее или сомневаться в ней.

Все это время сыновья Израиля освещали весь мир, поскольку в их сердцах сохранялась память об Исходе из Египта: «Так говорит Г-сподь, дающий в море дорогу и в мощных водах – стезю»[637]. Они приняли Тору на горе Синай: «Г-сподь, когда Ты выходил из Сеира, когда шествовал с поля Эдома, тряслась земля и капало с неба, и облака сочились водой. Горы таяли пред Г-сподом, этот Синай – перед Г-сподом, Б-гом Израиля»[638].

Завоевание Земли Израиля произошло сверхъестественным образом благодаря Б-жественному спасению, когда исполнилось: «…не могуществом и не силой – только духом Моим, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств»[639]. Храм, возведенный царем Шломо, был величайшим строением на земле, и слава о нем распространилась во всем мире благодаря его великолепию и возвышенному служению сынов Израиля. Не было никого, кто усомнился бы или оспаривал это» (Врата Знания, гл. 7).

Дом Б-га – врата Небес

«Нет пределов трепету перед Небесами, который должен постоянно испытывать человек. Но в еще большей мере это должно происходить в Домах Учения и Молитвы и там, где Б-жественное присутствие раскрывалось в прежние дни, о чем сказано: «И преисполнился он (праотец Яаков) трепета, и сказал: как страшно это место, это не что иное, как Дом Б-га, и это врата Небес!»[640]

Сын человеческий, «Не будь как непонятливый конь и мул, рот которого затягивают уздой, дабы он не приблизился к тебе»[641]. Раскрой свое сердце и задумайся над святостью обители, в которую ты ступаешь, ибо Б-жественное Имя наречено над ней. Ступай туда в смирении, опусти свой взгляд, преклони колени, веди себя не так, как в собственном доме!

Представь себе, что ты заходишь в залы, где заседают министры и сановники, – насколько смирится твое сердце, дрожь охватит твое тело. Взвесь на весах твоего постижения трепет, который надлежит испытывать в этом месте. Насколько же больше ты должен трепетать, приближаясь к Храму Царя всех миров, благословен Он! О тех, кто не воспринимает это сердцем, вопрошает

---

[637] Йешаягу 43:16.
[638] Судьи 5:4-5.
[639] Зехарья 4:6.
[640] Берешит 28:17.
[641] Теилим 32:9.

пророк Йешаягу: «Когда вы приходите предстать передо Мной, кто просил вас топтать дворы Мои?»[642] Взывает пророк Ирмеягу: «Разве пещерой разбойников стал в ваших глазах Дом этот, названный Именем Моим?»[643]» (Врата трепета, гл. 4).

Разрушение Храма и сокрытие Б-жественного присутствия

«И нам, сыновьям Израиля, предписывает Тора: «Не возненавидь брата твоего в сердце твоем, увещеванием увещевай ближнего твоего и не возложи на него грех»[644], «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, и возлюби ближнего своего, как самого себя»[645]. Нам заповедано любить людей за те качества, что мы ценим в своей душе. Иначе мы уподобляемся лесным зверям, которым доставляет удовольствие ловить и терзать добычу, сильному пожирать слабого.

Не для такой жизни создал тебя Всевышний, ведь человек составлен из разных органов, каждый из которых получает все необходимое для него, дабы исполнить свое предназначение: руки – для деяния, ноги – для движения, нёбо – для ощущения вкуса, глаза – для зрения, уши – для слуха. Каждый орган имеет собственную задачу и название, и тело может существовать только при взаимодействии их всех, иначе человек заболевает и умирает.

Народ Израиля в целом подобен человеку, состоящему из множества органов. Если их объединяет любовь, они приближаются к совершенству, но если их сердца отворачиваются друг от друга, они напоминают тело, которое теряет жизненную силу, превращаясь в сухие кости. Народ Израиля происходит из одного корня и одной души, един в высях, откуда спустились вниз все души Дома Яакова. Разногласия между сыновьями Израиля разрывают эту чудесную связь, приводя к разрушению Храма и сокрытию Б-жественного присутствия» (Врата ненависти, гл. 3).

Благословение и проклятие

«Сказали наши мудрецы: этот мир не таков, как мир Грядущий. Они подчеркивают, что все зависит от состояния мира в настоящее время, поэтому безграничная Б-жественная любовь к человеку сокрыта сегодня от наших глаз. Мы видим лишь проявления

---

[642] Йешаягу 1:12.
[643] Ирмеягу 7:11.
[644] Ваикра 19:17.
[645] Ваикра 19:18.

свойства Суда и потому произносим в молитве соответствующее Б-жественное Имя: «אֲדֹנָי» – «Господин».

Это позволит нам понять повествование Талмуда: «Откуда известно, что в Храме не отвечают Амен на произносимые там благословения? Из того, что сказано: «Встаньте, благословите Г-спода, Б-га вашего, от века до века! И да благословят Твое славное Имя, что превыше всякого благословения и хвалы»[646]»[647]. Мы поймем этот стих Писания, если постигнем суть нижнего мира, в чем нам помогает Талмуд: «Что такое Амен? – Аббревиатура слов «אל מלך נאמן» – «Б-г – Царь верный»»[648]. Его милосердие надежно и неизменно, даже если наши глаза видят лишь гнев и несчастья.

Пророк предупреждает о том, что во время разрушения Храма благословения будут смешаны с проклятиями: «И ныне так сказал Г-сподь, Б-г Воинств: обратите сердца ваши к путям вашим. Вы посеяли много, а собираете мало, едите и не насыщаетесь, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но никому нет тепла, а работающий зарабатывает для дырявого кошелька»[649]. А благословения во времена Храма цельные, и нет в них никакого изъяна. Об этом говорил Нехемья: «Встаньте, благословите Г-спода, Б-га вашего, от века до века!»[650]

Рассказывает книга Зоар: «Состояние мира в сокрытии отличается от него в раскрытии»[651]. Во времена Храма Б-жественное правление было видно каждому, поэтому нее было необходимости отвечать Амен на благословения, ибо в них не было недостатка. Но за пределами Храма и тем более, когда Б-жественная Обитель разрушена и пребывает в руинах, – мы должны отвечать Амен, подчеркивая этим: «Б-г – Царь верный». Мы просим о том, чтобы благословения не содержали в себе проклятия. Об этом говорит царь Шломо: «Благословение Г-спода обогатит и не прибавит печали»[652]» (Врата молитвы, гл. 5).

Хафец Хаим, Послание «Надежда на спасение»

Рав Исраэль Меир, сын рава Арье Зеева, Акоэн (Хафец Хаим) (1838-1933) – известный раввин, выдающийся законоучитель и глава

---

[646] Нехемья 9:5.
[647] Брахот 63а.
[648] Шаббат 119б.
[649] Хагай 1:5-6.
[650] Нехемья 9:5.
[651] Зоар, гл. Вайеце, стр. 158.
[652] Мишлей 10:22.

ешивы Радин родился 11 Швата 1838 г. в польском местечке Жетл (Дятлово, Гродненская область, Беларусь). В детстве он изучал Тору у своего отца, который в молодые годы учился в ешиве Воложин. В десять лет он приехал в Вильну – духовный центр евреев Литвы и всего мира – где прославился как «Гений из Жетла». После смерти отца во время эпидемии холеры, вспыхнувшей в Польше в 1849 г., рав Исраэль Меир в возрасте 11 лет решил остаться в Литовском Иерусалиме и занимался в различных Домах Учения у выдающихся мудрецов Торы, в первую очередь, у рава Исраэля Салантера – основателя Учения Мусар, которого всю жизнь считал своим раввином.

В 17 лет рав Исраэль Меир женился на девушке из местечка Радин, где он поселился и все свое время посвящал изучению Торы. Его жена открыла небольшую бакалейную лавку, вела торговые дела в полном соответствии с законами Торы, продавала товары только хорошего качества по невысоким ценам, с предельной точностью взвешивала продукты, давала рассрочку или вовсе прощала долги нуждающимся. Вскоре в магазине не стало отбоя от покупателей. Из опасения лишить заработка других торговцев, рав Исраэль Меир попросил жену открывать лавку только в утренние часы. Однако и это не помогло: покупатели стали приходить именно в это время. Тогда они закрыли вход с улицы и оставили дверь только во дворе – для ближайших соседей, но вскоре вереница клиентов потянулась через двор. В конце концов магазинчик пришлось закрыть.

В 1873 г., в возрасте тридцати пяти лет рав Исраэль Меир издал свою первую книгу – «Хафец Хаим» – «Желающий Жизни» – уникальный галахический труд, посвященный законам чистоты речи и запретам на злословие. Раввин видел потребность в этой книге, поскольку заметил, что соблюдением законов о чистоте речи пренебрегают даже знатоки Торы, внимательные в исполнении других заповедей, а многие простые евреи вообще не усматривают в злоязычии греха.

Однажды в Вильне его до глубины души потряс урок рава Исраэля Салантера о строгости запретов Торы на злословие. В завершение рав Салантер воскликнул: «Дай Б-г, чтобы нашелся законоучитель, который составил бы книгу на эту тему!» С того дня рав Исраэль Меир начал собирать повествования Талмуда и изречения наших мудрецов о чистоте речи и запрете на злоязычие. Суть его книги отражена в самом ее названии, взятом из стиха Теилим: «Кто человек, желающий жизни (הֶחָפֵץ חַיִּים), стремящийся к

долголетию? – Это тот, кто бережет свой язык от злословия»[653]. Рав Исраэль Салантер дал рецензию на эту книгу, однако рав Исраэль Меир Акоэн не поместил ее в предисловии, поскольку она чрезвычайно восхваляла автора. Книга «Хафец Хаим» была переиздана сотни раз, переведена на несколько языков и до сего дня изучается во всем мире.

В 1881 г., уступив многочисленным просьбам жителей местечка, рав Исраэль Меир стал раввином Радина, однако вскоре оставил занимаемую должность. Много лет спустя он раскрыл причину своего решения. В самом начале раввинского служения к нему с искренним раскаянием пришел старый мясник, ранее отстраненный от торговли из-за продажи некашерного мяса. Он всецело осознал свой грех, сожалел о содеянном и обещал более так не поступать. Хафец Хаим позволил ему вернуться к торговым делам, а за его грех наложил на него штраф в размере сорока фунтов свечей для Дома Учения.

Вскоре мясник скончался, а через несколько дней после его смерти Хафец Хаим увидел во сне Небесный Суд, разбирающий дело умершего. Судьи пожелали узнать, что именно имел в виду раввин, назначив штраф: наказание для предотвращения подобных нарушений в будущем или также искупление совершенного стариком греха. Проанализировав мотивы своего решения, раввин ответил, что назначил штраф только в качестве наказания. На этом сновидение оборвалось, но вскоре он снова увидел во сне умершего мясника, произносящего сквозь рыдания: «Ой, рабби, что вы причинили мне своим ответом! Ведь я полагал, что уже искупил свой грех, а теперь, после ваших показаний на Небесном Суде, меня присудили к страшным страданиям в Преисподней. Горе мне, горе!» Проснувшись, Хафец Хаим, сердце которого и раньше не лежало к раввинской службе, окончательно решил оставить занимаемую должность.

Рав Исраэль Меир не облачался в раввинские одежды и выглядел как бедный торговец или простой ремесленник: на голове – кепка с козырьком, на ногах – сапоги. Столь же простым был весь его быт: в доме не было ничего лишнего, вдоль стен стояли длинные некрашеные столы и лавки. Когда Хафец Хаим был уже в преклонном возрасте, его мебель состарилась и расшаталась, но он не соглашался ее заменить.

---

[653] Теилим 34:13-14.

В 1907 г., в возрасте семидесяти лет, рав Исраэль Меир завершил шеститомный галахический труд «Мишна Брура» – «Ясное Учение», над которым работал более трех десятилетий. В нем он прокомментировал раздел свода Шульхан Арух «Орах Хаим» – «Путь жизни», посвященный ежедневным законам еврейской жизни, субботы и праздников. В предисловии автор пишет: «Все четыре раздела свода Шульхан Арух предельно важны, но раздел «Орах Хаим» особенно актуален – ведь без знания содержащихся в нем законов невозможно прожить ни дня, не нарушив заповедей Торы. «Мишна Брура» стала одним из самых авторитетных галахических источников в еврейском мире, и все ашкеназские общины приняли ее постановления. Выдающийся законоучитель рав Авраам Йешаягу Карелиц (Хазон Иш) писал: «Галахические решения, вынесенные составителями сводов Шульхан Арух и Мишна Брура, являются для нас столь же обязательными, что и постановления мудрецов Сангедрина, заседавшего возле Иерусалимского Храма».

Рав Исраэль Меир был одним из духовных лидеров поколения. Он участвовал в конференциях ведущих раввинов Российской империи, которые проходили в Вильне и Санкт-Петербурге, и по целому ряду вопросов его мнение было решающим. Хафец Хаим был одним из учредителей всемирной организации «Агудат Исраэль» – «Единство Израиля».

В 1869 г. рав Исраэль Меир основал в Радине ешиву – сначала в своем доме, а затем, когда число учеников сильно возросло, занятия были перенесены в синагогу. Его жена сама готовила пищу для молодых людей, которые ночевали в синагоге на деревянных скамьях. В 1904 г. для ешивы было возведено отдельное здание. Тогда ешива Хафец Хаима вступила в свой «золотой век», став одним из мировых центров изучения Торы, и в ней занимались более трехсот талантливых юношей из Литвы, Польши и других стран Европы.

В начале Первой мировой войны, когда линия фронта подошла к Радину, глава ешивы с большей частью учеников отправился вглубь России. Зимой 1915 г. беженцы временно обосновались в местечке Смолевичи Минской губернии, а затем, в связи с продвижением линии фронта, отступали до Могилева. Годы большевистской революции и гражданской войны рав Исраэль Меир и его ешива пережили в городке Сновск (Черниговская область,

Украина). В 1921 г. им удалось вернуться в Радин, который к тому времени был возвращен Польше.

24 Элула 1933 г. в возрасте 95 лет рав Исраэль Меир Акоэн – Хафец Хаим – был призван в Небесную Ешиву и в сопровождении всех жителей местечка перенесен в свою последнюю земную обитель. Его гробница до сего дня сохранилась в Радине, куда приезжают для молитвы многие евреи.

Послание «Надежда на спасение»

Глава 1. Испытания нашего времени

Многочисленные грехи ослабили наше соблюдение Б-жественного Завета, и еврейские дети оставляют Тору, чего не было никогда прежде в народе Израиля. Если мы исследуем этот вопрос, то обнаружим несколько причин, основная из которых – слабость нашей веры в Грядущий мир, в награду и наказание, в приход Машиаха и пророчества Торы.

В каждом поколении вера придавала нашему народу силы переносить все тяготы и сохранить Б-жественный Завет с готовностью к самопожертвованию, что передавалось также детям. Отцу было лучше скорбеть о гибели своего сына при освящении им Б-жественного Имени, когда ребенок возвращал Г-споду свою чистую душу, чем видеть своих детей, пребывающих в здравии и благополучии, если, не дай Б-г, они оставляют Тору и заповеди.

Из-за наших грехов Сатан через своих многочисленных посланников ослабил в народе Израиля корень веры в награду и наказание, а также в откровения пророков. Мы претерпеваем тяготы и невзгоды, захлестывающие нас каждый день, и нам кажется, что Б-г совершенно сокрыл от нас Свое лицо. Мы испытываем отчаяние и не ожидаем Избавления и раскрытия на земле Б-жественного присутствия. Все замыкаются в себе и лишь думают о том, как прокормить себя и свою семью разрешенными или даже запрещенными способами.

Праведники, трепещущие перед Небесами, сильно страдают, видя, как евреи отдаляются от служения Всевышнему, попирают основы Торы, совершают грехи, наказание за которые – смертная казнь и отсечение души. Их печалит осквернение субботы, о чем сказано: «И соблюдайте субботу, ибо она святыня для вас;

оскверняющий ее будет предан смерти; ибо всякий, выполняющий в этот день работу, искоренится та душа из среды народа своего»[654].

Они воспринимают как несчастье разврат, а также преждевременное окунание женщины в микве, пока она еще нечиста, что строжайше запрещает Тора: «И к жене в период нечистоты ее не приближайся, чтобы оголить наготу ее»[655]. Сердца праведников сжимаются, и они думают: как в нашем поколении можно надеяться на милость Небес, когда люди столь ужасающе нарушают Тору. В результате у них опускаются руки, и они не пытаются помочь тем, кого еще можно спасти от гибели и падения в Преисподнюю.

И вот, я счел своим долгом разъяснить особенности нашего времени. Все совершенно наоборот: теперь мы еще ближе к спасению, чем были прежде. Это непосредственно следует из пророчества Торы, приведенного в главе «Ницавим», которое исполнится, когда мы вернемся к Б-гу, будем внимать Его Гласу, всей душой и сердцем исполнять заповеди, которые Он возложил на нас и сыновей наших. Г-сподь примет наше раскаяние и вернет нас: «И будет, когда исполнится в отношении тебя все это – благословение и проклятие, которые Я изложил тебе, прими к сердцу твоему среди всех народов, куда удалил тебя Г-сподь, Б-г твой. И ты возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему, и услышишь Его Глас во всем, как Я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всей душой твоей. И возвратит Г-сподь, Б-г твой, пленников твоих, и смилуется над тобой, и вновь соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, Б-г твой. Даже если вы будете рассеяны до края небес, и оттуда соберет вас Г-сподь, Б-г твой, и оттуда Он возьмет тебя. И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, на землю, которой владели твои отцы, и ты овладеешь ею, и Он будет благоволить тебе, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердца потомков твоих, чтобы ты любил Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем и всей душой ради жизни твоей»[656]. И вот, мы видим, что наше поколение не достойно прихода Машиаха, что приводит к отчаянию. Попробуем же понять все это глубже.

Мудрецы Мишны и Талмуда перечислили признаки приближающегося Избавления: «В преддверии времен Машиаха возрастет наглость. Юноши будут унижать старцев, старейшины – вставать перед юнцами, сын опозорит отца, дочь восстанет против матери. Лик поколения станет подобен морде собаки. Царство

---

[654] Шмот 31:14.
[655] Ваикра 18:19. Чтение этой главы Торы мудрецы установили нам в Минху в Йом Киппур.
[656] Дварим 30:1-6.

превратится в вероотступничество. Никто не будет воспринимать увещевание, и пропадет истина. И на кого нам рассчитывать? – Только на Отца нашего, Который на Небесах. Он очистит нас от скверны в горниле бедности и унижения, как сказано: «И Я оставлю среди тебя народ бедный и нищий, и будут они полагаться на Имя Г-спода»[657]»[658].

Рассказывает Талмуд в трактате Сангедрин: «В поколении, в котором придет потомок царя Давида, дом совета превратится в место разврата, Галилея будет разрушена, края страны – опустошены, жители приграничных земель будут блуждать из города в город и не найдут поддержки. Мудрость писцов прогоркнет, боящиеся греха будут вызывать отвращение. Лицо поколения уподобится морде собаки. Пропадет истина, как сказано: «И истина отсутствует, и отдаляющийся от зла считается безумцем. И увидел Г-сподь, и отвратительно стало очам Его, что нет правосудия»[659]. А что значит «האמת נעדרת» – «пропадет истина»? Ее разделят между собой разные группы (партии) – «עדרים» – «стада»»[660].

Мы видим, что в нашем поколении исполняются все эти проклятия и происходит множество бедствий. Это вызывает удивление, ведь из Торы следует обратное: Избавление произойдет, когда мы вернемся к Б-гу, – об этом пишет Рамбан. И вот, можно привести несколько разъяснений этого противоречия, но самое близкое к простому смыслу – следующее. Верно и то, и другое: в Конце дней два типа людей будут приближать Избавление. В Израиле будут те, кто станут служить Б-гу всем своим сердцем и воспитывать в свете Торы своих детей. Они будут цельны в вере Израиля даже тогда, когда приумножатся вероотступники, разрушающие святую веру распространением еретических и атеистических книг. Когда похоть и страсти – посланцы дурного побуждения – станут причиной отдаления евреев от Торы и заповедей, тогда верные Завету Израиля устремятся исполнить Закон, чтобы не ослабли их руки. Они будут учить своих детей верности Б-жественной Торе, не отступать от нее ни вправо, ни влево.

Несомненно, преодолевая трудности и испытывая тяготы, они восходят на более высокие ступени, чем предыдущие поколения. Рассказывает Мидраш: «Деяние в страдании намного более значимо,

---

[657] Цефанья 3:12.
[658] Сота 49б.
[659] Йешаягу 59:15.
[660] Сангедрин 97а.

чем в благоденствии»[661]. Служение Б-гу сегодня чище и свободнее от стремления к славе и прочих личностных пристрастностей, поскольку в наше время исполнились слова пророка о том, что отдаляющийся от зла считается безумцем, а боящийся греха вызывает отвращение.

И все же некоторые из нас стараются воспитать своих детей верующими евреями в духе Б-жественного Завета, проживая в нищете и бедности все свои дни. Существенную часть своих скудных доходов они отдают на обучение детей Торе Г-спода, чтобы те выросли достойными людьми. Несмотря на бедность, они не оставляют города своего проживания ради воспитания детей и не отправляются в другие места, где легче заработать на существование. Это, несомненно, – возвращение к Б-гу всем сердцем и всей душой.

Они воспринимают Б-жественный Глас, дни и ночи посвящают Торе Г-спода. Их лица чернеют от недоедания, и они всю свою жизнь стремятся только к исполнению заповедей, несмотря на то, что многие мешают им и насмехаются над ними. Они находят в себе силы стоять на страже в своем служении во всем, что написано в Торе и в книгах пророков. Разве не возносятся они на высочайшие ступени?!

Таковы еврейские юноши, остающиеся верными Б-жественному Завету, несмотря на нищету и тяготы своего времени. Они всеми силами сохраняют веру в Б-га, довольствуясь скудным хлебом и водой по мере, лишь бы не прикоснуться к чему-либо запрещенному. Они испытывают голод, жажду и усталость в течение многих лет. Они страдают от бедности, но не жалуются и не ропщут на Б-га, стремясь лишь к глубокому постижению Торы и трепетному соблюдению заповедей. Разве не это – возвращение к Всевышнему всем сердцем и душой? Их служение цельно, и их заслуги перевешивают многие недостатки!

И вот, мы видим святость народа Израиля: несмотря на тяготы, которые в значительной степени довлеют над каждым в это время, они прилагают все силы души, чтобы соблюдать законы Торы и передать Б-жественный Завет своим детям. С плачем возносят молитвы, раскаиваются перед Всевышним, оправдывают Его Суд и устанавливают время для изучения Торы. Бедные и нищие поддерживают друг друга, стараясь оказывать милость ближнему.

Несомненно, о них можно сказать: «И будет, когда исполнится в отношении тебя все это – благословение и проклятие, которые Я изложил тебе, прими к сердцу твоему среди всех народов, куда

---

[661] Авот дерабби Натан.

удалил тебя Г-сподь, Б-г твой. И ты возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему, и услышишь Его Глас во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и дети твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей»[662]. Они – цельные в вере – надежда народа Израиля, возвращаются к Б-гу всем сердцем, осознавая значимость служения и заповедей. С полной готовностью к самопожертвованию они и их дети исполняют заповеди Торы.

Наши мудрецы заранее открыли нам, что не все смогут этого достичь; появится новое поколение, которое будет отличаться от всех предыдущих. Находясь на низкой ступени духовности, каждый будет вести себя так, как только пожелает. Мишна отмечает, что они не будут принимать увещевание. Тем не менее наши сердца не должны отчаиваться, ведь это – один из признаков Конца дней. Верные Всевышнему будут ускорять Избавление своими добрыми делами, а другие – своими недостатками. В прошлых поколениях, когда Община Израиля возвышенно служила Б-гу, отцы передавали сыновьям основы веры, и сыновья с любовью принимали наследие отцов.

Так это было из рода в род и передавалось, начиная с первого поколения – шестисот тысяч евреев от двадцати лет и старше, а также женщин и детей. Все они стояли у горы Синай и видели своими глазами: «И сказали вы: вот Г-сподь, Б-г наш, дал нам узреть Свою славу и величие, и Его Глас мы слышали из среды огня; в этот день мы видели, что Б-г говорит с человеком, и тот остается в живых»[663].

Мы произносим в молитве: «И слова Его живы и надежны, достоверны и желанны вечно и на все времена. Для отцов наших и для нас, и для наших потомков во всех поколениях Израиля, рабов Твоих»[664]. Единственным желанием, как отцов, так и сыновей, было изучать Тору, совершать добрые дела и исполнять волю нашего Отца, Который на Небесах. Поэтому в тех поколениях не было столь большой потребности в приближении Избавления. Положение веры было надежным, и продолжение изгнания приумножало заслуги Израиля из века в век благодаря их добрым делам, ожиданию Машиаха и надежде на спасение.

Так сказали наши мудрецы: «Да сгинет дух тех, кто рассчитывает Концы дней, ибо они говорят: поскольку наступил Конец дней и Машиах не пришел, то уже не придет. Но ожидай его, как сказано: «Ибо есть еще время для исполнения видения, и свидетельствует оно о Конце, и не обманет, а если замедлит – жди

---

[662] Дварим 30:1-2.
[663] Дварим 5:21.
[664] Утренняя молитва, благословение после «Шма Исраэль».

его, ибо непременно придет, не опоздает»[665]. И если ты скажешь, что мы ожидаем, но не Творец, то об этом говорится: «И потому медлит Г-сподь помиловать вас и потому Он вознесся, чтобы сжалиться над вами, ибо Б-г правосудия Г-сподь, счастливы все, ожидающие Его»[666].

Но если мы вместе с Всевышним ожидаем прихода Машиаха, то что же задерживает его? – Свойство Суда. И если в этом причина, то чего мы удостоимся в конце? – Большого воздаяния, как сказано: «…счастливы все, ожидающие Его»[667]. Сказал Абайе: всегда, в каждом поколении в мире будут 36 праведников, достойных Б-жественного присутствия, как сказано: «…счастливы все, ожидающие Его»[668]. Гематрия – числовое значение – слова «לו» – «Его» – 36»[669]. Поэтому Всевышний, благословен Он, прежде не ускорил Избавление.

Все это было так, когда основы и корни веры приводили к соблюдению Торы и заповедей. Но в это время из-за множества наших грехов появились распутники, оскверняющие святую веру распространением разрушительных книг свободомыслия. Они почти затушили пламя чистой веры в сердцах еврейских юношей, и многие из них отдалились от ценностей своих отцов. Они считают себя умнее всех в предыдущих поколениях. В их глазах утратили величие мудрецы и праведники былых времен, жертвовавшие своими жизнями за исполнение каждого закона Торы.

Некоторые из них даже осмеливаются выступать против мудрецов Мишны и Талмуда, подобных небесным ангелам. Горе нам, что такое происходит в наши дни, о чем говорится: «В преддверии времен Машиаха возрастет наглость…»[670] В результате отцы не могут передать сыновьям основы веры, ценности Торы и заповедей, а те отказываются их принять. И нет больше пользы в продолжении изгнания. Более того, мы наблюдаем, что дети неблаготворно влияют на родителей.

И вот, Всевышний ускорит Избавление, поспешит раскрыть слепые глаза и показать свет истины. Он не оставит Своих сыновей, чтобы те окончательно не пропали, как сказано: «Не прощает Г-сподь душе грех ее, но думает о том, чтобы не был отторгнут от Него отверженный»[671]. Ведь они – Его сыновья, сыновья Его сыновей, которых Он избрал и поддерживает с древних времен, как

---

[665] Хавакук 2:3.
[666] Йешаягу 30:18.
[667] Там же.
[668] Там же.
[669] Сангедрин 97б.
[670] Сота 49б.
[671] Шмуэль (II) 14:14.

сказано: «Но и при том, когда они будут на земле врагов своих, Я не презрю их и не возгнушаюсь ими, чтобы погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет, ибо Я – Г-сподь, Б-г их»[672].

Рассказывает Талмуд: ««Я не презрел их» – в дни Вавилонского изгнания Я поставлю во главе их Даниэля, Хананию, Мишаэля и Азарию; «не возгнушался ими» – поставлю над ними Шимона Ацадика и Хашмонаим – первосвященника Матитьягу и его сыновей; «чтобы погубить их» – Мордехая и Эстер – в дни Амана; «расторгнуть Завет Мой с ними» – Рабби и мудрецов всех последующих поколений – в дни Римского изгнания; «ибо Я – Г-сподь, Б-г их» – в Грядущем мире, когда ни один народ не будет властвовать над ними»[673].

В преддверии Конца дней будет два типа людей, и оба они приблизят Избавление: одни – своими добрыми делами в тяжелых условиях, а другие – своими дурными поступками. И понятно, что лучше быть в Общине праведников, а не среди нечестивцев. Все это в явном виде приводится в Торе в главе «Аазину»: «Г-сподь будет судить Свой народ, пожалеет рабов Своих, когда увидит, что иссякли силы и не осталось ни сильного, ни слабого»[674]. Г-сподь будет судить Свой народ, дабы даровать ему Избавление, когда увидит, что он более не может оставаться в изгнании и сохранять святую веру.

Так этот стих Торы толкуют наши мудрецы: «Сын Давида не придет до тех пор, пока не умножится число вероотступников»[675]. – Когда праведники, стоящие во главе народа, не смогут сохранить веру. Продолжает Талмуд: «Сын Давида не придет до тех пор, пока не уменьшится число учеников»[676]. Комментирует Раши: «Они поддерживают народ Израиля, возвращая его к добру»[677]. Всегда останутся верные служению Небесам, даже когда их будет немного и они не смогут остановить духовное падение.

Пророк Ирмеягу пишет о времени Избавления: «Вот, наступают дни, – сказал Г-сподь, – когда Я засею дом Израиля и дом Йеуды семенем человека и семенем скота»[678]. Так эти слова толкует Талмуд: «Речь идет о тех, кто изучает Письменную и Устную Тору, и тех, кто этого не делает»[679]. То есть в преддверии Конца дней будут два типа людей, и оба они приблизят Избавление.

---

[672] Ваикра 26:44.
[673] Мегила 11а.
[674] Дварим 32:36.
[675] Сангедрин 97а.
[676] Там же.
[677] Раши, там же.
[678] Ирмеягу 31:27.
[679] Сота 22а.

Из этого следует, что в наше время можно еще больше ожидать раскрытия славы Г-спода в мире, чем прежде, как обещает Всесильный: «Однако, жив Я, и наполнится славой Г-спода вся земля»[680]. Каждый должен задуматься над тем, что произойдет, когда придет праведный Машиах. Кто будет тогда достоин славы, великолепия и станет самым счастливым из всех людей? – Тот, кто приблизился к Г-споду в период испытаний, трудностей и невзгод, стоит на страже и верен Б-гу и Его Торе.

Рассказывает Мидраш: «Как засияет свет для мудрецов и праведников после прихода Машиаха? – Все зависит от их духовной ступени. Некоторые будут сиять, как малые звезды, другие – как большие звезды, о чем сказано: «А мудрые будут сиять, как светят Небеса; и ведущие других по праведному пути – как звезды, во веки веков»[681]. Некоторые будут светить, как луна в начале месяца, другие – как в пятый, десятый или пятнадцатый день месяца. Некоторые будут светить, как солнце на восходе, другие – как в первый, третий или шестой час дня. На это указывает Священное Писание: «…а любящие Его подобны выходу солнца в его мощи»[682]»[683].

Говорит пророк Малахи – последний пророк Иудеи: «И вернитесь, и увидите разницу между праведником и грешником, между тем, кто служит Б-гу, и тем, кто Ему не служит»[684]. Об этом рассказывает Талмуд: «Тот, кто повторил свое учение сто раз, не сравним с тем, кто сделал это сто один раз»[685]. Сияние лица будет отражать духовный уровень человека. И завершает Мидраш: «Тот, кто обращается к Торе, удостаивается Б-жественного присутствия, а осквернённый грехом не предстанет перед Царем»[686]. – Даже после наказания и очищения от греха в Преисподней.

Такова судьба человека, избравшего сторону зла, – нет ему прощения во все века, если он не исправит при жизни свои стези. Но если он раскается перед смертью, то станет праведником. Продолжает Мидраш: «Какова слава праведников в Грядущем мире? Всевышний, благословен Он, пребывает в небесном Доме Учения, праведники сидят перед Ним, и лицо каждого из них излучает свечение благодаря изучению и исполнению Торы в нижнем мире. Ангелы окружают их, плачут и изрекают: счастлив Израиль, минули

---

[680] Бемидбар 14:21.
[681] Даниэль 12:3.
[682] Судьи 5:31.
[683] Тана девей Элиягу, гл. 1.
[684] Малахи 3:18.
[685] Хагига 9б.
[686] Тана девей Элиягу, гл. 1.

все ваши страдания, мучения и тяготы, и сейчас вам – великое благо!»[687]

Мы говорили выше, что в конце изгнания упрочатся разрушительные воззрения, отдаляющие людей от Торы и заповедей. Те же, кто найдут в себе силы следовать по жизни путями Г-спода, изучать Тору и соблюдать заповеди, удостоятся величия. И вот изрек пророк: «И народ твой, все они праведники, навеки унаследуют землю, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления»[688].

Каждому необходимо прямо сейчас восполнить свое знание Торы и соблюдение заповедей, ибо после прихода Машиаха наступят годы, когда не будет трудностей и испытаний, но также не станет награды за заповеди. Об этом сказал мудрейший из всех людей: «Помни своего Творца с дней юности твоей, пока не пришли худые дни и не наступили годы, о которых ты скажешь: нет мне в них желания»[689]. Об этом говорят мудрецы: «Это дни Машиаха, когда нет ни заслуги, ни награды, ибо будет устранено дурное побуждение».

Глава 2. Ожидание царства Машиаха

И вот, всякому, кто не верит в приход Машиаха, не снести своей вины, ибо он не постиг одного из Тринадцати принципов веры. Каждый, кто по какой-либо причине не ждет его или отчаивается в его приходе, является вероотступником.

Пишет Рамбам: «Царь Машиах придет и вернет царство Дома Давида, как в прежние дни. Он возведет Храм, соберет изгнанников Израиля. В его дни начнется исполнение всех законов, служение в Храме, соблюдение субботних и юбилейных лет согласно Торе. И всякий, кто в это не верит и не ждет его прихода, отрицает не только слова всех пророков, но и Тору Моше рабейну, которая свидетельствует: «И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих, и смилуется над тобой, и вновь соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, Б-г твой. Даже если вы будете рассеяны до края небес, то и оттуда соберет вас Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет тебя»[690]»[691].

В действительности нам следует смотреть из прошлого в будущее. При Исходе из Египта Б-г обещал даровать нам Свое

---

[687] Тана девей Элиягу, гл. 5.
[688] Йешаягу 60:21.
[689] Коэлет 12:1.
[690] Дварим 30:3-4.
[691] Мишна Тора, «Законы Царей» 11:.1

благословение. Изрек Йеошуа в конце своей жизни: «И вот, я ухожу сегодня в путь всей земли. Осознайте же всем сердцем вашим и всей душой вашей, что ни одно слово не было упущено из всех добрых слов, что изрек Г-сподь, Б-г ваш, о вас, все сбылось для вас, не упущено ни одно слово»[692].

Мы можем быть уверены и сегодня, что Б-г, несомненно, исполнит Свое обещание, как сказано: «Засыхает трава, увядает цветок, но слово Б-га нашего существует вечно»[693]. Кроме свидетельства Торы Творец передал нам Свои обещания об Избавлении через пророков Йешаягу, Ирмеягу, Йехезкеля и Двенадцать пророков. Все они говорят о Грядущем Избавлении и величии, которого удостоится Израиль в те времена, когда каждый достигнет уровня пророка, как сказано: «Я изолью Свой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши»[694].

Пророки древности также предвидели, какой почет окажут евреям народы мира: «И доставят всех ваших братьев от всех народов в дар Г-споду на конях, колесницах, повозках, на мулах и в каретах на гору святую Мою, в Иерусалим, – сказал Г-сподь, – как сыны Израиля приносят подношение в сосуде чистом в Дом Г-спода»[695], «Так сказал Г-сподь Б-г: вот Я вознесу к народам руку Мою, и перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей твоих на руках, и дочерей твоих – на плечах»[696], «И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Б-га, кроме Тебя, содеявшего такое для ожидающего Его»[697].

О задержке Избавления Всевышний уже сообщил нам через пророка Ошеа: «Многие дни сыны Израиля будут без царя и сановника, без жертвоприношения... Потом раскаются сыны Израиля и будут искать Г-спода, Б-га своего, и Давида, царя своего, и станут трепетать перед Г-сподом и благом Его в Конце дней»[698]. Изрек пророк Хавакук: «Ибо есть еще время для исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет, а если замедлит – жди его, ибо непременно придет, не опоздает»[699]. Не следует опасаться, что Творец не исполнит Своего обещания, данного Израилю. Этого не произойдет, поэтому жди Машиаха, как человек, который совершенно уверен, что это непременно случится.

---

[692] Йеошуа 23:14.
[693] Йешаягу 40:8.
[694] Йоэль 3:1.
[695] Йешаягу 66:20.
[696] Йешаягу 49:22.
[697] Йешаягу 64:3.
[698] Ошеа 3:4-5.
[699] Хавакук 2:3.

Это отражает притча про царя, который разгневался на своего сына, изгнал его на пять лет из своего дома в далекие земли, на край света, куда в те дни приходилось добираться несколько лет. Но вот утих гнев царя, однако его решение нельзя отменить. Он задумался: что сделать для того, чтобы по истечении этого времени сын как можно скорее вернулся в царский дворец? И он повелел снести горы, превратить их в равнину и изготовить механизмы, чтобы сократить путь его сына домой.

Эта притча отражает наше состояние: мы рассеяны по краям земли, а собрание изгнанников распространится на весь Израиль: «В тот день Г-сподь будет разыскивать (Своих детей) от потока реки Эфрат до реки Египетской, и вы будете собраны по одному, сыны Израиля»[700]. Кому-то может показаться, что собрание изгнанников займет несколько лет, но на самом деле это не так. Б-г заранее осуществляет все приготовления, и когда наступит установленное время, все произойдет очень быстро. Поэтому и сказано: «…если замедлит – жди его, ибо непременно придет, не опоздает»[701].

Изрек пророк: «Кто это летит, как облако, и, как голуби, – в гнезда свои? Ко Мне острова соберутся, и корабли Таршиша придут первыми, чтобы доставить сыновей твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Г-спода, Б-га твоего, и Святого Израиля, Кто прославил тебя»[702]. Собрание изгнанников будет подобно быстрому движению облака в небе.

Причину промедления Избавления раскрывает Тора: «Четвертое поколение возвратится сюда, ибо не полна вина эморейца доныне»[703]. Речь идет о семи народах, и для исполнения Б-жественного обещания о даровании Святой Земли потомки Авраама были вынуждены ждать несколько сотен лет, пока не переполнилась чаша вины племен Кенаана. Сегодня же все народы должны очиститься и подготовиться к Царству Всевышнего и Машиаха на земле, как сказано: «И была дана ему власть, и слава, и царство, и все народы, племена и языки будут ему служить. Правление его – правление вечное, что не будет отнято, и царство его будет нерушимо»[704]. И, несомненно, это занимает много времени.

Исход из Египта был лишь временным, за ним последовали другие изгнания. Но это – последнее – завершение всех изгнаний, поэтому прежде необходимо исправить всю порчу, охватившую Израиль с тех пор, как он стал народом. Это и объясняет

---

[700] Йешаягу 27:12.
[701] Хавакук 2:3.
[702] Йешаягу 60:8-9.
[703] Берешит 15:16.
[704] Даниэль 7:14.

продолжительность нашего рассеяния по земле. Требуется полностью исправить все Творение, извлечь добро из зла, о чем говорится в пророческом видении Даниэля: «Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими, злодеи же будут грешить; и не поймут этого все нечестивцы, а мудрые поймут»[705]. А это очень длительный процесс.

Однако не следует отчаиваться, ведь пророк заранее предупредил: «Ибо есть еще время для исполнения видения, и свидетельствует оно о Конце, и не обманет, а если замедлит – жди его, ибо непременно придет, не опоздает»[706]. Ни одно слово Г-спода, что мы произносим в благословении на Афтару, не останется неисполненным. Об этом много говорится в книгах пророков и в Талмуде. И в этом основа и корень веры народа Израиля. В первом благословении «Шмоне Эсре» мы возносим мольбу: «Помнящий милосердие отцов и посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего с любовью».

И вот, сегодня из-за множества наших грехов Израиль пал до праха земли: «Ибо приникла к праху душа наша, припало к земле чрево наше»[707]. – В первую очередь это касается молодого поколения. У нас не остается выбора, кроме ожидания спасения, согласно указанию наших пророков. Нужно быть готовым к встрече Машиаха с полной уверенностью, что он придет, ведь, возможно, он уже приближается к нам, скрываясь за завесой.

Счастлив тот, кто не отчаивается, ожидает Избавления, изучает Тору, соблюдает заповеди и воспитывает своих детей. Его не охватит стыд в тот день. Ведь только в этом мире, подобном ночи, все покрыто мглой и не видна разница между праведником и нечестивцем. Но тогда все откроется, что подчеркивается в завершении книги Коэлет: «Послушаем заключение всему: перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом – весь человек»[708]. Каждый обретет славу согласно его постижению Торы и исполнению заповедей. Пророк Малахи подводит итог: «И вернитесь, и увидите разницу между праведником и грешником, между тем, кто служит Б-гу, и тем, кто Ему не служит»[709].

Глава 3. Надежда на спасение в наши дни

---

[705] Даниэль 12:10.
[706] Хавакук 2:3.
[707] Теилим 44:26.
[708] Коэлет 12:13.
[709] Малахи 3:18.

В предыдущих главах мы рассуждали с точки зрения логики и пришли к заключению, что можем и должны в наше время надеяться на Б-жественное спасение. Теперь же приведем слова мудрецов о нашей обязанности его ожидать. Талмуд говорит, что один из первых вопросов, который зададут каждому на Суде: «Надеялся ли ты на спасение?»[710] И вот, мы ежедневно произносим в молитве: «Благословен Ты, Г-сподь, взращивающий луч спасения»[711]. Рассказывает Песикта, что Б-г гневается на тех, кто не ожидают Его Царства на земле: «Творец обращается к праведникам: нехорошо, что вы любили Мою Тору, но не ожидали Моего воцарения».

Итак, праведники, любящие Тору и ожидающие спасения, приближают Избавление. Рассказывает Мидраш: «В час разрушения Храма наш праотец Ицхак обратился к Всевышнему: «Хозяин мира, быть может, они (изгнанные из Иерусалима) никогда не вернутся?» Ответил ему Всевышний: «Не говори так, если поколение будет ожидать Моего царства, оно сразу же удостоится Избавления!» Об этом говорит пророк Ирмеягу: «Так сказал Г-сподь: слышится голос на высоте, плач и горькое стенание: Рахель оплакивает сыновей своих, отказывается утешиться из-за (изгнания) сыновей своих, ибо Он не среди них»[712]. И Всевышний отвечает на плач праматери Рахель, разрывающий Небеса: «Так сказал Г-сподь: сдержи рыдания в плаче твоем и слезы – в глазах твоих, ибо есть воздаяние за труд твой, – речение Г-спода, – возвратятся они из вражьей страны. И есть надежда будущности твоей, – речение Г-спода, – вернутся сыновья в пределы свои»[713]»[714].

Всевышний желает, чтобы каждый миг мы ожидали Его воцарения. Это имели в виду наши мудрецы, поднимая вопрос: «Надеялся ли ты на спасение?» Слово «צִיפִיתָ» кроме надежды и ожидания также означает наблюдение. Наблюдатель находится на возвышении и стремится обнаружить нечто новое, чего не было видно прежде. Так же и нам следует ожидать раскрытия Б-жественного присутствия, да произойдет это вскоре, в наши дни!

Тора предписывает нам отдалиться от лжи, как сказано: «От слова лжи отдались, и невинного и правого не умертви, ибо Я не оправдаю преступника»[715]. И даже если нечто не является полной ложью, но лишь содержит в себе примесь неправды, это тоже запрещено[716]. Это касается равного тебе, тем более – великого в

---

[710] Шаббат 31а.
[711] Молитва «Шмоне Эсре».
[712] Ирмеягу 31:14.
[713] Ирмеягу 31:15-16.
[714] Ялкут Шимони, Эйха, гл. 997.
[715] Шмот 23:7.
[716] См. Швуот 31а.

Израиле, и в наибольшей мере – обращения в молитве к Всевышнему, благословен Он. Следует быть очень внимательным, чтобы не произнести то, чего человек не ощущает сердцем, как сказано: «Не пребывать в Доме Моем творящему обман, говорящий ложь не утвердится перед Моими глазами»[717]. Это – грех, даже если не упоминать при этом Б-жественное Имя, и тем более, если изрекать его. В этом следует быть очень осторожным.

Три раза в день мы произносим молитву «Алейну»: «Мы надеемся на Тебя, Г-сподь, Б-г наш, вскоре увидеть великолепие могущества Твоего…» Но если бы мы действительно уповали на скорое раскрытие Б-жественной славы, то подготовились бы и изучили законы служения в Храме. Ведь если в городе ожидают царя, то чистят и приводят в порядок все улицы, даже если не уверены точно, что он приедет.

И вот, после возведения Святого Храма станет возможным служение в нем, и может оказаться, что даже мудрецы не знают его законов, поскольку не учили их прежде. Это обернется большим позором. Устами мы провозглашаем, что ожидаем Машиаха и раскрытия Б-жественной славы на земле, но в наших сердцах пусто. Как же мы можем изрекать ложь перед Б-гом, в особенности упоминая Его Имена? И если задуматься, окажется, что, вознося три раза в день молитву «Алейну», мы произносим более сорока Имен в неделю и более двух тысяч – в год.

Конечно же можно судить о народе Израиля в лучшую сторону: все полагаются на коэнов, на которых возложено служение в Храме. Но вызывает еще большее удивление: почему сами коэны не изучают эти законы? Ведь Б-г избрал их для служения, и каждый день может прийти Машиах. Повествует Талмуд: «Тому, кто принял обусловленный обет: «Вот, я назир, – начиная со дня прихода Машиаха» – запрещено пить вино в любой день (кроме шаббатов и праздников), ибо Избавление может произойти каждый день»[718]. И так постановил Рамбам[719].

Известно, что при возведении Второго Храма Всевышний отправил пророков спросить у коэнов о законах служения в Храме: «Так сказал Г-сподь, Б-г Воинств: вопросите у священников Тору (указание)»[720]. Несомненно, то же самое произойдет при окончательном Избавлении, и как устыдятся коэны, если им будет нечего ответить.

---

[717] Теилим 101:7.
[718] Эрувин 43а.
[719] См. Мишна Тора, «Законы назира» 4:11.
[720] Хагай 2:11.

Еврейские мудрецы должны выделить время для изучения законов, касающихся Б-жественного Храма. Известно, что из тысячи человек, изучающих Писание, только один способен понять Талмуд. Законы служения в Храме очень сложны, и лишь один из ста коэнов может их глубоко постичь. Так было во времена Храма: мудрецы обучали коэнов законам зарезания жертв, принятия и возлияния крови на жертвенник[721].

Так непременно произойдет и во времена Избавления, когда изгнанники пересекут море на пути к Земле Израиля, и каждый принесет жертву Благодарности. Это также касается всех больных, которые исцелятся, и грешников, по ошибке нарушавших шаббат. Тогда все устремятся к коэнам для принесения жертвы, а те побегут к мудрецам, дабы узнать, как это делать в соответствии с Законом. И сколько будет стыда, если окажется, что и мудрецы не смогут дать ответ. А ведь для изучения всего этого потребуются многие месяцы.

И вот, в связи с тяготами нашего времени, когда из-за множества наших грехов произошли почти все несчастья, о которых предостерегали наши мудрецы в Талмуде, говоря о преддверии дней Машиаха, несомненно следует готовиться к Избавлению и изучать законы Храмового служения.

Повествует Талмуд: «Рабби Йеошуа бен Леви открылся пророк Элиягу возле входа в пещеру рабби Шимона бар Йохая. Спросил его (рабби Йеошуа бен Леви): когда придет Машиах? Ответил (пророк Элиягу) пойди и спроси его самого. Но где он находится? – У врат столичного города (Рима). А по какому признаку можно его узнать? – Он сидит среди бедных и страдающих от болезней. Они развязывают все свои бинты и перевязывают себя заново, а он развязывает один и перевязывает себя, и лишь затем второй, чтобы, когда наступит его время прийти, он не задержался даже на миг. Обратился к нему (к Машиаху) рабби Йеошуа бен Леви: мир тебе, мой учитель и господин! Он ответил: мир тебе, сын Леви. Когда наступит время и ты придешь? – Сегодня! Рабби Йеошуа бен Леви вернулся к пророку Элиягу. Спросил его пророк Элиягу: что он сказал тебе? – Мир тебе, сын Леви! – Это означает, что ты и твой отец (имя которого он упомянул) достойны доли в Грядущем мире! Сказал рабби Йеошуа бен Леви: он (Машиах) обманул меня: сказал, что придет сегодня, но не пришел. Ответил (пророк Элиягу): «…сегодня, если послушаете Голос Его»[722]»[723].

Из этого мы учим, что Избавление народа Израиля не задержится даже на миг, когда для этого исполнятся все

---

[721] См. Иерусалимский Талмуд, Шкалим, гл. 4.
[722] Теилим 95:7.
[723] Сангедрин 98а.

необходимые условия. И если придет Машиах и скажет нам от Имени Б-га приносить жертвы во имя всего Израиля, что приводит в своей книге пророк Йехезкель, то нам придется задержаться на несколько недель или даже месяцев, пока мы будем изучать все эти законы.

Мы произносим молитву «Алейну»: «Мы надеемся на Тебя, Г-сподь, Б-г наш, вскоре увидеть великолепие могущества Твоего…» И нуждаемся в том, чтобы коэны могли осуществить служение в Храме. Для этого каждый еврей и, в особенности, коэн, должен установить время для изучения этих законов. Это будет свидетельствовать о том, что мы ожидаем раскрытия Б-жественной славы на земле и готовимся к служению.

И пусть никто не скажет: придут царь Машиах и пророк Элиягу и разрешат все вопросы в Талмуде и Галахе. Талмуд называет сомнение в законе словом «תיקו» – аббревиатура слов «תשבי יתרץ קושיות ובעיות» – «Тишби разъяснит все трудности проблемы». Но это касается только того, что принципиально сокрыто от нас в Учении. Однако законы, четко разъясненные в Устной Торе, переданной нам по традиции, мы обязаны изучать сами до пределов наших возможностей. Пророк Элиягу не будет рассказывать каждому то, что тот мог бы выучить сам. Он скажет: вы должны были учить Тору прежде, чем я пришел провозгласить об Избавлении. И вот, изрек последний пророк Израиля: «Помните Тору Моше, раба Моего, которую Я заповедал ему в Хореве для всего Израиля, повеления и законы»[724]. И далее он завершает: «Вот Я посылаю вам пророка Элиягу перед наступлением дня Г-спода, великого и страшного»[725].

Тот же, кто не располагает временем или не имеет больших способностей, пусть поддержит других в изучении законов служения в Храме, и это станет его заслугой. Насколько было бы хорошо, если бы состоятельные люди организовали колели, в которых знающие евреи изучили бы законы служения.

Так я сделал в моем городе: собрал десять человек, великих в мудрости и трепете, которые половину своего времени посвящают изучению законов служения в Храме, а вторую половину – другим темам – каждый, согласно желанию своего сердца: разделы «Йоре Деа» или «Хошен Мишпат». И я слышал, что недавно такое святое общество возникло в Иерусалиме, и да будет счастлив поддерживающий их. Очень важно изучить все эти законы до полной ясности, и Всевышний приравнивает это к исполнению.

---

[724] Малахи 3:22.
[725] Малахи 3:23.

Автор книги «Шней Лухот Абрит» пишет, что это приведет к двойной пользе. Во-первых, народ Израиля обретет мудрецов, знающих законы служения в Храме, да будет он возведен вскоре, в наши дни, и Г-сподь приравнивает изучение этих законов к их соблюдению[726]. И во-вторых, исполнится заповедь поддержки изучения Торы. Если основать святое собрание для изучения этих законов, то к ним сможет обратиться некто, по ошибке нарушивший шаббат, чтобы, приняв его пожертвование, они изучили законы жертвы «Хатат», и это засчитается ему за ее принесение.

То же самое касается четырех случаев приношения «Жертвы Благодарности» – «תודה»: пересечения моря, перехода через пустыню, излечения от болезни и освобождения из тюрьмы. Так постановил Шульхан Арух[727], и так это было во времена Храма. Сейчас же необходимо изучать ее законы. И если все будут внимательны в этом, Всевышний спасет нас от страданий и бедствий.

Кроме того, что мы писали выше об обязанности изучения жертвоприношений в Храме, для обучения коэнов есть и другие причины. Ведь коэн только принимает кровь жертвы и возливает ее на жертвенник. Остальные же составляющие служения распространяются на всех евреев, и каждому необходимо знать их законы.

Об этом рассказывает Талмуд: «Авраам обратился к Всевышнему, благословен Он: быть может народ Израиля, не дай Б-г, будет грешить перед Тобой, и Ты поступишь с ним как с поколениями Потопа и Рассеяния? Всевышний ответил: нет! Авраам обратился к Всевышнему, благословен Он: откуда мне знать, что я получу ее (Землю Израиля) в наследие? И Б-г ответил ему: «Принеси Мне в жертву трех телиц, трех коз и трех баранов, и горлицу, и молодого голубя»[728]. (Из этого следует, что жертвы Г-споду приводят к искуплению). Авраам обратился к Всевышнему: предположим, что это помогает во времена Храма, но что же случится с ними, если он будет разрушен? – Ответил Б-г: Я уже установил им порядок жертвоприношений, и все время, что они изучают его, Я засчитываю им, как будто они приносят передо Мной жертвы, и прощаю все их грехи»[729]. Имеется в виду, что они изучают эти законы, а не просто их читают, не задумываясь об их сущности и деталях.

---

[726] См. Менахот 110а.
[727] См. Шульхан Арух, «Орах Хаим», гл. 219.
[728] Берешит 15:9.
[729] Мегила 31б.

Рассказывает Мидраш: «Пусть не скажет Израиль: прежде наш народ приносил жертвы и изучал их законы, но зачем нам заниматься этим сейчас? Всевышний отвечает: Я принимаю изучение этих законов, как будто вы их исполнили. Сказал Всевышний, благословен Он, Израилю: в дальнейшем Храм будет разрушен и упразднены жертвоприношения, но не забудьте о них, внимательно изучайте эти законы. И если вы будете это делать, Я засчитаю вам, как будто вы их исполнили»[730].

Возможно, вы возразите: теперь мы испытываем множество трудностей, поэтому нам в первую очередь следует учить законы, актуальные в наше время. На это я вам отвечу: есть несколько трактатов Талмуда, большая часть которых неисполнима сегодня, как, например, Сангедрин, Макот, Йевамот и др., и, тем не менее, многие их глубоко изучают. Почему же мы обходим своим вниманием трактаты, посвященные служению в Обители нашего Б-га? Из Устной Торы следует, что изучение Талмуда установлено в древние времена согласно порядку трактатов. Всевышний принимает наше изучение, как будто мы осуществляем служение во времена Храма. Мы не можем считать себя свободными от этого, как не могли не принести жертвы согласно нашим обязанностям во времена Храма.

Повествует Талмуд: «Раба бар Авуа встретил пророка Элиягу на кладбище иноверцев и спросил: разве вы не коэн? Ответил ему пророк Элиягу: разве вы не изучали раздел «Чистота» о том, что могилы идолопоклонников не передают нечистоту? Сказал Раба бар Авуа: эти законы не находятся среди четырех разделов Мишны, а лишь среди шести»[731]. Разъясняет Раши: «Четыре раздела Талмуда: «Праздники», «Ущербы» и «Женщины» – актуальны в наше время, как и в период существования Храма, и раздел «Святости» тоже важен, поскольку сказано: «Ибо от восхода солнца и до заката велико Имя Мое среди народов, и в каждом месте воскурение и жертва Имени Моему, и дар чистый, ибо велико Имя Мое среди народов, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств»[732]. – Речь идет о мудрецах Торы, изучающих законы служения в Храме. Писание восхваляет их, как будто они в действительности осуществили это служение. А заповеди, связанные с Землей Израиля, и законы ритуальной чистоты не актуальны в изгнании»[733].

Из этого следует, что мудрецы Талмуда изучали раздел «Святости» – законы служения в Храме – так же, как и остальные

---

[730] Песикта дерав Каана, гл. 14-15.
[731] Бава Меция 114а-б.
[732] Малахи 1:11.
[733] Раши, там же.

разделы. Поэтому рав Аши и Равина составили трактаты Талмуда на этот раздел, но не на разделы Мишны «Растения» и «Чистота», которые не исполняются в изгнании. Причина в том, что изучение законов жертвоприношений засчитывается за их приношение. И так пишет Рамбам: «Писание восхваляет мудрецов Торы, изучающих законы служения, как будто Храм был отстроен в их дни. Каждому следует заниматься их изучением и не считать, что сейчас в этом нет потребности, как полагает большинство людей»[734].

И знай, что это изучение помогает человеку в том, чтобы его не уличали в высях. Об этом рассказывает книга Зоар: «Тому, кто читает в Домах Учения и Молитвы о служении в Храме и жертвоприношениях, – прощаются грехи. С ним заключен союз: ангелы обвинения не могут оказать ему ничего, кроме добра»[735]. И далее говорится о том, что пророк Элиягу раскрыл эту тайну рабби Пинхасу.

Мы можем понять, сколь важно это учение, ведь каждому известны изъяны его сердца и от него не скрыты многие его грехи, пробуждающие обвинение, как об этом говорится в Мишне[736]. Нам необходимо последовать верному совету, чтобы обвинители упоминали бы о нас перед Всевышним к добру. И мы должны приложить к этому все свои силы.

Во времена Храма никто, даже глава народа, не мог сам принести жертву, это исключительная обязанность коэнов. И вот, царь Узиягу однажды совершил воскурение благовоний в Храме, и сразу же его лоб покрылся проказой[737]. Но в наше время каждый в народе Израиля имеет возможность изучать законы служения, что засчитывается ему, как будто он сам принес эти жертвы. Наши мудрецы много пишут о важности и святости этого изучения, и немного из этого я привел в книге «Тора Ор».

Младший среди коэнов, надеющийся на спасение Г-спода, Исраэль Меир, сын рава Арье Зеева Коэна, из Радина, автор книг «Хафец Хаим» и «Мишна Брура».

[1] Радак: «Царь Давид составил эту главу Теилим, когда исполнились все необходимые условия для возведения Храма Г-споду на горе Мориа, и принес жертву Всесожжения. Вся земля принадлежит Б-гу, но эта гора по праву называется горой Г-спода, ибо она расположена перед Престолом славы».
Малбим: «Г-сподь создал этот мир в Своем чудесном Провидении, дабы он был землей жизни. Он любит его и связан с ним. Со дня Сотворения мира Всевышний желает, чтобы Ему была возведена Обитель в нижних мирах, однако грех ослабил связь между Творцом и человеком.

---

[734] Рамбам, завершение трактата Менахот.
[735] Сокрытый Мидраш, гл. Вайера.
[736] См. Авот 4:13.
[737] См. Цари (II), гл. 15, Йешаягу, гл. 6.

Так продолжалось до появления наших праотцов, которые начали восходить на гору Г-спода и раскрывать на земле Провидение Всевышнего и Б-жественное присутствие. Их потомки очистили себя и достигли такого уровня человека, при котором Б-жественное присутствие могло раскрыться среди них меж крыльев Керувов. Вначале Всевышний был вдалеке: «Небеса, Небеса – Г-споду, а землю Он отдал сыновьям человека» (Теилим 115:16). Когда же Он даровал Тору народу Израиля, вознеслись нижние миры и навстречу им устремились высшие: «И сошел Г-сподь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Г-сподь Моше на вершину горы, и взошел Моше» (Шмот 19:20)».

[1] Мецудат Давид: «Всевышний основал землю над морями и утвердил над водами, ибо естественным образом она ушла бы под воду».

Малбим: «Изначально земля была покрыта водами, и Творец повелел им собраться в моря, дабы появилась суша, а реки предназначены для дарования жизни творениям».

Зоар: «Земля жизни основана на морях и реках, берущих начало из высшей реки, вытекающей из Ган Эдена. Она отражает величие святого Царя и поддерживает миры» (Зоар, гл. Шмини, стр. 45).

[1] Раши: «Все жители земли принадлежат Б-гу, но приблизиться к Нему могут только люди с чистыми руками».

Мецудат Давид: «Народ Израиля всецело принадлежит Г-споду, однако не каждый достоин предстать перед Ним, взойти на гору Всевышнего и ступить в Храм, как сказано: «Когда вы приходите предстать передо Мной, кто просил вас топтать дворы Мои?» (Йешаягу 1:12)».

Виленский Гаон: «Два условия должен исполнить человек, чтобы его молитва вознеслась к Небесам: во-первых, не быть «молящимся грешником», а во-вторых, сама молитва должна быть чиста. Об этом сказано: «Кто поднимется на гору Б-га? Человек с незапятнанными грехом руками и с чистосердечной молитвой, который не вознес напрасно свою душу в молитве и не клялся ложно о своих делах» (Теилим 24:3), когда его заклинали перед рождением: будь праведником, но не грешником» (Совершенная мера 9:1).

[1] Радак: «Здесь упоминаются три формы проявления человека в Творении: действие, речь и мысль. Во всех трех отношениях требуется быть цельным и очистить сердце».

[1] Малбим: «Восхождение на гору Г-спода удостаивает Б-жественной помощи, приводящей к цельности, и это – благословение… Милосердие от Б-га спасения – дух святости с Небес, высшая милость, когда не взирают на деяния и духовный уровень человека…»

[1] Ибн Эзра: «Это поколение, в дни которого будет возведен Храм…»

Сифтей Коэн: «Праотец Яаков, чей образ высечен на Престоле Б-жественной славы».

[1] Раши: «Это пророчество исполнилось в дни царя Шломо, когда он вносил Ковчег Завета в Святая Святых Иерусалимского Храма. Тогда сотрясались врата, царь Шломо вознес 24 Песни, но не получил ответа (врата не отворились), пока не изрек: «Г-сподь, Б-г, не отвергай лица помазанника Твоего, вспомни благочестие Давида, раба Твоего» (Диврей Аямим (II) 6:42)».

Повествует Талмуд: «В тот час лица всех ненавистников царя Давида оказались измазаны сажей, как днища горшков, и все узнали, что Всевышний простил ему его грех» (Моэд Катан 9а, Сангедрин 107б).

Зоар: «В тот час раскрылись также врата семи высших обителей: Любви, Трепета, Милосердия, Явного и Сокрытого пророчества, Справедливости и Суда» (Зоар, гл. Толдот, стр. 23).

Зоар: «Это 50 врат постижения высшего Дома Учения, и каждый изучающий Тору удостаивается вознесенности» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 253).

[1] Ибн Эзра: «Г-сподь, сильный и могущественный, проявляющий Свою мощь в деяниях, Он сражается за Своих святых. И вот, когда Б-жественное присутствие пребывает среди народа Израиля, он живет спокойно и не опасается врага».

[1] Зоар: «Когда молитва возносится должным образом, в Небесах раздается Глас: «Поднимите, врата, ваши засовы…» Если же молитва имеет недостаток, то ее преследует множество ангелов разрушения, и об этом сказано: «…все преследователи настигли ее меж теснин» (Эйха 1:3)» (Зоар Хадаш, стр. 81).

[1] Рав Хаим из Воложина: «Четырехбуквенное Имя «Г-сподь» – источник всего существования, тайна единства которого сокрыта в словах «Слушай, Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь один» (Дварим 6:4). Из него проистекают все силы Б-жественного могущества» (Нефеш Ахаим 3:9).

Виленский Гаон: «Столь же ярко Б-жественное Провидение раскроется в Грядущем мире, о чем говорит пророк: «Голос провидцев твоих – подняли голос они, вместе ликовать будут, воочию увидев возвращение Г-спода в Цийон» (Йешаягу 52:8), «И явится слава Г-спода, и увидит вся плоть вместе, что уста Г-спода изрекли» (Йешаягу 40:5). Б-жественное присутствие раскроется тогда еще больше, чем в поколении Знания. Повествует Талмуд: ««И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и Имя Его едино» (Зехарья 14:9). – А разве сейчас Он

не один? – Сегодня Четырехбуквенное Имя «Г-сподь» мы читаем «אֲדֹנָי» – «Господин», а в Грядущем мире мы будем произносить его так, как оно написано» (Псахим 50а)» (Вера и Провидение, гл. 9).
[1] Раши (Теилим 42:1): «Сыновья Кораха – Асир, Элькана и Авиасаф – вначале разделяли замысел своего отца, но в момент разрешения конфликта признали истину. И когда земля разверзла свои уста, поглотила Кораха и его окружение, в полости подземелья образовался выступ, на котором они смогли устоять, о чем сказано: «А сыновья Кораха не умерли» (Бемидбар 26:11). Там они вознесли Песнь, составили эти главы Восхвалений, вышли оттуда, на них снизошел дух святости, и они пророчествовали об изгнании, разрушении Храма и грядущем царстве Дома Давида».
Малбим: «Эта глава Теилим повествует о сильнейшей буре, которая (в Конце дней) снесет горы и разрушит скалы, но не затронет гору Цийон, поскольку ее защитит Б-жественное присутствие. Эта буря принесет мир, поразив царей земли, которые соберутся на кораблях Таршиша, дабы захватить Землю Израиля».
[1] Раши: «В Грядущем будет отстроен город, и Всевышний будет в нем велик и прославлен».
Радак: ««В городе Б-га нашего» – там вся плоть будет восхвалять и возвеличивать Его».
Малбим: ««Велик Г-сподь и безмерно прославлен» – не всякий великий достоин славы. Иногда он может не обращать внимания на тех, кто ниже его, и они не будут его восхвалять. Но Б-жественное величие проявляется в скромности».
[1] Зоар: «В этом стихе содержится сокровенная тайна Торы» (Зоар, гл. Микец, стр. 206).
Малбим: «Оплот Б-жественного могущества в том, что Он пребывает в Своем Дворце».[1]
Раши: «Цари собрались вместе на войну Гога и Магога».[1]
Малбим: «Цари собрались вместе завоевать Иерусалим, и их корабли прошли море Таршиш».
Раши: «Цари увидели, как Всевышний выходит воевать с ними, изумились и пришли в [1] смятение».
[1] Коэлет Яаков: «Так разрушается «Ситра ахра» и пропадает из этого мира».
Раши: «Восточным ветром Всевышний воздает нечестивцам, как сказано: «…и рассек Г-сподь [1] море сильным восточным ветром, дувшим всю ночь, и превратил море в сушу, и расступились воды» (Шмот 14:21)».
Радак: «На них обрушится Восточный ураганный ветер, который потопит корабли Таршиша».
Малбим: «Восточный ветер, сокрушающий корабли Таршиша, возведет Иерусалим и защитит его от всех врагов».
Бениягу бен Йеояда: «Корабли Таршиша – четыре царства семидесяти народов мира. И самое мощное из них – царство Эдома…» (Рош Ашана 23а).
Коэлет Яаков: «Корабли Таршиша – нечистые оболочки, сковывающие мир, их разобьет Восточный ветер».
Раши: ««Как мы слышали» – утешения пророков, «так и видели»».[1]
Радак: «В тот день скажут сыны Израиля: «Как мы слышали» – от пророков о поражении Гога и Магога, так и увидим в городе Г-спода, Б-га Воинств».
Раши: «Пророк обращается к Всевышнему с молитвой: мы надеемся на милость Твою – [1] увидеть спасение в Обители Твоей».
[1] Малбим: «Твоя слава распространяется из Высшей Обители по всем просторам земли и связана с Твоим именем «אֱלֹהִים» – «Б-г», указывающим на свойство Суда – наказание злодеев, но Твоя рука преисполнена милосердия…»
Раши: ««Возликуют дочери Иудеи» – все города Иудеи – дочери Цийона».[1]
[1] Раши: ««Окружите Цийон» – вы, оплакивающие его».
[1] Радак: «Передавайте это в поколениях, которые не видели столь великолепного здания, как Храм, который будет возведен на горе Мориа в Иерусалиме в Грядущие дни».
Малбим: «Б-г – наша сила и стена, оберегающая наши дворцы, о чем сказано: «Б-г в Его [1] Дворцах известен как оплот» (Теилим 48:4)».
Седер Адорот: «Б-г проведет нас над смертью в мир, в котором нет смерти».
Ялкут Шимони: «Изрек Всевышний: в этом мире лишь немногие видели Мою славу, как сказано: «Ибо человек не может увидеть Меня и остаться живым» (Шмот 33:20). Но в Грядущем мире, когда Я возвращу Б-жественное присутствие в Цийон, Моя слава раскроется перед всем Израилем. Они будут видеть Меня и жить вечно: ««Голос провидцев твоих – подняли голос они, вместе ликовать будут, воочию увидев возвращение Г-спода в Цийон» (Йешаягу 52:8). Более того, Б-г будет столь ясно виден, что они воскликнут: «Ведь это Б-г, Б-г наш, во веки веков, Он проведет нас над смертью!» (Теилим 48:15), «И скажет в тот день: вот, это наш Б-г, на Которого мы надеялись, Он спасет нас! Это – Г-сподь, на Него мы уповали, будем ликовать и радоваться Его спасению!» (Йешаягу 25:9)».

Раши: ««Б-г стоит в общине Б-га» – наблюдает, праведно ли они судят. До каких пор вы, [1] судьи, будете искажать Закон?»
Радак: «Б-г наблюдает за нашими поступками, как сказано: «Только вас Я знаю из всех семейств земли, поэтому взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос 3:2)».
[1] Талмуд: «Если ты видишь поколение, в дни которого случаются многочисленные бедствия, пойди и проверь судей Израиля, ибо из-за них происходят все несчастья: «Услышьте это, главы дома Яакова и начальники дома Израиля, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, строящие Цийон на крови, а Иерусалим – на непристойном. Главы его за подкуп судят, и священники за плату учат, и пророки за деньги колдуют, но на Г-спода надеются, говоря: ведь Г-сподь среди нас – не постигнет нас бедствие! Поэтому из-за вас Цийон будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, и гора Дома Г-спода – высотами лесными» (Миха 3:9-12)» (Шаббат 139а).
[1] Раши: «Если бедный прав в своем иске, не искажайте суд в пользу злодеев, чтобы угодить им».
[1] Ибн Эзра: «Избавьте бедного от нищеты и спасите его духовность».
Раши: «Судьи, искажающие Закон, не знают и не понимают, что из-за этого греха они бродят [1] во тьме и шатаются все устои земли».
Раши: «Брожение во тьме – смерть» (Раши, Сукка 55б).
Мидраш: «В сокровенной тайне Б-г отделил свет от тьмы, разделил между Его народом, излучающим свет, и народами мрака, о чем сказано: «Стопы праведников Своих Он охраняет, а нечестивые во тьме пребывают, ибо не силой велик человек» (Шмуэль (I) 2:9). И еще сказано: «Не знают и не понимают, во тьме бродят…» (Теилим 82:5). «И назвал Б-г свет – днем, а тьму назвал ночью» (Берешит 1:5). Этот день – завершение изгнания и Избавление» (Сокрытый Мидраш, Берешит, гл. 20).
Рамбам: ««Не знают и не понимают, во тьме бродят…» – от них полностью сокрыта истина» (Море невухим).
Мецудат Давид: «Я заповедал вам соблюдать закон, благодаря чему вы уподобитесь ангелам и [1] смерть пропадет из этого мира».
Раши: ««Сказал Я: ангелы вы» – Я даровал вам Тору с тем, чтобы ангел смерти утратил над [1] вами свою власть».
Раши: ««Однако, как человек, умрете» – как Первый человек, поскольку вы извратили свои пути…»
Коэлет Яаков: «Всевышний пожелал вознести их на уровень ангелов, на горе Синай пропала нечистота, внесенная в Творение Змеем, но позже повлиял грех Золотого тельца, они были скованы четырьмя нечистыми оболочками и вновь стали смертными».
[1] Рабейну Бхайе: ««И благословил их Б-г» (Берешит 1:28) – чтобы они жили вечно, как ангелы».
Сефер Паним Яфот: «Если бы вы не согрешили, то не были бы смертными: «Сыновья Всевышнего все вы» – ваши души на более высокой ступени, чем ангелы. До совершения греха (Золотого тельца) вы не были подчинены влиянию светил и очистились от скверны, внесенной в Творение Змеем» (Шмот 23:20, 25).
Раши: «Асаф молился, чтобы Б-г искоренил недостойных судей в Израиле».
Кли Якар: ««Сказал Я: ангелы вы и сыновья Всевышнего все вы» – человек, судящий согласно Закону, становится «партнером» Творца и уподобляется ангелу» (Шмот 18:21).
Даат Зкеним: ««Сказал Я: ангелы вы и сыновья Всевышнего все вы» – чтобы Мое Б-жественное присутствие раскрывалось среди вас» (Шмот 25:1).
Саба из Кельма: «Диким осленком рождается человек» (Ийов 11:12). Только постоянная работа разума может постепенно направить быка по борозде, но даже это не всегда приводит к успеху. Смысл слова «Тора» – обучение, воспитание, цель которого – подготовить природные способности еврея к исполнению Б-жественного Завета как в служении Небесам, так и в делах этого мира. И в этом – вся суть человека, сотворенного для исправления своей дикой природы. А это возможно только в результате изучения Мусара, предназначение которого – заключить естество в рамки мышления» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 70 «Любовь к Торе»).
Саба из Кельма: ««Рабби сказал: задумайся и сравни убыток от исполнения заповеди с наградой за нее, и соизмерь пользу от греха с наказанием за него» (Авот 2:1). Уже несколько раз мы доказывали, что грех по своей природе является болезнью, причиняющей человеку сильнейшее страдание, – в этом суть семи причин, вызывающих язвы проказы. Яд, которым эта болезнь отравляет душу и тело, так страшен, что от больного исходит неприятный запах, и ему предписано покинуть еврейский стан и остаться в одиночестве. Грех содержит в себе нечто материальное – яд, порождающий болезнь. И вот, понимание и чувственное переживание страданий, ожидающих нечестивца после смерти, – это лекарство, исцеляющее от недуга» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 137 «Ослепление подкупом»).

[1] Аризаль: «Произнося эту главу Теилим, мы молимся о том, чтобы Всевышний отомстил за кровь еврейских мучеников, пролитую царствами народов мира».
Раши: «Приди и яви нам отмщение Твое».
Малбим: «В этой главе Теилим приводятся доводы тех, кто отрицают Б-жественное Провидение, утверждая, что Г-сподь не управляет миром, поскольку злодеи благоденствуют, а праведники страдают, и дается на это ответ».
[1] Радак: «Ты сказал через Твоего пророка: «Ныне возвышусь, – говорит Г-сподь, – ныне вознесусь» (Йешаягу 33:10)».
Мецудат Давид: «Вознесись – яви Твое величие и воздай возмездием надменным, дерзящим Тебе!»
[1] Радак: «Ведь наше изгнание продолжается столь долго…»
Виленский Гаон: «Сокрытие Б-жественного присутствия соответствует спуску души в могилу, где остается ее корень, как сказано: «…душа его скорбит о нем» (Ийов 14:22). Душа терзается из-за того, что не может спасти тело от червя, от чего сильно страдает умерший, как сказано: «Доколе плоть его на нем, больно ему...» (Там же). Но все же душа защищает тело, чтобы оно не пропало окончательно. Так же нас оберегает Б-жественное присутствие: «Но и когда они будут на земле своих врагов, Я не презрел их и не возгнушался ими, чтобы погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет, ибо Я – Г-сподь, Б-г их» (Ваикра 26:44). Корень веры остается навсегда» (Вера и Провидение, гл. 12).
[1] Малбим: ««Возносятся все, творящие беззаконие» – утверждая, что мир не управляется Б-жественным Провидением и нет награды и наказания за поступки людей».
[1] Основы Знания: «Если некто не понимает значимости человека в глазах Создателя, то все свои дни будет лишен мудрости трепета перед Б-гом, не побоится нарушить запрет словесной обиды, сможет публично оскорбить ближнего, возвеличиться за счет унижения другого, клеветать, притеснять вдову и сироту, ненавидеть людей, радоваться чужому горю, ожесточать сердце, отводить руку от бедного, завидовать, обманывать, поступать несправедливо, посягать на чужое имущество, мстить, затаивать злобу, пренебрегать уважением к отцу и учителю, втайне язвить ближнего, злословить и сеять раздоры. Такой человек не боится греха, необдуманно и легкомысленно совершая поступки, требующие трепетного и глубокого осмысления, – ведь он недостаточно осознает важность мира и населяющих его людей. И окажется, что в большинстве его дел и путей он лишен трепета перед Б-гом!» (Основы Знания, часть 2, гл. 60).
[1] Малбим: «Люди творят зло и говорят: доколе, Г-сподь, злодеи будут угнетать народ Твой и мучить Твой удел? «Вдову и пришельца умерщвляют…» – убивают праведников и слабых. Сколько это будет продолжаться, и Ты не вершишь Суд?»
[1] Малбим: ««И говорят…» – посредством этих доводов вероотступники утверждают, что «не видит Г-сподь» – не наблюдает за миром, ведь иначе Он вершил бы Суд за обиженных и карал злодеев. А значит, Он не видит событий, происходящих в нижнем мире. Люди, чья вера слаба, подразделяются на две группы: первая отрицает Б-жественное Провидение в частностях, но не отвергает знание Г-спода в целом. Они говорят, что Всевышний ведает обо всем с начала времен, но в общем, а не в деталях. Знание частностей, по их мнению, требует зрительного восприятия, а у Г-спода нет телесных органов зрения, поэтому Он, якобы, не может знать происходящего в деталях. А вторая отрицает даже знание Всевышнего.
[1] Саба из Кельма: «Царь Давид изрек: «Как велики деяния Твои, Г-сподь, глубоки очень замыслы Твои. Человек несведущий не узнает, и глупец не поймет их» (Теилим 92:6-7). Если человек не осознает величия деяний Б-га – это признак его невежества. Слово «בַּעַר» – «невежественный» на святом языке состоит из тех же букв, что и слово «רָעֵב» – «голодный». Всевышний сотворил в этом мире пропитание для обеспечения жизни людей. И если они не будут есть, то умрут от голода. Б-г наделил человека порочной составляющей, чтобы тот подчинил ее и обрел заслуги, за которые в результате получит щедрое вознаграждение. Ведь склонность к греху никогда не оставит даже самого выдающегося мудреца, если он не будет постоянно погружен во «множество размышлений». И вся его награда – только следствие мыслей о возвышенном. Об этом говорится в стихе Писания: «Сколь велики деяния Твои, Г-сподь, все их с мудростью Ты содеял, полна земля приобретениями Твоими» (Теилим 104:24). Если человек не знает об этом, то морит себя голодом, не притрагивается к пропитанию души, не прибегает ко «многим размышлениям» и рано или поздно умрет от истощения» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 35 «Размышления души»).
[1] Раши: ««Создавший ухо» – Г-сподь. Разве Он не слышит стенание Своего народа и его праведников?»
[1] Малбим: ««Наказывающий народы» – Всевышний обличит творящих зло, опровергнет их доводы, и это произойдет, поскольку Он наказывает народы и обучает человека знанию. Его

увещевание спустится в мир через праведников, которым Он дарует знание, обучая их постижению Его Провидения, либо же – через обличение народов. Так раскроется знание о Его Провидении, воздаянии и наказании».
[1] Раши: «Г-сподь знает ваши мысли: вы желаете вознестись в высоты, возложив на свои головы венец царства, но знайте, что это тщетно».
[1] Малбим: «Теперь начинается ответ на вопрос о причинах страдания праведников и благоденствия злодеев. Когда злодей преуспевает, его конец наступает быстрее, и его участь – гибель, как сказано: «И воздает ненавистникам Своим в лицо, чтобы погубить его, не замедлит; ненавидящему Его в лицо его Он воздаст ему» (Дварим 7:10). А праведник благодаря временным страданиям спасается от вечной смерти».
Радак: «Нечестивцы говорят: вы праведнее нас и следуете путями добра, почему же вы остаетесь столько лет в бедственном и позорном изгнании? Мы же отвечаем: это нам на благо, ибо из любви к нам Всевышний подвергает нас испытаниям».
Саба из Кельма: «Следует осознать, сколь большая власть дана Сатану вводить в заблуждение людей и подвергать их испытаниям! Ведь, упаси Б-г, он способен создать видимость, напоминающую настоящие чудеса. В особенности в наше время, когда нам не даруются явные знамения, мы должны изо всех сил укреплять мощь разума свидетельствами, которые Всевышний дал нам прежде. Упаси нас Б-г соблазниться ухищрениями, вроде известных сомнений «Почему путь злодеев успешен?» (Ирмеягу 12:1). Нет предела мощи разума, к чему и должен стремиться человек, особенно в нашем поколении, когда с каждым днем все больше набирает силу вероотступничество. Сколь уверенно нужно преодолевать все возникающие сомнения! И тогда исполнится: «Счастлив человек, которого Г-сподь подвергает страданиям, и Торе Твоей Ты учишь его» (Теилим 94:12)» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 49 «Путь веры (IV)»).
[1] Раши: ««Дать ему покой в дни бедствия» – ведь страдания уменьшают дни его наказания в Преисподней».
[1] Радак: «Наступит пора, и Он спасет их».
[1] Малбим: ««Ибо к справедливости (милосердию) возвратится Суд» – здесь объясняется причина, по которой Г-сподь откладывает наказание злодеям. Суд возвращается к своему пути, достигая справедливости (милосердия). Суд следует строгой линии закона, а справедливость включает в себя милосердие и принимает во внимание время, место и обстоятельства, смягчая строгость Суда. Злодей должен получить возмездие по абсолютной строгости Суда, но его наказание может быть отложено с учетом воздаяния за совершенное им добро, исполнение заповедей, заслуги отцов, праведность сыновей, надежду на раскаяние и по многим другим причинам. Задержки происходят до тех пор, пока не переполнится мера его вины или потому что по сравнению с другими он все же не столь грешен. Все это – проявления справедливости и милосердия».
[1] Радак: «У нас есть знак и свидетельство, что Б-г видит наши страдания… И Моше приводит Б-жественное обещание: «Но и когда они будут на земле своих врагов, Я не презрел их и не возгнушался ими, чтобы погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет, ибо Я – Г-сподь, Б-г их» (Ваикра 26:44)».
[1] Мецудат Давид: «Если не был бы мне Г-сподь в помощь – моя душа вскоре обитала бы в безмолвии, а это – могила».
[1] Ибн Эзра: «Я размышлял в сердце своем и устрашился: а вдруг пошатнется моя нога? Но я знал, что милость Твоя, Г-сподь, поддержит меня, и не поколеблюсь».
Радак: «Я подумал, что пошатнулась моя нога в Вавилонском изгнании, но милости, что Ты оказывал прежним поколениям и продолжаешь даровать нам, поддерживают меня».
[1] Саба из Кельма: «Человек сможет исполнить волю Творца, только если осуществит последовательную работу, направит к этому все свое внимание и посвятит «множество размышлений в своей душе», создав мысленные образы, приближающие жизнь души к чувственному восприятию, и применив разнообразные методы в сражении со своим грубым, низменным и очень сильным естеством, которое всегда тянет его за собой различными ухищрениями, пытаясь отравить смертельным ядом злого начала. Дурное побуждение сулит временные, преходящие, но весьма привлекательные для людей соблазны, чтобы заставить их свернуть с пути разума и ясного понимания в сторону от исполнения воли Творца. Это непримиримая и страшная война. Сколько сил и мужества требуется для сражения со столь могущественным и изощренным врагом! Приблизиться к служению Творцу можно лишь после того, как человек заставит свой разум тяжело трудиться и склонит свое желание к исполнению Б-жественных заповедей и законов Торы» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 40 «Мудрость жизни (II)»).

[1] Раши: «Сможет ли он уподобиться Тебе?»
Малбим: ««Приобщится ли к Тебе (сидящий) на престоле нечестивости?» – Нечестивый властитель, который восседает на троне и управляет во зле, как сама пагуба и разрушение».
[1] Малбим: «По законам справедливости надлежит обвинить убийцу, пролившего невинную кровь. Но, по введенным ими порядкам, они оправдывают убийцу и обвиняют пролитую невинную кровь».
[1] Сефер Паним Яфот: «И будет Г-сподь для меня оплотом: Г-сподь, проявляющийся в качестве Милосердия, и Б-г – в свойстве Суда, стал скалой для моего укрытия, опередив Милосердием меру Суда».
[1] Малбим: ««Он воздаст» – взыщет со злодеев согласно их вине и насилию их рук. И это наказание не настигнет их через какую-либо внешнюю причину, – совершенное ими зло их погубит. Это не будет следствием естественного порядка вещей: сам Г-сподь, Б-г наш, истребит их, как сказано: «Провалились народы в пропасть, что сделали, в сеть, которую установили они, была поймана их нога» (Теилим 9:16)».
Талмуд: «Первый Храм был разрушен в канун Девятого Ава, в субботу вечером, после Субботнего года. Тогда в Б-жественной Обители служили коэны семьи Йеойарив, левиты стояли на ступенях и возносили Песнь «Он воздаст им за беззаконие их и за их злодейство истребит их…» (Теилим 94:23). Но они не успели завершить: «...истребит их Г-сподь, Б-г наш» (Там же), как чужеземцы вошли в Храм. И так же было при разрушении Второго Храма» (Таанит 29а).
[1] Радак: «В Дни Машиаха сыны Израиля станут призывать друг друга, ликовать и петь перед Б-гом в благодарность за Его спасение».
[1] Ялкут Шимони: ««Предстанем перед Его лицом с благодарностью» – велика сила благодарности… «Ибо Б-г – великий Г-сподь…» Но разве есть другие божества? Ведь сказано: «Узрите теперь, что Я, это Я, и нет сильного при Мне…» (Дварим 32:39). Горе злодеям, ибо они и их идолы нисходят в Преисподнюю, как сказано: «Все божества народов – идолы, а Г-сподь Небеса создал» (Теилим 96:5)».
[1] Радак: ««Б-г великий Г-сподь» – В Дни Машиаха никто не будет отрицать Б-жественное всемогущество и Провидение».
[1] Раши: «Музыкальный инструмент из Гата – города, известного мастерами по их изготовлению. А наши мудрецы отнесли этот стих к Эдому, который в Грядущем будет растоптан, как оливы в маслодавильне.
Радак: «В этой главе Теилим упоминается, что рабство наших отцов в Египте закончилось в новолетие».
[1] Раши: ««Возрадуйтесь Б-гу» – в Рош Ашана».
Малбим: ««Возрадуйтесь» – этот праздник отличается от всех остальных трублением в шофар, что всегда является признаком тревоги».
[1] Талмуд: «Этот стих Теилим указывает на то, что служение в Храме сопровождается музыкой» (Эрхин 11а).
[1] Зоар: «Звуки шофара возносятся в выси, евреи раскаиваются в своих грехах, пробуждается высший шофар, и качество Милосердия опережает свойство Суда. При трублении в шофар необходимо проявить намерение сердца и желание души вернуться в раскаянии к своему Господину, и тогда Он прощает мир. Счастлив Израиль, и велика его доля, поскольку он знает, что сделать, чтобы его Господин опередил свойство Суда качеством Милосердия, и что требуется для исправления всех миров» (Зоар, гл. Эмор, стр. 99).
[1] Раши: «Б-г повелел Израилю трубить в день Суда».
Мецудат Давид: «Трубление в шофар – повеление Вездесущего Израилю, ибо это день Суда, и трубление пробуждает к раскаянию и приводит к оправданию на Суде».
[1] Раши: «Йосеф вышел из темницы в Рош Ашана».
Талмуд: «Йосеф освятил Святое Имя втайне, в заслугу чего к его имени была добавлена буква «ה» из Имени Г-сподь…» (Сота 10б).
Талмуд: «Когда фараон сказал Йосефу: «Без тебя никто не поднимет своей руки… на всей земле египетской» (Берешит 41:44), к нему обратились чародеи: раб, которого господин купил за двадцать серебряников, будет властвовать над нами? Ответил им фараон: я вижу в нем признаки царства. Сказали ему: в таком случае он должен знать семьдесят языков. С Небес спустился ангел Гавриэль, добавил Йосефу букву «ה» из Имени Г-сподь и обучил его семидесяти языкам» (Сота 36б).
[1] Раши: «Я освободился от рабства…»
Мецудат Давид: «В Рош Ашана завершилось рабство народа Израиля».

Радак: «В новолетие у евреев закончилось рабство, в том числе принуждение к изготовлению глиняных изделий, о чем говорилось прежде: «И горькой делали их жизнь тяжкой работой с глиной и кирпичами, и всякой работой в поле…» (Шмот 1:14)».
[1] Радак: «Я освободил тебя из египетского рабства и провел через море. Я проверял тебя и томил жаждой, чтобы увидеть, устоишь ли ты в испытании, будешь ли помнить о чудесах, которые Я для тебя содеял».
[1] Раши: «Слушай, народ мой, после всего, что Я сделал для тебя, тебе стоит внимать Мне».
Малбим: «Слушай, народ мой, – если ты будешь служить идолам, то не будет дождей в свое время, как сказано: «Остерегайтесь, как бы не соблазнилось ваше сердце, и вы не отклонились, и не стали служить другим богам, и поклоняться им! И воспылает гнев Г-спода на вас, и Он затворит небо, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и вы скоро пропадете с доброй земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим 11:16-17)».
[1] Талмуд: ««Да не будет в тебе идола чужого, и не поклонись истукану чуждому» (Теилим 81:10). Что такое чужой идол, находящийся в человеке? – Это его дурное побуждение» (Шаббат 105б).
Мусар ешивы Слободка (Хеврон): «Злое начало постоянно влияет на людей. Оно не обманывается, видя, что его десница уже подчинила себе грешника и он пойман в ловушку, сбит с пути и неумолимо падает в Преисподнюю. Но каким образом действует дурное побуждение? Человек принимает решения в соответствии со своим восприятием действительности. Главное преткновение на этом пути заключается в том, что, оценивая события и явления, мы полагаемся на собственное субъективное мнение, создаем вымышленную реальность и рисуем иллюзорную картину мира. В нижнем мире очень легко ошибиться, о чем нас предупреждает Тора: «А то возведешь ты глаза к небу и увидишь солнце и луну, и звезды, все небесное Воинство – и отклонишься, и будешь поклоняться им и служить им, чем наделил Г-сподь, Б-г твой, все народы во всем поднебесье» (Дварим 4:19). Мы можем созерцать совершенство Б-жественного Творения, но приходить к страшным заблуждениям» (Вступление).
[1] Раши: ««Раскрой уста свои» – проси у Меня все, чего желает твое сердце, и Я наполню его».
Мецудат Давид: «Я вывел тебя из земли египетской, и Моя рука властвует во всем, раскрой твои уста, проси у Меня все, чего желаешь, и Я исполню, если будешь внимать Мне».
[1] Малбим: «Израиль не внимал Гласу Моему и служил идолам, потому Я изгнал их соответственно зловолию их сердец – отторг от Моего лица и скрыл Мое Провидение».
[1] Мецудат Давид: «Я отослал их из Святой Земли в изгнание из-за упрямства их сердец и зла их советников».
Рав Исраэль Салантер: «Трепет перед Б-гом – не только причина, приводящая к соблюдению и исполнению всей Торы. Это – цель сама по себе, ибо его обретение – предписывающая заповедь Торы: «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи...» (Дварим 6:13). Рамбам так описывает ее суть: «Эта заповедь предписывает обретение страха перед наказанием» (Сефер Амицвот). И еще он подчеркивает: «Тора повелевает обрести страх и трепет перед Небесами, дабы мы не уподобились вероотступникам, следующим за жестоковыйностью своих сердец, считая все происходящее в мире случайностями» (Мишна Тора, «Основы Торы», гл. 2)» (Свет Израиля).
Саба из Кельма: «Сказано в Торе: «И будет: услышав слова этого договора проклятия, он благословит себя в сердце своем, говоря: мир будет мне, когда я буду следовать зловолию сердца своего, и пропадет сытый (совершающий непреднамеренный грех) с голодным (охваченным низменными страстями)» (Дварим 29:18). Если человек не опасается страшных наказаний, налагаемых на него великим Царем, то «Не благоволит Г-сподь простить ему, но возгорится гнев Г-спода и ревность Его – к этому человеку, и падет на него все проклятие, записанное в этой книге, и сотрет Г-сподь его имя из-под Небес» (Дварим 29:19)» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 108 «Трепет перед Судом (I)»).
Саба из Кельма: «Человек претерпевает духовное падение, потому что вначале не замечает своих незначительных проступков, усиливающих бурлящие в нем страсти, которые в дальнейшем он уже не сможет преодолеть. В этом смысл стиха Торы: «И будет, услышав слова этого договора проклятия, он благословит себя в сердце своем, говоря: мир будет мне, когда зловолию сердца своего я буду следовать, и пропадет сытый с голодным» (Дварим 29:18).
Рамбан объясняет: ««Сытый» – имеющий неправедные желания, которые легко устранить, а «голодный» – охваченный страстями, которые трудно преодолеть». Стремления к легким грехам легко избежать, а потому, если человек все же их совершает, его наказание становится намного более суровым» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 121 «Сущность человека»).
[1] Малбим: «Все зависит от человека…»
[1] Раши: «В кратчайшее время Я покорил бы их врагов. Протяну руку Мою – сниму с вас Мое наказание и обрушу на них…»

[1] Мецудат Давид: «Ненавидящие Г-спода станут отрицать это из-за страха перед наказанием».
[1] Радак: «Мед символизирует лучшие яства земли, а скала – неприступная крепость – ценнейшее достояние…»
Малбим: «Даже твердая скала будет источать мед из-за изобилия благословения».
[1] Раши: ««Г-сподь воцарился» – скажут в Грядущем мире; «утвердилась вселенная» – Его Царству возрадуется земля».
Радак: «Все в мире осознают величие Г-спода, поймут, что он – Царь над всеми, и люди более не станут проявлять высокомерие перед Его лицом: «И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и Имя Его едино» (Зехарья 14:9)».
Мецудат Давид: «В дни Машиаха скажут: «Г-сподь воцарился» – облекся величием, вознесся над всем. «Утвердилась вселенная» – тогда все осознают: Ты основал мир и он не претерпит падения».
Малбим: «Г-сподь управляет Своим миром двумя путями: постоянным порядком, сокрытым в законах природы, и чудесами Б-жественного Провидения согласно особенностям времени и необходимости. Постоянное правление в рамках законов природы называется в Священном Писании «עֹז» – «могущество» – прочная, устойчивая и незыблемая основа. А чудесное Б-жественное Провидение называется «גְּאוּת» – «величие»; раскрывая его, Всевышний возносится и возвышается над законами природы, как сказано: «…сильна Твоя рука, возвышенна десница Твоя» (Теилим 89:14)».
[1] Радак: «Тогда люди осознают, что Твой царский Престол был утвержден изначально».
Малбим: «Небеса названы Престолом Г-спода, как сказано: «Г-сподь в Небесах утвердил Свой Престол, и Царство Его властвует над всем» (Теилим 103:19). Это – указание на небесный порядок управления миром по установленным законам природы. Б-жественный Престол утвержден издавна – с Шести дней Творения, посредством него осуществляется правление в соответствии с законами природы. Но Всевышний управляет мирозданием также чудесным образом, выходящим за рамки естества».
Мидраш: ««Упрочился Твой Престол тогда, извечно Ты». – Несмотря на то, что извечно Ты, Твой Престол прежде не упрочился, Ты не стал известен в мире, пока Твои сыновья не вознесли Песнь. Это сравнимо с царем, который одержал победу в войне и был провозглашен императором. В чем разница между величием царя и славой императора? Царя изображают на картинах стоящим, а императора – сидящим. Так сказал народ Израиля: пока Ты не сотворил Свой мир, это был Ты, и теперь, после его Сотворения, это по-прежнему Ты. Но в то время, если только можно так сказать, Ты стоял, как сказано: «Встал и измерил землю» (Хавакук 3:6). Но когда Ты стоял у моря и мы вознесли перед Тобой Песнь, начав ее со слова «тогда», – упрочилось Твое Царство и был основан Твой Престол» (Мидраш Рабба, Шмот, гл. 23).
Мидраш: «С сотворения мира и до дня, когда еврейский народ вознес Песнь у моря, мы не встречаем никого, кто вознес бы Песнь Всевышнему – только народ Израиля. Б-г сотворил Первого человека, но тот не вознес Ему Песнь. Всесильный спас Авраама из раскаленной печи и от четырех царей, но он не вознес Ему Песнь. Г-сподь избавил Ицхака от ножа, но он не вознес Ему Песнь. Вездесущий спас Яакова от ангела Эдома, от Эсава и от жителей Шхема, но он не вознес Ему Песнь. А когда сыновья Израиля прошли сквозь расступившееся перед ними море – они сразу же вознесли Песнь Всевышнему, как сказано: «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля» (Шмот 15:1)» (Мидраш Рабба, Шмот, гл. 23).
Песнь – чрезвычайно утонченная форма молитвы, достигающая самых высоких миров. Возносящий ее должен быть возвышенным человеком, обладать мудростью, пониманием и иметь чистую душу. Для создания Песни человеку требуются особые заслуги, и лишь Б-жественный свет венчает его силой и способностью вознести Песнь, корень которой расположен очень высоко, и она изливается из места святости. Наши праотцы благодарили Г-спода за свое спасение, но не вознесли Песнь, поскольку не были уверены в том, что эти события станут вехами в вечности Завета между Б-гом и человеком и их потомки сохранят верность Творцу. Но после Исхода из Египта и рассечения моря стало ясно, что народ, избранный Всевышним, навсегда будет верен Его Завету. И поколение Знания вознесло Ему Песнь!»
[1] Раши: ««Вознесли реки, Г-сподь» – это выражение вопля и плача: «О, Г-сподь, вот племена, как потоки, возносят голос свой, их шум подобен глубинам бездны. Они постоянно возвышаются, чтобы предстать перед Тобой»».
Радак: «Реки символизируют армии Гога и Магога со всеми царями, которые соберутся на войну против Иерусалима. Они уподобятся могучим рекам, шумящим в бурном потоке».
Малбим: ««Вознесли реки голос свой», говоря: «Упрочился Твой Престол тогда, извечно Ты» (Теилим 93:2). Реки свидетельствуют о том, что Г-сподь управляет Творением в рамках законов

природы, являющихся вечной основой Его Престола. Но Он также управляет миром посредством Б-жественного Провидения, как сказано: «Песнь Давида. Г-споду принадлежит земля и наполняющее ее, вселенная и живущие в ней. Ибо Он на морях основал и на реках утвердил ее» (Теилим 24:1-2). Моря и реки провозглашают: земля принадлежит Г-споду. Воды обладают способностью покрыть землю, но Г-сподь установил иной порядок: воды стекаются в моря, и появляется суша. Это свидетельствует о правлении Г-спода на земле. Реки обеспечивают плодородность земли: дают воду полям и утоляют жажду скота. Реки возносят свой голос, провозглашая: «Упрочился Твой Престол тогда, извечно Ты» (Теилим 93:2)».
[1] Раши: «Я знаю, что Ты возвышаешься над шумом многих вод, ревущих над нами, и вознесен над силой могучих морских волн; Ты – Великий в высях, Г-сподь, и Твоя рука правит ими».
[1] Раши: «Пророки свидетельствуют, что «Дому Твоему свойственна святость». И несмотря на долгое ожидание, они сохраняют верность Г-споду».
Мецудат Давид: «Твои свидетельства – слова пророков о грядущем спасении – предельно верны и придадут великолепие и святость Дому Твоему, который станет вечным и никогда больше не будет разрушен».
Малбим: «Твои свидетельства сильнее шума многих вод. Глас вод провозглашает, что Ты властвуешь над небесным порядком и законами природы, управляя ими по Своей воле: «…велик Г-сподь в высях». Но Твои свидетельства показывают, что Ты властвуешь не только на высотах вдали, но в Твоем Доме – святость и великолепие. Ты пребываешь в Святом Храме и там осуществляешь чудесное, превосходящее природный порядок правление, называемое святостью, возвышающейся над природой. И это происходит непрерывно и вечно».
[1] Раши: «Песнь левитов (пророков), которая возносится в субботу и повествует о Грядущем мире, который весь – шаббат».
Малбим: «Эта Песнь рассказывает о Б-жественном Провидении в мире. И хотя кажется, что все происходит в соответствии с законами природы, проницательный взгляд узрит Б-жественное Провидение, увидит наказание нечестивцам и воздаяние праведникам. Всевышний сокрыл Свое правление от глаз большинства людей, дабы они сохранили свободу выбора. И шаббат – свидетельство Б-жественного правления: мир не отдан во власть природы и на волю случая».
[1] Мидраш Теилим: ««Хорошо благодарить Г-спода» – эти слова изрек Первый человек, чтобы знали все поколения: каждый, кто признается в своих грехах и оставляет их, спасается от Преисподней, как сказано: «Возвещать о милости Твоей по утрам» – в Грядущем мире, подобном утру; «о верности Твоей – ночью» – в этом мире, сравнимом с ночью».
Малбим: «Речь идет о двух видах правления: о Б-жественном Провидении и законах природы. «Воспевать Имя Твое, Всевышний», которое будет прославлено даже среди народов, называющих Его Б-гом богов, признающих, что Он превыше всех».
[1] Раши: ««Возвещать о милости Твоей по утрам» – в час Избавления; «о верности Твоей – ночью» – во времена тягот изгнания, верить в Тебя, что Ты исполнишь Свое обещание».
Радак: «Б-жественная милость – дарование нам субботнего дня для духовного покоя».
Виленский Гаон: «Изрек царь Израиля: «Возвещать о милости Твоей по утрам, о верности Твоей – ночью» (Теилим 92:3). Милосердие проявляется утром, а верность – ночью, поскольку Избавление называется утром, а изгнание – ночью. Так мудрецы разъясняют слова пророка: «Пророчество о Думе: ко мне взывают из Сеира: Страж, что было ночью; Страж, сколько еще осталось ночи?» (Йешаягу 21:11). И вот, наступит долгожданное Избавление, и перед всеми творениями раскроется Б-жественное присутствие: «И скажут жителям этой земли, которые слышали, что Ты, Г-сподь, в среде народа этого, и глазом к глазу зрим Ты, Г-сподь, и облако Твое стоит над ними, и в столпе облачном Ты идешь перед ними днем, а в столпе огненном – ночью» (Бемидбар 14:14), «И увидят все народы земли, что Имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя» (Дварим 28:10)» (Вера и Провидение, вступление).
[1] Талмуд: «В это время на лире семь струн, в Дни Машиаха будет восемь, а в Грядущем мире – десять» (Эрхин 13б).
[1] Малбим: «Существует различие между понятиями «פעולה» – «деяние» и «מעשה» – «дело». Завершенное действие называется «делом», а продолжающееся является «деянием». Таким образом, вся реальность, установленная Творцом согласно законам природы – «дело». А Б-жественное Провидение – «деяние», реализуемое согласно замыслу Творца».
[1] Мецудат Давид: «Это сокровенные тайны, непостижимые для человека».
Радак: «Задумываясь над Твоими деяниями, я понимаю, насколько они велики, возвышенны и недоступны для понимания».
[1] Радак: «Невежда и глупец не могут понять, почему в этом мире благоденствуют нечестивцы и страдают праведники. Это не было раскрыто даже Моше рабейну, которому ответил Творец: «Я

проведу все благо Мое перед твоим лицом и возглашу Имя Г-спода перед тобой, и помилую, кого Мне миловать, и пожалею, кого Мне пожалеть» (Шмот 33:19)».
[1] Раши: ««Нечестивые разрастаются как трава» – но они не знают, что их достижения предназначены только для их полного уничтожения, когда исполняется: «И воздает ненавистникам Своим в лицо, чтобы погубить его, не замедлит; ненавидящему Его в лицо его Он воздаст ему» (Дварим 7:10)».
Мецудат Давид: «Нечестивые процветают, не понимая, что это ведет их к вечной гибели и они получают лишь небольшое воздаяние за их добрые дела в этом мимолетном мире».
Радак: «Успех к нечестивцам приходит незамедлительно. Злодеи сравниваются с быстрорастущей травой, которая столь же скоро вянет и засыхает. В отличие от них праведники уподобляются пальме и кедру».
[1] Раши: ««А Ты вознесен» – во всех Твоих Судах Твоя рука превыше всего, и все признают верность Твоих решений».
Мецудат Давид: «Ты вознесен в вечность, и во всякое время Твоя рука превыше всего; если не взыщешь с них при жизни, накажешь их после смерти».
[1] Малбим: ««Ибо вот, враги Твои, Г-сподь, пропадут» – с одной стороны, они погибнут, потому что, будучи врагами Г-спода, будут устранены Его Провидением, с другой стороны, все деяния зла разрушатся сами по себе: природа их злых поступков предопределяет разобщение и обращает их в небытие».
[1] Малбим: «Я буду стареть, но сохраню жизненные силы благодаря маслу помазания Г-спода – символу Его влияния».
[1] Малбим: ««И увидит глаз мой» – я постигну, что вначале праведники претерпевают страдания, но в конце обретают покой, а нечестивцы – наоборот».
[1] Мецудат Давид: ««Праведник, как пальма, расцветет» – принесет плоды: достойных сыновей и дочерей. «Как кедр в Ливане, возвысится» – будет расти и подниматься все выше и выше».
Радак: «Праведник сравнивается с пальмой и кедром – самыми высокими деревьями. Тень от пальмы простирается на большое расстояние, так же и награда праведникам отсрочена до Грядущего мира».
[1] Мецудат Давид: «Они прорастут и укоренятся в Доме Г-спода – изучающие Тору и мудрость».
[1] Радак: «В дни Машиаха сыны Израиля будут долгоденствовать, как сказано: «Не будут они строить, а другие – жить, не будут они сажать, а другие – есть, ибо как дни дерева (будут) дни народа Моего, и дело рук своих переживут избранники Мои» (Йешаягу 65:22). Дни старости в этом мире будут как в молодости».
[1] Мецудат Давид: «Возвестить, чтобы каждый знал: Г-сподь праведен, нет в Нем изъяна, и в конце каждый получит воздаяние за свои поступки».
Радак: «В наше время сердца людей испытывают смятение в том, что касается Б-жественного деяния, видя благоденствие нечестивых и страдание праведников. Но в Грядущем мире, с приходом Машиаха, все полностью прояснится…»
Малбим: «Г-сподь, Б-г мой, велик Ты необычайно» – Ты безмерно возвеличился в Своем [1] непостижимом могуществе. В Тебе заключено все бытие – от начала до конца, на что указывает эпитет «Великий». Ты создал миры из Своей сокровенной сущности, «красотой и великолепием облекся» – раскрыл сфирот и высший свет, ставшие Твоими одеяниями. В них Ты облачился при сотворении бытия из ничего».
Радак: «Видя Твои деяния, мы немного постигаем Твое беспредельное величие. Так по царской мантии человек узнает царя».
Мецудат Давид: «Он облачает мир в свет, как в одежду, покрывающую тело человека». [1]
[1] Зоар: ««Шествует на крыльях ветра – принести миру исцеление» (Зоар, гл. Итро, стр. 98).
Радак: «Вихри – Его посланники, и нет никаких случайностей; все – Б-жественное [1] предопределение».
Зоар: «Приди и посмотри: сущность Торы в том, что высшие миры и нижний мир взвешиваются на одних весах: народ Израиля внизу, и ему соответствуют высшие ангелы на Небесах, о которых сказано: «Он делает вихри посланниками Своими, служителями Своими – огонь пылающий». И все это – в высях, однако, спускаясь на землю, они облачаются в одеяния нижнего мира, без чего не смогли бы в нем пребывать, поскольку мир не выдержал бы их света. И если так происходит с ангелами, то Тора, ради которой они были созданы вместе со всем существующим, спустившись в нижний мир, тоже предстала в его одеждах, иначе бы творения не могли ее воспринять. Таким образом, рассказы Торы – ее внешние покровы, и сгинет дух полагающих, что в этом и заключается суть Б-жественного Учения, и они утрачивают долю в Грядущем мире. О глубоком восприятии истины просил царь Давид: «Раскрой мои глаза, и я

увижу чудеса Торы Твоей» (Теилим 119:18) – сокрытое под одеянием Торы» (Зоар, гл. Бееалотха, стр. 152).
[1] Рабейну Бхайе: «Он утвердил землю на ее основаниях, чтобы мир не пошатнулся вовеки. Это не означает, что Он даровал ей вечность. Она будет стоять надежно и не разрушится, если Создатель не решит ее устранить» (Бемидбар 10:35).
[1] Раши: «Воды океана возвышались над всем миром и покрывали высокие горы».
[1] Раши: «Ты изрек: «Да соберутся воды под Небесами в одно место и появится суша» (Берешит 1:9) – и воды поспешно собрались в установленное им место».
[1] Сокрытый Мидраш: «Когда Всевышний пожелал сотворить землю, воды поднимались и опускались, горы возвышались, долины понижались. Что сделал Всевышний? Он вывел из земли громы и молнии – и воды отступили».
[1] Раши: «Пределы – прибрежный песок, окружающий границы моря».
[1] Радак: «Так устроен мир на благо творениям: пресные воды увлажняют землю…»
Радак: «Воды служат для утоления жажды всех полевых животных и диких зверей, которые [1] обитают в пустыне и не приближаются к селениям».
Радак: «Птицы гнездятся там, где есть вода».[1]
Радак: «Дождь является плодом Б-жественных деяний».[1]
[1] Малбим: «Теперь ведется рассказ о Творении мира в третий день, когда было сказано: «И сказал Б-г: да произрастит земля зелень, траву семяносную, дерево плодоносное, дающее плод по виду его, в котором семя его, на земле. И стало так» (Берешит 1:11)».
Радак: «Он производит из земли вино, полезное человеку – веселящее его сердце. Умеренное [1] количество вина благотворно воздействует на разум».
[1] Раши: «Деревья Г-спода – в Ган Эдене».
Радак: «Кедры выше других деревьев леса, и они не посажены рукой человека. Б-г заложил в природу земли способность выращивать лесные деревья».
[1] Радак: «Б-г сотворил низкое на благо высокому, а самым значительным творением на земле является человек».
[1] Мецудат Давид: «Б-г заботится о всех творениях, давая каждому согласно его природе».
Радак: «Теперь говорится о светилах, сотворенных в Четвертый день Творения. Луна отражает [1] солнечный свет, потому как бы не обладает знанием, а солнце излучает сияние».
Радак: «Ночь приносит пользу диким зверям, выходящим на поиски добычи».[1]
[1] Радак: «Всевышний дает добычу всякой плоти через взаимосвязь явлений».
[1] Раши: «Утром звери прячутся от людей, выходящих из домов для своих созиданий».
[1] Малбим: «Не следует бояться зверей, потому что они прячутся днем, согласно установленным каждому из них границам и времени: человек отдыхает ночью, и тьма полезна ему, а звери отдыхают днем из-за человека».
[1] Радак: ««Полна земля владениями Твоими» – нет ничего случайного, нет на земле пустого места, где не раскрывалось бы деяние Б-га».
Радак: «Речь идет о Пятом дне Творения, когда на свет появились рыбы и птицы».[1]
[1] Уроки Знания: «Следует понимать: страдание от голода и жажды, известное нам в этом мире, не так ощутимо, как его корень и духовный источник – голод и жажда близости к Б-гу. Все блага этого мира – лишь бледная тень чудесного наслаждения сиянием Б-жественного присутствия в мире Грядущем. И осознав это, сколь усерден должен быть человек в служении Всевышнему, как старательно ему следует готовиться к царской трапезе! Теперь понятно, почему, обсуждая суть награды, мудрецы выражают ее через понятия трапезы и пира. Ведь и в других источниках мы находим, что в будущем Всевышний устроит для праведников трапезу с мясом Ливъятана, вином, выдержанным в виноградинах с Шести дней Творения, и мясом дикого быка (Мидраш Рабба, Бемидбар, гл. 13). Если воспринимать эти слова буквально, они вызывают недоумение. На первый взгляд, подобным материальным явлениям не должно быть места в Грядущем мире, «в котором нет ни еды, ни питья»! И действительно, в святых книгах объясняется, что трапеза Ливъятана – это суть познания, которого мы удостоимся, поднявшись на высокую ступень, а выдержанное вино символизирует тайны Торы» (Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).
[1] Мецудат Давид: «Все творения в мире уповают на Тебя, полагаясь, что Ты дашь пищу каждому в подходящее для него время».
[1] Малбим: «Ты даешь им питание в ограничении, чтобы они собирали лишь крохи – самое необходимое для существования. А иногда открываешь руку Свою, даруя им изобилие, рукой полной, пока они не насытятся».
[1] Радак: «Когда Ты скрываешь Свое лицо, они приходят в смятение, ибо не могут получить помощи ни от кого другого».

[1] Малбим: «Пошлешь дух Твой» – к новорожденным, и они появятся на свет; «обновишь лицо земли» – поселишь на ней новые создания, сущность и дни которых полны сокровенных тайн».
Радак: «Это относится к завершению Сотворения мира, о чем сказано: «И увидел Б-г все, что [1] Он создал, и вот – очень хорошо» (Берешит 1:31). А также это касается времени Избавления и прихода Машиаха, когда исполнится: «Ибо тогда Я изменю язык народов и сделаю его ясным, чтобы все взывали к Имени Г-спода и вместе служили Ему» (Цефанья 3:9)».
Саба из Слободки: «Только радость, которая наступит в Грядущем, не содержит в себе недостатка; ее испытывал Адам до совершения греха. Лишь в будущем все Творение придет к идеальному состоянию, о котором сказано: «Да будет слава Г-спода навеки, возрадуется Г-сподь деяниям Своим». Испытать настоящую радость можно лишь при достижении человеком полного идеала. Поэтому в Теилим сказано не «радуется», а именно «возрадуется». Только в Грядущем мире все Творение придет к цельности и радость в мире будет совершенной, без примеси недостатка и страдания. Ведь, согласно словам наших мудрецов, у Всевышнего не было радости, если только можно так сказать, с начала Творения и до наших дней, и не будет до наступления эпохи Грядущего мира. А ведь этот период включает в себя и время дарования Торы, когда народ Израиля обрел цельность, освободился от нечистоты, внесенной в Творение змеем, и корона вернулась на прежнее место, то есть человечество достигло ступени, сравнимой с уровнем Первого человека до совершения им греха. Всевышний открылся им, и все они слышали слова Б-га живого, а ведь это – радость, которую мир не может вместить! Но в сокрытых глубинах эта радость не дошла до уровня истинной чистоты, поскольку все еще оставалась возможность свернуть с пути и прийти к греху, как затем и случилось» (Мусар ешивы Слободка, гл. 6 «Отношение к людям»).
Зоар: «И многие из спящих в прахе земном пробудятся: одни – для вечной жизни, а другие – на поругание и вечный позор» (Даниэль 12:2). Сказал рабби Шимон: счастливы те, кто удостоятся жить в это время. Приди и посмотри: не останется в мире никого, кроме вступивших в Завет обрезания. О соблюдающем Завет сказано: «И будет: оставшийся в Цийоне и уцелевший в Иерусалиме – его назовут святым, – все, записанные для жизни в Иерусалиме» (Йешаягу 4:3). Для них Всевышний обновит Творение и будет радоваться им. Об этом времени сказано: «Да будет слава Г-спода вовеки, возрадуется Г-сподь деяниям Своим» (Теилим 104:31)» (Зоар, гл. Бешалах, стр. 57).
Малбим: ««Взглянешь на землю» – в тот момент, когда Он пожелает разрушить мир, Он [1] смотрит на землю, и она дрожит от страха перед Его наказанием. Он «коснется гор – и задымятся они» – в результате землетрясения и огня стихий, разрушающего города и страны. Даже тогда глаз Г-спода направлен к трепещущим перед Ним и наказывает злодеев».
[1] Малбим: ««Петь буду Г-споду при жизни моей» – ибо тогда пойму, что оказался спасен и остался в живых благодаря Б-жественному Провидению».
[1] Радак: «Да будет приятно Б-гу речение мое…»
[1] Мецудат Давид: «Исчезнут грехи с земли» – я молюсь, чтобы люди пересилили свое злое начало, не совершали грехов, и тогда в мире не будет злодеев».
Зоар: «Сказал рабби Йеуда: велика доля человека, проживающего в Святой Земле; в его заслугу на землю спускается небесная роса. Тот, кто душой связан при жизни со Святой Землей, удостаивается доли в высшей Святой Земле. О том же, кто не постиг этого при жизни и похоронен в ней, сказано: «…вы сделали нечистой Землю Мою и осквернили наследие Мое» (Ирмеягу 2:7). Его дух – в чуждом владении, а тело – в Святой Земле, он оскверняет святое, а тленное считает вечным. Искупаются грехи человека, который удостоится того, что душа покидает его в Святой Земле, и он получает долю под крыльями Б-жественного присутствия, как сказано: «…и искупит Свою землю и Свой народ» (Дварим 32:43). Если еврей проживает в Земле Израиля, его всегда наполняет святой дух, а находящиеся за ее пределами охвачены духом нечистоты. Не удостоившиеся этого при жизни возвращают свою душу «Ситра ахра». Говорил рабби Ицхак: вносящий чуждое на Святую Землю делает ее нечистой. Горе ему и его душе! Об этом сказано: «Исчезнут грешники с земли…» – в этом и в Грядущем мирах; «…и нечестивых не будет более» – при воскрешении мертвых; «Благослови, душа моя, Г-спода!»» (Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 72).

Святой Иерусалим

Великий город, возведенный на горе Цийон в месте раскрытия Б-жественного присутствия в нижнем мире, столица Земли Израиля,

имеет несколько названий, главное из которых יְרוּשָׁלַיִם – Иерусалим – «Город мира и совершенства». Святой Иерусалим 658 раз упомянут в Торе, Пророках, Писаниях и еще множество раз – как Город, возведенный на горе Цийон!

Повествует Талмуд: «Десять мер великолепия спустились на землю; девять из них были дарованы Иерусалиму, а одна – всему остальному миру»[738]. Царь Давид восхваляет Иерусалим – источник Б-жественного благословения на земле: «Прекраснейший видом, радость всей земли, гора Цийон, склоны севера, Город Царя великого!»[739] Рассказывает Талмуд: ««Ибо благой удел Я дал вам, Тору Мою не оставляйте»[740]. – «Благой удел» – возведение Иерусалима»[741]. «Из Цийона, совершенства красоты, Б-г явился!»[742], «Иерусалим! Горы – вокруг него, и Г-сподь – вокруг народа своего отныне и вовеки»[743], «Рассказывать в Цийоне об Имени Г-спода и о славе Его – в Иерусалиме»[744], «Благословит тебя Г-сподь из Цийона, и увидишь благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей»[745], «Воспойте Г-споду, пребывающему в Цийоне, возвестите среди народов деяния Его»[746], «Возвестил я всю славу Твою, во вратах Цийона ликовать буду в спасении Твоем»[747], «Славь Г-спода, Иерусалим, восхвали Б-га твоего, Цийон»[748].

Всевышний раскрывался в Б-жественном Храме в Иерусалиме посредством постоянных знамений: «Десять чудес происходили для наших отцов в Храме: никогда у женщины не было выкидыша из-за запаха мяса жертвы; мясо святой жертвы не портилось; не появлялась муха в месте зарезания жертвы; первосвященник никогда не становился нечистым в Йом Киппур; дожди не гасили горящий на жертвеннике огонь; ветер не развеивал столб воскурения благовоний; не случалось недостатка в Омере, Двух хлебах и Хлебах приношения; евреи стояли вплотную друг к другу, а во время поклона становилось просторно; змеи и скорпионы никогда не причиняли вреда в Иерусалиме; евреи никогда не говорили: тесно мне в Иерусалиме!»[749]

---

[738] Кидушин 49б.
[739] Теилим 48:3.
[740] Мишлей 4:2.
[741] Брахот 48б.
[742] Теилим 50:2.
[743] Теилим 125:2.
[744] Теилим 102:22.
[745] Теилим 128:5.
[746] Теилим 9:12.
[747] Теилим 9:15.
[748] Теилим 147:12.
[749] Авот 5:5. Одно из названий Иерусалимского Храма – «Леванон». Оно происходит от слова «לבן» – белый, поскольку духовная атмосфера Храма очищала (обеляла) каждого ступившего в него человека. Он раскаивался в своих грехах и исправлял все недостатки.

Талмуд рассказывает о том, сколь возвышенные чувства пробуждались в еврейских сердцах в Святом Городе: «Кто не видел радости черпания воды из источника для возлияния на жертвенник в праздник Суккот – не видел радости в своей жизни. Кто не был в отстроенном Иерусалиме в его красе – никогда не видел великолепия Города. Кто не ступил в Храм – не видел прекрасного здания в своей жизни»[750].

Царь Шломо восхваляет Город, возведенный на горе Цийон: «В этом Доме и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израиля, Я помещу Имя Мое навеки»[751]. Тора заповедует нам совершать восхождение в Иерусалим: «Три раза в году явится каждый мужчина пред лицом Властелина, Г-спода»[752]. И далее приводится причина: «Чтобы ты научился трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, все дни!»[753]

Пишет Саба из Слободки: «Радость в Иерусалиме была столь ощутимой, что не терпела даже легчайшего следа неудовольствия. В этом безбрежном океане счастья не могло быть места даже мельчайшей примеси грусти. Горизонт был чистым и ясным, залитым светом наслаждения, и никакое облако не должно было его затенять. Тора требует от человека: «Выбери жизнь»[754]»! Это и есть суть Б-жественного Учения! Иерусалим залит Б-жественным светом, открывает необозримые дали, наполняет ликованием сердце и душу. Глазам людей открывается пространство всех миров, а их мысль объемлет вечность. Воздух этого Города полон свежести, красоты и радости, чтобы даже легчайшее облако печали не омрачало Небеса, распростертые над ним, и не было ни мельчайшей помехи для счастья. Ведь когда человек из народа Израиля учится трепетать перед Г-сподом, он начинает жить в радости!»[755]

Повествует Талмуд: «Сказал рабби Ицхак: почему в Иерусалиме не растут плоды Гиносара? – Чтобы пришедшие на праздники не говорили: «Если бы мы поднялись в Святой Город лишь для того, чтобы поесть плодов, как в Гиносаре, нам и этого было бы достаточно», и тем самым их восхождение оказалось бы не ради служения Всевышнему[756]. И подобное сказал рабби Достай бар рабби Янай: почему в Иерусалиме нет горячих источников, как в Тверии? – Чтобы пришедшие на праздники не говорили: «Если бы

---

[750] Сукка 51б.
[751] Цари (II) 21:7.
[752] Шмот 23:17.
[753] Дварим 14:23.
[754] См. Дварим 30:19.
[755] См. Мусар ешивы Слободка (Хеврон), гл. 7 «Радость в трепете».
[756] Гиносар – одно из названий озера Кинерет – происходит от слов «גני שרים» – «Сады вельмож». На берегах Кинерета произрастают очень сочные фрукты.

мы поднялись в Святой Город лишь для того, чтобы омыться в нем, как в горячих источниках Тверии, нам и этого было бы достаточно», и тем самым их восхождение оказалось бы не ради служения Всевышнему»[757].

Еврейский народ не забыл Иерусалим за две тысячи лет последнего Римского изгнания, провозглашая свою любовь к Святому Городу: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Да прилипнет язык мой к нёбу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей»[758].

Находясь в рассеянии среди народов мира, все евреи молятся в направлении Земли Израиля, Иерусалима и Б-жественного Храма. Предписывает Талмуд: «Слепой и тот, кто не может определить, в какой стороне находится Земля Израиля, пусть направит сердце к Отцу, Который на Небесах, как сказано: «И будут молиться Г-споду»[759] – если он находится вне Земли Израиля, пусть направит сердце к Земле Израиля, как сказано: «И будут молиться Тебе через земли их…»; если он в Земле Израиля, пусть направит сердце к Иерусалиму, как сказано: «И молитесь Г-споду в направлении Города, который Ты избрал…»; если он в Иерусалиме, пусть направит сердце к Храму, как сказано: «И молитесь в направлении Дома этого»; если он в Храме, пусть направит сердце к Святая Святых, как сказано: «И молитесь в направлении Места этого»»[760].

Священное Писание отмечает, что во все времена в Иерусалиме пребывает Б-жественное присутствие, хотя и в сокрытии. Со Святым Городом связаны наши надежды на Избавление: «Из Иерусалима выйдет остаток, и спасение – от горы Цийон. Ревность Г-спода, Б-га Воинств, сделает это»[761]. Пророк Йешаягу рассказывает о состоянии Иерусалима в грядущие дни: «И будет: в Конце дней утвердится гора Дома Г-спода, став вершиной гор, и вознесется над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: давайте взойдем на гору Г-спода, в Дом Б-га Яакова, и Он научит нас Своим путям, и мы пойдем стезями Его; ибо из Цийона выйдет Тора и слово Г-спода – из Иерусалима»[762].

Пророк Йешаягу рассказывает о Иерусалиме в Конце дней: «И смутится луна, и устыдится солнце, ибо Г-сподь, Б-г Воинств, воцарился на горе Цийон и в Иерусалиме, а перед старейшинами Его

---

[757] Псахим 8б.
[758] Теилим 137:5-6.
[759] Цари (I), гл. 8.
[760] Брахот 30а.
[761] Цари (II) 19:31.
[762] Йешаягу 2:2-3.

– слава»[763], «И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут пропавшие в земле Ашур и отторженные в земле Египта, и поклонятся Г-споду на святой горе в Иерусалиме»[764], «Пробудись, пробудись, облекись силой своей, Цийон! Облачись в одеяния великолепия твоего, Иерусалим, Город Святой, ибо больше уже не войдет в тебя необрезанный и нечистый. Отряхнись от праха, встань, пленный Иерусалим, освободись от уз на шее твоей, пленная дочь Цийона»[765], «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил стражей, весь день и всю ночь, никогда не будут они молчать; напоминающие о Г-споде – не давайте себе покоя!»[766] «Не скажут о тебе больше – покинутая, и о земле твоей не скажут – пустынная, ибо нарекут тебя Мне желанною…»[767]

Царь Давид пророчествует о возвращении народа Израиля из изгнания в Иерусалим: «Г-сподь отстроит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет»[768], «Б-г спасет Цийон, отстроит города Иудеи, и они поселятся там, и унаследуют ее (гору Цийон)»[769], «Г-сподь будет царствовать вовеки, Б-г твой, Цийон, – из поколения в поколение…»[770], «Ведь благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят»[771], «Просите мира Иерусалиму, покой наступит для любящих тебя»[772], «Г-сподь воцарился, облекся величием, препоясался могуществом, утвердилась Вселенная, не пошатнется»[773].

Талмуд рассказывает о том, что две тысячи лет, пока Иерусалим пребывает в опустошении, а Храм – в руинах, ангелы на Небесах готовятся к строительству Святого Города на горе Цийон: «Однажды рабби Йоханан толковал Тору: в Грядущем Всевышний возьмет драгоценные камни и жемчужины размером тридцать на тридцать локтей, вырежет в них проходы размером десять на двадцать локтей и установит их вратами Иерусалима. Один ученик усмехнулся: в мире нет драгоценных камней даже размером с яйцо крохотной птички – неужели найдутся такие огромные? Спустя некоторое время он плыл на корабле по морю и увидел, как ангелы обрабатывают драгоценные камни размером тридцать на тридцать локтей и вырезают в них проходы размером десять на двадцать

---

[763] Йешаягу 24:23.
[764] Йешаягу 27:13.
[765] Йешаягу 52:1-2.
[766] Йешаягу 62:6.
[767] Йешаягу 62:4.
[768] Теилим 147:2.
[769] Теилим 69:36.
[770] Теилим 146:10.
[771] Теилим 102:15.
[772] Теилим 122:6.
[773] Теилим 93:1.

локтей. Он спросил их: для чего они? И ангелы ответили: в будущем Всевышний установит их вратами Иерусалима. Этот ученик пришел к рабби Йоханану и сказал ему: рабби, ты достоин толковать Тору, ибо что ты сказал, то я и увидел. Ответил ему рабби Йоханан: глупец! А если бы ты не увидел, то и не поверил? Ты насмехаешься над словами мудрецов! Взглянул на него в гневе – и тот обратился в груду костей»[774].

Каждый в народе Израиля пребывает в трауре о разрушенном Иерусалиме соответственно его трепету перед Небесами. Так говорят наши мудрецы ««Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте с ним, все любящие его! Веселитесь с ним, все скорбящие о нем»[775]. Все, пребывающие в трауре о разрушении Иерусалима, удостоятся увидеть его отстроенным в радости!»[776]

Что задерживает восстановление Иерусалима и Б-жественного Храма из руин? – Наш духовный изъян, свойственный Эдому – пращуру Рима, мотивация жизни которого исключительно эгоистическая – служение себе, а не Творцу мира. Главные пороки Эдома раскрыли наши мудрецы: «Зависть, страсти и стремление к славе исторгают человека из этого мира»[777]. Это три основных источника развития Римской цивилизации. Глубоко в сердце они осознают порочность своих душ, но пытаются лживо представить свои намерения возвышенными и достойными, скрывая внутреннюю порчу души и деяний за внешними одеяниями праведных речей. Пророк Овадья раскрывает скверну потомков Эсава: «Вот, малым сделал Я тебя среди народов, позорен ты весьма»[778]. Уже более двух тысяч лет народ Израиля испытывает тяготы Четвертого изгнания под властью Эдома, которое продлится вплоть до прихода Машиаха.

Талмуд говорит об этом: «Кейсария (главная резиденция Рима в Земле Израиля) и Иерусалим (Святой Город – место Б-жественного присутствия). Если скажут тебе: оба эти города разрушены – не верь; оба они отстроены – не верь. Разрушена Кейсария и отстроен Иерусалим, разрушен Иерусалим и отстроена Кейсария – этому верь, как сказано: «…я наполнился, ибо опустошен он»[779]»[780]. И вот, изрек пророк: «Цийон по закону будет избавлен…»[781]

Стена Плача – Западная стена Храмовой горы

---

[774] Бава Батра 75а.
[775] Йешаягу 66:10.
[776] Таанит 30б.
[777] Авот 4:21.
[778] Овадья 1:2
[779] Йехезкель 26:2.
[780] Мегила 6а.
[781] Йешаягу 1:27.

Повествует книга Зоар: «Б-жественное присутствие никогда не покидало Западную стену Иерусалимского Храма»[782]. И еврейский народ не забыл Иерусалим за две тысячи лет последнего Четвертого Римского изгнания, продолжая оплакивать руины святой Обители.

Рассказывает Мидраш: «Б-жественное присутствие не покидает отстроенный, а также разрушенный Храм, как сказано: «Г-сподь – в святой Обители Своей, Г-сподь – в Небесах Престол Его, глаза Его видят, веки Его испытывают сынов человеческих»[783]. Его Престол на Небесах, а Б-жественное присутствие – в Храме: «И сказал ему Г-сподь: Я услышал твою молитву и мольбу твою, как ты молил Меня; освятил Я этот Дом, который ты построил, чтобы там пребывало Имя Мое вовеки; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни»[784], и также сказано: «Голосом своим взываю к Г-споду, и Он ответил мне со Своей святой горы!»[785] Даже если Храм разрушен, сохраняется его святость. Никогда Б-жественное присутствие не покидает Западную стену, как сказано: «Вот Он стоит за нашей стеной, заглядывает в окна, смотрит сквозь щели»[786]»[787].

Пророк Хавакук раскрыл суть трепета перед Б-гом в Храме: «Г-сподь – в Храме святом Своем – смолкни пред Ним, вся земля»[788]. Рамбам приводит законы о проявлении трепета при нахождении в Храме и возле его руин: «Предписывающая заповедь Торы – трепетать в Храме, однако **не перед зданием**, а **перед Тем, Кто повелел трепетать перед Ним**… В чем выражается этот трепет? Нельзя **входить на Храмовую Гору** с посохом в руке, в обуви на ногах, с кошельком на поясе, с пылью на ногах и с монетами, завернутыми в одежду… Никому не разрешено **сидеть** в Храме, **за исключением царей Дома Давида.** Несмотря на то, что **Храм ныне разрушен** из-за наших грехов, мы обязаны трепетать перед ним так же, как это было во времена его существования. **Нельзя вести себя легкомысленно, в**едь сказано: «Субботы Мои соблюдайте и перед Святыней Моей трепещите, Я – Г-сподь»[789]. Как соблюдение шаббата – навсегда, так же и трепет перед Храмом – навсегда. И хотя Храм пребывает в руинах, он сохраняет свою святость»[790].

---

[782] Зоар, гл. Шмот, стр. 5.
[783] Теилим 11:4.
[784] Цари (I) 9:3.
[785] Теилим 3:5.
[786] Шир Аширим 2:9.
[787] Мидраш Теилим, гл. 11.
[788] Хавакук 2:20.
[789] Ваикра 19:30, Ваикра 26:2.
[790] Рамбам, Мишна Тора, гл. «Дом избрания» 7:1-7.

Путь к Храму проложили наши праотцы: «Изрек пророк: «И будет: в Конце дней утвердится гора Дома Г-спода, став вершиной гор, и вознесется над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: давайте взойдем на гору Г-спода, в Дом Б-га Яакова, и Он научит нас Своим путям, и мы пойдем стезями Его; ибо из Цийона выйдет Тора, и слово Г-спода – из Иерусалима»[791]. Но почему Храмовая гора называется Домом Б-га Яакова, а не других праотцов? – Авраам назвал место Храма горой: «…на горе Г-спода зримо будет»[792]. Ицхак – полем: «И вышел Ицхак молиться в поле…»[793] А Яаков – Домом: «Это – Дом Б-га, и это – врата Небес!»[794] Сказал рабби Йоханан: велико будет собрание изгнанников – как день, в который были сотворены Небеса и земля»[795].

Талмуд повествует о процессе, произошедшем перед разрушением Храма: «Десять раз перемещалось Б-жественное присутствие: с покрытия Ковчега Завета – к Ковчегу Завета, с Ковчега Завета – к Керуву, от Керува – к Керуву, от Керува – ко входу в Святая Святых, от Святая Святых – в Храмовый Двор, от Храмового Двора – к жертвеннику, от жертвенника – к крыше, от крыши – к стене, от стены – в город, из города – к горе, от горы – в пустыню, а из пустыни вернулось в место свое, как сказано: «Пойду Я, возвращусь в место Мое, пока они не признают вину и не станут искать лица Моего; когда будет им тяжко, – обратятся ко Мне»[796]»[797].

Творец обещал, что не оставит Свой народ, и, несмотря на изгнание из Святой Земли, Б-жественное присутствие никогда не оставит разрушенный Храм: «И превращу города ваши в пустыню, и опустошу Святилища ваши, и не стану обонять благоухания жертв ваших. И опустошу землю вашу, и изумятся ей поселившиеся на ней враги ваши. А вас рассею меж народами, и обнажу вслед вам меч, и будет ваша земля в запустении, а ваши города – руинами»[798]. Разъясняет Талмуд: ««И опустошу Святилища ваши» – несмотря на то, что Храм разрушен, в нем сохраняется святость»[799].

Даже в состоянии разрушения Б-жественная Обитель является Храмом, и его духовная атмосфера очищает от греха. «Пророческое

---

[791] Йешаягу 2:2-3.
[792] Берешит 22:14.
[793] Берешит 24:63.
[794] Берешит 28:17.
[795] Псахим 88а. Авраам и Ицхак начали прокладывать путь к возведению Храма, который завершил Яаков.
[796] Ошеа 5:15.
[797] Рош Ашана 31а.
[798] Ваикра 26:31-33.
[799] Мегила 28а.

видение имеет особую силу в месте Б-жественного присутствия возле Западной стены горы Мориа, о чем изрек пророк: «И устрашатся на западе Имени Г-спода…»[800]»[801]. «Б-жественное присутствие никогда не отходит от Западной стены, откуда изливает на нас свое влияние, чтобы пришедший очиститься смог уберечься от зловония грехов и освятить себя в великолепии Торы»[802].

Повествует Мидраш: «Сказал рабби Шмуэль бар Нехмани: до разрушения Храма в нем пребывало Б-жественное присутствие, как сказано: «Г-сподь – в Святилище Своем…»[803] После разрушения Храма: «Г-сподь – в Небесах Престол Его…»[804] – Б-жественное присутствие вознеслось в выси. Сказал рабби Элазар бен Педат: даже после разрушения Храма гора Мориа по-прежнему связана с Б-гом: «И сказал ему (царю Шломо) Г-сподь: Я услышал твою молитву и мольбу твою, как ты молил Меня; Я освятил этот Дом, который ты построил, чтобы там пребывало Имя Мое вовеки; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни»[805]. И сказано: «Голосом своим взываю к Г-споду, и Он ответит мне со Своей святой горы!»[806] – даже если сейчас это только гора, она сохраняет свою святость»[807].

Рассказывает книга «Питхей Шеарим: «В момент разрушения Храма произошло «разбиение сосудов» и сокрытие света, прекратилось пророчество в Израиле, был спрятан Ковчег Завета и высшее правление стало незаметным в исполнение сказанного: «А Я совершенно сокрою Мое лицо в тот день за все зло, что содеял он, ибо обратился он к другим богам»[808]. – Народ Израиля был предоставлен власти природы мироздания, передан под управление семи небесных светил – символу семи царей древности. Свет, пребывавший в сосудах, поднялся ввысь. Храм в Высших мирах, прежде изливавший свет на нижний Храм, вознесся наверх, о чем сказали наши мудрецы: «Прах вернется в землю, как он и был, а дух возвратится к Б-гу, даровавшему его»[809]. Тогда руки врага овладели Храмом, подобно червям, поедающим плоть мертвеца в могиле, как сказано: «Погрузились в землю врата ее…»[810]

---

[800] Йешаягу 59:19.
[801] Кли Якар, Дварим 3:25.
[802] Цалах, Брахот 48б. Рав Йехезкель Ланда – раввин Праги.
[803] Теилим 11:4.
[804] Там же.
[805] Цари (I) 9:3.
[806] Теилим 3:5.
[807] Ялкут Шимони, Цари (I), гл. 8.
[808] Дварим 31:18.
[809] Коэлет 12:7.
[810] Эйха 2:9.

Тем не менее, не произошло полного разрушения – остался некий отголосок пророчества: «Внемлите же Моим словам: если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, открываюсь ему в видении, говорю с ним во сне»[811]. Возвышенный дух не оставил праведников поколения. Также не исчезло правление, выходящее за рамки законов природы, поддерживающее Израиль в изгнании: ««Но и когда они будут на земле своих врагов, Я не презрел их и не возгнушался ими, чтобы погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет, ибо Я – Г-сподь, Б-г их»[812]. Уцелела Западная стена Храма, где неизменно пребывает Б-жественное присутствие!

«Ситра ахра» – обратная сторона Б-жественной воли – силы зла – усиливаются с каждым днем, и Израиль продолжает опускаться все ниже: «Знаков, обращенных к нам, мы не видели, нет больше пророка, и не с нами знающий – доколе»[813]. – Ведь все знамения проистекают из сокровенной тайны Б-жественного Имени. Злодеи усиливаются в мире, становится все больше еретиков и отступников, отрицающих Б-жественное Провидение, пророчество и исправление мира в результате прихода Машиаха. И все, увы, происходит из-за множества наших грехов в настоящее время вследствие сокрытия первичного света Творения, как сказано: «Перед Ним дрожит земля, содрогаются Небеса; солнце и луна померкли, и звезды перестали светить»[814].

Тем временем Израиль сталкивается с самым глубоким и предельным сокрытием Б-жественного лица и остается под влиянием небесных светил до прихода Машиаха. Тогда раскроется свет, как сказано: ««И смутится луна, и устыдится солнце, ибо Г-сподь, Б-г Воинств, воцарился на горе Цийон и в Иерусалиме, а перед старейшинами Его – слава»[815]. Пророк Йешаягу говорит о Конце дней: «Не будет тебе больше солнце светом дневным, и луна не будет светить тебе, но Г-сподь будет тебе вечным светом, и Б-г твой – великолепием твоим. Не зайдет больше солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Г-сподь будет тебе светом вечным, и завершатся дни скорби твоей»[816]. Тогда в мир вернется пророчество: «Я изолью Свой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши»[817]. Б-жественное правление выйдет за рамки законов природы, как это было во времена Моше рабейну:

---

[811] Бемидбар 12:6.
[812] Ваикра 26:44.
[813] Теилим 74:9.
[814] Йоэль 10:2.
[815] Йешаягу 24:23.
[816] Йешаягу 60:19-20.
[817] Йоэль 3:1.

«Как в дни твоего Исхода из земли египетской явлю вам чудеса»[818]»[819].

Пишет рав Шломо Эльяшив в каббалистической книге «Шаар Алешем»: «Необходимо сохранить духовное величие, ибо в нем – корень существования царства Дома Давида и всего будущего исправления мира. Царство Дома Давида не пропало в бурях хаоса, несмотря на то, что и доныне оно в значительной мере не исправлено. Ведь мир не обретет совершенства, иначе как с приходом Машиаха. И все же и теперь царство Дома Давида озаряет Творение своим светом даже до окончательного исправления. Оно возвело Храм, где пребывает Б-жественное присутствие в Израиле в вечной святости, о чем рассказывает Мидраш: «Б-жественное присутствие никогда не отходит от Западной стены»[820]. Все это – корень будущего исправления. Однако, поскольку духовное величие сильно пострадало в мире хаоса, Храм был разрушен, и царство Дома Давида прервалось. И все же его влияние на Творение остается навечно, ибо прежняя святость была в свое время и сохранилась на будущее[821]. Б-жественное присутствие никогда не отходит от Западной стены, и потомок Давида, царь Израиля, жив и существует!»[822]

Изгнанники соберутся в Иерусалиме со всех концов земли в заслугу веры, и во всем Творении освятится Б-жественное Имя: «И вспомню для них Завет с их отцами, которых Я вывел из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть им Б-гом, Я – Г-сподь»[823]. Это предвещает пророк Йехезкель: «И Я буду возвеличен и освящен, и стану известен перед глазами многих народов, и узнают они, что Я – Г-сподь»[824]. В пророчестве о Конце дней говорит пророк Зехарья: «И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и Имя Его едино»[825]. Да будет на то Б-жественная воля вскоре, в наши дни. Амен!

---

[818] Миха 7:15.
[819] Автор книги «Питхей Шеарим» – рав Ицхак Айзик Хавер из Гродно, ученик рава Менахема Мендла из Шклова.
[820] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 2.
[821] См. Рамбам, Мишна Тора, «Законы о Храме» 6:16.
[822] Шаар Алешем (I) 15:2.
[823] Ваикра 26:45.
[824] Йехезкель 38:23.
[825] Зехарья 14:9.