Биография Виленского Гаона

Учение Виленского Гаона

אמונה והשגחה

Вера и Провидение

С комментарием «Мудрость раввинов Литвы»
и толкованиями книги Зоар

Вильнюс
2025

Биография Виленского Гаона

Учение Виленского Гаона

אמונה והשגחה

Вера и Провидение

Составил рав Шмуэль Мельцан
Магид из Слуцка

С комментарием «Мудрость раввинов Литвы»
и толкованиями книги Зоар

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

Вильнюс
2025

© 2025, Все права сохраняются за издателем.

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

Уважаемый читатель!

Мы рады представить Вашему вниманию книгу Учения Виленского Гаона «אמונה והשגחה» – «Вера и Провидение». Ее 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 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.

Во вступлении мы привели биографию Виленского Гаона, который оказал неоценимое влияние на еврейскую общину Вильны, снискавшую себе название «Литовский Иерусалим», и на весь мир во все последующие поколения. В комментарии, составленном нами на основе Учения Мусар мудрецов Литвы и книги Зоар, мы разъяснили книгу «אמונה והשגחה» – «Вера и Провидение».

Уважаемый читатель!

«לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ» – «Во имя единства Всевышнего, благословен Он, и Его Б-жественного присутствия…» С благодарностью Г-споду, милость Которого никогда не оставляет нас, мы удостоились раскрытия великого света, источник которого некогда пребывал в Вильне – столице Великого княжества Литовского, славившегося своей еврейской общиной на протяжении веков.

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 исключительно 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»[1]. 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 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

[1] Малахи 2:7.

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.

Книгу «אמונה והשגחה» – «Вера и Провидение», основанную на рукописях Виленского Гаона и записях его учеников, составил рав Шмуэль Мельцан, известный в еврейском народе как магид (проповедник) из Слуцка (Минская область, Беларусь). Рав Шмуэль Мельцан также издал книгу, основанную на Учении Виленского Гаона, «אבן שלמה» – «Совершенная мера». Начиная с XIV века, Слуцк был одним из значимых городов Великого княжества Литовского. Еврейская община была основана там в XVII веке. В городе были возведены двадцать Домов Учения и Молитвы. Выдающиеся раввины и праведные жители сделали эту общину известной в еврейском народе. Рав Шмуэль Мельцан провел титаническую работу и на основании записей Виленского Гаона составил книгу, раскрывающую Б-жественное Провидение в нижнем мире в завершении Римского изгнания перед приходом Машиаха, когда тьма в предельной мере окутала мироздание.

Мы приближаемся к Концу дней, когда Всевышний устранит дурное побуждение и человек очистится от скверны, внесенной в Творение Змеем. С приходом Машиаха наступит окончательное Избавление и весь мир освободится от сковывающих души нечистых оболочек. Однако и сегодня каждый из нас может в определенной мере выйти из-под влияния дурного побуждения. Учение Виленского Гаона ведет нас к духовному величию! Да удостоимся мы прихода Машиаха, возвращения из изгнания в Святую Землю 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 – 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), Ефиму и Эмилии Кесельман (Бостон), Софии Левитан (Модиин Илит) за участие в работе над текстами, Алексею Еременко, раввину Мордехаю Райхинштейну (Минск) за фотографии и моим друзьям, благодаря помощи которых вышла в свет книга «אמונה והשגחה» – «Вера и Провидение» в память об ушедших, да будут их души пребывать в Ган Эдене, и на благо живых.
Огромное вам спасибо и да благословит вас Творец!

Беер Шева:

— Рита Фридман – в память о сыне Беньямин Зеев бен Генах и муже Евгений (Генах) бен Лейба
Вильнюс – Лимассол:
— Константин и Яна Рашап – в память о дедушке Куснель бен Ицхак и прадедушке Ицхак бен Мордехай
Вильнюс:
— Александр и Лиля Юрявичюс – в память о дедушке Евсей бен Яков Яцовский и бабушке Лея бат Манэль Яцовскене
— Александр и Элишева Арончик – в память о дедушке Арон бен Давид и бабушке Софья бат Айзик
— Гай и Ора Шапира – в память об отце Ицхак бен Йосеф и матери Светлана бат Борис
— Шалом и Ниеле Субич – в память о родителях Юдель бен Мотл и Белла бат Хаим и брате Авраам бен Юдель
Каунас – Лондон:
— Соломон и Джил Абрамович и Бен и Елена Брамс Майзель – в память о родителях Яаков бен Шломо и Браха бат Ицхак, сестре Ариелла бат Яаков – потомках раввина Моше Майзлиша – ученика Виленского Гаона – и их многочисленных родственниках, погибших в Ковно в годы Катастрофы
Москва:
— Герман Захарьяев (фонд горских евреев СТМЭГИ)
— Евгений и Наталия Дубровские – в память о дедушках и бабушках Эсфирь бат Шулим, Исраэль бен Семен, Хана бат Бенцийон, Ефим бен Хаим и Циля бат Хаим
— Анатолий и Ирина, Леонид и Аня, Дмитрий и Джина Пинские – в память о матери Геня бат Хаим Давид и Ривка, отце Хаим бен Вульф, дедушке Давид бен Вульф и бабушке Ривка бат Носон
— Биньямин и Эстер Ефремовы – в память о дедушках и бабушках Нибишид бен Йонатан, Лие бат Шунами, Шалум бен Шамиль, Мирьям бат Истахор и родственниках Гюльбоор бат Шалум, Натанэль бен Шауль
— В память о друге – Леонид бен Хаим Берковский, Рыбинск
Иерусалим:
— Арье Беккер – в память о друге – Цви Герман бен Гедалья Левин
— Моше Давид Ниренберг и Тамара Хасин – в память о родителях Эзер бен Рафаэль, Авраам бен Соломон, Люба бат Давид, Рафаил бен Исаак и Мирьям бат Авраам
— Штейнцайг Мордехай и Йона – в память о родителях Александр бен Марк, Рахель бат Хаим и сестре Ирина бат Александр
Холон:
— София Бен-Цель – Менахем и Арье Бен-Цель – в память о родителях Михаэль бен Бенце Лейб и Нелли бат Ошер Аншель Хаим и родственнике Марк бен Давид Тарнопольский
Санкт-Петербург
— Глеб и Юлия Молчадские – в память о матери Лилия бат Моисей, дедушке и бабушке Израиль бен Гершон и Миндель бат Йосеф

Нетания:
— Элиягу и Хана Должанские – в память о бабушках Анна и Гита бнот Самуил и Эстер Лев бат Авраам и дедушках: Хаим бен Акива, Акива бен Арон, Гирш и Давид бней Иосиф
Эссен, Германия
— Хава Хая Наглер – в память о родителях Яаков бен Барух и Маня бат Эмилия
Аугсбург, Германия:
— Давид и Нехама Лисовские – в память о Галина бат Яаков, Зинаида бат Хаим, Хана бат Йаков-Аарон, Йаков бен Йуда, Зеля бен Йаков, Нехама бат Гирш, Хаим бен Калман, Хава бат Натан
Вильнюс – Иерусалим:
— Йосеф и Сара Йосаде, Хася Йоседайте-Сокер – в память о родителях Яаков бен Моше и Шейна бат Авраам, дедушках и бабушках Моше бен Шмуэль, Фейгель Ципора бат Шломо, Авраам бен Ицхак, Хася бат Исраэль, Нафтуль бен Хава Ямпольский и 180-ти родственников из Кальварии и Лаздияй, погибших в годы Катастрофы
Ростов-на-Дону:
— Галина Попова – в память о бабушке Анна бат Герасим
Ванкувер, Вашингтон:
— Ашер и Сара Пискорские
Нью Йорк:
— Давид и Хава Глузман – в память о родителях Ханох бен Давид, Адель бат Александр и бабушках Ривка бат Авраам Люба бат Нахум и Хава бат Шломо
Рига:
— Пинхас и Малка Розенберг – в память о дедушке Нахман бен Гершон, прадедушке Гершон бен Йосеф и прапрадедушке Йосеф бен Авраам

Раввин Хаим Бурштейн.
Сиван, 5785 (2025) год.

Великий город Вильна

Город Вильна – столица Литвы – на протяжении нескольких веков до Катастрофы европейского еврейства был центром мира для народа Израиля, рассеянного в изгнании, благодаря чему удостоился названия «Литовский Иерусалим». Невозможно назвать причины, по которым этот город обрел великолепие в знании Торы и служении Всевышнему. В Вильне проживали величайшие раввины, и туда в поисках слова Б-га Живого были обращены взоры евреев со всего света.

Основание еврейской общины в Вильне 600 лет назад могло быть предтечей Конца дней. Машиах тогда не пришел, но все же произошло нечто очень важное в истории народа Израиля. Пишет Рамбам: «Да сгинет дух тех, кто рассчитывает Концы дней, но пусть ждет и верит в суть (приход

Машиаха)»[2]. Причина данного запрета в том, что если согласно одному из расчетов наступит Конец дней, но Машиах не придет, то еврейские сердца могут преисполниться отчаяния, ослабнет служение и пропадет надежда.

Рамбам говорит во множественном числе: «Концы дней» – это означает, что существует несколько особых моментов времени, предназначенных для прихода Машиаха, но даже если этого не случится, все же в Общине Израиля произойдет что-то очень существенное. В святых книгах мы находим, что в завершении Римского изгнания, когда Избавление уже близко, наши мудрецы все же рассчитывали Концы дней в надежде на сущностные изменения в Творении, и не опасались, что это ослабит служение еврейских сердец.

Одним из главных источников расчета Конца дней в Священном Писании является завершение книги Даниэля: «И многие из спящих в прахе земном пробудятся: одни – для вечной жизни, а другие – на поругание и вечный позор. А мудрые будут сиять, как светят Небеса; и ведущие других по праведному пути – как звезды, во веки веков… Иди, Даниэль, ибо сокрыты и запечатаны эти речения до Конца дней. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими, злодеи же будут грешить; и не поймут этого все нечестивцы, а мудрые поймут. Со времени прекращения принесения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной – тысяча двести девяносто дней. Счастлив тот, кто дождется и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь к жребию своему в Конце дней»[3].

Основной вопрос, стоявший перед нашими мудрецами: с какого времени «прекращения принесения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной» следует исчислять 1290 лет (год за день), когда начнут складываться необходимые условия, и 1335 лет, по истечении которых наступит Конец дней. Это тайное знание было сокрыто даже от Даниэля и раскроется лишь тогда, когда изменится природа человека, который очистится от греха, обретет величие и сможет постичь сокровенную тайну. Эти годы следует отсчитывать от времени сокрытия истины, когда мироздание извратилось ложью и мир оказался окутан непроницаемой тьмой. Когда окрепло вероотступничество и усилилось отрицание Б-жественного Провидения в Творении. Когда люди утратили понимание того, что Тора – Б-жественное Учение небесного происхождения.

В комментарии на книгу Даниэля Раши проводит расчет Конца дней от прекращения служения во Втором Храме во время осады и голода, что, по его мнению, произошло за 6 лет до разрушения Иерусалима – в 64 г. новой эры. Согласно расчету Раши Конец дней должен был наступить в 1399 году. Эпоха средневековья не изобиловала значимыми историческими событиями. Единственной важной вехой можно считать состоявшуюся в 1398 г.

---

[2] Мишна Тора, гл. «Законы царей» 12:2.
[3] Даниэль, гл. 12.

коронацию князя Витовта (Vytautas) – властителя Великого княжества Литовского, достигшего во времена его правления пика своего процветания. Одним из первых решений князя Витовта было приглашение в Литву евреев с предоставлением им ряда привилегий. Тогда была основана еврейская община Вильны, которая на протяжении веков являлась мировым центром Знания и служения Всевышнему. Дата Конца дней, соответствующая расчету Раши, не ознаменовалась приходом Машиаха, однако в мире произошли существенные изменения. А в течение 45 лет до этого строился город Вильна, основанный князем Гедимином (Gediminas) (1275-1341).

Известная литовская легенда рассказывает о том, как это сокровенное еврейское пророчество реализовалось в истории литовского народа. Князь Гедимин отправился из столицы Литвы тех дней – города Тракай – на охоту. Его добычей стал огромный бык, и он решил принести его в жертву идолам, которым тогда поклонялись литовцы. Князь заночевал в лесу, и ему приснился сон: на холме, который сегодня называется «Гора Гедиминаса», стоит волк, облаченный в рыцарские доспехи, и его вой страшен, как рев ста волков. Утром князь попросил верховного жреца Лиздейку истолковать его сон. Жрец сказал, что этот сон – вещий: на этом месте следует основать город, который станет великой столицей. Доспехи волка предвещают, что он будет неприступен, а вой ста волков предсказывает, что слава о нем распространится по всему миру. Князь Гедимин распорядился незамедлительно начать строительство крепости и города, который назвал Вильна. И, как оказалось, город Вильна действительно стал известен в мире в аспекте Знания единого Б-га, раскрытого еврейским народом.

Польские евреи, приглашенные князем Витовтом, начали селиться в Вильне шесть веков назад и вскоре составляли почти половину жителей города. Литовский Иерусалим стал градом великолепия для Б-га, в нем проживали великие раввины, повлиявшие на историю еврейского народа. Здесь были написаны и изданы книги, которые до сего дня изучаются во всем мире. Об утонченном служении Всевышнему всей общины, включая простых людей, известно из множества исторических свидетельств. Раввинские суды Вильны определяли истину. Евреи Европы обращали свои взоры в направлении этого великого города, излучавшего неугасимый свет вечной мудрости.

Виленский Гаон

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.

Прадед рава Элиягу по отцовской линии рав Моше Ривкес – законоучитель в Вильне – написал комментарий на Шульхан Арух «Беер Агола». Отец рава Моше рав Нафтали Гирш был сыном одного из глав общины Праги и после свадьбы поселился в Вильне. В 1655 г. он бежал со своей семьей из Литвы, когда банды Богдана Хмельницкого, да сотрется имя его и память о нем, приближались к Вильне. Раввин отправился в Амстердам и вернулся через несколько лет после освобождения города от российской оккупации польской армией. Рав Моше Ривкес удостоился мудрости, богатства и собрал огромную библиотеку святых книг. Он возвратил душу Творцу 4 Элула 1671 г. и был похоронен на старом еврейском кладбище Вильны Шнипишек (Šnipiškės).

Другой прадед рава Элиягу по отцовской линии рав Моше Кремер – глава раввинского суда Вильны – был известен своим знанием Торы и возвышенными качествами души. Он не принимал плату от общины, а для содержания семьи открыл небольшую лавку, что и объясняет происхождение его фамилии: Кремер – лавочник. Все время раввин посвящал Торе и служению своему народу, а торговыми делами занималась его жена. Как-то он заметил, что достаток в их семье весьма возрос, и спросил жену: не принимает ли она тайком от него плату за его работу. Оказалось, что причина изобилия – постоянно увеличивающийся поток покупателей в их магазинчик. Рав Моше испугался, что это может лишить пропитания других торговцев, и они решили закрывать лавку сразу же после того, как заработают сумму, необходимую для скромного существования на неделю. Рав Моше покинул этот мир 12 Хешвана 1681 г. и был перенесен в свою последнюю земную обитель при участии множества евреев Вильны. Сын рава Моше Кремера женился на дочери рава Моше Ривкеса, в результате чего на свет появились дед Виленского Гаона – рав Элиягу и его отец – рав Шломо Залман.

Мать Виленского Гаона звали г-жа Трейна. О ней рассказывают следующую историю. Однажды мать несла ее – новорожденную – по мосту через реку и оступилась. Девочка выскользнула из ее рук, упала и с головой ушла под воду. Никто из прохожих не решился броситься в ледяной поток для ее спасения. И вот, произошло чудо: спустя несколько мгновений девочка появилась на поверхности, и ее удалось вытащить из реки. Ребенка принесли в ближайший дом, чтобы согреть, но произошло еще одно несчастье: на печи у нее обгорели ножки, но все же она выжила и спаслась от смерти. Рав Хаим из Воложина – ближайший ученик Виленского Гаона, проходя мимо этой реки, произносил благословение за чудесное спасение матери рава Элиягу – учителя всего народа Израиля. Госпожа Трейна вышла замуж за рава Шломо Залмана в местечке Селец и родила первого сына – рава Элиягу.

Мать Гаона отличалась праведностью, трепетно соблюдала заповеди по отношению к ближнему и была очень внимательна к людям. У рава Элиягу было четверо братьев, известных в народе Израиля своим знанием Торы и духовным величием. Рав Моше – раввин небольшого местечка возле Вилькомира (Ukmergė). Рав Авраам – раввин Шклова. Рав Иссахар Бер –

выдающийся мудрец Вильны – автор комментариев к Торе «Цуф дваш». Он оставил многочисленные неопубликованные рукописи с комментариями на Талмуд и Шульхан Арух. Рав Меир – раввин Йонишек (Joniškis). В старости мать спросила Гаона, что ей ответить Всевышнему на вопрос о том, что она сделала в этом мире. И он посоветовал ей: скажи, что ты вырастила пятерых сыновей, и этого будет достаточно!

В возрасте трех лет рав Элиягу глубоко изучил и знал наизусть Пятикнижие. Наряду с уникальными способностями он отличался исключительной боязнью греха и трепетом перед Небесами. В шесть лет он впервые выступил в Большой синагоге Литовского Иерусалима. Раввин Вильны рав Йеошуа Гешель был восхищен способностями ребенка и в присутствии всех собравшихся заявил: этот мальчик станет великим мудрецом в Израиле! Однако некто усомнился в мудрости Гаона, предположив, что выступление подготовил его отец, а он лишь многократно его повторил и хорошо запомнил. Раввин был уверен, что это не так, и предложил мальчику в течение часа самостоятельно провести Талмудическое исследование на совершенно другую тему. Юный Гаон поднял сложнейшие вопросы и нашел их решения, что убедило всех присутствовавших в его гениальности.

После выступления в Большой синагоге Вильны ему посоветовали поехать в Кейдан (Kėdainiai) (Ковенский уезд, Литва), чтобы учиться у раввина города – рава Давида Кацеленбогена. Он так и поступил и в течение трех месяцев учился у него, а также у рава Моше Маргалита, автора комментария на Иерусалимский Талмуд «Пней Моше». Вскоре стало понятно, что рав Элиягу не нуждается ни в чьей помощи, и он вернулся в Вильну.

Всю жизнь рав Элиягу с уважением вспоминал учителей, которые были у него в детстве. Но в особой мере он почитал своего первого учителя, научившего его читать на святом языке: «Те, кто обучали меня Талмуду и Галахе, – говорил он, – могли порой ошибаться в своих толкованиях, но тот, кто показал мне буквы и огласовки, говорил только правду».

Начиная с семи лет, рав Элиягу изучал Тору самостоятельно и уже в девять лет глубоко знал не только Священное Писание и Мишну, но и Талмуд и труды Первых и Последних комментаторов. В восемь лет он изучил фундаментальные источники Каббалы – книгу Зоар и труды рава Хаима Виталя – Учение Аризаля. В возрасте тринадцати лет он занялся практической Каббалой и, подобно Маараlю из Праги, попытался создать Голема, но не сумел сохранить необходимую концентрацию мысли – и процесс оборвался.

К тринадцати годам рав Элиягу основательно изучил математику, астрономию и другие естественные науки, а также грамматику священного языка. Эти знания он использовал для более глубокого постижения Торы. В восемь лет он решил сложную астрономическую задачу, связанную с освящением нового месяца, над которой бились мудрецы Вильны.

В восемнадцать лет рав Элиягу женился на г-же Хане, дочери рава Йеуды из Кейдан (Kėdainiai). Тесть взял на себя заботу о молодой семье, и рав Элиягу посвящал все свое время Торе. Он установил особый распорядок занятий: по завершении каждых трех месяцев повторял все пройденное, стремясь к более глубокому пониманию, и лишь затем приступал к дальнейшему изучению.

У рава Элиягу родились семь детей – три сына и четыре дочери. Имена старшей дочери, умершей в юности, и младшей не сохранились. Других дочерей звали Хина и Песья Батья. Сыновей Виленского Гаона звали рав Шломо Залман, рав Йеуда Лейб и рав Авраам. Жена рава Элиягу возложила на себя заботу о детях, за что он был ей безгранично благодарен. Он говорил: как не счесть всех звезд, так же нет числа ее добрым делам и милосердию. Однако и сам он занимался воспитанием детей и изучал с ними Тору. Жена всеми силами поддерживала раввина в его служении Творцу.

Человек Б-га

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.

Мудрец отказался от всех удовольствий нижнего мира, будучи всецело устремленным к служению Всевышнему. Ни одного мгновения Виленский Гаон 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.

Гаон исполнил все 48 требований, необходимых для обретения знания Торы[4]. Над каждым из них он трудился на протяжении всей своей жизни.

---

[4] См. Авот 6:6: «Для обретения знания Торы необходимо исполнить сорок восемь условий: постоянно изучать, воспринимать на слух, произносить устами, воспринимать сердцем, испытывать страх и трепет, быть скромным, пребывать в радости и чистоте, прислуживать мудрецам, обсуждать с товарищами, разбирать с учениками, сохранять спокойствие, изучать Писание и Мишну, приуменьшать материальные дела, будничные занятия, наслаждения, сон, беседы, веселье, быть долготерпеливым, иметь доброе сердце, доверять мудрецам, принимать страдания, довольствоваться своим положением, радоваться своей доле,

Свидетели рассказывают, что, несмотря на предельно строгий образ жизни, он никогда не выглядел усталым, его лицо всегда излучало сияние. Лишь два раза в жизни он болел: за год до своей кончины и непосредственно перед смертью.

Лицо рава Элиягу светилось любовью к Б-гу, желание изучать Тору наполняло его сердце, придавая ему сил постоянно пребывать в Шатре Знания. Так сказано в Талмуде: «Тот, кто повторил свое учение сто раз, не сравним с тем, кто сделал это сто один раз»[5]. Рав Элиягу неуклонно следовал этому указанию Талмуда и внимательно следил за тем, чтобы каждое повторение приводило к новым постижениям. Его всецело захватывало каждое изречение наших мудрецов, и он стремился проникнуть в его глубину. Любовь к Торе была главным качеством, которое он ценил в своих учениках.

Многие из них вспоминали, как лицо учителя озарялось светом, когда он открывал нечто новое в Б-жественном Учении. Рассказывает рав Хаим из Воложина: «Несколько раз мне случалось видеть, как лицо рава Элиягу утрачивало свой свет. Ему было очень тяжело на душе, если он не понимал что-либо в Торе. Он запирался в своей комнате, не ел и не спал по нескольку дней подряд. Когда же ему удавалось постичь сокровенную тайну, его глаза светились и лицо излучало сияние». Современники утверждают, что в отношении него исполнялись слова царя Давида: «Я радуюсь Твоему речению, как нашедший бесценное сокровище»[6].

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».

Виленский Гаон комментирует книгу Мишлей: «Всевышний заложил в природу человека потребность во сне, чтобы его душа поднималась в Небесный Дом Учения, где перед ней раскрываются тайны Торы. И то, что он не может выучить за семьдесят лет, постигает там за один час. Однако за это он не получает воздаяния, поскольку это и есть его награда – дар свыше»[7].

возводить ограду своим словам, не считать постижение своей заслугой, быть любимым, любить Б-га и людей, стремиться к милосердию, прямоте и увещеванию, избегать славы, не гордиться изученным, не радоваться, когда поучают других, разделять трудности ближнего, судить о нем в лучшую сторону, наставлять его на истинный путь, стремиться к миру с товарищем, изучать Тору в покое, задавать вопросы и отвечать на них, узнавать и добавлять, изучать, чтобы обучать, изучать, чтобы исполнять, добавлять мудрости своему учителю, вдумываться в услышанное и передавать знание от имени сказавшего…»

[5] Хагига 9б.

[6] Теилим 119:162.

[7] Виленский Гаон, Мишлей 19:23.

Однажды в праздник Суккот к раву Элиягу пришел юноша, который выучил наизусть трактат Талмуда Сукка, и попросил раввина его проэкзаменовать. Гаон задал ему следующие вопросы: сколько в этом трактате споров между рабби Йеудой и рабби Меиром, между рабби Акивой и рабби Тарфоном, между Абайей и Равой, между рав Папой и рав Уной? Настолько рав Элиягу знал весь Талмуд и всю Тору!

Современники рассказывают, что Гаон, не раздумывая, мгновенно отвечал на любой вопрос, поскольку обладал полнотой Знания. Ему никогда не требовалось брать книгу для поиска ответа. В предельной мере он исполнил предписание Талмуда: ««И учи их, и говори о них (о словах Торы)…»[8] – ты должен настолько глубоко знать Тору, чтобы сразу же, с уверенностью, без малейших сомнений ответить на любой вопрос»[9]. К концу своих дней он разрешил все стоявшие перед ним трудности в Законе.

Виленский Гаон обрел глубочайшие знания Тайного Учения. В комментарии на «Сифра Децниюта» он объясняет некий вопрос и отмечает, что из этого можно вывести, когда наступит Конец дней и произойдет окончательное Избавление. Однако на каждого, обладающего истинной мудростью, он налагает клятву не раскрывать эту тайну. Раввин Иерусалима рав Йосеф Хаим Зоненфельд называет причину, позволившую Гаону постичь столь сокровенную мудрость: «Если человек прилагает все силы для изучения Торы во имя нее самой, ему открываются тайны, сокрытые от других».

Добровольное изгнание

Вскоре имя Гаона получило широкую известность, и евреи из Литвы и всей Европы стали обращаться к нему со сложнейшими галахическими вопросами. И тогда, спасаясь от славы и почестей, в возрасте двадцати лет он отправился в добровольное изгнание. С сумой и посохом, весь день облаченный в талит и тфилин, в поношенной одежде, рав Элиягу за семь лет обошел множество городов и местечек Литвы, Польши и Германии.

Не много известно о его странствиях, но, несмотря на многочисленные тяготы, он старался наилучшим образом исполнять все заповеди Торы. Цель его добровольного изгнания заключалась в исправлении души. Также он изучал редкие рукописи Первых комментаторов, которые обнаруживал в хранилищах различных общин. Рав Элиягу скрывал свое имя, чтобы избежать славы, и как только открывалась его гениальность, сразу же отправлялся в дальнейший путь.

Однажды в небольшом местечке в Польше рав Элиягу зашел в синагогу, где, как обычно, учился на протяжении всей ночи. После утренней молитвы все ушли, остался лишь слепой старик, которому жена принесла скудный завтрак. Он сказал ей: здесь находится человек, который всю ночь

---

[8] Дварим 6:7.
[9] Кидушин 30а.

изучал Тору, пригласи его, и пусть он присоединится к моей трапезе. Гаон отказался из опасения, что пищи может не хватить самому старику, но тот настаивал. Тогда рав Элиягу спросил об источниках их доходов, и пожилой еврей рассказал: «Моя жена ходит на мельницу, убирает там и с разрешения хозяина собирает упавшую на пол муку. На это мы живем сами и еще делимся с другими бедными». Тогда рав Элиягу присоединился к предложенной ему трапезе, состоявшей из небольшого куска хлеба.

В канун шаббата слепой пригласил рава Элиягу на субботнюю трапезу. И Гаон снова стал выяснять, не окажется ли он обузой, когда самим хозяевам не хватает пищи. И старик продолжил рассказывать: «Моя жена ходит на ферму, где ощипывает куриц, за что ей дают головы и лапки, чего с изобилием хватает на весь шаббат, ну а про муку я уже говорил». Гаон принял приглашение и увидел: за столом старца сидят бедняки – мудрецы Торы, трепещущие перед Б-гом. Они едят, пьют, и их лица озарены радостью, как будто они восседают за столом царя Шломо в его дни. Весь дом окутан святостью, слепой старик излучает свет, и среди них раскрывается Б-жественное присутствие.

Однажды во время странствий по Пруссии, в канун праздника Пурим, рав Элиягу опаздывал к чтению Свитка Эстер. Солнце уже клонилось к закату, а до ближайшего города было еще далеко. И вот, с ним поравнялась груженая посудой телега. Рав Элиягу попросил его подвезти. На одном из ухабов телегу тряхнуло, рав Элиягу упал и несколько сосудов разбились. Срывая на страннике досаду, извозчик избил его и оставил одного на пыльной дороге.

Рав Элиягу дошел до города, когда чтение книги Эстер в синагогах уже закончилось. Тем не менее, желая прочитать свиток в миньяне среди десяти евреев, он собрал на улице подростков, заплатил им по две монеты и привел в синагогу. Но как только он разложил свиток и начал произносить благословения, юноши рассмеялись и убежали. Так единственный раз в жизни ему пришлось читать свиток в одиночестве. Рав Шмуэль из Райсена (Raseiniai) рассказывает о том, сколь важно было для рава Элиягу чтение свитка Эстер. Однажды он был вместе с ним в праздник Пурим и видел, как при чтении свитка лицо Гаона излучало небесное сияние.

Несмотря на обличие простого странника, во многих местах рава Элиягу узнавали и встречали с большим почетом. Сохранилось свидетельство, что в Гамбурге, где он, как обычно, проводил все время в Доме Учения, прошел слух о его пребывании в городе, и все евреи собрались взглянуть на знаменитого мудреца. Небольшое здание наполнилось до предела, и толпа людей, сметая все на своем пути, надвигалась на рава Элиягу, погруженного в свои занятия. Служителям Дома Учения пришлось поставить вокруг раввина железные ограждения, защищавшие его от любопытных. Бегство от славы не удалось – после семи лет добровольного изгнания имя рава Элиягу прогремело по всей Европе, и он вернулся в Литву.

Странствования Гаона завершились тем, что он заплатил извозчику, дабы тот остановился на время его молитвы «Шмоне Эсре». Извозчик

немного подождал и поехал дальше с вещами рава Элиягу, оставив его на обочине дороги.

Качества души Виленского Гаона

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»[10]. 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...»[11] – 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 добрых дел, как сказано: «Я – мудрость, обитающая с хитростью»[12] – мудрость учит людей хитрить»[13]. 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.

Изрек царь Шломо, мудрейший из всех людей: «Крепко держись за Мусар, не ослабь своей руки, береги его, ибо он – твоя жизнь»[14]. Виленский Гаон так разъясняет этот стих книги Мишлей: «Ибо он – твоя жизнь» – жизнь человека предназначена для искоренения изъянов сердца, а иначе – зачем ему жизнь?»[15] Необходимо постоянно отдаляться от всего приниженного и

---

[10] Малахи 2:7.
[11] Дварим 32:2.
[12] Мишлей 8:12.
[13] Виленский Гаон, Мишлей 24:31.
[14] Мишлей 4:13.
[15] Виленский Гаон, там же.

стремиться к более высоким уровням святости. Это крайне сложно, ведь дурное побуждение – злейший враг человека – искусно маскируется, чтобы быть незаметным, преследуя единственную цель – затянуть нас в Преисподнюю.

Виленский Гаон призывал людей к принятию упрека и исправлению их путей, о чем сказал царь Шломо: «Лучше открытое увещевание, чем скрытая любовь»[16]. Вся жизнь рава Элиягу свидетельствовала о том, насколько ничтожны приниженные удовольствия, к которым стремятся люди. Он изрек: «Этот мир со всеми его удовольствиями пролетает как сон… Человек не уверен в завтрашнем дне, опасается, что внезапно его настигнет смерть». Гаон советовал изучать притчи царя Шломо и книги Мусара, раскрывающие бессмысленность бренного и преходящего.

Виленский Гаон говорил, что все недостатки человека – источники его греха – подразделяются на две категории: стремление к славе и страсти. Он был очень внимателен в том, чтобы исполнить каждую заповедь согласно мнениям всех мудрецов. Начиная с тридцатилетнего возраста, Виленского Гаона называли «Хасид» – «Благочестивый» – исполняющий больше, чем требует Закон. Великие раввины тех дней говорили, что у рава Элиягу чистая душа. В отношении него всегда исполнялось: «Стопы праведников Своих Он охраняет…»[17] Всевышний спасал его от всяческих неприятностей. Однажды рав Элиягу был в Ошмянах на свадьбе у своего дальнего родственника, и ему подали бокал вина. Гаон не стал его пить, почувствовав, что кувшин, в котором оно хранилось, стоял под кроватью, а, согласно его мнению, не следует там держать пищу и напитки, поскольку на них распространяется нечистота. Проверили, и оказалось, что рав Элиягу был прав.

Виленский Гаон обладал отзывчивым сердцем и был предельно верен своему слову. Однажды он находился в доме, где заплакала новорожденная девочка, когда ее мать была занята другими делами. Рав Элиягу взял ее на руки, чтобы успокоить, и запел привычную в те времена колыбельную песню: «Засни, моя девочка, и я еще найду тебе хорошего жениха…» Девочка выросла, и как-то к ним в дом постучался молодой человек с письмом от Гаона, где говорилось: «Однажды из моих уст вышли слова: «И я еще найду тебе хорошего жениха…», поэтому я направил к вам талантливого юношу, который, возможно, подойдет в качестве жениха для вашей дочери».

Внимательность к соблюдению всех тонкостей Закона привела Гаона к особой чувствительности души, даже в тех вопросах, которым большинство людей не придает значения. Рав Элиягу устрожал в том, чтобы не пить воду, в течение ночи хранившуюся в открытом сосуде. И вот, однажды, в особо морозный день, синагогальный служка поленился пойти к колодцу и принес воду из открытой бочки. После утренней молитвы Гаон сказал ему, что все это время злой дух мешал его намерению в молитве, и попросил служку больше так не поступать.

---

[16] Мишлей 27:5.
[17] Шмуэль (I) 2:9.

Виленский Гаон призывал людей к постоянному исправлению своего состояния и к искоренению пороков, основываясь на стихе Торы об устранении идолопоклонства: «Остерегайся заключения союза с обитателями земли, на которую ты ступаешь, чтобы это не стало преткновением для тебя. Но жертвенники их разрушьте и их памятные камни разбейте, и их кумирные деревья срубите»[18]. Каждый человек должен разыскивать и исправлять свои недостатки, даже если достиг высокой ступени духовности.

Рав Элиягу был предельно внимателен не только в соблюдении заповедей Торы, но и в отношении всех обычаев еврейского народа. Тора повелевает коэнам благословлять еврейский народ, как сказано: «И говорил Г-сподь Моше: передай Аарону и его сыновьям: так благословляйте сынов Израиля, скажите им: да благословит и сохранит тебя Г-сподь. Да благоволит к тебе Г-сподь и помилует тебя! Да обратит к тебе Г-сподь лицо Свое и дарует тебе мир!»[19]

И вот, возникает вопрос: когда именно коэны должны благословлять народ Израиля? В этом различаются обычаи еврейских общин: евреи востока делают это каждый день во время утренней молитвы, а европейские евреи – только в молитве Мусаф по праздникам. Виленский Гаон пришел к заключению, что это следует делать каждый день, и решил установить такой обычай в своем Доме Учения. В тот же день он был арестован, о чем мы расскажем далее. Рав Хаим решил поступать так же, и в ночь перед этим случился пожар и полностью сгорела синагога Воложина. Это учит нас тому, с каким почтением мы должны относиться к традиции, сложившейся в наших общинах.

Рав Элиягу был предельно скромен, что проявлялось в его отношении к людям. Он никогда не гневался и не настаивал на принятии его мнения. По субботам он поднимался к Торе шестым, считая, что прежде следует приглашать попечителей общины. Рассказывает рав Хаим из Воложина: «Рав Элиягу пребывал в Доме Учения, и весь еврейский народ видел его в состоянии святости. Как пророк в древние времена, он изрекал слово Г-спода…»

Рассказывают, что в один засушливый год было невозможно достать этрог – плод цитрусового дерева для исполнения заповеди в праздник Суккот. Один еврей поехал в Италию, но вернулся с пустыми руками. Другой отправился на поиски и после долгих скитаний обнаружил очень красивый этрог, однако его владелец ни за какие деньги не соглашался его продать. Посланец сообщил ему, что этот этрог предназначен для Виленского Гаона. Тогда тот отказался от денег, но назначил иную цену: он удостоится награды в Грядущем мире за исполнение равом Элиягу этой заповеди. Перед самым праздником посланец принес Гаону этрог и рассказал о поставленном ему необычном условии. Рав Элиягу очень обрадовался возможности исполнить заповедь Творца, не рассчитывая на воздаяние.

---

[18] Шмот 34:12-13.
[19] Бемидбар 6:22-26.

Возвышенное служение Виленского Гаона

Рав Хаим из Воложина относился к своему учителю с особым уважением. Он говорил, что при упоминании имени рава Элиягу его внутреннему взору открывался стих Теилим: «Ты вызываешь трепет, и кто устоит перед Тобой…»[20] Эти слова царь Давид обращает к Всевышнему, но нам надлежит испытывать подобные чувства и к мудрецами Торы. Это предписывает Талмуд: «Сказал рабби Акива: повеление «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи…»[21] включает в себя также мудрецов Торы»[22].

Виленский Гаон придавал особую значимость служению человека в нижнем мире. Об этом сказано в Мишне: «Один час раскаяния и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в Грядущем мире; и час покоя в Грядущем мире лучше всей жизни в этом мире»[23]. Здесь каждый миг можно обрести долю в Вечности своими добрыми делами, если дурное побуждение не ослепляет глаза и еврей исполняет: «Представлю Б-га передо мной всегда, когда Он справа от меня – не пошатнусь»[24].

Может показаться, что возвышенное служение Небесам было очень легким для рава Элиягу благодаря величию его души и ему было совсем не сложно исполнить предписание пророка: «Сказано тебе, человек, что такое добро и чего Г-сподь требует от тебя: только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Б-гом твоим»[25]. Но в действительности это очень трудно, и об этом повествует Талмуд: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»[26]. И еще: «Злое начало оставило все народы и преследует только Израиль, а мудрецов Торы – больше всего»[27].

Книга «Алиёт Элиягу», посвященная биографии и Учению Виленского Гаона, рассказывает, что рав Пинхас бен Йеуда – магид из Полоцка – сказал однажды в присутствии учителя и его учеников, что мечтал бы иметь дурное побуждение Гаона, – ведь оно бессильно перед столь великим человеком. На это рав Элиягу тяжело вздохнул и ответил: «Да убережет вас Милосердный от моего злого начала. Вы даже не можете себе его представить!» Виленский Гаон говорил: для того, чтобы не поддаться соблазну и не попасть в расставленные на каждом шагу сети дурного побуждения, необходимо «Знать мудрость и Мусар…»[28]

Рав Элиягу призывал установить время для ежедневного изучения Мусара в целях обретения трепета перед Небесами и искоренения изъянов души. Он рекомендовал книги Рамхаля, «Менорат амеор», «Кузари»,

---

[20] Теилим 76:8.
[21] Дварим 10:20.
[22] Псахим 22б.
[23] Авот 4:17.
[24] Теилим 16:8.
[25] Миха 6:8.
[26] Сукка 52а.
[27] Там же.
[28] Мишлей 1:2.

Мишлей и Коэлет царя Шломо. Стезей Виленского Гаона следовал рав Исраэль Салантер. Служение Б-гу в духе Учения Мусар он воспринял от рава Зунделя из Саланта, одного из ближайших учеников рава Хаима из Воложина – великого ученика Виленского Гаона. Многочисленные ученики рава Салантера шли его путем и раскрыли миру Учение Мусар в той форме, которая воспринимается еврейскими сердцами в последних поколениях.

Рав Элиягу был предельно внимателен во всем. Из двора Большой синагоги – сердца еврейского района Вильны – было два выхода: на узенький Еврейский переулок и на широкую, многолюдную Немецкую улицу с множеством магазинов, большая часть которых принадлежала евреям. Гаон никогда не выходил на нее, чтобы не испытывать страдания, видя суетные занятия людей, которые вместо изучения Торы растрачивают время на материальные дела.

Виленский Гаон говорил о том, сколь значима радость в жизни человека. Она свидетельствует о постижении мудрости, расширении сковывающих границ бытия, освобождении от страхов и волнений и возвышении духа. В этом люди больше всего отличаются друг от друга. По свидетельствам современников, лицо Гаона излучало самую большую радость, когда после долгих размышлений ему удавалось постичь сложный вопрос в Торе.

Гаон говорил о том, что вся жизнь еврея должна проходить в радости. Так об этом сказано в святой Торе: «За то, что не служил ты Г-споду, Б-гу твоему, в радости и добросердечии при изобилии всего (случились с тобой все эти несчастья)»[29]. Призывает царь Давид: «Служите Г-споду с радостью, предстаньте перед Ним с ликованием»[30]. А это возможно, только если еврей глубоко постигнет значимость Торы и заповедей и Всевышний станет для него Царем на всей земле.

Молитва Виленского Гаона

Со всего города евреи приходили на праздники в Большую синагогу Вильны, чтобы увидеть Гаона и научиться трепету перед Творцом в Рош Ашана, Йом Киппур и радости в праздники Песах, Шавуот и Суккот. Рав Элиягу обладал утонченным музыкальным слухом, его молитва по будням и, тем более, в особые дни года возносилась в Небеса, приводя людей в восхищение. В Доме Молитвы Гаона не спеша и проникновенно читали молитву Алель, вознося благодарность Г-споду за нашу счастливую долю в Творении. Ученики Гаона свидетельствуют: «Радость учителя в праздники была столь неземной, что все видели, как следует исполнять заповедь: «И возрадуйся в праздник твой.., и будешь только радоваться»[31].

В особой мере радость рава Элиягу проявлялось в праздник Симхат Тора, когда он танцевал со свитком Торы в руках в Большой синагоге.

---

[29] Дварим 28:47.
[30] Теилим 100:2.
[31] Дварим 16:15-16.

Сегодня каждому известна Песнь на арамейском языке, восхваляющая единство Всевышнего и народа Израиля; ее возносят во всех синагогах мира в праздник Симхат Тора. Существует предание, что автором этих слов, основанных на изречении книги Зоар, является Виленский Гаон: « כד יתבון ישראל ועסקין בשמחת התורה, קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה, חזו בניי חביביי, דמשתכחין בצערא דלהון ועסקין בחדוותא דילי» – «Когда народ Израиля собирается и радуется Торе, Святой, благословен Он, говорит Своему Небесному Воинству: посмотрите на Моих любимых детей, которые забывают о всех своих бедах и радуются вместе со Мной».

Евреи многих стран мира стремились в Литовский Иерусалим, чтобы во время молитвы увидеть Виленского Гаона, для которого служение сердцем было одной из важнейших заповедей Б-га. Любовь к Всевышнему проявлялась в каждом слове, изрекаемом его устами на приятные душе мелодии согласно знакам кантилляции. Глубочайшее постижение сокрытого в молитве придавало ему жизненные силы на весь день и озаряло сиянием. Увидев однажды Гаона, облаченного в талит и тфилин на голове и руке, люди преисполнялись трепета на всю свою жизнь.

Некто спросил рава Элиягу, каким образом можно избавиться от пустых мыслей во время молитвы, на что он ответил словами Писания: «Когда предстаешь перед царем с книгой, покинут тебя злые мысли…»[32] Главный аспект намерения в молитве – размышление над смыслом произносимых слов, и это помогает освободиться от всего преходящего. Гаон говорил: «Если бы Дом Молитвы был возведен строителями в чистоте духа и с возвышенными намерениями, то молитва в нем не имела бы недостатка».

Однажды перед молитвой в праздник Суккот кто-то заметил, что Гаон печален, хотя обычно он очень радовался в праздник. Тот человек решил развеселить раву Элиягу шуткой, но это еще больше его расстроило. После молитвы Гаон сказал, что пустословие причинило ему боль и негативно отразилось на его намерении в молитве. Перед каждой молитвой Гаон исполнял предписание пророка Амоса: «…готовься к встрече с Б-гом твоим, Израиль»[33].

Однажды утром рав Элиягу, облаченный в талит и тфилин, молился на постоялом дворе. Неожиданно туда ворвался злодей и с кулаками набросился на одного из молящихся. Гаон взглянул на него – и тот преисполнился страха, оцепенел, пал навзничь и потерял сознание. Рав Элиягу объяснил, что это произошло в исполнение обещания: «И увидят все народы земли, что имя Б-га наречено на тебе, и устрашатся тебя»[34]. Некто заметил: но и другие евреи облачаются в талит и возлагают тфилин, почему же это не влияет на злодеев? Гаон ответил: тфилин должны быть не только на голове, но и в голове, и тогда исполняется это заверение Торы.

Виленский Гаон нередко говорил о важности молитвы и на своих уроках раскрывал драгоценные жемчужины знания, поднятые им из глубин

---

[32] Эстер 9:25.
[33] Амос 4:12.
[34] Дварим 28:10.

океана мудрости Б-жественного Учения. Рав Элиягу Барух Камай – раввин города Мир – рассказывал о том, что его деду случилось увидеть Гаона во время молитвы, и это изменило его жизнь. Молитва – способ приближения к Б-гу, о чем сказано: «И вы станете искать оттуда Г-спода, Б-га вашего; и найдешь Его, когда будешь искать Его всем своим сердцем и всей своей душой»[35]. Рав Элиягу отмечал, что первая часть этого стиха Торы приводится во множественном числе, а вторая – в единственном. И это потому, что разыскивают многие, а находит каждый согласно чистоте своего сердца.

Алия в Землю Израиля

Виленский Гаон писал, что соблюдение заповедей обладает особой силой в Земле Израиля, где Б-жественное присутствие постоянно пребывает даже после разрушения Храма. Там не являются неожиданностью чудеса, и благословение Всевышнего распространяется оттуда по всему миру. Об этом сказано: «А земля, куда вы переходите, дабы унаследовать ее, – земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду. Земля, с которой Г-сподь, Б-г твой, требует всегда, глаза Г-спода, Б-га твоего, обращены к ней от начала до конца года»[36].

Рав Элиягу говорил, что только на Святой Земле Б-жественное присутствие проникает в душу человека, позволяя ему исправить пороки сердца и подняться на недоступный в изгнании уровень знания Торы и служения Всевышнему. Многие мудрецы, начиная с нашего изгнания из Иудеи и до сего дня, всей душой желали увидеть Иерусалим. Моше рабейну обращался к Б-гу с многочисленными молитвами, дабы удостоиться ступить на Святую Землю.

О любви еврейского сердца к Земле Израиля говорил царь Давид: «Ведь благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят»[37]. Комментирует Раши: «Когда царя Йехинию и плененных вместе с ним вели из Иудеи в изгнание, они несли с собой камни и прах Иерусалима, чтобы возвести Дом Молитвы в Вавилоне»[38]. Толкует Малбим: «Цийон был разрушен, поскольку Всевышний смилостивился над его жителями и излил Свой гнев на дерево и камень. Евреи благоговеют перед его камнями, ради которых проливают свою кровь, и прах его любят, пребывая в трауре и целуя прах Святой Земли»[39].

Кли Якар подчеркивает: «Духовное влияние свыше никогда не оставит еврейский народ, даже когда Храм на земле разрушен. Небесный Храм возвышается над ними, и из него всегда нисходит изобилие для потомков Авраама, ведь благоволят рабы Твои к камням его…»[40] Повествует Талмуд: «Рав Хийя бар Гамда с трепетом прикасался к праху Святой Земли,

---

[35] Дварим 4:29.
[36] Дварим 11:11-12.
[37] Теилим 102:15.
[38] Раши, там же.
[39] Малбим, там же.
[40] Кли Якар, Берешит 13:17.

поскольку сказано: «Благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят»[41]»[42]. «Рав Ханина приехал из Вавилона и целовал камни Святой Земли, произнося: «Благоволят рабы Твои к камням его и прах его любят»[43].

Стремление совершить Алию в Землю Израиля придавало Гаону сил отправиться в нелегкое путешествие, несмотря на все тяготы дороги. Он приехал в Кенигсберг, откуда направил своей семье письмо, известное как «איגרת הגר"א» – «Послание Виленского Гаона», в котором просил не волноваться о нем и передал жене наставление о воспитании детей. Это произошло примерно в 1760 г., тогда раву Элиягу исполнилось 40 лет. Он писал, что люди уезжают в дальние страны, оставляя семью на долгие годы, ради надежды на материальное обогащение, а он едет в Святую Землю, которую мечтает увидеть каждый еврей в Общине Израиля, для служения Всевышнему. Рав Элиягу отправился в путь с согласия жены, намереваясь вскоре перевезти в Иерусалим всю семью.

Путешествие Виленского Гаона в Землю Израиля окутано тайной, и примерно через два месяца он с полпути вернулся назад. Нам неизвестна причина его возвращения, и своим сыновьям он дал крайне лаконичный ответ: «Мне не позволили это сделать с Небес!» и не привел никаких пояснений. Однако до самой старости он продолжал надеяться, что однажды сможет увидеть Иерусалим. Рав Исраэль из Шклова, возглавивший Алию учеников Гаона в Землю Израиля, пытался раскрыть эту тайну, но ему это не удалось.

Некоторые мудрецы говорили: причина, по которой Гаон не достиг Святой Земли, состояла в том, что его душа содержала в себе искру души Моше рабейну, и в отношении него также исполнился Б-жественный декрет: «…не приведете вы это общество на Землю, которую Я дал им»[44]. Возможно, это произошло из-за того, что на Гаона возлагались важные задачи: передать глубочайшее знание Торы мудрецам Литвы и противостоять разрушению еврейской веры в Европе. Однажды он сказал: «Знайте, что в мире поднимается сильная буря, и в особой мере она захлестнет наших детей, но быть может, мы выстоим в Земле Израиля».

Сохранилось предание: когда рав Элиягу плыл на корабле в направлении Яффо, из его рук выпала книга Торы, которая открылась на стихе «Взойди на вершину горы и обрати твои глаза к западу, северу, югу и востоку, и узри глазами твоими, ибо ты не перейдешь Ярден»[45]. – Такими словами Всевышний известил Моше рабейну о том, что ему не суждено ступить на Святую Землю. Возможно, Виленский Гаон воспринял это происшествие как указание с Небес.

На решение Гаона также могло повлиять и то, что на Святой Земле не было ашкеназских евреев, кроме небольшой группы хасидов, образ жизни

---

[41] Теилим 102:15.
[42] Ктубот 112б.
[43] Тосафот Рош, там же.
[44] Бемидбар 20:12.
[45] Дварим 3:27.

которых был для него неприемлем. И, по-видимому, он не хотел переносить на Святую Землю острейшие разногласия, расколовшие в то время Восточную Европу, о чем мы расскажем далее.

В книге «Алиёт Элиягу» приводится еще одна вероятная причина возвращения Гаона в Литву. Он считал, что участки Земли Израиля, находящиеся в собственности нееврея, не освобождают выросший там урожай от отделения десятин, и их запрещено обрабатывать в Субботний год. Он не был согласен с мнением рава Йосефа Каро – автора свода законов Шульхан Арух, который постановил, что до прихода Машиаха на эти поля не распространяются заповеди, связанные с Землей Израиля. Гаон не желал изменять порядок, сложившийся на Святой Земле, но и не мог принять это послабление.

Еще одна возможная причина его возвращения такова: Гаон считал, что если первый день Рош Ашана выпадает на шаббат, то в Иерусалиме – обители Большого Сангедрина – следует трубить в шофар. Но этот обычай не был принят на горе Цийон. Также рассказывают об опасениях рава Элиягу, что хлеб на корабле нечист от насекомых, и он не сможет провести субботние трапезы во время долгого плавания.

Эти предположения, однако, не отвечают на вопрос, почему Гаон вообще отправился в путь, – ведь все это ему было известно и прежде. В действительности, мы не знаем, что произошло в дороге и почему с полпути он вернулся назад. Мы уже писали, что сам он никогда этого не разъяснял, сохраняя тайну произошедшего, и лишь отвечал: «Мне не позволили это сделать с Небес!»

В книге «Алиёт Элиягу» приводится уникальная мистическая история: перед поездкой в Иерусалим Гаон отправил письмо в небольшое местечко возле города Броды в Галиции некоему реб Лейбу. Посланец начал разыскивать адресата, но все жители с удивлением говорили, что среди них нет никого с таким именем. Вдруг кто-то вспомнил, что на винодельне, принадлежащей богатому еврею, трудится рабочий, которого все называют Лейбка. Но разве может случиться, что к нему обратится Виленский Гаон? Несколько часов бесплодных поисков привели посланца к хозяину винодельни, которой подтвердил, что Лейбка – честный праведный еврей, служащий Б-гу, но вряд его имел в виду рав Элиягу.

Посыльный застал работника среди бочек вина за чтением Теилим после тяжелого рабочего дня. Свет, излучаемый глазами скрытого праведника, сразу же убедил его в том, что он нашел нужного человека, и передал ему послание. Реб Лейб его быстро прочел, положил в огонь и сказал: «Передайте отправителю, что я не могу его сопровождать и сомневаюсь, что сам он достигнет цели и не вернется назад». После этого жители местечка совсем иначе стали относиться к реб Лейбу – человеку, к которому обратился Виленский Гаон.

Рав Элиягу не совершил Алию в Землю Израиля, но до конца жизни надеялся, что все же сможет однажды подняться в Иерусалим, и призывал к этому своих великих учеников. Первые три группы учеников Гаона

совершили Алию в 1808-1810 годах. Они намеревались поселиться в Тверии, но там за 30 лет до этого уже обосновалась небольшая группа хасидов. Из-за разницы в обычаях и жизненном укладе отношения между ними не сложились, и выходцы из Литвы отправились в Цфат.

В этом городе, расположенном на высокой горе, проживали восточные евреи, сохранившие память об Аризале, раве Йосефе Каро, раве Моше Алшейхе и раве Шломо Алькабеце – первом поколении Последних комментаторов, прославивших Цфат и весь народ Израиля. Они приветливо приняли ашкеназов, с интересом наблюдали за их обычаями и интересовались принятыми в Литве методами изучения Талмуда и выведения закона.

В 1816 г. рав Менахем Мендель из Шклова основал ашкеназскую общину в Иерусалиме, которая следовала обычаям Виленского Гаона. Экономическое положение в Израиле тогда было очень тяжелым, не было возможности заработать средства к существованию, и община всецело зависела от поддержки из-за границы. С этой целью в Литве был создан фонд «Мидраш Элиягу». Известие о том, что через много веков после изгнания ученики Виленского Гаона совершили Алию из Литвы в Землю Израиля, мгновенно распространилось по всей Европе, и это способствовало началу Алии евреев в Святую Землю.

Возвращение в Литву

После неудавшейся попытки подняться в Землю Израиля рав Элиягу вернулся в Вильну. Он продолжил посвящать дни и ночи изучению Торы, отказываясь принять какую-либо официальную должность. Магид из Дубно был особенно близок к учителю, увещевал его по его просьбе и не раз упрекал Гаона в том, что он сокрыт в четырех локтях Галахи и сторонится публичности, на что он отвечал: духовная опасность погрязнуть в преходящем из-за работы с людьми, отдалиться от Б-га и утратить долю в Грядущем мире перевешивает возможную пользу.

По возвращении в Литву рав Элиягу принципиально изменил свой жизненный уклад: прервал затворничество и начал давать уроки Талмуда в Большой синагоге Вильны. Мудрецы, включая раввина города и судей раввинского суда, посещали эти занятия, раскрывавшие перед ними глубины Письменной и Устной Торы. После уроков собравшиеся поднимали множество вопросов, но вместо ответов на них Гаон несколько раз вкратце повторял тот же самый урок, и все становилось понятно.

Несмотря на уединение в Доме Учения, рав Элиягу оказывал большое влияние на все поколение, став символом величия и святости. И после того, как он покинул этот мир, его слава продолжала расти благодаря его ученикам и изданным ими книгам сокровенной мудрости учителя. Об этом сказано: «Праведники более велики после смерти, чем при жизни»[46].

---

[46] Хулин 7б.

На протяжении десятилетий рав Элиягу каждый месяц заново повторял весь Вавилонский Талмуд с многочисленными комментариями. Он никогда не ограничивался поверхностным чтением – все его время было посвящено углубленному всестороннему анализу. «Тот, кто не видел нашего великого учителя, – писал рав Хаим из Воложина, – не может себе представить, сколько труда он вкладывал в изучение каждой тонкости закона до достижения полной ясности».

Рав Хаим вспоминал, что однажды, придя к Гаону, он застал его родных в большой тревоге: вот уже три дня рав Элиягу не выходил из комнаты, никого не впускал к себе и не принимал пищу. Рав Хаим поспешил к учителю, склонившемуся над книгами, – с головой, перевязанной мокрой тряпкой. «Вот уже три дня, – поведал ему Гаон, – я бьюсь над проблемой в Иерусалимском Талмуде и не могу найти решения». Рав Хаим свидетельствует, что Гаон прикоснулся к хлебу только после того, как совместными усилиями они пришли к истине.

Для того, чтобы предоставить Гаону возможность в покое души изучать Тору и обучать других, Виленская община определила его семье недельное содержание. Однако служка, которому было поручено передавать эти деньги, присваивал их себе. Рав Элиягу, дети которого в течение многих лет голодали, не жаловался на посланца, чтобы не опозорить его. Об этом стало известно, лишь тогда, когда сам служка перед смертью признался в своем грехе.

Стремясь безраздельно исполнить волю Б-га, рав Элиягу полагался на то, что Всевышний позаботится о его семье, как сказано в Мишне: «Исполняй Его волю, как свою, чтобы Он исполнял твою волю, как Свою. Подчини свои желания Его воле, чтобы Он подчинил твоей воле желания других»[47]. «Человек, уповающий на Б-га, – говорил Гаон, – возлагает на Него все свои заботы. Ведь никто не знает, что является для него подлинным благом. Следует полагаться на Б-га – и Он предоставит ему все действительно необходимое в каждый момент времени».

Рассказывают, что, когда к Гаону приехала сестра, с которой он не виделся много лет, рав Элиягу поприветствовал ее и сказал: «До свидания, сестра, до встречи в Грядущем мире… Здесь, в этом мире, у меня нет свободной минуты: я обязан изучать Тору».

Гаон постоянно пребывал в Доме Учения, крайне редко покидал Вильну и не вмешивался ни в какие дела, тем более касавшиеся других общин. Однако один случай стал исключением, когда он не смог остаться в стороне. В те дни Европу раздирал острейший конфликт между равом Яаковом Эмденом – раввином города Эмден и равом Йонатаном Айбшицем – раввином Альтоны (Германия). Рав Яаков Эмден и некоторые другие раввины выступали против рава Йонатана Айбшица, подозревая его в симпатиях к лжемессии Шабтаю Цви. Основанием для этого послужили изготовленные им амулеты.

---

[47] Авот 2:4.

Гаон с предельной скромностью и смирением отправил в Германию свое послание в поддержку рава Йонатана Айбшица: «Из-за множества наших грехов свиток Торы (великий мудрец) пребывает в страдании. Если бы у меня были голубиные крылья, я прилетел бы к вам, чтобы установить мир и погасить испепеляющее пламя неуместного конфликта. Но кто я, находящийся в далекой земле, чтобы вы прислушались к моим словам, подтверждающим праведность достойного мудреца?»

В еврейском мире мнение Виленского Гаона всегда воспринималось с исключительным пиететом. Рав Элиягу сторонился официальной деятельности, но в особо сложных случаях раввинский суд Вильны просил его участия в принятии решений. Однажды злодеи вознамерились оболгать и оклеветать дочь одного из руководителей общины города. Они наняли двух негодяев, которые свидетельствовали о недостойном поступке, якобы совершенном этой женщиной, дабы запретить ее мужу. Раввинский суд несколько раз допрашивал свидетелей, и те в точности с полной уверенностью повторяли свои показания.

Об этом стало известно раву Элиягу, и он заподозрил, что женщину обвиняют несправедливо. Он попросил раввинский суд еще раз допросить свидетелей в его присутствии. И те снова уверенно и точно повторили свой рассказ. Гаон внимательно их выслушал и объявил: «Они – лжесвидетели». Негодяи побледнели, преисполнившись страха, а лица судей выражали недоумение. Рав Элиягу объяснил: в трактате Сангедрин Вавилонского Талмуда говорится о том, что показания двух свидетелей должны соответствовать и не содержать существенных противоречий и неточностей. Однако они не могут быть совершенно идентичными, поскольку все люди видят каждое происшествие слегка по-разному. Эти же свидетели дословно повторили одну и ту же версию событий, что однозначно доказывает – они лжецы, пытающиеся оговорить праведную женщину.

Однажды в Вильне произошло печальное событие: некто сразу же после свадьбы оставил жену и пропал. Молодая женщина не могла вторично выйти замуж без развода или надежного свидетельства о смерти мужа, принятого раввинским судом. И вот, годы спустя в Вильну приехал человек, объявивший себя ее мужем. С тех пор прошло много лет, никто его не узнал, но он рассказал множество подробностей об их свадьбе и непродолжительной совместной жизни. Мужчина сожалел о своем поступке, просил прощения у женщины и желал восстановить с ней отношения.

Родственники женщины были рады его возвращению, но ее терзали сомнения, действительно ли это ее муж. Она обратилась в раввинский суд, который попросил Виленского Гаона принять участие в разбирательстве по данному делу. Гаон услышал уверенный рассказ мужчины о женитьбе, изобилующий множеством точных деталей, которые не мог знать никто другой, кроме ее мужа. Рав Элиягу тем не менее заподозрил его в обмане и дал отцу невесты совет. Когда в ближайший шаббат они пойдут в синагогу, пусть он задержится и предложит «мужу» самому пройти на место, где они молились прежде. Ведь, вне всяких сомнений, человек, который столь ясно

помнит множество деталей многолетней давности, сохранит в памяти также и это. И вот, «муж» растерялся, не ведая, куда ему идти. Так перед всеми раскрылся обман.

Виленский Гаон обрел столь уникальную мудрость, что, когда он слушал чтение Торы со свитка, перед его мысленным взором проходило все Б-жественное Учение, включающее в себя Талмуд, труды Первых и Последних комментаторов, все вытекающие из этого рассуждения мудрости и актуальные для исполнения законы. Он мог точно сказать, сколько слов и букв в каждой главе Торы.

Однажды, в начале еврейского года, рав Элиягу присутствовал при выкупе первенца, и его спросили: правда ли, что в каждой недельной главе Торы содержится намек на все дарованные нам Б-жественные заповеди? Он ответил утвердительно, на что последовал вопрос: где в первой недельной главе говорится о выкупе первенца? Гаон мгновенно ответил: в самом первом слове: «בְּרֵאשִׁית»! Его аббревиатура «בֵּן רִאשׁוֹן אַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם תִּפְדֶּה» – «Первого сына через тридцать дней выкупи».

Виленский Гаон обладал глубочайшими знаниями Каббалы. Он постиг сокровенные тайны Сотворения мира, благодаря чему написал комментарии на книгу Зоар, Сифра Децниюта и Сефер Йецира, а также на Учение Аризаля. Рав Элиягу подчеркивал важность изучения Каббалы, но только для тех, кто глубоко постиг Талмуд и труды законоучителей. Тайное Учение помогало ему понять Талмуд, Галаху и Священное Писание. Известно, что Гаон удостоился откровений пророка Элиягу, хотя сам он не распространялся об этом.

Дом Учения Виленского Гаона

Рав Элиягу ненавидел корысть и внимательно следил за тем, чтобы к его руке не пристало чужое имущество. Он абсолютно соответствовал всем требованиям Торы, предъявленным к человеку, достойному управлять своим народом: «И ты узри из всего народа людей достойных, трепещущих перед Б-гом, людей истины, ненавидящих корысть, и назначь их главами над тысячами…»[48] Рав Исраэль из Шклова рассказывает, что состоятельные люди дали раву Элиягу средства для покрытия расходов на Алию в Землю Израиля, и, вернувшись с полпути, он возвратил все деньги до последнего злотого.

Рассказывает рав Менаше из Ильи: «Однажды некто послал Гаону десять злотых в качестве пожертвования для нуждающихся. Он принял две монеты, а остальные вернул дарителю. Причина заключалась в том, что восемь злотых были потертыми, и рав Элиягу опасался, что они утратили свою ценность, и пустить их в оборот будет обманом».

Вернувшись в Литву после попытки совершить Алию в Землю Израиля, Виленский Гаон изменил свой жизненный уклад. Прежде он изучал

[48] Шмот 18:21.

Тору в одиночестве и очень редко, лишь в особых случаях, выходил из своей маленькой комнаты. Когда ему исполнилось 40 лет, начался новый этап в его жизни и он стал преподавать широкой аудитории, а также узкой группе его великих учеников, которые сохранили и распространили сокровища Знания их учителя.

В 1765 г. состоятельный купец и известный меценат Элиягу Феселес приобрел расположенную во дворе Шульгоф пристройку к Большой синагоге, дабы рав Элиягу преподавал там своим ближайшим ученикам. Руководство общины разрешило Гаону проводить там молитвы в миньяне согласно его галахическим мнениям в будни и в субботы, но не в праздники. Причина заключалась в том, что каждая еврейская община строго относится к сохранению принятой в ней традиции и противится каким-либо изменениям в обычаях. Основание для этого приводится в Торе: «Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему, не наносите себе порезов...»[49] – Толкует Талмуд: «Не разделяйтесь на группы…»[50]

Это строение стали называть «קלויז הגר"א» – «Дом Учения Виленского Гаона». В нем была маленькая комната для его индивидуальной учебы, где он проводил дни и ночи, и просторный зал для учеников. До последних дней своей жизни рав Элиягу преподавал Тору великим в знании. Многие его уроки были записаны, и на их основе изданы книги Учения Виленского Гаона.

На крыше этого здания каждый год возводили сукку, которую в праздник Суккот посещали жители Вильны и других городов Литвы, дабы увидеть, как следует радоваться Б-гу. Весь праздник Гаон практически не выходил из сукки, каждое мгновение стремясь исполнить заповедь проживания в ней в память об уникальной близости между Б-гом и народом Израиля после Исхода из Египта во время странствования в пустыне по дороге к Святой Земле. Сукка Виленского Гаона становилось Храмом в изгнании в Литовском Иерусалиме, куда совершали восхождение многие евреи.

В «קלויז הגר"א» сложились обычаи служения Небесам согласно мнению Виленского Гаона. Весь день изучающие Тору были облачены в талит и тфилин. По утрам общая часть молитвы «Шахарит» начиналась после завершения «Стихов Восхваления». Скорбящие не вели молитву в праздники, а также в новомесячья, чтобы не омрачать своим горем радость других людей. Был создан фонд, в который со всех стран мира переводили средства для поддержки Дома Учения Виленского Гаона. О важности этой заповеди и награде за нее говорит царь Шломо: «Древо Жизни она (Тора) для держащихся за нее, а поддерживающий ее – счастлив»[51].

После смерти рава Элиягу в этом здании находился «Колель прушим» – Дом Учения мудрецов, посвятивших свою жизнь Торе. Все порядки там соответствовали обычаям Виленского Гаона, в точности как это было при его

---

[49] Дварим 14:1.
[50] Йевамот 13а.
[51] Мишлей 3:18.

жизни. Многие из них приводятся в книге «מעשה רב» – «Деяние раввина». Комнату, в которой в уединении изучал Тору Виленский Гаон, позднее соединили с общим залом и поместили в ней Арон Акодеш. Ученики Гаона и их потомки внимательно следили за тем, чтобы принятая там традиция сохранилась навечно.

«קלויז הגר"א» сохранился до Катастрофы европейского еврейства. Во время Второй мировой войны Шульгоф – сердце еврейского района города – и Большая синагога Литовского Иерусалима пострадали от бомбежки и позже были снесены советской властью. До сего дня это место – центр памяти о еврейской жизни в Вильне. Со всех стран мира сюда приезжают евреи, чтобы пройти по улочкам, по которым ступали величайшие мудрецы народа Израиля.

Праведный пришелец Авраам бен Авраам

В летописях Литовского Иерусалима навечно сохранилась память о праведном пришельце – графе Валентине Потоцком. Он учился в католической семинарии в Вильне, увидел еврейскую общину этого великого города, отправился в Париж, затем прошел гиюр в Амстердаме и присоединился к народу Израиля, войдя под крылья Б-жественного присутствия. За это по приговору церковного суда он был сожжен в Вильне возле кафедрального собора. Граф Валентин Потоцкий после прохождения гиюра взял себе имя Авраам бен Авраам. Он освятил Б-жественное имя, пожертвовав своей жизнью во имя Всевышнего, во время его казни на аутодафе в присутствии католической и светской польской знати и вернул свою душу Творцу во второй день праздника Шавуот 1749 года. На протяжении почти трех веков отцы рассказывали детям предание о графе Потоцком.

Граф Валентин Потоцкий происходил из известной семьи польских аристократов, владевшей землями и многочисленным имуществом во многих областях страны и занимавшей важные политические должности в управлении государством. Он обладал выдающимися способностям и учился в католической семинарии в Вильне. Граф Потоцкий не был знаком с евреями, пока однажды не оказался в еврейской части города, и что-то привлекло его внимание. Он зашел в несколько синагог и увидел, сколь разительно они отличаются от привычных ему костелов.

Граф Валентин Потоцкий отправился для продолжения учебы во Францию, где встретил мудрого еврея, с которым начал изучать Танах и Талмуд. Раскрыв для себя истину, он скрылся в Амстердаме, отличавшемся свободой вероисповедания, прошел гиюр и присоединился к народу Израиля, взяв себе имя Авраам бен Авраам. Тем временем семья и католическая церковь разыскивали пропавшего графа, оставившего семинарию, однако не могли его найти.

Сердце праведного пришельца пылало сильнейшим желанием вернуться в Литовский Иерусалим, величие еврейской общины которого

произвело на него столь сильное впечатление и привело к народу и Б-гу Израиля. Однако это представляло большую опасность, поскольку его разыскивали в первую очередь в Польше. И все же он покинул Амстердам и отправился в Вильну. Облаченный в талит и тфилин, днем и ночью он изучал Талмуд в одной из небольших синагог на краю города. Праведные женщины приносили еду для всех находившихся там мудрецов, посвятивших себя Торе.

Авраам бен Авраам посетил рава Элиягу, который спросил его, зачем он приехал в Вильну, подвергая себя смертельной опасности. Граф Потоцкий ответил, что его сердце стремится к свету Торы, сияющему в этом городе. Сказал ему Гаон: я вижу совсем другой огонь – пламя костра. Рав Элиягу посоветовал ему переехать в небольшое местечко, где никто не сможет его отыскать. Праведный пришелец незамедлительно последовал совету Гаона и отправился в Илью (Минский уезд, Беларусь). Местные евреи тепло приняли гостя, увидев его возвышенный образ и усидчивость в учении. Никто, кроме раввина, не знал о его происхождении.

В Илье проживал еврейский портной, который обслуживал местного барина, и до него дошло известие, что Потоцкие разыскивают своего пропавшего сына, который, по слухам, принял иудаизм и скрывается среди евреев. Он начал подозревать, что отличающийся от всех юноша, говорящий с акцентом на идиш и владеющий литературным польским языком, мог оказаться тем самым разыскиваемым человеком. Его имя Авраам бен Авраам также наводило на мысль о прохождении им гиюра. Портной польстился на обещанное вознаграждение и донес властям о том, что в их местечке появился некто, подходящий под описание графа Потоцкого. Авраам бен Авраам был задержан жандармами, доставлен в Вильну и помещен в подземелье монастырской крепости.

Сразу же после ареста праведного пришельца в Вильну приехали его родители и молили сына о том, чтобы он оставил еврейство и вернулся в лоно католической церкви ради спасения своей жизни, но он был непреклонен. Ни слезы родителей, ни пытки, которым его подвергали священники, не повлияли на праведника. Он выносил тяжкие мучения, оставаясь верным Всевышнему и готовым пожертвовать во имя Него своей жизнью. Родители уговаривали его покаяться лишь на словах, втайне сохранив веру в единого Б-га, но он от этого категорически отказался. Духовное величие графа Потоцкого было столь очевидно, что даже его мучители просили у него прощения за причиняемые ему страдания.

Авраам бен Авраам перед смертью простил их всех и даже выдавшего его портного, молясь о том, чтобы тот не утратил долю в Грядущем мире. Рассказывают, что на протяжении поколений потомки доносчика страдали от различных болезней, рождались слепыми, глухими, хромыми, и дни их жизни были непродолжительны. Жители местечка Илья не вступали в брак с его детьми.

Виленский Гаон несколько раз посещал праведного пришельца в заключении и поддерживал его во время тяжелейших испытаний. Авраам бен

Авраам пребывал в сильном волнении, но не по поводу своей неминуемой гибели, а из-за сомнения, смог ли он искупить те годы жизни, когда был далек от Б-жественного Завета. Рав Элиягу предложил освободить праведника посредством практической Каббалы, выведя его через замочную скважину, но тот отказался, предпочтя поступить согласно требованию Закона: пожертвовать своей жизнью во имя Г-спода. Виленский Гаон говорил, что душа графа Потоцкого спустилась на землю из самых высоких миров.

Узника вели на аутодафе по Большой улице во второй день праздника Шавуот для показательной казни. Евреи скрывались в тот час в своих домах и синагогах, заперев их на все засовы, опасаясь погромов со стороны бесчинствующих христиан, подстрекаемых ксендзами, разжигавшими ненависть к евреям. Внезапно он услышал голос Гаона: «Реб Авраам, идите быстрее!» Разъяснение этому следующее: праведный пришелец, ведомый на смерть, задумался о том, следует ли ему замедлить шаг, чтобы прожить еще несколько мгновений в служении Г-споду, или устремиться скорее освятить Б-жественное имя, ибо заповеди надлежит исполнять с предельной расторопностью. Слово Виленского Гаона разрешило его сомнение.

Согласно преданию, Авраам бен Авраам шел на казнь, вознося в молитве Песнь Творцу: «Однако мы – народ Твой, сыновья Завета Твоего, потомки любимого Тобой Авраама, которому Ты дал Свою клятву на горе Мориа, потомки Ицхака, его единственного сына, который был возложен на жертвенник…» Рассказывают, что когда его охватил огонь, он призывал пламя костра сжечь тело, которое питалось некашерной пищей и грешило до принятия Торы. В невыносимых страданиях, читая Теилим, праведный пришелец вернул Творцу душу, вознесшуюся в высшие миры.

Мудрецы Тайного Учения отмечают, что самопожертвование графа Потоцкого привело к устранению внешних нечистых оболочек, сковывавших мироздание. Перед мучительной смертью Авраам бен Авраам изрек: «Благословен Ты Г-сподь, Б-г наш, Царь мира, Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам освящать Его имя среди множества людей». Хафец Хаим сказал, что если бы при этом присутствовали десять евреев, которые ответили бы Амен на его предсмертное благословение, то пришел бы Машиах.

Главы церкви, поддерживаемые властями, запретили захоронить прах графа Валентина Потоцкого. Виленский Гаон призвал сделать все возможное для предания земле его останков на старом еврейском кладбище Шнипишек (Šnipiškės). Лейзер Шишкес – безбородый еврей – переоделся в нееврейские одежды, подкупил стражу крупной суммой денег, проник на место аутодафе, собрал пепел из потухшего костра, где нашел два несгоревших пальца. Рав Элиягу благословил Лейзера Шишкеса, и тот прожил 112 лет. На его надгробии было написано, что он удостоился долготы дней благодаря благословению Виленского Гаона. Рав Элиягу завещал похоронить себя после смерти возле праведного пришельца Авраама бен Авраама.

Из опасений возможного уничтожения властями могилы графа Валентина Потоцкого на его склепе долгое время было написано только имя Авраам бен Авраам без каких-либо дополнений. Возле его захоронения выросло необычное дерево с двумя вершинами, напоминавшее склонившегося в молитве человека. Оно росло почти двести лет и высохло перед началом Второй мировой войны, предвещая гибель еврейской общины Литовского Иерусалима.

Евреи приходили к гробнице графа Потоцкого, дабы излить в мольбе свои сердца перед Б-гом. Во второй день праздника Шавуот во всех синагогах Вильны произносили молитву Изкор за душу Авраама бен Авраама. В день смерти графа Потоцкого в 1749 г. родился рав Хаим, который стал ближайшим учеником Виленского Гаона и основал ешиву Воложин – «Мать литовских ешив».

Сохранилось предание, что однажды в еврейской семье в Вильне родился милый смышленый ребенок, отличавшийся величием души. Как только мать отняла его от груди, он скончался. К удивлению родителей, их пришел утешить Виленский Гаон, что явилось для них полной неожиданностью. Рав Элиягу сказал: «В вашем сыне воплотилась душа графа Валентина Потоцкого, который исправил себя при жизни во всем, кроме того, что ему было необходимо родиться у еврейской матери и быть вскормленным ее молоком. Этим он полностью завершил свою задачу на земле».

Жребий Виленского Гаона

В Учении Виленского Гаона не упоминается Жребий в качестве метода поиска Б-жественного руководства в неоднозначных ситуациях. Однако устные предания рассказывают о том, что в особо неясных случаях, когда не существует никаких галахических способов разрешения сомнения, мудрецы Израиля прибегали к методу, называемому «גורל הגר"א» – «Жребий Виленского Гаона». Речь идет не о выяснении тонкостей Галахи, ибо Закон мы выводим исключительно из Священного Писания, Талмуда, Первых и Последних комментаторов, свода Шульхан Арух и мнений законоучителей. К Жребию прибегали в условиях полного хаоса во времена Первой и Второй мировых войн, когда не существовало никаких других возможностей для принятия решений.

Как именно был устроен «Жребий Виленского Гаона» сокрыто от большинства людей, чтобы у них не возникло соблазна воспользоваться им без крайне веских оснований. Эту тайну знали только близкие ученики рава Элиягу. По одной версии, для этого использовалось Пятикнижие без комментариев, по другой – полный Танах, по третьей – книга Теилим. Также разнятся мнения о том, что именно нужно было обнаружить на «случайно» открытой странице: прочесть ее полностью, обратив внимание на то, что больше всего затрагивает сердце, или отсчитать семь слов и семь букв от начала страницы.

Жребий Виленского Гаона приводил к верному ответу только праведных людей, великих в знании и лишь в самых существенных вопросах, от которых зависели жизни людей, когда не было другого способа разрешить сомнения. В тот день они подготавливали себя, постились и молились, чтобы Всевышний раскрыл им Б-жественное Провидение и в Своей милости направил их на верный путь. Известные раввины использовали Жребий только в исключительных случаях, считая, что это противоречит повелению Торы: «Цельным будь с Г-сподом, Б-гом твоим»[52]. Рассказывают, что некто попытался использовать Жребий для предсказания будущего, и ему выпал стих Торы: «Пусть работа отягощает людей, и они будут заниматься ею, а не внимать речениям ложным»[53].

К «Жребию Виленского Гаона» несколько раз прибегал Хафец Хаим, в точности получив это знание от своего отца, который был учеником рава Хаима из Воложина. Однажды, когда ешива в Радине оказалась в тяжелой финансовой ситуации и рав Исраэль Меир не знал, отправиться ли ему для сбора средств в долгие странствования по России и Германии, он прибегнул к Жребию, и ему выпал стих Торы: «Я спущусь с тобой в Египет и выведу тебя оттуда…»[54]

Рав Йерухам Лейвовиц – машгиах ешивы Мир – во время Первой мировой войны рассматривал вопрос возвращения из охваченной гражданской войной России в оккупированную Германией Литву. Он не знал, как поступить, где больше шансов сохранить жизнь и духовность своих учеников. Раввин использовал «Жребий Виленского Гаона» – и ему выпал запрет Торы: «И сказал ему Эдом: не пройдешь через меня, иначе с мечом выйду навстречу тебе»[55]. Рав Йерухам остался в России. Спустя некоторое время ситуация изменилась, он поднял тот же вопрос, и ему выпал совсем другой стих Торы: «…в каждом месте, где будет упомянуто имя Мое, Я явлюсь перед тобой и благословлю тебя»[56]. Тогда они с уверенностью отправились в дорогу, и Б-жественное Провидение сопровождало их на всем пути. Мы не знаем, как именно Жребий связан с именем Виленского Гаона. Также неизвестно, воспользовался ли он им хоть раз для решения какого-либо вопроса.

В начале Второй мировой войны, в полной тьме и безысходности, среди ужасов тех дней засияли робкие лучи надежды из города Вильна. Мгновенно распространился слух о том, что из зоны советской оккупации Польши Виленский край вскоре будет передан независимой на тот момент Литовской республике. Это означало, что прежде, чем между Литвой и Советским Союзом будут установлены непреодолимые границы, все, кто успеют в кратчайшее время бежать в Вильну, окажутся на свободе.

---

[52] Дварим 18:13.
[53] Шмот 5:9.
[54] Берешит 46:4.
[55] Бемидбар 20:18.
[56] Шмот 20:21.

Главы многих ешив прибегли тогда к «Жребию Виленского Гаона», поскольку не было никакой другой возможность принять решение о том, как спасти жизни учеников, и получали ответы. Глава ешивы Мир воспользовался Жребием – и ему открылись стихи Теилим: «И Он оставил Обитель в Шило, Шатер, в котором пребывал среди людей. И Он отдал в плен могущество Свое и славу Свою в руку притеснителя. И предал мечу народ Свой, и на наследие Свое разгневался»[57]. Тогда руководство ешивы Мир приняло решение незамедлительно бежать в Литву и после этого – на Дальний Восток в Японию и Китай.

Известна история про рава Аарона Котлера, основателя ешивы в Лейквуде – источника Знания Торы в Америке. Он находился в Литве, и величайший законоучитель Америки рав Моше Файнштейн с большим трудом достал для него визу в США. Рав Аарон Котлер не был уверен, как ему поступить, прибегнул к Жребию и получил указание Торы: «И сказал Г-сподь Аарону: иди навстречу Моше в пустыню…»[58]

Противостояние реформе иудаизма и «просвещению»

Рассмотрим отношение Виленского Гаона к реформе, возникшей в Германии в XVIII веке. Ее суть – изменение еврейского жизненного уклада и образования согласно лозунгу, который провозгласил основатель реформы иудаизма Мозес Мендельсон: «Будь евреем дома и человеком, выходя из дома». Эта идея заключалась в том, что еврей не должен проявлять свои национальные особенности среди других народов.

Его последователи вскоре полностью оставили Б-жественный Завет и еврейской образ жизни. В Западной Европе они называли себя «реформистами» и пересматривали само понятие «еврей». С годами они все больше отдалялись от еврейства, утратили понимание того, что заповеди Торы – повеления Б-га, и начали относиться к ним, как к народной традиции. Это соответствовало политике европейских властей превратить евреев в «полезных граждан» и привести их к полной ассимиляции.

В Восточной Европе реформа не нашла отклика в сердцах евреев, которые совершенно не были склонны искажать Тору и переосмысливать суть заповедей, глубокий анализ которых приводит Талмуд и Галаха определяет точные границы. Однако там возникло нечто похожее: «השכלה» – «просвещение». В глазах «просвещенцев» Тора утратила свою цельность, величие и значимость. Они полагали, что ее следует дополнить философией народов мира и знанием естественных наук. Они ратовали за обновление, стирая память о Завете среди своих современников и их потомков, противопоставляя ей приукрашенную иллюзорную картину современной еврейской жизни, не ограниченной «гнетом» заповедей и «бременем» запретов.

---

[57] Теилим 78:60-62.
[58] Шмот 4:27.

В то время в Западной Европе начался острый мировоззренческий конфликт, который закончился почти полной победой реформы и ассимиляцией. Это однозначно доказало: для еврейского народа не существует никакого альтернативного пути. А дети и ученики тех, кто остались верными Б-жественному Завету согласно традиционному знанию, и сегодня служат Всевышнему в сотворенном Им мире, являясь живым свидетельством: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня»[59].

В прошлом, если еврей оставлял Б-жественный Завет и покидал еврейский народ, он не подводил под это никакую идеологическую базу и не пересматривал основы иудаизма. Впервые в Европе возникли попытки реформировать веру в единого Б-га, дарованную на горе Синай, и создать новый тип еврея, не отличающегося от народов мира.

Необходимо отметить, что изначально в еврейском народе просвещение было исключительно положительным понятием, что следует, в частности, из изречения царя Давида: «Г-сподь с Небес взирает на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумный (просвещенный), ищущий Б-га»[60]. Важно подчеркнуть, что изучение светских наук в целях постижения материальных законов этого мира или получения специальности для профессиональной деятельности не имеет никакого отношения к «просвещению». Многие мудрецы Торы изучали светские науки, и сам Виленский Гаон составил книгу по тригонометрии «Айль мешулаш».

Знания наших мудрецов по биологии, анатомии, астрономии и математике непосредственно видны при изучении Талмуда, трудов Первых и Последних комментаторов. Виленский Гаон призывал переводить на еврейский язык книги по естествознанию для более глубокого понимания слов наших мудрецов. Эту задачу возложил на себя рав Барух Шик из Шклова – судья раввинского суда в Минске. Его книги вышли в свет еще при жизни Гаона.

Внук рава Элиягу рав Яаков Моше – раввин города Слоним – в предисловии к книге «Айль мешулаш» приводит три условия, которые необходимо исполнить, прежде чем изучать светские науки. Глубоко знать Тору и выводить верные суждения, не противоречащие Б-жественной воле. Изучать науки в целях более ясного понимания Б-жественного Завета и большую часть времени отводить Торе. Так еврей избежит всевозможных опасностей и преткновений на жизненном пути.

Для продвижения своих разрушительных идей просвещенцы пошли на явный подлог. Они публиковали в своих газетах, что Виленский Гаон изучает точные науки и поддерживает идею просвещения народа Израиля. Это вынудило рава Элиягу, сторонившегося публичности, опротестовать лживые утверждения и разъяснить взгляды традиционного еврейства. Он указал на

---

[59] Дварим 4:4.
[60] Теилим 14:2.

недостатки и изъяны новых воззрений, ведущих своих последователей к неизбежному исчезновению из среды еврейского народа.

Один из берлинских «просветителей» очень хотел встретиться с Гаоном, зная о том, что он – величайший мудрец поколения и авторитетный знаток точных наук. Он желал убедиться в мудрости рава Элиягу и намеревался заявить, что Гаон поддерживает их взгляды, однако не был к нему допущен. Тогда он решился прибегнуть к обману – представил себя посланцем еврейских общин Италии. Он выдумал, что итальянские власти передали евреям список вопросов, и заявили: если те не дадут на них удовлетворительных ответов, то в ближайшее время могут быть изгнаны из страны.

Обманщик подделал письма нескольких раввинов Италии, адресовав их Виленскому Гаону, из которых следовало, что он – раввин города Падуя и большой специалист в грамматике иврита, в особенности в синонимах святого языка. К поддельным рекомендациям он приложил длинный список вопросов, в том числе затрагивающих сокровенные тайны Творения. Путешественник добился встречи с Гаоном, и, как сам он описывает эти события, испытал трепет при виде мудреца, облаченного в талит и тфилин.

Рав Элиягу почувствовал подлог, не приветствовал насмешника, принял его в коридоре и ни разу не взглянул на него, поскольку запрещено смотреть в лицо нечестивцу, но согласился ответить на его вопросы. Он предложил обманщику перечислить все вопросы по порядку. Когда тот это сделал, Гаон отметил, что, в сущности, все его 73 вопроса сводятся к 15-ти, и дал на них последовательные ответы согласно категориям логики. Просвещенец был крайне изумлен тем, что раввин сохранил в памяти все его вопросы. Гаону пришлось повторить свои слова несколько раз, чтобы посетитель его хорошо понял.

Испытав потрясение, тот направился к выходу, но Рав Элиягу спросил его, действительно ли он является специалистом в синонимах иврита, и попросил его разъяснить разницу между шестью синонимами слова «радость» – «שָׂשׂוֹן», «שִׂמְחָה», «גִּילָה», «רִינָה», «דִּיצָה» и «חֶדְוָה», приведенными в Священном Писании. «Раввин Падуи» начал что-то неуверенно бормотать, на что рав Элиягу отметил, что он упустил толкование слова «דִּיצָה». Обманщик ответил, что это слово не имеет значения радости. Гаон привел стих Священного Писания, в котором Раши отмечает, что «דִּיצָה» означает радость[61]. На что насмешник ответил: Раши не дал правильное толкование согласно простому смыслу этого слова. Гаон отвернулся от него и ушел.

Час спустя представитель раввинского суда Вильны пришел на постоялый двор, где остановился самозванец, и передал ему предписание руководства общины предстать перед судом. Судьи спросили его: вы ли тот человек, что проявил неуважение к мудрецам и комментаторам Торы? Тот признал факт, отрицая вину, но в конечном итоге повторил сказанное прежде Гаону. Суд приговорил его к наказанию палками, и после исполнения

[61] Раши, Ийов 41:14.

приговора посрамленный насмешник был изгнан из города. В заключении этой истории просвещенец пишет: мои ухищрения привели меня лишь к унижению, но я хочу сказать, что никогда не встречал столь мудрого и великого человека, как Гаон из Вильны.

Чудеса Виленского Гаона

Рав Элиягу обладал глубочайшим знанием Тайного Учения, но скрывал свои сверхъестественные силы, считая недопустимым использование Каббалы в повседневной жизни. Его власть над материальным миром проявлялась лишь в особых случаях, когда от этого зависела жизнь всей общины. Чудеса, явленные в мироздании посредством праведника, – следствие его постижения Б-жественного Провидения.

Многие тайны были раскрыты Виленскому Гаону из небесного Дома Учения, что сохранилось в летописях евреев Литвы. Однажды, в третий день праздника Суккот, рава Элиягу посетил его отец рав Шломо Залман и увидел, что лицо сына сияет от радости. Гаон хотел скрыть причину, но отец настаивал, и рав Элиягу рассказал ему, что в тот день его сукку посетил праотец Яаков и поведал ему глубочайшие тайны мироздания.

Рав Шауль Кацеленбоген – глава раввинского Суда Вильны – рассказывал, что к Гаону приходили люди с просьбой о помощи, и он всегда давал верные советы в соответствии с корнями их душ, что приводило их к спасению. Одна женщина – дальняя родственница рава Элиягу – сошла с ума, и ее близкие просили исцелить ее от болезни, но он уклонялся от ответа. Как-то в канун святого шаббата она полураздетая бесновалась во дворе Большой синагоги перед идущими на молитву евреями, что вызывало стыд у всей семьи. Они не знали, что делать... Гаон приоткрыл окно своего Дома Учения и обратился к ней: «Прекрати!» Она мгновенно пришла в себя и излечилась от душевного недуга.

Одна женщина обратилась к раву Элиягу в связи с тяжелой болезнью дочери... Он ответил: я – не врач и не чудотворец, что же я могу для вас сделать? Но вот, я нашел разрешение трудности, приведенной в комментарии Тосафот, и пусть эта заслуга поможет вашей дочери. В тот же час девочка исцелилась.

Однажды в Вильне объявился некто, проявлявший сверхъестественные способности. Он рассказывал каждому о его секретах и произнесенных им словах, что приводило в ужас жителей города. Странника привели к раву Элиягу, дабы определить, как к нему относиться. Он пришел к Гаону и сказал: две недели назад в пятый день недели вы постигли сокровенную тайну Торы в главе «Аазину», и тогда справа от вас был рабби Шимон бар Йохай, а слева – Аризаль. Гаон был удивлен возможностями этого человека и повелел прогнать его, поскольку тот черпал силы из источников нечистоты.

В отношении рава Элиягу исполнялся стих Теилим «Волю трепещущих перед Ним Он исполняет и мольбу их слышит, и спасает их»[62]. Один из старейшин Вильны тяжело заболел, когда ему исполнилось 98 лет. Однако он категорически отказывался внять просьбам семьи пригласить врача, сказав, что его благословил Виленский Гаон. Произошло это так: в один из дней, когда тот был ребенком, Гаон подошел к бочке во дворе синагоги, чтобы зачерпнуть воды для омовения рук, но она была пуста. Тогда мальчик побежал домой и принес воду, за что Гаон благословил его жизнью до ста лет. Вскоре после начала болезни этот старик выздоровел и прожил ровно сто лет – согласно полученному благословению.

Как-то во время молитвы один юноша наступил на кисть талита рава Элиягу, который обратился к нему: «Мой дорогой, убери ногу с моих цицит, да удостоишься ты жизни до ста лет!» Так и случилось. Этот принцип раскрывают наши мудрецы: «Праведник изрекает – и Всевышний исполняет». Гаон благословлял людей жизнью до ста, а не до ста двадцати лет, как это принято сейчас, ибо такой обычай был в те дни.

Рав Элиягу не только не восхвалял себя и не рассказывал о чудесах и сверхъестественных явлениях, к которым был причастен, но полностью скрывал все это даже от своих ближайших учеников. Лишь изредка, в особых случаях, нечто совсем немногое становилось известно, и всегда это происходило не по его воле. Рав Элиягу не хотел утруждать Небеса даже ради нужд близких ему людей, несмотря на то, что его упрашивали об этом. Он видел перед своими глазами предписание Торы «Цельным будь с Г-сподом, Б-гом твоим»[63] и не прибегал ни к каким ухищрениям.

Один из учеников Гаона, который не покидал Дом Учения, неотрывно изучая Тору, был слепым. Он затруднялся найти невесту, и рав Элиягу подыскал ему достойную праведную девушку с возвышенными качествами души. На их свадьбе присутствовали многие евреи Вильны, которые стали свидетелями следующего: за мгновение до того, как жених надел кольцо на палец невесты, Гаон во всеуслышание воскликнул, произнеся изречение Талмуда: «Запрещено обручиться с женщиной прежде, чем увидит ее…»[64] Юноша раскрыл глаза и мгновенно прозрел. Так исполняется: «И что содеять решишь – то сбудется у тебя, и на Твоих путях воссияет свет»[65].

Возникает вопрос: почему, обладая сверхъестественными способностями, Гаон не исцелил его раньше, а заботился о нем и прилагал старания в поисках невесты для него. И лишь когда жених и невеста находились под хупой, он изрек свое слово, и над юношей смилостивились на Небесах. Также неясно, почему рав Элиягу публично явил такое чудо, хотя всегда скрывал подобное от людей. Возможно, причина заключалась в следующем: на протяжении всей жизни Гаон был предельно внимателен к исполнению всех указаний наших мудрецов от большого до малого. И когда

---

[62] Теилим 145:19.
[63] Дварим 18:13.
[64] Кидушин 41а.
[65] Ийов 22:28.

он увидел проблему, даже совершенно неразрешимую в данном случае, с Небес устранили препятствие!

Об этом говорил рав Элиягу Роголер: «Все окружающие видели великие чудеса Гаона, явленные свыше, а он никогда о них не распространялся». Нацив из Воложина говорил, что знамения, происходящие в результате молитвы праведника в тяжкое время, – не чудеса, а раскрытие в мире правления небесного царства.

Рав Хаим из Воложина пишет в предисловии к комментарию Гаона на книгу Тайного Учения «Сифра Децниюта»: «Однажды, в первый день праздника Песах, с учителем были двое его ближайших учеников. Они знали, что он всегда радовался перед Б-гом в праздники, как заповедано в Торе, и это вызывало восхищение и трепет у всех окружающих. Но в тот день его радость не была так полна, как обычно. Они спросили его об этом, однако рав Элиягу не пожелал ответить. Ученики стали упрашивать его, и Гаон не смог им отказать: «Я вынужден открыться вам, хотя это не в моем обычае, и исполнить напутствие Писания: «Тревогу сердца пусть человек поведает другим…»[66]

В эту ночь ко мне пришел пророк Элиягу и открыл множество глубоких и сокровенных тайн Двенадцатибуквенного имени, заключенных в стихе: «Поднимитесь отсюда, с юга...»[67] Когда я проснулся, то не смог удержаться от размышлений над этим до произнесения благословения на Тору. И незамедлительно был наказан тем, что эти тайны пропали, как будто их и не было. Ученики стали его утешать: благословенный Б-г да возвратит нашему учителю его потерю! Некоторое время спустя один из них спросил об этом, и рав Элиягу ответил: «Слава Б-гу, разрешение этих тайн вновь прояснилось для меня, и это – 2260 толкований этого стиха Торы. И как я знал, почему они сокрылись от меня, так я знаю, по какой причине они вновь были мне открыты». И он добавил: «С помощью одного из этих толкований я постиг силы всех людей и суть каждого органа тела человека»».

Когда Виленский Гаон был заключен в тюрьму, его посетил рав Хаим из Воложина и настаивал на том, чтобы он спас себя посредством практической Каббалы, на что рав Элиягу ответил: «Рабби Акива, рабби Акива!»

Самое известное чудо было публично явлено по слову Виленского Гаона в 1794 г., когда в Речи Посполитой вспыхнуло восстание польской знати под руководством Тадеуша Костюшко против господства России. К протесту присоединилась также и Вильна. Вскоре российские войска под командованием генерала Суворова начали теснить польскую армию, продвигаясь к Варшаве. 17 Тамуза они окружили Вильну и начали осаду города, продолжавшуюся почти 30 дней. 15 Ава начался массированный артиллерийский обстрел, целью которого было сломить сопротивление

---

[66] Мишлей 12:25.
[67] Бемидбар 13:17.

поляков. Евреи собрались в синагогах, читали Теилим и возносили молитвы Творцу о спасении жителей от гибели и избавлении города от разрушения.

Виленский Гаон поспешил в Большую синагогу, полную людей. Он открыл Ковчег Завета с молитвой на устах: «Ответит тебе Г-сподь в день бедствия, вознесется имя Б-га Яакова»[68]. В это время раздался орудийный залп российских пушек. И тогда Гаон вскрикнул: «!בטל !בטל» – «Отмени! Отмени!» В тот же миг один из снарядов пробил кровлю синагоги, застрял на чердаке, но не взорвался. Тогда польские повстанцы открыли ворота города и сдались российской армии. В память о произошедшем чуде неразорвавшийся снаряд так и оставался лежать на крыше Большой синагоги Вильны до тех пор, пока она не пострадала от рук нацистов во время Второй мировой войны и была снесена в годы советской власти.

Еврейский мир в XVII-XVIII веках

Биография Виленского Гаона и краткая история еврейской общины Вильны были бы неполными без упоминания о конфликте между традиционным еврейством и хасидизмом, который в те времена захлестнул Украину, распространился в части Польши и начал проникать в Литву. В первую очередь важно подчеркнуть: в этом издании мы не намереваемся приумножить беспричинную ненависть и бередить рану, которая окончательно не зажила до наших дней. Мы хотим лишь беспристрастно рассказать о событиях двухвековой давности, попытаться понять их причины и извлечь увещевание Мусара...

Кровавая резня Богдана Хмельницкого

Невозможно понять неприятие хасидизма еврейскими общинами в отрыве от исторических событий тех времен: резни Богдана Хмельницкого и лжемессианских движений Шабтая Цви и Яакова Франка. В 1648 г. Богдан Хмельницкий, да сотрется память о нем, с бесчеловечной жестокостью уничтожил сотни тысяч евреев, полностью стер с лица земли общины Подолии, Волыни и Галиции на всех территориях, захваченных бандами украинских убийц, входивших в состав его вооруженных формирований.

По мнению многих, эти несчастья предвещали Конец дней: «И вот, если не будешь слушать Глас Г-спода, Б-га твоего, чтобы соблюдать, исполнять все Его заповеди и законы, которые Я заповедую тебе сегодня, то сбудутся все эти проклятия и настигнут тебя»[69]. Со времени разрушения Второго Храма и до Катастрофы европейского еврейства не было столь массового уничтожения избранного Б-гом народа. В те дни в страшных муках погибли более 350-ти тысяч евреев.

---

[68] Теилим 20:2.
[69] Дварим 28:15.

Богдан Хмельницкий поднял восстание против Речи Посполитой, продолжавшееся с 1648 по 1654 год. Оно сопровождалось изощренной жестокостью в отношении жителей захваченных польских городов и селений и массовым уничтожением евреев. Причинами этого были зверская жестокость, зависть, религиозная вражда и личная ненависть Хмельницкого и возглавляемых им украинских банд к народу Торы.

Самым тяжелым днем в череде этих трагических событий было 20 Сивана 1648 г., когда украинские казаки, обманом выдав себя за польский отряд, следуя под захваченными знаменами Речи Посполитой, вошли в Немиров (Винницкая область), где устроили жесточайшую резню евреев. Они проливали кровь праведников, как воду, уничтожили, подвергая тяжелейшим мукам, тысячи евреев Немирова и беженцев из близлежащих местечек, надеявшихся найти укрытие за городскими стенами. В память о страшном несчастье, произошедшем тогда со святым народом, Совет четырех земель (וַעַד אַרְבַּע אֲרָצוֹת) установил пост 20 Сивана.

Раввин Натан Ганновер (1610-1683) – историк и писатель – смог сбежать от банды обезумевших убийц, скрылся и спасся от гибели. Он записал то, что видел своими глазами, привел свидетельства очевидцев и опубликовал это в книге «יְוֵן מְצוּלָה» – «Бездонная пучина», которая вышла в свет в Венеции в 1653 г. и с тех пор многократно переиздавалась и переводилась на разные языки.

Рав Натан Ганновер рассказывает: «С одних казаки заживо сдирали кожу, а тела кидали собакам, другим наносили тяжелые раны, но не убивали их сразу, а бросали на улицах, чтобы те медленно умирали в страшных муках, многих закапывали живьем. Грудных младенцев резали на руках матерей, рубили на куски, как рыбу. Беременным женщинам вспарывали животы, вынимали неродившихся детей и били ими по лицам матерей, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и отрубали руки, чтобы они не могли ее достать. Детей прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы те ели их мясо. Сваливали еврейских детей в кучи и делали из них переправы через реки…»

В Украине как прежде, так и теперь, Богдан Хмельницкий является одним из главных национальных героев. Не забудем и не простим!

Лжемессианское движение Шабтая Цви

Одним из самых больших несчастий, произошедших с еврейским народом в XVII веке, было лжемессианское движение. Шабтай Цви (1626-1676), провозгласивший себя Машиахом, родился 9 Ава в бедной еврейской семье в Смирне (Измир) в Турции. В детстве он учил Тору и Талмуд, но больше всего его увлекала мистика. Несколько лет он в уединении изучал книгу Зоар и Тайное Учение Аризаля. Отец женил его на молодой красавице, дочери богатого торговца, но Шабтай Цви вел аскетический образ жизни, отказался

от близости с женой, и ее родители заставили его дать развод. Его женили вторично, но он вновь развелся по той же причине.

Приятная внешность, мелодичный голос, восторженность, познания в Каббале и скромность привлекли к Шабтаю многочисленных последователей. Однако ему были свойственны частые перепады настроения, у него случались галлюцинации, он допускал странные выходки и нередко вел себя, как умалишенный. Шабтай все больше предавался медитациям и проводил ночи в пении и молитвах, бродя по окрестностям Смирны. Постами и самоистязанием он доводил себя до экстаза.

В те времена еврейский мир ожидал больших перемен. Из книги Зоар было выведено предсказание о возможности прихода Машиаха в 1648 году[70]. И вот, в душе двадцатидвухлетнего мистика, которого некоторые в его окружении считали святым, зародилась навязчивая мысль: не является ли он долгожданным Машиахом – избавителем народа Израиля? Тогда Богдан Хмельницкий устроил резню, полностью уничтожив еврейские общины в захваченных его бандами частях Украины и Польши, и Шабтай Цви усмотрел в этом поступь Машиаха – муки, предшествующие его приходу.

И тогда он совершил невообразимое: публично произнес Четырехбуквенное имя «Г-сподь», что делал лишь первосвященник в Йом Киппур в Святая Святых Иерусалимского Храма. На возмущение раввинов он ответил, что Машиах уже пришел. За богохульство на него был наложен херем – отлучение от Общины Израиля, и его изгнали из Смирны. Шабтай Цви с группой последователей отправился в Салоники, старинный центр Каббалы, где вскоре возросло число его приверженцев. Он устроил «свадебную церемонию» и «пошел под венец» со свитком Торы в руках, символически выражая этим вечный и неразрывный союз между Торой и Машиахом. Узнав о хереме, вынесенном Шабтаю в Смирне, раввины Салоников пресекли его деятельность, и он перебрался в Константинополь.

После этого Шабтай Цви отправился в Землю Израиля и встретил в Газе одиозную личность – Натана, занимавшегося исцелением душевных недугов. Натана тоже посещали видения, и после встречи с Шабтаем он

---

[70] Возможно, этот расчет Конца Дней тоже основан на последней главе книги Даниэля: «И многие из спящих в прахе земном пробудятся: одни – для вечной жизни, а другие – на поругание и вечный позор. А мудрые будут сиять, как светят Небеса; и ведущие других по праведному пути – как звезды, во веки веков… Иди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны эти речения до Конца дней. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими, злодеи же будут грешить; и не поймут этого все нечестивцы, а мудрые поймут. Со времени прекращения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной – тысяча двести девяносто дней. Счастлив тот, кто дождется и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь к жребию своему в Конце дней» (Даниэль, гл. 12).
Эти 1335 лет (год за день) следует отсчитывать от времени сокрытия Истины, когда мироздание извратилось ложью, мир окутала непроницаемая тьма, окрепло вероотступничество и усилилось отрицание Б-жественного Провидения в Творении. В период расцвета Римской империи (власти Эдома) человечество утратило понимание того, что Тора – Б-жественное Учение небесного происхождения. Если отсчитывать 1335 лет от 313 года н.э., то получается 1648 год, когда евреи надеялись на приход Машиаха. В 313 г. был обнародован Миланский эдикт, суть которого – провозглашение императором Константином религиозной терпимости, когда христианство, под знаменем которого на протяжении веков уничтожались евреи и стирались с лица земли целые общины, стало официальной религией Римской империи.

неожиданно уверовал в мессианское предназначение самозванца. Натан стал идеологом секты и много сделал для распространения ее влияния. Он разослал в еврейские общины послания о своем откровении и призвал всех встать под знамя новоявленного мессии, каковым 17 Сивана 1665 г. Шабтай Цви себя публично провозгласил.

Лжемессия решил привлечь к себе евреев всех стран и объявил центром своего движения Иерусалим. Он вошел в святой город, ночи напролет омывал слезами могилы праведников, а по утрам распевал Теилим. В виде вдохновенного пророчества Натан представил Шабтаю подробный план действий: собрать евреев со всех земель, отправиться в Константинополь, свергнуть турецкого султана и провозгласить свое царство в Земле Израиля. В пламенных посланиях Натан призывал народ к раскаянию, дабы удостоиться царства Машиаха. Но Святая Земля оказалась неподходящим местом для их деятельности. Мудрецы Иерусалима, как и раввины Константинополя, лжемашиаха изгнали.

Шабтай Цви был вынужден вернуться на родину в Смирну, где его братья уже подготовили почву для его признания. Отлучение было постепенно забыто, провозгласившего херем раввина уже не было в живых, а низшие слои городского населения восхищались речами Натана и с радостью примкнули к Шабтаю Цви под влиянием его харизмы. Утверждая свое положение, он начал террор против несогласных. Богатый и влиятельный человек Хаим Фехина публично выступал против лжемессианского движения. В субботу Шабтай с толпой приверженцев выломал дверь синагоги и топором зарубил своего оппонента. После этого люди еще больше стали опасаться проявлять несогласие с «машиахом».

В Рош Ашана при трубных звуках шофара в синагоге Смирны была устроена грандиозная коронация. Присутствовавшие восклицали: «Да здравствует Машиах! Да здравствует еврейский царь Шабтай Цви!» Из разных городов Турции съехались уверовавшие в Избавление. С пылким рвением народ предавался публичному покаянию и самобичеванию. Последователи Шабтая занимались благотворительностью, постились по понедельникам и четвергам, а некоторые – целыми неделями. Преданность «машиаху» они выражали шумными уличными шествиями с пением Теилим и хвалебных гимнов, наскоро составленных в честь Шабтая.

Лжемессианское движение вышло далеко за пределы Турции и разлилось широкой волной, охватив Италию, Голландию, Германию, Венгрию, Польшу и другие земли рассеяния народа Израиля. Евреи в те времена были повсеместно унижены и бесправны, опасались изгнания из стран своего проживания и мечтали о чудесном Избавлении.

Шабтай Цви объявил: «Отныне 9 Ава не будет днем траура, скорби и поста, а станет праздником радости!» Многие узники надежды поверили в лозунги, провозглашенные Натаном в Газе и Шабтаем в Смирне. Евреи заявляли христианам, что пришел Мессия и они более не подчиняются их господству. В честь «мессии» были установлены различные синагогальные

обряды, Натан составил специальные молитвы, которые тотчас же вошли в новоизданные молитвенники.

Люди раскаивались в грехах, ликовали, облачались в праздничные наряды, опоясывались зелеными лентами с эмблемой Шабтая Цви и с танцами под звуки музыкальных инструментов шествовали в синагоги. Некоторые продавали дома, раздавали все свое имущество бедным и со дня на день ждали Избавления, запасаясь провизией для переезда в Святую Землю.

Христиане перепечатывали сенсационные вести, приходящие с Востока, переиначивали, искажали и дополняли их. Интерес, проявляемый к этим слухам христианским обществом, служил для евреев наилучшим подтверждением их достоверности. Для исправления души совершалось покаяние и проводились бичевания по регламенту, выработанному Натаном. После исполнения всех предписанных истязаний «очистившиеся» зачастую проводили время в плясках и оргиях, выходящих далеко за рамки Закона.

Во многих синагогах разных стран за Шабтая возносили молитву как за царя Израиля: «Тот, Кто дает спасение царям и власть сановникам, пусть охранит, благословит и возвеличит нашего господина и царя, святого учителя, праведника и спасенного, Шабтая Цви, Машиаха Б-га Яакова, да вознесет Он его величие, возвысит его царство, дарует ему славу и почет, и народы всех стран да поклонятся ему. Да будет его власть вечной, а царство – незыблемым. Да увидят наши глаза и возрадуются наши сердца восстановлению Храма. И да будет на то Его воля. Амен!»

Раввины по-разному относились к этой ситуации. Большинство из них не приняло Шабтая как Машиаха, но не провозглашало об этом публично в надежде, что вдохновение, раскаяние и исполнение заповедей в результате духовного пробуждения не будут напрасными. Другие молчали ради сохранения мира и во избежание конфликтов в общинах. Но были и такие, кто в условиях безысходности тех времен склонялись к его принятию.

Главным оппонентом, открыто, бескомпромиссно и решительно выступавшим против Шабтая Цви, был раввин Гамбурга рав Яаков Саспортас. Он неутомимо писал раввинам и руководителям еврейских общин, чтобы привлечь их к совместной борьбе с самозванцем. Рав Яаков утверждал, что Шабтай – лжемессия, приносящий множество бед народу Израиля. Рав Саспортас перечислял условия, которые должны ознаменовать признаки прихода Машиаха. Он говорил, что Машиахом не может быть человек, нарушающий хотя бы одно повеление Торы или закон, приведенный в Талмуде. Рав Саспортас писал о таких тяжких нарушениях, совершаемых Шабтаем Цви, как произнесение Четырехбуквенного имени «Г-сподь», убийство, нарушение субботы, отмена постов, танцы с женщинами и многое другое.

Отвечая на вопросы, зачем выступать против Шабтая Цви, когда надежды на приход Машиаха побуждают людей к раскаянию и добрым делам, рав Саспортас разъяснял, что неизбежное разоблачение лжемессии

приведет к крушению надежд веривших в него людей. А некоторые его поклонники, не найдя в себе мужества признаться в ошибке, продолжат считать Шабтая мессией даже после его смерти. Они будут изыскивать всевозможные доводы и оправдания, несмотря на то, что не наступит Избавление из изгнания. Так в действительности и случилось.

Успех мессианской кампании настолько вскружил голову Шабтаю Цви, что тот решил отправиться в Константинополь, свергнуть султана и провозгласить себя царем мира, основав свою главную резиденцию в Иерусалиме. Весть об этом прокатилась по всем землям еврейского рассеяния, и народ замер в ожидании чудес. Перед отъездом лжемессия разделил земной шар между двадцатью шестью приближенными. Согласно преданию, одним из его наместников стал нищий из Смирны, которого звали Авраам Рубио. Уверенность в Шабтае как в мессии была столь сильна, что многие богачи предлагали Рубио большие состояния в обмен на его будущие владения, но нищий ни за что не соглашался их уступить.

Еврейское население Константинополя восторженно встречало «царя и Машиаха», и к ним присоединились даже мусульмане. Турецкого султана в то время в Константинополе не оказалось, а главный визирь предотвратил массовые беспорядки и заключил Шабтая Цви под стражу. Оттуда его, закованного в кандалы, перевели в крепость Абидоса. На некоторое время наступило смятение, многие его сторонники пребывали в растерянности.

Но вскоре лидерам движения удалось восстановить престиж «мессии». Они находили утешение в том, что визирь, хорошо знавший о намерениях Шабтая Цви, все же не посмел предать его смерти и ограничился арестом. Этот факт, по их мнению, явно свидетельствовал о его избранности. Сам «мессия» объяснил неудачу тем, что евреи еще недостаточно очистились от греха, и он должен искупить их своими страданиями. Его последователи с удвоенной силой принялись исполнять предписанные исправления души, в синагогах стоял плач кающихся.

Состоятельные последователи Шабтая подкупили стражу, украсили крепость, облачили узника в царские одеяния и воздвигли ему престол в темнице. Тысячи уверовавших приезжали лицезреть «машиаха». Крепость Абидоса они переименовали в мистическую «Башню могущества». Из разных стран диаспоры Шабтаю Цви приходили послания с выражением верноподданнических чувств.

Общины раскололись на сторонников и противников. Нашлись и те, кто заявляли, что неверующие в мессианство Шабтая Цви отрицают основы иудаизма. В Венгрии столкновения между сторонами доходили до массовых побоищ. В Венеции один несогласный был убит за то, что не встал во время чтения молитвы за здравие Шабтая Цви. В Моравии в конфликт были вынуждены вмешаться государственные власти.

Шабтая Цви привели к султану в Адрианопольский дворец. На вопрос правителя Турции, верно ли, что он – мессия, Шабтай Цви ответил, что таково мнение множества окружающих его людей. Султан приказал казнить

самозванца, которому была предоставлена единственная возможность спасти свою жизнь – принять ислам. Шабтай Цви недолго колебался и подчинился требованию султана. Вместо царской короны «машиах» повязал на себя мусульманский тюрбан и принял имя Мухаммад.

Весть о вероотступничестве Шабтая Цви мгновенно распространилась по Европе. Тогда весь народ убедился в справедливости предостережений рава Яакова Саспортаса. Раввины выступили с призывом отказаться от приверженности этой секте и прекратить соблюдать обряды, введенные Шабтаем и его приближенными. Еврейский народ охватило отчаяние.

Подавляющее большинство с ужасом отшатнулось от ренегата, однако наиболее ревностные последователи начали изыскивать изощренные объяснения произошедшему с «машиахом». Одни говорили, что Шабтай в действительности не принял ислам, это была лишь иллюзия. Дескать, султан его обнял, повязал зеленый тюрбан и возложил на его голову царскую корону, а видевшие это подумали, что он оставил еврейскую веру. Другие говорили, что он действительно принял ислам, но это глубокая тайна, недоступная непосвященным. Третьи утверждали, что не Шабтай принял ислам, а его тень, сам же он вознесся высоко в Небеса.

Турецкий султан отправил Шабтая Цви в ссылку в Албанию, где тот учил Коран с исламским наставником. Лжемессия умер в Йом Кипур в 1676 г. в далеком городе Ульцинь и там же был похоронен. Четыре года спустя в Софии умер и Натан. После воодушевления и ожидания Избавления еврейский народ пережил страшное разочарование и крушение надежд. Сотни сторонников Шабтая Цви приняли ислам. Некоторые, отчаявшись, перешли в христианство. В Салониках образовалась община дёнме (дословно – отступник) – каббалистическая секта последователей Шабтая Цви, принявших ислам, по мнению которых он был мессией. Его переход в ислам они объясняли тем, что он должен был опустить душу «мессии» до глубочайшей греховности, чтобы подобрать последние искры святости, упавшие в самую бездну. В Смирне общину дёнме возглавлял Берахья Руссо, объявивший себя воплощением души Шабтая Цви. Эта секта нанесла большой вред еврейскому народу.

Лжемессианское движение Яакова Франка

Лишь только сошло на нет движение Шабтая Цви, как в середине XVIII века появился новый лжемессия, деятельность которого была еще более разрушительна, правда затронула намного меньше еврейских душ и не вышла за границы Подолья. Яаков Франк (1726-1791) провел некоторое время в Оттоманской империи, где познакомился с дёнме – последователями Шабтая Цви, потом вернулся в Польшу, провозгласил себя мессией и основал секту, вступившую в жесткий конфликт с Еврейской Общиной.

Франк не был одарен острым умом, не понимал логику Талмуда и был настолько некомпетентен, что споры с раввинами за него вели другие

представители секты. Речь самозванца была неразвита, он сильно заикался, цинично насмехался и издевался над людьми. Однако его увлекало Тайное Учение – Каббала.

Он объявил себя мессией, подведя этому некое теоретическое обоснование и выстроив последовательность переселения душ: Шабтай Цви – Берахья Руссо – Яаков Франк. Для «доказательства» своей особой значимости и утверждения, что он завершил цель исторического процесса, Франк начал публично нарушать основополагающие заповеди Торы, чем оттолкнул от себя турецких евреев и даже дёнме, и в результате был изгнан, скрывался и вернулся в Речь Посполитую.

Яаков Франк обладал, однако, организаторскими способностями, благодаря чему увлек за собой многих евреев. Его успеху способствовало тяжелое в те времена положение в Восточной Европе, и в особенности среди еврейского населения: нищета, погромы, болезни, застой и отчаяние. Все это привело к желанию обновления, ожиданию спасения и освобождения. Для этого как нельзя лучше подходила мессианская идея, отвечавшая чаяниям малограмотных евреев. Франк организовывал экстатические собрания, на которых для «приближения дней Машиаха» проводились «ритуальные нарушения заповедей Торы», в том числе разврат во время мистических оргий.

Больше всех секте Яакова Франка противостоял рав Яаков Эмден (1698-1776) – раввин немецкого города Эмден. В своей книге он описывал обряды, практиковавшиеся франкистами: «Он (Я.Ф.) отправился в Салоники, где уже распространилось это бедствие, в место, где обосновались вероотступники – последователи Шабтая Цви, да сотрется память о нечестивцах. Они занимаются колдовством и проводят мистические ритуалы: в экстазе бросаются на землю, выкрикивают всевозможные несуразицы и провозглашают ересь, ложно объясняя свои безумные действия и обряды Тайным Учением и святой книгой Зоар... Они приняли в свой круг пустого и бездарного юнца – Яакова Франка – и пожелали его руками осуществить «чудо и знамение», чтобы его охватил дух нечистоты и он начал раскрывать «сокровенные тайны Торы». Они совершали над ним всевозможные мистические манипуляции, и однажды ночью он в экстазе бросился на землю и начал «пророчествовать», вводя в заблуждение вероотступников в Подолье и желая, чтобы они назначили его лидером и признали над собой его власть. Он был полным неучем, невеждой, «человеком земли», не знал ни буквы, ни закона в Б-жественном Учении, но при упоминании книги Зоар неизменно бросался на землю и «раскрывал сокровенные тайны». Позже его последователи объявили его божеством, и в тех местах, где народ Израиля произносит в молитве святое имя Г-спода, они упоминали имена Яакова и Шабтая Цви»[71].

Общины Подолья столкнулись со страшной опасностью, когда заблудшие и растерянные евреи примкнули к лжемессианской секте,

[71] Сефер шимуш, стр. 83.

прониклись ее идеями и связывали с ней свои чаяния и надежды. Для разрешения этой проблемы в 1756 г. в Сатанове состоялся раввинский суд над Яаковом Франком и приверженцами его движения. Члены секты подтвердили нарушение основополагающих законов Торы; женщины признавались в нарушении супружеской верности и свидетельствовали о разврате, практиковавшемся в их среде в рамках «ритуальной мистической деятельности», приближавшей, согласно их утверждениям, приход Мессии. Раввинский суд в Сатанове предварил собрание духовного руководства польского еврейства в Бродах, которое было созвано в том же 1756 г., где сторонникам Франка был объявлен херем – отлучение от Общины Израиля.

В ответ на это епископ Каменец-Подольского Николай Дембовский, поддерживавший франкистов, потребовал от евреев сформулировать обвинения против них, а последних попросил изложить суть своего «вероучения». Летом 1757 г. в Каменец-Подольском состоялся продолжительный диспут, на котором сторонники Франка среди прочего заявили: «Мессия никогда не придет, и Иерусалим не будет отстроен». Они выступили с нападками на Талмуд, признавая только книгу Зоар. Раввинам приходилось опровергать необоснованные обвинения, доказывая, что Талмуд не оскорбляет религиозные чувства христиан и не противоречит книге Зоар и другим источникам Тайного Учения.

Знания последователей Франка был настолько ничтожны, что раввины с легкостью доказали несостоятельность всех их доводов в каждом обсуждаемом вопросе. Однако, вопреки здравому смыслу и элементарной справедливости, церковный суд во главе с епископом Дембовским объявил победителями в споре сторонников Франка, обязав еврейские общины Подолья выплатить им компенсацию в размере пяти тысяч злотых, а также собрать подать на нужды церкви в Каменец-Подольском. Талмуд был объявлен запрещенным и подлежал сожжению. Жандармы, сопровождаемые франкистами, врывались в дома раввинов, Дома Учения и Молитвы, изымали фолианты Талмуда и сжигали их на рыночной площади. В то время как уничтожались ценнейшие древние тома и рукописи, епископ Дембовский внезапно скончался. Поляки однозначно истолковали его смерть как наказание за осквернение святых еврейских книг.

Лишившись покровительства христианской церкви в Польше, Яаков Франк был вынужден бежать в Турцию, принял ислам в общине дёнме, затем дважды переходил в католичество. Он умер в Германии в городе Оффенбах в 1791 году. После его смерти закончилась непродолжительная и бесславная история этой лжемессианской секты. А еврейский народ и сегодня пребывает в Домах Учения и служит Всевышнему в сотворенном Им мире, являясь свидетелями исполнения обещания Творца: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня»[72].

Нам трудно себе представить, как можно прийти к подобным «верованиям» и в чем смысл мистических ритуальных греховных деяний,

[72] Дварим 4:4.

поскольку представления наших времен совершенно отличаются от духовности людей в те дни. Также непонятно, с какой целью для утверждения своих идей они публично нарушали основополагающие заповеди Торы. Однако не вызывает сомнения: Франк считал себя помазанником на царство на земле и утверждал, что привел мир к полному исправлению и завершению его исторической задачи, поэтому исполнение заповедей исчерпало себя и утратило актуальность.

Лжемессианские движения повлекли за собой споры, охватившие весь еврейский мир в Европе, когда в этом грехе неоправданно подозревали достойных раввинов. Мы уже упоминали о конфликте между равом Яаковом Эмденом и равом Йонатаном Айбшицем, что подчеркивает болезненность этой темы в те времена.

Незадолго до этого в Италии подвергся преследованию рав Моше Хаим Луццато – Рамхаль, в глубоких книгах веры которого тоже усмотрели некий недостаток и отклонение от традиционных воззрений. В результате книги Рамхаля были преданы публичному сожжению, а сам он изгнан из Италии. Рав Моше Хаим Луццато нашел пристанище сначала в Германии, а затем в Амстердаме, отличавшемся свободой вероисповедания.

Неприятие хасидизма в еврейском мире

Хасидизм основал рав Исраэль Бааль Шем Тов (1698-1760) в Меджибоже (Украина). Вокруг него собралась группа последователей, и его деятельность вызывала недовольство у раввинов Европы. Его популярность объяснялась кризисом, охватившим в те дни еврейские общины Украины после кровавых погромов Богдана Хмельницкого, провала лжемессианского движения Шабтая Цви, во время деятельности секты Яакова Франка в Польше, продвижения реформы и «просвещения» в Германии и Западной Европе. После смерти рава Исраэля Бааль Шем Това хасидское движение возглавил рав Дов Бер – магид из Межирича, и затем оно разделилось на множество различных направлений.

Важно отметить, что Вильна не была инициатором и уж тем более не являлась единственным центром противостояния хасидизму. Несогласие с хасидизмом в Восточной Европе началось далеко от Литвы – в городе Броды (Подолье), община которого активнее всех выступала против Шабтая Цви и Яакова Франка. Их неприятие хасидизма объяснялось, в частности, тем, что они видели в нем определенные признаки лжемессианства. А первой общиной, провозгласившей хасидизму херем – отлучение от Общины Израиля, был Шклов (Беларусь), куда начали проникать хасиды в целях распространения своих идей, существенно отличавшихся от традиционных воззрений еврейского мира в те дни.

Виленский Гаон, вопреки укоренившимся заблуждениям, не принимал активного участия в противостоянии хасидизму. Он постоянно пребывал в Доме Учения и крайне редко, лишь в чрезвычайных случаях, отрывался от Книги. Но он был величайшим мудрецом поколения, и его мнение,

несомненно, влияло на умы и сердца многих евреев. Литовское еврейство публично выступило против хасидизма, видя в нем своего рода реформу еврейской веры, хотя и принципиально отличавшуюся от германской реформы, стиравшей в те самые времена память о Торе в Западной Европе.

Хасидизм был ответом на нищету, тяготы, несчастья, бедствия и погромы. Проблема заключалась в том, что это движение призывало евреев к служению в радости в совершенно непривычных и непринятых прежде формах. В первую очередь на это откликнулись малограмотные люди, лишенные глубоких знаний Торы, неудовлетворенные своей духовной жизнью. Некоторые хасидские группы предавались песням и пляскам перед Арон Акодеш со свитками Торы. Они использовали горячительные напитки и табачные изделия, порой исходя из той же самой идеи, что и лжемессианские течения, – исправления мира перед приходом Машиаха. Были даже такие, кто во время молитвы в своих собраниях произносили буквы, соответствующие инициалам Шабтая Цви.

Большими группами хасиды врывались в местечки Восточной Европы, изгоняли раввинов и захватывали власть в еврейских общинах. В борьбе за передел власти порой происходили массовые драки между хасидскими дворами, что подробно описывала в те дни еврейская и общая пресса. Особенно ярко об этом писали в своих газетах «просвещенцы». Но необходимо подчеркнуть: многие ученики магида из Межирича и их последователи не были согласны с такими нововведениями, не отклонялись от изучения Торы и возвышенного служения.

Попробуем кратко изложить основные претензии к хасидизму со стороны традиционного еврейства в те дни. Отметим, что изначально хасидизм был весьма разноликим, что порой приводило к еще более острым конфликтам между самими хасидами в разных местах и в различные периоды времени. Все это хорошо известно из многочисленных письменных источников[73].

1. В первую очередь необходимо иметь в виду, что нарушение единства еврейского народа и создание отдельных групп, основанных на нетрадиционных взглядах и действиях, запрещено Торой: «Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему, не наносите себе порезов...»[74] – Разъясняет Талмуд: «Не разделяйтесь на группы…»[75]
2. Введение новых, неведомых прежде обычаев. Хасиды одевались в халаты и опоясывались кушаками. Если хасидизм был ответом на возникшие в те дни проблемы в обществе, то зачем было прибегать к всевозможным нововведениям вместо исцеления болезней? Споры

[73] Все эти источники очень подробно приводятся в трехтомной книге «Гаон» рава Дова Элияха, рецензию на которую дал рав Хаим Каневский, благословенной памяти. Мы не приводим здесь ссылки, дабы не перегружать текст, и описываем лишь суть данного вопроса. И еще раз подчеркиваем: в этом издании мы не намереваемся приумножить беспричинную ненависть и бередить рану, которая окончательно не зажила до наших дней. Мы хотим лишь беспристрастно рассказать о событиях двухвековой давности, попытаться понять их причины и извлечь увещевание Мусара... – Примечание издателя.

[74] Дварим 14:1.

[75] Йевамот 13а.

между мудрецами случались и прежде, но они приводили только к еще лучшему исполнению воли Б-га, а не к образованию группировок и разобщению. Никогда раньше не существовало понятия «хасидский двор». Об этом, в частности, говорилось в послании еврейской общины Кракова.

3. Непочтение к родителям, категорически возражавшим против того, чтобы их дети следовали этим идеям. Они спрашивали своих сыновей: чего не хватало вере ваших отцов, что вам потребовалось усовершенствовать ее дополнительными элементами и придумать ей новое название?
4. Обновление воззрений на тайны Творения, Б-жественную эманацию, суть связи между Б-гом и человеком и извлечение искр святости из нечистых оболочек. Все эти вопросы – сокровенная мудрость Тайного Учения. Но хасиды внедряли эти идеи в массы, привлекая людей, лишенных знания открытой части Торы, основывая свое служение Б-гу на этих концепциях, уводящих далеко в мистику. Они проводили много времени за рассуждениями о Б-жественной эманации в Творении, где высший свет наполняет каждый предмет в нижнем мире. Это граничит с запретом: «Над тем, что недоступно тебе, не размышляй, и сокрытое от тебя не исследуй»[76]. Виленский Гаон подчеркивает: «Изучение Каббалы неграмотными людьми приводит к большим разрушениям. Человек, приближающийся к Тайному Учению больше, чем позволяет уровень его знания, сгорает в огненной реке».
5. Чрезмерное стремление к близости к Б-гу. Хасиды говорили: вместо изучения Торы и традиционного служения гораздо важнее постоянно размышлять о величии Б-га. Порой это происходило за счет соблюдения заповедей в соответствии с Законом. Хасиды утверждали: Всевышний желает чистоты наших сердец, и лучше совершить грех во имя Небес, нежели исполнить заповедь с пустым сердцем и без должного намерения. Подобные воззрения во многом не соответствуют позиции традиционного еврейства: постижение мудрости Торы, приводящей в восхищение сердце, – это и есть истинная близость к Б-гу.
6. Изменения в путях изучении Торы: вместо Талмуда, Первых, Последних комментаторов и Галахи, на чем основано Знание Б-га во всех поколениях, приводящее народ к трепету перед Небесами и любви к Б-гу, хасиды читали Агаду и рассуждали о связи между Б-гом и человеком. В некоторых хасидских синагогах вообще не было Талмуда. Они утверждали: скучная духовная жизнь и унылое соблюдение заповедей требуют обновления. Самое главное – прилепиться к Г-споду, для чего не нужна никакая мудрость, а требуется только служение душой. И те, кто не считали себя

[76] Хагига 13а.

способными изучать Тору во имя Небес, вообще переставали учиться, считая это бесполезным. Наши мудрецы определили совсем другой путь: Б-жественное Знание исправляет человека и искореняет пороки его сердца: «Пусть человек всегда изучает Тору и соблюдает заповеди даже не во имя Небес, и в результате он станет делать это во имя Небес»[77].

7. Пренебрежительное отношение к мудрецам Торы. Прежде в еврейском мире раввины вызывали уважение, что устремляло еврейские сердца к изучению Торы и трепетному служению. Хасиды утверждали, что раввины учат Закон не во имя Небес, и это ведет их к высокомерию, гордыне и тщеславию. Упрочение таких воззрений оскверняет Б-жественное имя и ослабляет руки творений в служении. Ведь Завет Г-спода и народ Израиля сохраняются только благодаря тем, кто днем и ночью изучает Тору. Что же произойдет, если мы оставим мудрость, дарованную нам на горе Синай?!
8. Совершение весьма странных действий и тяжкие самоистязания ради очищения от грехов и искупления души. Многодневные посты, разрушающие здоровье, окунания в ледяную воду в целях духовного очищения и подобное этому.
9. Утверждение, что Б-жественную волю можно исполнить не изучением Торы и соблюдением заповедей, а плясками, трапезами, застольными беседами и вкушением остатков со столов праведников, объявляя это служением во имя Небес. Об этом говорил раввин Праги рав Йехезкель Ланда – автор книги «Нода Бейеуда»: «Из-за наших грехов среди нас возникла секта, члены которой превратили все дни в празднества и наполняют свои утробы всевозможными яствами».
10. Изменение нусаха и порядка молитвы. Некоторые хасиды утверждали, что молитва намного важнее изучения Торы, часами готовились к ней, прибегая к различным действиям и медитациям. Они пропускали время чтения «Шма Исраэль» и «Шмоне Эсре», громко кричали, совершая неумеренные телодвижения, и с искаженными лицами метались по синагогам. Они отделялись от евреев, следующих в молитве общепринятой традиции, установленной Людьми Великого Собрания в Вавилонском изгнании. Хасиды захватывали синагоги, изменяя обычаи, принятые в Европе на протяжении веков. Свои нововведения они объясняли служением Б-гу в любви.
11. Стремление прилепиться к праведникам, ставшим в их глазах посредниками между Б-гом и простыми евреями. Лидеры хасидских дворов обретали статус праведника вне зависимости от уровня их знания и утонченности служения. Понятию «мудрец», слову

[77] Сангедрин 108б.

которого следует внимать, они предпочитали формулировку «праведник», приписывая ему некие формы Б-жественной эманации и полагая, что он помогает следующим за ним в исправлении души. Праведник стал для них своего рода наместником Б-га в нижнем мире. Они верили, что ребе может излить на человека высшее благословение с Небес и своей молитвой решить все его проблемы.

12. Концепция искупления души, для чего требовалось жертвовать большие деньги главе хасидского двора. Так пишет рабби Элимелех из Лиженска: «Приносящий пользу мудрецу и праведнику из своего имущества не совершит греха, не станет полным злодеем и не отдалится от Торы… Поддержка праведника разбивает нечистые оболочки и приводит к образованию с ним прочной связи»[78].
13. Представление о праведниках как о центре духовной жизни привело к возникновению легенд о явленных ими чудесах и знамениях, дабы упрочить веру простого народа в их величие и могущество. Это уменьшило почитание мудрецов Торы, о чем предостерегает Рамбам: «Израиль поверил в Моше не благодаря совершенным им чудесам, ибо у всякого, вера которого основана на чудесах, есть недостаток в сердце…»[79]
14. Чрезвычайное мессианство, проявлявшееся в действиях и намерениях ускорить приход Машиаха, вызвал у многих евреев опасения, что хасидизм может превратиться в новую лжемессианскую секту.
15. Неумеренные стремления исправить грех Первого человека и привести мир к Концу дней. Порой вместо исполнения Закона, в явном виде приведенного в своде Шульхан Арух, они руководствовались весьма сомнительными соображениями извлечения искр святости и смутными рассуждениями о корне души человека. О недопустимости таких воззрений предостерегает Тора: «Сокрытое – Г-споду, Б-гу нашему, а открытое – нам и нашим потомкам навеки, исполнять все речения Торы этой»[80].
16. Устремление к предельной скромности и самоуничижению, что порой разрушало судьбы и благополучие людей и их близких. Некоторые хасиды совершенно не заботились о духовных и материальных потребностях своих семей, полагаясь на Б-га, в нарушение общепринятых путей упования на Небеса.
17. Среди приверженцев разных хасидских дворов в те времена происходили многочисленные конфликты, которые порой протекали намного острее, чем между хасидами и их оппонентами.

Однако необходимо подчеркнуть, что некоторые хасидские раввины и в те времена не допускали ничего подобного и осуждали все приведенные здесь недостатки.

---

[78] Ноам Элимелех, гл. Корах.
[79] Мишна Тора, «Основы Торы» 8:1.
[80] Дварим 29:28.

Бааль Шем Тов начал свою деятельность в 1735 г. в Украине, где евреи особенно сильно страдали от погромов и кровопролития на протяжении всей истории. За ним последовали многие, но сразу же возникло и острейшее противостояние. Первое официальное заявление было публично провозглашено в виде херема – отлучения от Общины Израиля – в 1772 г. в Бродах, Шклове, Вильне и еще нескольких городах. Тогда хасидское движение достигло большого размаха, охватило практически всю Украину, начало распространяться в Польше и делать первые попытки проникновения в Литву, исполняя план завоевания всего еврейского мира и низвержения всех, не согласных с ними. Так хасиды толковали стих Торы «И распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг»[81]. Раввины Литвы не преследовали хасидов в местах их проживания, однако не считали допустимым позволить им захватить великий Град Знания – Литовский Иерусалим, куда на протяжении веков были обращены глаза всего народа Израиля.

Важно отметить, что херем – отлучение хасидов от Общины Израиля – издал не Виленский Гаон, как утверждают стремящиеся исказить историю и представить Гаона единственным гонителем хасидов, когда все другие раввины якобы не видели в них недостатков, но шли на поводу у мудреца, склоняясь перед его авторитетом. В действительности херем в Литве издали раввин Вильны рав Шмуэль бен Авигдор и два раввинских суда города, а рав Элиягу лишь присоединился к нему и подписал его наряду с другими выдающимися литовскими раввинами.

Надо понимать, что отлучение от Еврейской Общины – самое суровое средство в управлении еврейской жизнью и применялось в редчайших случаях и в исключительных ситуациях. Раввины провозглашали херем с болью в сердце, осознавая всю трагичность того, что подобное происходит в народе Израиля.

В месяце Нисан 1772 г. после праздника Песах в переполненной Большой синагоге Вильны собрались раввины города, члены двух раввинских судов и при стечении множества народа провозгласили «Великий херем». Последователи хасидизма отлучались от Общины Израиля. Послания, перечисляющие причины вынесения херема хасидизму, и обвинения против него были разосланы во многие общины еврейского рассеяния. В них призывалось пресекать деятельность хасидов, сжигать издаваемую ими литературу, не допускать их в Дома Молитвы, не позволять им открывать свои синагоги и многое другое.

В Литве и Польше началось отторжение хасидов. Их старались отделить от еврейского мира, чтобы они не распространяли свои воззрения и образ жизни. Запрещалось разговаривать с хасидами, предоставлять им кров, оказывать гостеприимство, сдавать жилье в аренду и даже приближаться к ним на расстояние четырех локтей. Пресекались браки с хасидами, отцы вынуждали дочерей разводиться с мужьями, присоединившимися к

[81] Берешит 28:14.

хасидским дворам, закрывали синагоги хасидов, а их самих изгоняли из городов и местечек.

С течением времени противостояние ослабло и евреи стали привыкать к сложившейся ситуации. Появились первые печатные издания, где излагались идеи хасидизма, с которыми были не согласны мудрецы Торы. По этой причине в 1781 г. в Вильне был вновь объявлен херем, под которым среди известных раввинов Литвы стояла и подпись Виленского Гаона. Новая волна гонений против хасидов прокатилась по всей Восточной Европе, кроме тех мест, где они уже надежно закрепились, изгнали раввинов и подчинили всех жителей, не согласных с их взглядами.

Незадолго до провозглашения первого херема в Вильне в 1772 г. хасиды совершили попытку встретиться с Виленским Гаоном, дабы убедить его в правильности своих воззрений и нововведений, которых, с их точки зрения, в те времена требовало состояние еврейского народа. Они желали положить конец спорам и конфликтам и установить мир в еврейских общинах. В Литву приехал большой мудрец, один из ближайших учеников магида из Межирича – рав Менахем Мендель из Витебска (1730-1788) в сопровождении молодого в те дни рава Шломо Залмана из города Ляды (1745-1812).

Рав Элиягу отказался принять рава Менахема Менделя. Мы не знаем точно, в чем заключалась причина его решения. Возможно, он был уверен, что не сможет его переубедить, и если бы эта встреча состоялась, то позже хасиды стали бы утверждать, что рав Менахем Мендель убедил Гаона в правоте своих воззрений, но его ученики отказались принять мнение своего учителя. Это привело бы к большому вреду, искажению истины и фальсификации истории.

И вот, в 1796 г. в Литве стало известно о группе хасидов, странствующих по городам Европы и разносящих ложные слухи, будто Виленский Гаон раскаялся в своих прежних взглядах и теперь призывает весь народ присоединиться к хасидам. В Германии объявился самозванец, который представлялся сыном рава Элиягу, распространял от его имени много несуразностей и, в частности, утверждал, что тот отказался от неприятия хасидизма. Мошенник говорил, что если бы его «отец» был моложе, то сам бы отправился в путь, дабы лично признать свои прежние заблуждения и призвать народ к «истине».

На свое несчастье, обманщик прибыл в Гамбург, раввином которого в те дни был рав Рефаэль Акоэн – близкий ученик Гаона. Раввин допросил путника, удостоверился в том, что тот – мошенник, не являющийся потомком Гаона, никогда его не видел и не имеет ни малейшего представления о его Учении. Раввин Гамбурга повелел наказать его за подлог и разослал в общины Германии послание, раскрывающее обман.

Ложь и подлоги вынудили рава Элиягу объявить свой личный херем, когда он почувствовал, что его жизненный путь близится к завершению. До того времени он лишь присоединялся к мнению раввинов Вильны, не считая себя вправе выносить столь суровые вердикты от своего имени. Потребность

в личном послании была вызвана опасением, что обманщики заявят, будто в конце жизни Виленский Гаон изменил свою точку зрения. В месяце Сиван 1796 г., когда у рава Элиягу началась предсмертная болезнь, он выступил с заявлением, опровергающим все возможные измышления: «Я, как и прежде, верен своим взглядам». Он призвал к неприятию хасидизма, который «тяжел для Израиля, как проказа». Хасиды объявили это письмо подделкой, и Гаон был вынужден обнародовать еще одно послание.

Важно отметить, что не только Виленский Гаон был категорически против хасидизма. Такого же мнения придерживались многие другие известные раввины Европы, в частности, рав Мешулам Игра – раввин Прессбурга (Братиславы), рав Йехезкель Ланда – раввин Праги, рав Ицхак Леви – раввин Кракова, рав Йосеф Штейнгарт – раввин Фюрта, рав Хаим из Воложина, рав Мендель Лефин из Сатанова, рав Менахем Мендель из Шклова, рав Пинхас – магид из Полоцка, рав Яаков Кранц – магид из Дубно, многие другие раввины и ученики рава Элиягу. Поэтому попытка представить, что кроме Виленского Гаона практически никто не выступал против хасидизма, – преднамеренная фальсификация истории, цель которой совершенно прозрачна. Но, несомненно, мнение Гаона имело большое значение также в этом вопросе и оказывало влияние на многих людей.

Очень важно разобраться, соответствует ли действительности утверждение о том, что раввины, верные сложившейся в Общине Израиля традиции, преследовали хасидов, поступая вразрез с духовными ценностями нашей веры. В первую очередь неприятие хасидизма возникло по причине стремления его последователей распространить свое влияние во всем мире и захватить умы и сердца молодого поколения. Это представляло большую опасность в глазах многих евреев, и они выражали свое несогласие. Поэтому с исторической точки зрения конфликт с хасидами был не преследованием, а защитой сложившихся в веках традиционных ценностей и путей служения Всевышнему.

В завершение этой крайне болезненной темы будет уместно поднять вопрос: не ошибались ли противники хасидизма и, в частности, Виленский Гаон, – ведь в наше время хасидам практически не свойственны все те недостатки, в которых их обвиняли в те дни. Многие хасидские раввины и их последователи глубоко изучают Тору, знают Закон, соблюдают заповеди согласно своду Шульхан Арух и мнениям поздних законоучителей и стремятся к возвышенному служению. Они обладают силой духа, выстояли в тяжелых испытаниях «просвещения» XIX века и Катастрофы европейского еврейства, сохранив Тору. Ответ, возможно, заключается в том, что именно противостояние евреев Литвы привело к тому, что хасидское движение не ушло в сторону и с течением времени исправило то, что изначально было неверно.

Ярким примером этого может служить рав Авраам из местечка Колышки (Витебская область, Беларусь), который был грамотным евреем, учился в Литве и видел Виленского Гаона. Он встретил на своем пути магида из Межирича и стал его рьяным поклонником. Рав Авраам увлек за собой

большую группу евреев, но вел их путем, неприемлемым даже в глазах самих хасидов. Он призывал их к полному единению с Б-гом, для чего вместо изучения Торы и возвышенного служения они с истерическими воплями и заклинаниями принижали себя до земного праха: одевались в рванину, кувыркались в грязи и вели себя недопустимо и отталкивающе.

Однажды рав Авраам приехал в Шклов, чтобы устроить дискуссию на тему хасидизма с мудрецами города – учениками Виленского Гаона. Они спросили его: «Неужели таким образом вы намереваетесь привлечь нас к своим воззрениям?»

Рав Шнеур Залман из Ляд – первый Любавический ребе – сказал, что херемы – отлучения от еврейства, объявленные хасидам в Вильне и других городах Литвы и Польши, были инициированы из-за таких людей, как рав Авраам и ему подобных. Третий Любавический ребе отметил в своем труде, что противостояние Гаона помогло искоренить недостатки, возникшие на первых этапах возникновения хасидизма.

Ученики Виленского Гаона

Гаон вернулся в Вильну после того, как свыше ему не было позволено совершить Алию в Землю Израиля. Тогда, в возрасте сорока лет, он изменил свой образ жизни, прервал полное уединение и начал преподавать Талмуд в Большой синагоге Литовского Иерусалима для множества евреев, которые приходили туда со всего города и приезжали из других мест. В своем Доме Учения он проводил занятия для ближайших учеников – величайших в мудрости. Они собрали и систематизировали записи уроков, рукописи и заметки на полях книг своего учителя и позже издали множество книг на основе раскрытого им знания. Это изменило историю еврейского народа.

Сыновья рава Элиягу – рав Авраам и рав Йеуда Лейб – во вступлении к комментарию Гаона на Шульхан Арух приводят имена семи ближайших учеников своего отца: рав Хаим из Воложина, рав Шломо из Вилькомира (Ukmergė), рав Шломо Залман (рав Зельмеле) из Воложина, рав Саадья из Могилева, рав Цви Гирш из Семятичей и рав Шломо из Могилева.

Рав Хаим из Воложина (1749-1821) был ближайшим учеником Виленского Гаона. Он родился в праздник Шавуот в день казни праведного пришельца Авраама бен Авраама – графа Валентина Потоцкого, сожженного христианской церковью на аутодафе в Вильне за принятие иудаизма. Первыми учителями рава Хаима были великие раввины – рав Рефаэль Акоэн из Гамбурга и рав Арье Лейб Гинцбург – автор книги «Шаагат Арье». Будучи особо талантливым человеком, в возрасте девятнадцати лет он познакомился с равом Элиягу, что изменило его судьбу. Он перенял его методы изучения Торы, Талмуда и Тайного Учения. В возрасте двадцати пяти лет рав Хаим стал раввином Воложина и несколько раз в год посещал своего учителя.

В 1802 г. рав Хаим основал ешиву в Воложине, ставшую «Матерью литовских ешив», изучение Торы в которой следовало пути Виленского Гаона. Со всех концов Литвы, Польши и Германии талантливые молодые

люди устремились в Воложин – небольшое местечко, находящееся на территории современной Беларуси. Занятия в ней шли круглосуточно, ученики отдыхали лишь по нескольку часов в день, каждый в свое время, чтобы ни на миг не прерывалось изучение Торы. Рав Хаим написал книгу, раскрывающую глубины еврейского мышления «Нефеш Ахаим». Очень многое о Виленском Гаоне мы знаем именно со слов рава Хаима из Воложина.

Рав Шломо Алеви Ланда был раввином города Кальвария (Kalvarija) в Литве, но оставил занимаемую должность, чтобы быть ближе к своему учителю. Позже он возглавил раввинский суд города Вилькомир (Ukmergė). Рав Шломо отличался в своем поколении глубочайшим мышлением, скромностью и трепетом перед Небесами. Несколько раз в год он приезжал в Вильну со списками вопросов. О жизни рава Шломо известно немного. Он скончался еще при жизни Гаона и завещал не оказывать себе никаких почестей во время похорон.

Рав Шломо Залман из Воложина (1757-1788) – младший брат рава Хаима из Воложина – был любимым учеником рава Элиягу. Его появление на свет связано с благословением, данным его родителям равом Арье Лейбом Гинцбургом – автором книги «Шаагат Арье». Рав Зельмеле, как звали его близкие люди, обладал уникальными способностями и повторял каждую тему более ста раз. Уже в юном возрасте он глубоко понимал и знал наизусть Танах, Талмуд, Тайное Учение и труды всех Первых и Последних комментаторов, доступные в те дни в Литве. Он женился на дочери Йехиэля Михла Феселеса – одного из богачей и попечителей общины Вильны – и был тесно связан с Виленским Гаоном.

Рав Хаим рассказывал ученикам, что его брат – рав Зельмеле – знал наизусть и настолько глубоко постиг все Б-жественное Учение, что считался бы мудрецом даже во времена Мишны и Талмуда. Спросили рава Хаима: в чем же тогда разница между равом Зельмеле и равом Элиягу? Рав Хаим изменился в лице, что происходило с ним каждый раз при упоминании имени его учителя, и ответил: даже если бы раву Зельмеле было даровано два раза по тысяче лет жизни, он не достиг бы и щиколотки Гаона. Рав Хаим привел пример: каждый еврей знает наизусть восхваление Теилим «Ашрей», но пусть кто-нибудь попробует произнести его по памяти в обратном порядке. А Виленский Гаон помнил все книги в прямом и обратном порядке – они были словно раскрыты перед его глазами. Он в совершенстве исполнил предписание: «…запиши их (слова Торы) на скрижалях твоего сердца»[82].

Рав Зельмеле держался края дорог, дабы не смотреть на проходящих женщин, был предельно внимателен в том, чтобы не обидеть ни одного человека. Он покинул этот мир в возрасте тридцати одного года. Непосредственно перед смертью прочел Теилим, прошел по земле расстояние в четыре локтя, вернулся на свое ложе и возвратил душу Творцу.

---

[82] Мишлей 3:3.

Рав Зельмеле оставил рукописи, которые после его смерти были изданы в Вильне в книге сокровенной мудрости «Толдот Адам».

Когда Рав Зельмеле умер, рав Элиягу находился в заключении, и ему не сообщили об этом, чтобы не причинить душевные страдания. Узнав позже о столь ранней смерти любимого ученика, Виленский Гаон сильно сокрушался.

Рав Саадья из Могилева (1753-1813) родился в известной раввинской семье. Он женился на дочери Йехиэля Михла Феселеса – одного из богачей и глав общины Вильны. Рав Саадья и рав Зельмеле из Воложина были женаты на родных сестрах. Рав Саадья много лет входил в самый узкий круг ближайших учеников Гаона и управлял его Домом Учения. Он собирал рукописи, записывал уроки рава Элиягу и лично ухаживал за ним в последние годы его жизни. Рав Саадья собрал и подготовил материалы для книги «מעשה רב» – «Деяние раввина» – сборника обычаев Виленского Гаона, которую позже составил и издал рав Иссахар Бер – законоучитель и судья раввинского суда в Вильне.

В 1809 г. рав Саадья вместе с другими учениками Гаона совершил Алию, чтобы в чистоте сердца служить Всевышнему в Земле Израиля, и поселился в Цфате. В 1813 г. на Святой Земле разразилась эпидемия чумы, многие жители погибли. Тогда тяжело заболел также сын рава Саадьи, и он обратился к Б-гу в молитве с просьбой стать искуплением за своего сына. Он пришел в Иерусалим, собрал общину возле Стены Плача и вознес мольбу Творцу мира за спасение последних евреев, пребывающих на горе Цийон. У сына сразу же спала температура, и через несколько дней эпидемия прекратилась.

Рав Саадья скончался 25 Ава 1813 г. и был похоронен на Масличной горе возле великих мудрецов Иерусалима былых времен за гробницей «Яд Авшалом». В последний путь на земле его провожала и горько оплакивала вся община святого города. Жители Иерусалима молились у могилы рава Саадьи в тяжелых случаях, когда им угрожали опасности или происходили несчастья.

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 большинство населения. Родителями рава Яакова были рав Зеев Вульф – судья раввинского суда Жетла и рабанит Гинда – дочь раввина Кобрина. Рав Яаков обладал исключительными способностями, был усидчив в учении и все свое время посвящал Торе.

В восемнадцатилетнем возрасте он впервые посетил Вильну и был восхищен глубочайшей мудростью раввинов города, снискавшего название «Литовский Иерусалим». Он встретился с Виленским Гаоном, представил ему несколько своих открытий в Торе, Танахе, Талмуде и Мидраше. Гаон высоко оценил предложенный юным гостем путь изучения Б-жественного Знания, и между ними установились близкие отношения.

Встреча с Гаоном пробудила в сердце магида 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 оставался облаченным в талит и тфилин на протяжении всего дня.

Магид из Дубно обрел всемирную известность в еврейском народе. Он путешествовал по городам и местечкам Литвы, Польши и Германии, где выступал со своими уроками перед многочисленными слушателями. В синагогах Берлина он читал глубочайшие 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 глубочайшая мудрость Торы сочеталась с обыденной жизнью и высочайшей духовной моралью. Для привлечения простых людей рав Яаков Кранц порой использовал несложный язык. Он хорошо понимал человеческую душу, что помогало его слову проникать в еврейские сердца.

Рав Пинхас бен Йеуда (1747-1823) – магид из Полоцка – родился в Литве на территории современной Беларуси. В возрасте двадцати трех лет он стал магидом (проповедником) в Полоцке, затем долго странствовал по Восточной Европе, пока в старости не обосновался в Литовском Иерусалиме, приняв должность магида и законоучителя в предместье Вильны Шнипишек (Šnipiškės), где оставался до конца своих дней. В нескольких источниках упоминается, что рав Пинхас был учеником Виленского Гаона и учил Торе его внуков.

Выступления магида из Полоцка в Домах Молитвы были глубокими, но ясными, и проникали в сердца слушателей, пробуждая в них трепет перед Небесами и изменяя судьбы. Согласно описанию старейшин Вильны, внешний облик раввина соответствовал его возвышенному образу. Он обладал сильным и приятным голосом и редкими ораторскими способностями. Его замечательные толкования и увещевания Мусара проистекали из фундаментального знания трудов наших мудрецов, постижения таинств души человека и сияли, подобно изумрудам. Рав Пинхас знал Талмуд, Галаху и Тайное учение, как это следует из рецензий на его книги известных раввинов, среди которых были рав Йеуда Лейб и рав Авраам – сыновья Виленского Гаона, рав Авраам Данциг – автор книги «Хайей Адам» и ученики Гаона.

В предисловии к своей книге «Мидраш Хахамим» – комментариям на Теилим – автор пишет: «И вот, я удостоился прислуживать истинному Гаону – святому источнику света, озарившему весь мир своей славой, и это – наш раввин и учитель, свеча Израиля, надежная опора – рав Элиягу из Вильны,

благословенной памяти. Если человек заходит в лавку благовоний и даже ничего в ней не покупает, он все же впитывает их аромат. Так же и я вобрал в себя приятный запах, чтобы следовать в Учении не искривленными тропами изощренных толкований, а исключительно проложенными путями мудрости, соответствующими простому смыслу».

Все свои дни магид из Полоцка посвящал душу и сердце поиску мудрости, дабы передать сыновьям Израиля знание Торы и увещевание Мусара. И Г-сподь удостоил его взойти на высокие ступени, пребывать среди мудрецов и исполнить волю Всесильного! В его сердце ярким пламенем горело стремление издать свои книги Мусара – и они были приняты еврейским народом. Учитель призывал людей задуматься над их жизнью в нижнем мире и удостоиться заслуг, даруемых за изучение Торы и добрые дела, ведущие к вечности!

Рав Менахем Мендель из Шклова (1740-1827) был очень близок к раву Элиягу в последние годы его жизни. Он возглавил Алию учеников Гаона в Землю Израиля и посвятил свою жизнь изданию трудов учителя. Он записывал уроки Гаона по книгам Мишлей и Шир Аширим, которые слышал из его уст, что стало первым печатным изданием Учения Виленского Гаона. В предисловии рав Менахем Мендель отметил, что учитель завещал ему начать публикации именно с этой книги, полной трепета перед Б-гом – основы мудрости.

Пишет рав Менахем Мендель: «Гаон во всем был подобен мудрецам древности: он был настолько сосредоточен на изучении Торы, что никогда не отводил взгляд за пределы четырех локтей Закона… Он посвящал все силы тому, чтобы понять каждую мельчайшую деталь в Торе. Его глаза и сердце не отрывались от Книги ни днем, ни ночью, до тех пор, пока фундаментальное знание не было передано ему в дар».

После смерти Виленского Гаона рав Менахем Мендель несколько лет жил в Гродно. В 1808 г. во главе группы учеников Гаона он совершил Алию в Землю Израиля и приехал в Тверию. Однако там уже возникла небольшая хасидская община, обычаи которой были неприемлемы для литовских евреев. Они перебрались в Цфат, а затем, после эпидемии 1813 г., поселились в Иерусалиме, основав ашкеназскую общину, следующую обычаям Виленского Гаона. Между выходцами из Литвы и евреями Востока, проживавшими в городе, возведенном на горе Цийон, сложились хорошие отношения. Рав Менахем Мендель умер 1 Адара 1827 г. и был похоронен на Масличной горе.

Рав Исраэль из Шклова (1770-1839) приблизился к раву Элиягу лишь в конце его жизни, ухаживал за ним и заботился о нем до самой смерти учителя. Рав Исраэль вспоминал: «Всевышний удостоил меня видеть лицо царя в его повседневной жизни – последние полгода до того, как он был призван в Небесную Ешиву. Я служил ему, как раб господину, учился у него и не отступал от него ни на шаг, пока его не забрали от нас».

После смерти рава Элиягу рав Исраэль вернулся в Шклов, где в течение десяти лет преподавал Тору и издавал книги Виленского Гаона, в частности, фундаментальный труд его примечаний к своду Шульхан Арух. В 1809 г. рав Исраэль присоединился к ученикам Гаона, которые годом раньше совершили Алию, и ему принадлежала важная роль в основании ашкеназской общины на Святой Земле. Периодически он возвращался в Европу для сбора средств на нужды мудрецов Торы, поскольку в те времена не было никакой возможности прожить в Земле Израиля без помощи извне.

В 1813 г. в Земле Израиля вспыхнула эпидемия чумы и погибла треть населения Цфата. Тогда рав Исраэль направился в Иерусалим. В дороге умерла его жена, двое сыновей, дочь с мужем, и выжил только их грудной ребенок. Из всей большой семьи рава Исраэля остались лишь дочь и внук-младенец. Рав Исраэль и сам тяжело заболел, обратился с молитвой к Всевышнему и дал обет написать книгу, посвященную заповедям Земли Израиля, если Всевышний дарует ему исцеление. Вскоре он выздоровел и узнал, что его родители, оставшиеся в Цфате, погибли во время произошедшего там сильного землетрясения.

Существует предание, что через рава Исраэля Всевышний явил неслыханное чудо. В год засухи в Земле Израиля истощились запасы зерна, и еврейская община Иерусалима, не получив ожидаемой поддержки из Европы, находилась на грани голодной смерти. Перед праздником Песах рав Исраэль созвал старейшин города, чтобы обсудить создавшееся положение, – ведь у них даже не было муки на выпечку мацы для исполнения заповеди.

Вдруг ему сообщили, что встречи с ним ожидают арабские купцы, желающие продать крупную партию зерна. Рав Исраэль сказал им, что в настоящий момент не располагает средствами для заключения сделки. К его удивлению, купцы заявили, что готовы положиться на слово раввина. Они отдали весь товар и сказали, что за деньгами приедут позже. Община была спасена от гибели, а «арабские купцы» так никогда и не вернулись. Рав Исраэль умер 9 Сивана 1839 г. и был захоронен в Тверии.

Рав Шмуэль бен Авигдор был известным мудрецом и раввином Вильны в период 1750-1791 гг. Он считал рава Элиягу своим учителем. В те времена в городе разгорелся конфликт между раввином и главами общины, которые не были согласны с некоторыми его суждениями. Многие евреи Вильны поддерживали раввина, но не были представлены в официальном органе правления и не могли напрямую повлиять на ход событий. В результате после смерти рава Шмуэля община Вильны приняла решение более не назначать раввина города, а только главу раввинского суда.

Рав Моше из Ивье (Гродненская область, Беларусь) происходил из известной раввинской семьи – потомков Раши. Он был предельно скромен, скрывал свою праведность, не выходя за пределы четырех локтей Закона. Гаон убеждал его раскрыть перед людьми свои обычаи и поступки, дабы его примеру следовало все поколение. Известно, что однажды он зашел в Дом Учения Гаона, и рав Элиягу призвал присутствующих учиться у рава Моше

обретению возвышенных качеств души. Рав Моше издал книгу «Форма Б-жественного Храма» с разъяснениями и эскизами Третьего Храма на основе комментария раввина Кракова «Тосафот Йом Тов» на Мишну.

Рав Менаше (1767-1831) из Ильи (Минская область, Беларусь) родился в местечке Сморгонь (Гродненская область, Беларусь) и был необычайно одаренным ребенком. После свадьбы он поселился в Илье. Каждый год он проводил несколько недель у Виленского Гаона и передал следующим поколениям его путь изучения Торы. Рав Менаше критиковал недостатки в еврейских общинах тех времен, чем вызывал их недовольство. Однако его поддерживали ученики Виленского Гаона, и, в частности, богатый предприниматель рав Йеошуа Цейтлин, создавший в своем поместье Устье в Могилевской области Колель для великих в мудрости.

Рав Менаше написал книгу «Алфей Менаше», посвященную основным мировоззренческим вопросам, актуальным в его поколении и во все времена. Он сдал рукопись в печать, однако хозяин типографии увидел, что в ней приводятся непривычные воззрения, и из-за конфликтной ситуации, сложившейся вокруг автора, сжег ее в печи.

Рав Менаше написал эту книгу заново и издал ее в 1822 году. Второй том его труда вышел в свет только в 1905 г., через много лет после смерти автора. Раввин Вильны – рав Хаим Ойзер Гродзенский – дал на нее свою рецензию, в которой восхвалял автора: «Эту книгу следует опубликовать из-за ее значимости, а также, дабы все поколение увидело, что неоправданно возводило напраслину на великого человека, пытаясь найти у него недостатки и приписывая ему чуждые воззрения».

В конце жизни рав Менаше стал раввином Сморгони, однако через полтора года оставил занимаемую должность из-за закона о кантонистах. Он не считал себя вправе решать, кого из еврейских детей отправить на военную службу в российскую армию – навстречу горю, мытарствам и страданиям, – а кого оставить в родном доме. Рав Менаше умер 4 Ава 1831 г. во время охватившей Польшу эпидемии холеры. Его многочисленные рукописи так и не увидели свет, сгорев в пожаре, случившемся в Илье в 1884 году.

Рав Йом Тов Липман Гальперин (1756-1794) из Копыля (Минская область, Беларусь) был известным раввином. Он написал книгу «Кдушат Йом Тов» – толкование трактатов Вавилонского Талмуда Зевахим и Менахот, посвященных служению в Храме. Он был близок к Виленскому Гаону, часто приезжал к нему с вопросами. Рав Элиягу относился к раву Гальперину с большим уважением и даже поехал в Ошмяны, чтобы принять участие в свадьбе одного из его детей.

Рав Йом Тов Липман Гальперин был одним из самых авторитетных раввинов Литвы, и когда в Вильне вспыхнул конфликт между раввином – равом Шмуэлем бен Авигдором – и руководством общины, он был избран в качестве одного из третейских судей. После смерти рава Шмуэля ему предложили должность раввина Вильны, но он отказался, поскольку занятость в большом городе помешала бы ему изучать Тору, как того желало его сердце.

Рав Элиягу Гольдберг читал Тору и трубил в шофар в Рош Ашана в Доме Учения Виленского Гаона. Он погиб во время осады и артиллерийского обстрела Вильны российскими войсками 17 Тамуза 1794 года. Гаон тяжело переживал эту утрату.

Рав Рефаэль Акоэн (1722-1803) был раввином трех городов Германии: Альтоны, Гамбурга и Вандсбека. Он родился в Латвии, в юности учился у рава Арье Лейба Гинцбурга – автора книги «Шаагат Арье». До отъезда в Германию был раввином в Вилькомире, Минске, Пинске и Познани. В 1775 г. он был приглашен на раввинскую должность в Германии. Рав Рефаэль известен своей борьбой с реформой иудаизма и «просвещением». Он был непримиримым оппонентом Моше Мендельсона, издавшего свой комментарий на Танах, который противоречил еврейской традиции и искажал Б-жественную мудрость, дарованную народу Израиля в Устной Торе на горе Синай.

Рав Рефаэль Акоэн дольше всех других учеников был связан с Виленским Гаоном. Их знакомство состоялось в те времена, когда еще совсем молодой рав Элиягу, облаченный в талит и тфилин, в изношенной одежде, с сумой и посохом отправился в добровольное изгнание и за семь лет обошел сотни городов и местечек Литвы, Польши и Германии. Во время скитаний он встретился с равом Рефаэлем и они обсуждали сложнейшие темы Талмуда. Рав Рефаэль сразу понял, что перед ним великий мудрец, и вскоре воскликнул: «Вы – рав Элиягу из Вильны!»

Гаон изучал с раввином Гамбурга законы служения в Храме, поскольку мы каждый день должны готовиться к приходу Машиаха и знать, как служить Ему в Святой Обители. Рав Элиягу попросил рава Рефаэля глубоко изучить законы ритуальной чистоты и жертвоприношений и издать посвященную этому книгу. Виленский Гаон говорил, что если бы в том поколении народ Израиля удостоился прихода Машиаха, то рав Рефаэль Акоэн стал бы первосвященником Третьего Храма в Иерусалиме.

Очевидцы рассказывают, что каждый раз, когда в присутствии рава Рефаэля упоминали имя Виленского Гаона, его охватывал трепет. Он считал рава Элиягу своим раввином, часто ездил к нему и останавливался в его доме. Рав Рефаэль Акоэн написал несколько книг по служению в Храме и еврейскому закону, а также издал фундаментальный труд Учения Мусар «Марпе Лашон» – «Речение исцеления».

Рав Лейб из Тельза (Telšiai) в Литве был совершенно необычным человеком. Виленский Гаон говорил, что его душа свободна от всех телесных оболочек. Однажды рав Лейб приехал в Вильну, чтобы сосватать дочь, но прежде зашел к своему учителю, где в то время происходило некое радостное событие, сопровождаемое заповеданной трапезой. Он услышал, как собравшиеся произносят «Амен» в четвертом благословении после слов «לְעוֹלָם אַל יְחַסְּרֵנוּ» – «…и всякого блага да не лишит нас». Рав Лейб был настолько впечатлен этим обычаем, что тут же отправился домой, чтобы поделиться своим открытием с семьей.

Вернувшись в Тельз, преисполненный радости, он попросил накрыть стол, пообещав сообщить важную новость. В ожидании радостного известия об обручении дочери вся семья собралась за столом, и рав Лейб торжественно объявил: в Вильне произносят Амен в четвертом благословении после трапезы! Его спросили: а что касается дочери? – Ну в этом вопросе пока нет новостей, но Всевышний несомненно поможет! Таков был рав Лейб из Тельза…

Рав Моше Майзлиш из Вильны был учеником рава Элиягу и, как многие другие раввины того времени, выступал против французского плана эмансипации евреев. Он ясно видел, что цель европейских властей – ассимилировать евреев среди народов мира. Рав Моше желал победы России в войне с Францией, и существует предание, что однажды он даже встречался с Наполеоном, который заподозрил его в шпионаже. Рав Моше Майзлиш написал книгу «Шират Моше» – «Песнь Моше», в которой в поэтической форме он восхваляет Творца, описывая заповеди Торы, дарованные святому народу.

На титульном листе первого издания книги, вышедшей в свет в Шклове, говорится следующее: «Песнь Моше, которую автор вознес о 613-ти заповедях Торы в кратких куплетах, каждый из которых начинается с буквы Десяти речений, упорядоченных согласно Книге заповедей Рамбама, дабы Тора была достоянием в устах всех евреев, – с комментарием, воспринимаемым душой каждого в народе Израиля, «…чтобы эта Песнь была свидетельством»[83]. Ее сочинил и составил великий среди величайших, благочестивый раввин, слава которого известна во всех концах земли, наш учитель и раввин Моше Майзлиш, сын рава Мордехая Майзлиша из Вильны. Издано здесь, в святом городе Шклове».

Многие мудрецы Вильны, Литвы и Польши получили от Виленского Гаона глубочайшие знания Торы и передали их своим ученикам, и это изменило еврейскую историю на все последующие поколения до наших дней и до прихода Машиаха!

Арест Виленского Гаона

В месяц Шват 1789 г. еврейский мир был потрясен известием об аресте Виленского Гаона, которому тогда исполнилось 68 лет. Обвинение основывалось на доносе о причастности рава Элиягу к похищению из монастыря слабохарактерного еврейского юноши с психическими расстройствами, обратившегося туда для принятия христианства. Все это произошло на фоне обострения в те дни отношений между еврейской общиной и польскими властями, которые из-за экономических трудностей накладывали на евреев дополнительные налоги и сборы на содержание армии. Речь Посполитая погрязла в коррупции, что тяжким бременем легло в

[83] Дварим 31:19: «И ныне запишите себе эту Песнь, и научи ей сынов Исраэля, вложи ее в их уста, чтобы Мне была эта Песнь свидетельством среди сынов Израиля».

первую очередь на евреев. Возникли также конфликты внутри общины, поскольку, как и всегда, были недовольные ее порядками.

В те дни произошло следующее: злоумышленники склонили слабоумного юношу оставить еврейскую веру и принять христианство. Его вызволение из монастыря привело к полицейскому расследованию, задержаниям и арестам. Это также коснулось Виленского Гаона, поскольку доносчики утверждали, что без его ведома не происходит ничего существенного в еврейской общине и с ним советуются по самым важным вопросам.

Значительная роль в этом принадлежала хасидам, некоторые из них, в частности, служили в городской полиции. Именно они совершили донос с целью расшатать веками сложившиеся устои этого великого города. Они пошли на это из-за неприятия в Литве хасидизма, хотя в основном этот конфликт не выходил за пределы еврейской общины. Во главе этой группы хасидов стоял некто Ицхак, особо ненавидевший мудрецов Торы.

Итак, произошло следующее: в воскресенье 21 Кислева1787 г., за несколько дней до праздника Ханука, малодушный восемнадцатилетний юноша по имени Гирш вышел из дома своего отца – одного из уважаемых попечителей общины – Аббы бен Вульфа и направился в ближайший к еврейской части города монастырь, выразив желание оставить еврейскую веру и принять христианство.

Главы общины старались сделать все возможное для его вызволения и возвращения в народ Израиля. С ним пытались говорить, но он не внимал ничьим словам. Тогда было решено выкрасть его из монастыря и постепенно убедить в ошибочности его намерения. Для этого обратились к выкресту по фамилии Квитковский, который за большое вознаграждение согласился способствовать в этом деле.

Однако все попытки не увенчались успехом, Гирш принял христианство, и его стали называть Винсент Нойман. Это известие стало тяжким ударом для семьи и всей еврейской общины, которая все же не отчаялась и делала все возможное для возвращения его в еврейство. Квитковский продолжил встречаться с юношей и укреплять с ним дружеские отношения. В морозный зимний день 23 января 1788 г. Квитковский вышел с ним на прогулку, где его поджидали евреи, которые похитили юношу, переодели в еврейские одежды и увезли в крытой повозке далеко от Вильны. Квитковский получил обещанное ему вознаграждение и тоже покинул город.

Вскоре в монастыре спохватились, заметив исчезновение юноши, и началось полицейское расследование, поиск пропавшего выкреста и розыск похитителей. Следователям помогали несколько евреев, в частности упомянутый выше Ицхак. Он начал наводить справки, нашел владельца повозки и похитителей, которые были арестованы.

В конце января 1788 г. были задержаны 22 еврея, в их числе и Виленский Гаон. Ицхак тоже сидел в камере, чтобы подслушивать разговоры задержанных и доносить об этом следователям, а позже присутствовал при их допросах, где выявлял нестыковки в показаниях. Он говорил, что,

возможно, евреи убили выкреста, поскольку согласно Закону Торы следует погибнуть, но не оставить веру в единого Б-га.

На допросе Гаон отказался от дачи показаний. Из протокола следует: «Старый еврей, знаток Талмуда, сделал вид, что ничего не знает по делу, и ни на каком языке не ответил ни на один из заданных ему вопросов. Он лишь произнес: «Необходимо пожертвовать своей душой, но не нарушить запрет», – однако не пояснил смысла своих слов». В результате он был оставлен под стражей.

Обвинение не смогло доказать причастность к похищению никого из задержанных, и примерно через месяц, 29 февраля 1788 г. все они были освобождены из заключения. Однако следствие продолжалось. После освобождения Гаон попросил прочесть для него четыре недельных главы по свитку Торы, дабы восполнить упущенное. По поводу доносчика рав Элиягу сказал, что хотя тот и является вероотступником, ему придется дать отчет по поводу каждых четырех локтей, что он прошел по земле без изучения Торы, пренебрегая Б-жественным Заветом.

Жандармы задержали Квитковского, убедившись в его причастности к похищению. Он выдал всех, с кем был связан, и сказал, что его трижды приводили к Виленскому Гаону, который уговаривал его осуществить это деяние, призывая его самого вернуться в еврейство, и утверждал, что он получит за это большую награду в Грядущем мире. Спустя полтора года все обвиняемые предстали перед судом, который завершился 4 Элула 1789 года. По решению суда выкрест Квитковский был подвергнут наказанию палками, отец похищенного юноши был освобожден от ответственности, остальные осужденные были приговорены к трехмесячному тюремному заключению и штрафу в размере 500 злотых. Их также обязали вернуть скрываемого в Кенигсберге (Восточная Пруссия) Гирша-Винсента, по-прежнему не желавшего вернуться в еврейскую веру.

Рава Элиягу заключили под стражу 29 Элула, в канун Рош Ашана 1790 г., и он провел в заключении праздники Йом Киппур и Суккот. Виленская община сделала все возможное для освобождения раввина из тюрьмы, но смогла добиться лишь того, чтобы он сидел отдельно от уголовных преступников, молился в миньяне и беспрепятственно изучал Тору.

Рассказывают, что рава Элиягу посетил в заключении рав Хаим из Воложина, который хотел, чтобы учитель заявил о своем нежелании оставаться в тюрьме. Рав Хаим спросил: осознает ли учитель, что может быть приговорен к смертной казни? Гаон ответил: чем я лучше праведного пришельца графа Потоцкого, отдавшего за веру свою жизнь? Рав Хаим сказал: но вас могут сжечь заживо! Гаон ответил: я готов поступить так же, как рабби Ханина бен Терадьон, взошедший на костер во имя Б-га. Тогда рав Хаим попробовал сформулировать немного иначе: но ведь в отношении вас могут сфабриковать унизительное обвинение. Содрогнувшись, Гаон ответил: этого я не хочу. Рав Хаим обрадовался: теперь я уверен, что с Вами не случится никакого зла, ибо во всем мироздании исполняются Ваши желания.

Евреи, находившиеся в заключении вместе с равом Элиягу, свидетельствуют, что и в столь тяжелых условиях он не позволил себе ни малейшего упущения в служении, не отрываясь от изучения Торы. Он был постоянно облачен в талит и тфилин, и даже тюремщики видели, насколько в отношении него исполняется благословение Торы: «И увидят все народы земли, что имя Б-га наречено на тебе, и устрашатся тебя»[84].

В Суккот семидесятилетний Гаон в течение нескольких дней метался по камере и поддерживал пальцами веки, чтобы не заснуть, – ведь в эти дни, согласно закону Торы, даже временно запрещено спать вне сукки. Руководству общины удалось добиться возведения кашерной сукки в тюремном дворе. Рав Элиягу был освобожден из-под стражи 24 Кислева – 12 декабря 1790 г., в канун праздника Ханука. Эти события навечно вошли в летописи Литовского Иерусалима.

И вознесся Элиягу в вихре на Небеса…

Несмотря на предельно аскетический образ жизни, суровые ограничения во сне и в еде, рав Элиягу отличался крепким здоровьем. Он болел только два раза. Первый раз – зимой в 1791 г., в месяце Кислев, через год после освобождения из заключения, второй раз – непосредственно перед своей кончиной, когда его душа вознеслась к Творцу в высшие миры, откуда прежде спустилась на землю.

В последние годы жизни Виленский Гаон приблизился к совершенству в знании Торы. Его метод изучения, выработанный им еще в юности, позволил мудрецу выявить глубочайшую связь между Письменной и Устной Торой. Тщательно исследуя каждое слово и букву Священного Писания, он находил в нем корни всех законов и обычаев, возникших на протяжении более трех тысячелетий еврейской истории.

Много лет с Виленским Гаоном был тесно связан рав Яаков Кранц – магид из Дубно, увещевания Мусара которого очищали сердца людей. Незадолго до смерти рав Элиягу отправил ему письмо: «Приезжайте ко мне, мой друг, не задерживайтесь, чтобы успокоить мой дух, как прежде. Когда до вас дойдет это послание, поспешите с отъездом, не откладывайте». Рав Авраам, сын Гаона, приписал от себя: «Пожалуйста, приезжайте без задержки, как можно скорее, ведь Вы знаете душу моего отца, насколько он жаждет Вас видеть!»

В последние месяцы жизни к раву Элиягу были особенно близки его ученики рав Саадья из Могилева и рав Исраэль из Шклова. Вместе с родственниками мудреца они заботились обо всех его потребностях и записывали последние слова великого учителя. Рав Исраэль рассказывал, что удостоился прислуживать Гаону, как раб господину, и не оставил его до того, как душа учителя покинула этот мир и вознеслась в высшие миры. Он вспоминал: «Мой учитель и наставник рав Элиягу знал, что в Торе

[84] Дварим 28:10.

содержатся указания на все будущие события. Он показывал, где именно приводится намек на имя каждого из великих мудрецов Израиля».

Почувствовав приближение смерти, рав Элиягу собрал в праздник Йом Киппур детей и внуков и благословил их со слезами на глазах. Вскоре его потомки увидели, что он начал слабеть, и поняли: мудрец оплакивал свой уход из этого мира, где можно изучать Тору и исполнить Б-жественную волю.

Перед праздником Суккот 1797 г. для рава Элиягу достали красивейший этрог без малейшего изъяна. Он был очень благодарен за это, но оставался печален, ибо сердце подсказывало ему, что это последний праздник в его жизни. Пребывая на смертном ложе, перед тем как душа покинула его чистое тело, рав Элиягу взял в руку кисти цицит и произнес: «Как тяжело уходить из этого мира, где исполнение заповедей удостаивает Б-жественного присутствия, – ведь в мире душ уже нет возможности для духовного восхождения».

Рав Элиягу никогда не обращался к врачам, но во время последней болезни, понимая, что его дни приближаются к концу, внял просьбам семьи и согласился пригласить доктора. Его посетил известный врач Яаков Лившиц, склонил ухо к груди Гаона, прослушал его сердце и провел тщательный осмотр. Родные взволнованно спросили: «Где он сейчас (ближе к жизни или к смерти)?» Доктор Лившиц, который также был мудрецом Торы, ответил: «Мне кажется, что он находится в трактате Келим» – уста Гаона еле слышно, страницу за страницей, произносили главы этого трактата Мишны.

Виленский Гаон был призван в Небесную Ешиву утром, во второй день недели, 19 Тишрей – в пятый день праздника Суккот 1797 г. в возрасте 77-ми лет. Радость праздника превратилась в скорбь, во всем городе раздавался плач. Потоки людей стекались к Большой синагоге, чтобы проводить в последний путь главу поколения. Шульгоф – сердце еврейского района Вильны – наполнился скорбью. Перед похоронами тело Виленского Гаона внесли в Большую синагогу. Его оплакивали великие раввины Литовского Иерусалима. Автор книги Закона «Хаей Адам» рав Авраам Данциг объявил, что каждый еврей должен разорвать одежды в трауре по главе поколения. Он сказал: смерть нашего учителя – бедствие, упомянутое в Торе: «И сокрушу величие ваших сил…»[85]

Ученики рава Элиягу свидетельствуют: «Онемели наши уста, и мы не смогли в должной мере оплакать учителя, опасаясь, что произойдет упущение в его величии и славе». После смерти рава Элиягу его брат рав Авраам справлялся с чувствами, поскольку в праздник нельзя скорбеть. Но, прочтя Авдалу после праздника Симхат Тора, он потерял сознание и пал навзничь.

Рав Хаим оплакивал своего учителя, рассказывая о том, какое влияние он оказал на еврейский народ и Б-жественное Творение. Во всей Европе евреи собирались в Домах Учения и Молитвы, дабы почтить память главы

[85] Ваикра 26:19.

поколения. Так его оплакивали в Гродно: «Мы собрались здесь сегодня, как только до нас дошла весть о том, что был пленен Святой Ковчег и пропала слава Израиля. Услышав об этом, стенают наши души, из-за наших грехов мы утратили дух жизни. Великий раввин, наш господин и учитель, Гаон могущества нашего, знамение всего поколения… Спустился с Небес и вернулся в выси благочестивый мудрец, которому было раскрыто сокровенное… Душа нашего учителя вознеслась в высшие Небеса. Давайте исследуем наши пути и вернемся к Г-споду, быть может в Своем милосердии Он восполнит потерю народа Израиля…»

В связи со смертью Гаона раввинский суд Вильны установил запрет на проведение радостных мероприятий «Симхат бейт ашоева» во все оставшиеся дни праздника Суккот. Однако небольшая группа хасидов, обосновавшихся в Вильне, плясала под музыку, радуясь смерти того, кто противостоял их идеям и образу жизни. Тогда раввинский суд под звуки шофара объявил во всех синагогах города: «Хасиды отлучаются от Еврейской Общины и не признаются сынами Израиля».

Духовный свет, излучаемый исключительной личностью Виленского Гаона, повлиял на все последующее развитие еврейской мысли. В месяце Тишрей 1802 г., через пять лет после смерти рава Элиягу, рав Хаим основал в Воложине ешиву, в которой преподавал Тору согласно путям своего учителя. Она вошла в историю как «Мать литовских ешив».

Среди евреев Литвы не слишком распространен обычай посещать могилы праведников. Даже ученики Гаона приходили на место его захоронения всего несколько раз в жизни, а многие известные раввины не были там ни разу. Возле гробницы Гаона обычно молились в тяжелые времена для общины или отдельных людей. Известно, что когда заболел Хафец Хаим, он попросил помолиться за него у могилы рава Элиягу и просить Всевышнего о милости к нему. Известно изречение самого Гаона: «В поколении, в котором нет праведников, Б-жественное присутствие пребывает над могилами праведников».

Рассказывают о чудесах, произошедших благодаря молитве возле гробницы Гаона. Вот один из многочисленных примеров. Рав Цви Гирш Лемперт из Ковно много лет жизни посвятил исследованию примечаний Гаона к Шульхан Аруху, отражающих воззрения рава Элиягу на тонкости Закона. В результате многолетней работы ослабло его зрение, и он практически ослеп. Рав Цви Гирш обращался к врачам, но никто не мог ему помочь. Тогда он приехал в Вильну, подошел к могиле Гаона, где молил Творца об излечении. Рав Цви попросил Гаона стать его заступником на Небесах, чтобы он смог завершить свой труд. И случилось чудо – к нему вернулось зрение, и книга «Пискей Агра» вышла в свет.

Перезахоронение Виленского Гаона

Старое еврейское кладбище Вильны было основано на земле, приобретенной еврейской общиной в 1486 г. за полную плату в предместье Шнипишек

(Šnipiškės), расположенном на берегу реки Вилия (Neris). В начале XX века городские власти его закрыли и было основано новое кладбище в Заречье (Užupis). Город продолжал расти и расширяться, и власти все время хотели снести старое еврейское кладбище. Община объявляла пост, проводила молитву и протестовала всеми законными средствами.

Бытует такая легенда: «В 1831 г. в праздник Песах российские военные власти под покровом ночи направили подразделение солдат для того, чтобы разрушить кладбище, а на его месте возвести крепость. Они приблизились к гробнице Гаона и увидели облаченного в белые одеяния человека, взирающего на них из тьмы. Это был кладбищенский служка, который в тот самый момент вышел из сторожки, дабы в завершение Пасхального седера произнести: «Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают к имени Твоему»[86]. Солдат охватил ужас, они подумали, что Виленский Гаон поднялся из могилы, дабы покарать их. Один тут же скончался от сердечного приступа, другой потерял дар речи, остальные в ужасе бежали – и это решение было отменено».

В 1935 г. городские власти задумали снести еврейское кладбище – место упокоения великих мудрецов Литовского Иерусалима – и построить на этом месте дворец спорта. Евреи всего мира во главе с раввином Вильны равом Хаимом Ойзером Гродзенским выступили против, и этот план тоже был отменен.

Во времена Катастрофы Второй мировой войны практически все евреи Литвы были уничтожены немецкими нацистами и их местными пособниками в более чем 200-ах рвах массового уничтожения, а позже советские власти разрушили Большую синагогу Вильны, Шульгоф – сердце еврейского района города – и снесли оба старых еврейских кладбища, стирая память о великой общине Литовского Иерусалима.

В Вильне собралась небольшая группа литовских евреев, которые пережили Катастрофу, прошли через гетто, концлагеря или успели бежать на восток в самом начале войны. Они вынесли тяжелейшие испытания и остались верны Б-жественному Завету. В условиях послевоенного хаоса и разрухи они попытались сделать все, что смогут, перед разрушением двух старых кладбищ: перенести могилы известных раввинов на третье – новое кладбище, основанное за городской чертой в районе Салтонишкес перед началом войны и сохранившееся до наших дней. Они составили список, включавший в себя сотни могил, но поняли, что не в силах это осуществить. Тогда было решено перенести останки Виленского Гаона, прах графа Валентина Потоцкого и нескольких родственников рава Элиягу, захороненных рядом с ним.

Раввином евреев, вернувшихся тогда в Вильну, был рав Хаим Цви Шифрин, который прежде учился в ешиве Тельз и чудом пережил Катастрофу европейского еврейства. В установленный день, предварительно изучив все необходимые для этого ритуальные законы, группа евреев в посте

[86] Пасхадьная Агада, Теилим 79:6.

и молитве подготовилась к осуществлению своего замысла. Они раскопали могилы, внимательно собрали все останки и землю вокруг, чтобы не упустить ни одной кости. Они были потрясены, когда, открыв могилу Гаона, обнаружили его совершенно целым – более чем через 150 лет после кончины его тело не тронул червь! И сегодня евреи, посещающие город, некогда славившийся как «Литовский Иерусалим», приходят к могиле Гаона для молитвы.

Духовное наследие Виленского Гаона

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

Виленский Гаон не писал книг, он оставил лишь рукописи и примечания на краях фолиантов своей богатой библиотеки. Ученики собрали его труды и выпустили более семидесяти книг по разным темам Танаха, Талмуда, Шульхан Аруха и Тайного Учения. Но все это было лишь крупицей его безграничного знания. Следующие поколения с предельным почтением относятся к мудрости Виленского Гаона, обогатившей этот мир благодаря его чистому сердцу и глубочайшему ясному мышлению.

Рав Элиягу говорил и писал предельно сжато и лаконично, и требовались большие способности и много времени, чтобы изложить это в книге более развернуто и детально. Лишь малая доля его мудрости дошла до наших дней. Известно, что ему были открыты сотни комментариев почти на каждый стих Торы и Священного Писания.

Ученики рава Элиягу были очень внимательны и полагались лишь на выверенные рукописи и записи, в точности которых не было ни малейших сомнений. Раввинский суд Вильны запретил публиковать что-либо от имени Гаона без подтверждения истинности первоисточников специально созданным для этого советом, состоявшим из учеников рава Элиягу. Книги Учения Виленского Гаона издавались на самой лучшей бумаге, печатались качественным шрифтом и сопровождались разъяснениями и комментариями. Мы относимся к ним как к оконцам, позволяющим заглянуть в царскую Обитель Знания.

Рав Шмуэль из Райсена (Raseiniai) в Литве однажды был на Пасхальном седере у Виленского Гаона, который прочел Мишну, приведенную в Пасхальной Агаде: «..,чтобы ты помнил день твоего Исхода из земли египетской все дни жизни твоей»[87], включая времена Грядущего мира»[88] и изрек: «В Грядущем мире исцелятся все, кому присущи

[87] Дварим 16:3.
[88] Брахот 1:5.

недостатки, кроме Змея». Присутствовавшие не поняли данной связи и позже рав Шмуэль объяснил: «Повествует Тора: «И сказал Г-сподь Б-г Змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всяким скотом и перед всяким животным полевым; на чреве твоем будешь ходить и прах будешь есть все дни жизни твоей»[89]. Мы могли бы подумать, что и наказание Змею «все дни жизни твоей» закончится с приходом Машиаха, но нет, оно останется навечно».

Рав Йоэль Фрумкин из Амчиславля – автор комментария на Мишну «Хидушей Маарих» – несколько раз приезжал в Вильну с вопросами к Гаону. В своем завещании он называет рава Элиягу раввином всего народа, пребывающего в изгнании, и отмечает, что его советы всегда верны и приносят огромную пользу. Спросить Гаона – означает обратиться за словом Б-га Живого.

Книги Учения Виленского Гаона

Раввинский суд Вильны дал разрешение на публикацию первых семи книг, основанных на рукописях Гаона, составленных его сыновьями: комментарии на Мишну и Иерусалимский Талмуд Седер Зераим, Тикуней Зоар, Сефер Йецира, Сифра Децниюта, Райа Меемна и Гейхалот.

Однако раньше всех вышла из печати книга Мишлей с комментариями Гаона, которую составил рав Менахем Мендель из Шклова и опубликовал через год после смерти раввина. Эта книга учит трепету перед Небесами – началу мудрости и добрых дел.

Сыновья рава Элиягу опубликовали толкования их отца на Агаду Рабы бар Бар Ханы и комментарии на Пять свитков, границы Земли Израиля и книгу Йеошуа.

Зять рава Элиягу издал книгу «Адерет Элиягу» – комментарий Гаона на пять книг Торы.

Затем начали выходить в свет комментарии Виленского Гаона на другие книги Священного Писания: Шмуэль, Летописи царей Израиля, Йешаягу, Ошеа, Хавакук, Йона, Коэлет, Теилим, Эстер, Шир Аширим, Рут.

В 1804 г. рав Менахем Мендель из Шклова издал комментарий Гаона на Мишну, трактат Авот. Тогда же в Белостоке вышел в свет комментарий Гаона на Мишну, трактат Шаббат.

Через 50 лет после кончины Гаона были изданы его комментарии на Мехильту, Сифрей и Сифру.

В 1911 г. Хафец Хаим опубликовал примечания Гаона к Торат Коаним.

Вышли в свет несколько трактатов Талмуда с примечаниями Виленского Гаона.

Особое значение имеют примечания Гаона к своду законов Шульхан Арух «Биурей Агра», поскольку они были сделаны им самим на полях фолиантов. С тех пор все издания свода Шульхан Арух выходят с

[89] Берешит 3:14.

примечаниями Виленского Гаона и их внимательно изучают во всех странах еврейского рассеяния. Они предельно сжаты и требуют глубокого анализа. Рав Элиэзер Ландау написал комментарий на «Биурей Агра» к первому разделу свода Шульхан Арух «Орах Хаим» и опубликовал его в 1868 г. под названием «Дамесек Элиэзер».

Раввина и рав Аши завершили составление Талмуда, а Виленский Гаон, благодаря глубокому анализу, определил грани законов, приводимых в Шульхан Арухе, на основании исследования самых ранних источников каждого закона и мнений комментаторов и законоучителей прежних времен.

Для некоторых законов и обычаев Гаон находил основу непосредственно в Торе и Священном Писании. Например, причину обычая жениха и невесты поститься перед свадьбой Гаон видел в том, что для них этот день подобен празднику Йом Киппур, и им прощаются все грехи. Подтверждение этому он нашел в стихе Торы: «И пошел Эсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота, помимо своих жен себе в жены»[90]. В действительности ее имя было Басмат, как об этом непосредственно говорится в Торе[91]. Но прежде она была названа Махалат (дословно «прощение»), чтобы подчеркнуть значимость раскаяния и поста перед свадьбой.

Многие книги Виленского Гаона посвящены Каббале – Тайному Учению. Рав Авраам и рав Йеуда Лейб – сыновья рава Элиягу – издали его комментарий на книгу Зоар на основании рукописей, о которых он сказал, что не постеснялся бы их представить перед рабби Шимоном бар Йохаем.

В 1806 г. рав Менахем Мендель издал в Шклове комментарий Гаона на «Сефер Йецира», а в 1820 г. – на «Сифра Децниюта».

Рав Арье Лейб Эпштейн составил «Сефер Ликутим» – галахические решения Виленского Гаона.

В 1857 г. вышла в свет книга «Алиёт Элиягу» – выверенный биографический труд, где приводятся события из жизни Виленского Гаона и его семьи, раскрывается его величие в Торе, качества души, возвышенное служение, трепетная молитва, рассказывается о чудесах, которые Б-г явил через рава Элиягу, содержится повествование о тюремном заключении, смерти и захоронении праведника.

С течением времени продолжали публиковаться книги Виленского Гаона по различным темам Б-жественного Учения. Они широко распространились по всему миру, издавались в Литве, Польше, Украине и даже в сирийском городе Алеппо, благодаря чему стали доступны евреям Востока.

Обычаи Виленского Гаона

[90] Берешит 28:9.
[91] Берешит 36:3.

В 1832 г. вышла в свет книга «מעשה רב» – «Деяние раввина», повествующая об обычаях Виленского Гаона. Материалы для нее подготовил рав Саадья из Могилева, который был особенно близок к своему учителю в последние годы его жизни. Этот труд систематизировал, разъяснил и издал много лет спустя рав Иссахар Бер – законоучитель и судья раввинского суда Вильны, который пребывал в Доме Учения Гаона и непосредственно видел сложившиеся там устои.

Некоторые обычаи Гаона отличались от общепринятых в Литве, и его ученики не следовали им публично, дабы не вносить разногласия среди евреев. Однако, когда они совершили Алию в Землю Израиля, где основали ашкеназскую общину, то во многом поступали согласно точке зрения их учителя, что сохранилось до сего дня. Мы приведем здесь вкратце то, что может быть актуально для желающих следовать обычаям Гаона. Однако очень важно поступать разумно, чтобы это органично вписывалось в нашу жизнь и не приводило к конфликтам.

И вот некоторые из них:

– Вставать в полночь для чтения «Тикун Хацот» – оплакивать разрушение Иерусалимского Храма и сокрытие Б-жественного присутствия.

– Четыре раза омывать руки после ночного сна, чтобы удалить с них нечистоту.

– Омывать руки из сосуда перед каждой молитвой.

– Произносить благословение «облачаться в цицит», покрывая голову талитом, но не закутываясь в него, как поступают со своими накидками потомки Ишмаэля.

– Молиться в миньяне «Тфилат ватикин» – с первыми лучами солнца.

– Во время чтения «Шма Исраэль» держать в руке две передние кисти талита, но не целовать их.

– Молиться с глубоким намерением согласно смыслу изрекаемых слов.

– Не произносить в молитве «Таханун» « וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל גָּד צַר לִי מְאֹד נִפְלָה נָּא בְיַד יְיָ כִּי רַבִּים רַחֲמָיו וּבְיַד אָדָם אַל אֶפֹּלָה» – «И сказал Давид Гаду: тяжко мне очень, но лучше пасть нам под руку Г-спода, ибо велико милосердие Его, только бы не пасть мне под руку человека»[92], поскольку этот стих Писания говорит о произошедшем несчастье.

– Склоняться в молитве «Таханун» на левую руку в Минху и в Шахарит, несмотря на то, что на нее возложен тфилин.

– В молитве «Кадиш» произносить «יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא» – «Да возвысится и освятится великое имя…» с огласовками «цере».

– Не совершать поклоны при чтении молитвы «Кадиш».

– Изучать Тору сразу же после молитвы, будучи облаченным в талит и тфилин.

– Всеми материальными и житейскими вопросами заниматься только после полудня, чтобы не произошло упущения в изучении Торы. Изменять этот порядок дня лишь для заповеди, которую невозможно исполнить позже.

---

[92] Шмуэль (II) 24:14.

– Молиться Минху как можно раньше – через полчаса после полудня и только после этого принимать участие даже в заповеданной трапезе.
– Молиться Маарив только после выхода трех звезд даже без миньяна в будни и в шаббат.
– Считать Омер после молитвы «Алейну», поскольку это отдельная заповедь, не связанная с вечерней молитвой.
– Омовение рук после трапезы – обязанность, и это следует делать из сосуда.
– Внимательно проверять, чтобы в зелени и других видах пищи не было червей.
– Не пить воду и другие напитки, если они не были покрыты сверху в течение ночи, несмотря на отсутствие змей в наших краях.
– Прикреплять мезузу на косяке двери вертикально, а не под углом.
– Не одалживать деньги под проценты на основании «היתר עסקא» – «договора о партнерстве», поскольку по сути это является запретом: «Не бери с него лихвы и роста и бойся Б-га твоего, и будет жить с тобой брат твой»[93].
– Перед шаббатом омывать все тело теплой водой и надевать субботнюю одежду.
– Не окунаться в микву в шаббат из опасения нарушить несколько запретов.
– Не класть на стол халы до чтения Кидуша по субботам и праздникам.
– Вечерний и утренний Кидуш в шаббат читать сидя.
– Нарезать на трапезе в шаббат сразу две халы.
– Лучше всего читать пять Мегилот и Афтару со свитка, написанного на пергаменте.
– Воздерживаться в шаббат от всевозможных разговоров, посвящая все время изучению Торы.
– Читать Авдалу по завершении суббот и праздников сидя.
– Произносить благословение на новую луну через три дня после начала месяца, не ожидая семи дней или завершения шаббата.
– Тщательно искать квасное в канун праздника Песах. У рава Элиягу это занимало несколько часов, он проверял каждый шкаф и книгу, куда могла попасть крошка хлеба.
– Не продавать перед праздником Песах квасное нееврею с намерением затем выкупить его обратно.
– Не пользоваться после Песаха квасным, проданным таким образом нееврею.
– На Пасхальном седере класть на стол две, а не три мацы, и преломлять одну из них.
– Разрешено замачивать мацовую муку для приготовления различных блюд. Не следует опасаться, что маца не была полностью испечена и после контакта с жидкостью превратится в квасное.
– Рав Элиягу не ел мацу на протяжении всего года, считая, что она предназначена исключительно для заповеди в праздник Песах.

---

[93] Ваикра 25:36.

– Не украшать синагоги зеленью в праздник Шавуот, поскольку это граничит с запретом поступать по обыкновениям народов мира, как сказано: «По обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли кенаанской, куда Я веду вас, не поступайте, и установлениям их не следуйте»[94]. И таков распространенный обычай в Вильне.
– На каждый день праздника Виленский Гаон установил чтение соответствующей главы Теилим, а не Песню дня, как в будни.
– На завершающей трапезе в канун 9 Ава, сидя на земле, съедать лишь кусок хлеба, обмакнув его в пепел.
– В Рош Ашана Гаон призывал воздержаться от криков и плача и не делал «Ташлих».
– Зажигать Ханукальные свечи сразу же после захода солнца до выхода звезд перед вечерней молитвой, а после шаббата зажигать ханукальные свечи до Авдалы.
– В Хануку зажигать сначала не новую, а самую первую свечу, поскольку по закону достаточно зажечь одну свечу, а остальные – украшение заповеди.
– В память о половине шекеля в преддверии праздника Пурим давать одну, а не три монеты, как поступают многие.
– Не писать крупным шрифтом имена десятерых сыновей Амана в свитке Эстер.
– Женщины обязаны слушать чтение свитка Эстер так же, как мужчины, поскольку и для них произошло чудо спасения.

Гибель Литовского Иерусалима

Еврейская жизнь процветала в Литве до субботы 9 Ава (1 августа) 1914 г., когда Германия объявила войну России, что перевернуло весь мир. Началась Первая мировая война (1914-1918 гг.) – самая масштабная и кровопролитная в истории человечества до того времени. В ней участвовали 38 государств – более полутора миллиардов человек – 75% населения земного шара. Бедствия и тяготы войны в первую очередь затронули Польшу и Литву, которые непосредственно граничили с Германией, где и начались боевые действия. Германия повела массированное наступление на близлежащие к Восточной Пруссии города, где проходили затяжные бои.

Вскоре после начала войны царские власти издали указ, предписывающий евреям, проживавшим неподалеку от линии фронта, покинуть свои дома и перебраться вглубь России. Так были насильственно депортированы многие евреи Литвы. Правительство опасалось, что недовольство Еврейской Общины, вызванное национальной политикой Российской империи, многочисленными ограничениями и притеснениями еврейского меньшинства, а также знание языка идиш, близкого к немецкому, и широкие религиозные и экономические связи литовских евреев с их братьями в странах Западной Европы могут привести к их сотрудничеству с

[94] Ваикра 18:3.

оккупационными властями на захваченных Германией территориях. Многие религиозные евреи были мобилизованы на военную службу или бежали из Литвы.

Сразу же после завершения Первой мировой войны началась война за независимость Литвы, которая после раздела Речи Посполитой в 1795 г. была присоединена к России. 16 февраля 1918 г. Литва провозгласила независимость, что привело к началу войны с Красной армией на востоке, Белой армией на севере и польскими войсками на юге. Все стремились завоевать Литву или хотя бы захватить часть ее территорий. В результате Литва потеряла Виленский край, который заняла Польша, но обрела независимость на двадцать лет.

14 июня 1940 г., после раздела Польши согласно пакту Молотова – Риббентропа советское правительство предъявило Литве ультиматум, обвиняя ее в нарушении соглашения с СССР. Ей было предъявлено требование обеспечить выполнение подписанных договоров, а также допустить на территорию страны ограниченный контингент советских войск. Президент страны Антанас Сметона настаивал на военном сопротивлении Кремлю, но, получив отказ большей части правительства, бежал в Германию. Литва была вынуждена принять эти условия, и 15 июня 1940 г. советские танки вошли в Вильнюс.

Так началась советская оккупация и последующая аннексия Литвы. Вскоре были проведены досрочные выборы, на которых 99,19% голосов граждане страны отдали за коммунистическую партию, прежде запрещенную в Литве. Новое правительство приняло решение о вступлении Литвы в состав Советского Союза, и была провозглашена Литовская ССР. Литовцы вышли на многотысячные демонстрации, приветствуя советскую армию, входящую в их города и села.

Сразу же после вступления Литвы в состав СССР началась советизация: социалистические преобразования экономики и репрессии против интеллигенции, политических деятелей, офицеров и зажиточных крестьян. По отработанной схеме были проведены массовые депортации населения в Сибирь. То же самое происходило в соседних прибалтийских республиках Латвии и Эстонии. В один день Литва перестала быть надежным убежищем для мира Торы, и над всеми евреями, верными Б-жественному Завету, нависла смертельная опасность. Конфискация имущества и национализация экономики привели к мгновенному обнищанию всего населения, что незамедлительно сказалось и на Домах Учения.

В воскресенье 22 июня 1941 г. в 4 часа утра Германия начала войну с Советским Союзом, в ходе которой за три дня была оккупирована вся Литва. События в те дни развивались стремительно. Тысячи евреев бросали все свое имущество и устремились на восток на поездах, автомобилях, телегах или даже пешком, но их опережали военные события. Немецкие самолеты расстреливали их с воздуха, и вскоре части вермахта отрезали путь к отступлению. Многие беженцы, обессилев, возвращались в свои дома.

Подавляющее большинство евреев не смогло бежать, в частности из-за того, что вооруженные литовские националисты их не пропускали.

На рассвете 24 июня в Вильнюс вошла немецкая армия, двигаясь бесконечными колоннами танков, машин и мотоциклов, над которыми развевались полотнища с нацистской свастикой. Еще до этого в городе появились вооруженные литовские белоповязочники, которые убивали отставших солдат Красной армии, коммунистов и евреев. Был провозглашен лозунг: «Наступил час освобождения Литвы от азиатского большевистского рабства и многовекового еврейского гнета». 25 июня было введено военное положение, для обеспечения которого нацисты взяли в заложники 60 евреев и 20 поляков, поместили их в тюрьму Лукишкес, где позже они были расстреляны.

Литовское население повсеместно приветствовало немцев так же, как незадолго до того встречало русских, и охотно сотрудничало с оккупантами. Еще до вступления германской армии литовцы учинили еврейские погромы более чем в сорока населенных пунктах, совершая грабежи, убийства и насилие. В течение месяца после оккупации Литвы нацисты истребили почти всех евреев страны более чем в двухстах местах массового уничтожения. Смерть была отсрочена на какое-то время лишь в отношении узников, помещенных в гетто и трудовые лагеря для принудительных работ. Задержанием и конвоированием евреев на место убийства и расстрелами занимались в основном литовцы.

Власть в городе перешла к немецкой военной комендатуре. 8 июля 1941 г. было обнародовано распоряжение, обязывающее евреев носить на своих одеждах отличительные знаки в виде желтой шестиконечной звезды. В течение июля были введены многие дополнительные ограничения. Евреям было запрещено разговаривать с арийцами, ходить по тротуарам, покидать дома после 18 часов и было предписано пользоваться только несколькими отведенными для них магазинами. Евреи были уволены почти со всех мест работы и стали абсолютно бесправными.

Как и во всех крупных городах Восточной Европы, в Вильне было создано гетто для концентрации в нем бесплатной рабочей силы и методичного и тотального уничтожения евреев. С целью формирования общественного мнения и оправдания репрессий против евреев оккупационные власти заявили, что евреи, якобы, убили в городе немецкого военнослужащего. 31 августа нацисты подбросили труп солдата на Ратушную площадь и объявили о необходимости собрать всех евреев в одно место, чтобы они не представляли больше угрозы местному населению. В ночь на 1 сентября оккупационные власти окружили территорию из нескольких улиц в центре города, вывели из домов всех жителей, при этом евреев отправили в тюрьму Лукишкес и позже – на уничтожение в Понары, а

неевреям дали квартиры в других районах, из которых прежде были изгнаны их еврейские владельцы.

В течение нескольких дней была подготовлена выделенная под гетто территория: окна, выходившие на улицы, были заколочены досками, переулки перегорожены заборами с колючей проволокой. 6 сентября 1941 г. нацисты начали сгонять евреев в гетто. В отличие от других городов Европы, в Вильне евреям вообще не было предоставлено время на переселение. Немецкие нацисты и их литовские пособники по заранее заготовленным спискам собирали евреев со всего города, выводили их из домов, позволяя им взять с собой лишь то немногое, что они могли унести в руках, и колоннами вели по городу в двух направлениях: в гетто, где у них еще оставалась зыбкая надежда на выживание, и в тюрьму Лукишкес, откуда обреченных сразу же отправляли на уничтожение в Понары. В гетто было проведено несколько акций, в результате которых тысячи евреев были вывезены на расстрел в Понары, пока Виленское гетто не было окончательно ликвидировано 23 сентября 1943 года.

В конце июля 1941 г., через месяц после начала нацистской оккупации, из 220-ти тысяч евреев Литвы в живых оставались лишь 40 тысяч. Они были сконцентрированы в четырех гетто: в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Швенченисе, а также в нескольких трудовых лагерях. После ликвидации гетто в Вильнюсе и Швенченисе последние узники были перемещены в трудовые лагеря Латвии и Эстонии, где перед приближением советской армии большинство из них было расстреляно, а немногие оставшиеся в живых транспортированы в Штутгоф и другие концлагеря. Перед освобождением Литвы от нацистской Германии 3-им Белорусским фронтом Красной армии в конце июля 1944 г. немцы вывезли оставшихся 10 тысяч евреев из гетто Каунаса и Шауляй в рабочие лагеря. Из евреев Литвы, которым не удалось бежать в первые дни войны, выжило лишь несколько тысяч человек: прошедшие через концентрационные лагеря, скрывавшиеся у немногочисленных спасателей или сражавшиеся против нацистов в партизанских отрядах.

Место самых массовых расстрелов в Литве находится в Понарах (Paneriai), в 10-ти километрах от Вильнюса, где с июня 1941 г. по июль 1944 г. нацисты уничтожили более 70-ти тысяч евреев. Незадолго до начала войны там были вырыты огромные котлованы для хранения топлива. В период германской оккупации Литвы они использовались для массового истребления евреев Вильны и прилегающих районов, советских военнопленных и других жертв нацизма. В Понары вели пешими колоннами, привозили на грузовиках и поездах десятки тысяч людей, где они были расстреляны эсэсовцами и их литовскими пособниками, а затем сброшены в ямы.

Когда нацисты осознали, что их ждет неминуемое поражение в войне, то, опасаясь возмездия, решили убить последних уцелевших евреев –

свидетелей их преступлений. В сентябре 1943 г. они привезли в Понары 80 евреев – узников гетто – и заставили их сжигать человеческие останки в ямах массового уничтожения в целях сокрытия следов своих зверств. 15 апреля 1944 г., прокопав подземный туннель, заключенные совершили героический побег. Большинство из них погибло, но пятнадцати узникам удалось добраться до партизан в Рудницких лесах и выжить.

Ликвидация Виленского гетто 23 сентября 1943 г. завершила историю этого великого для еврейского народа города, снискавшего себе название «Литовский Иерусалим». Узников вывели из оцепленного немецкими солдатами и их литовскими пособниками гетто и провели селекцию: одних – направо, других – налево. В течение всей ночи их держали в открытом дворе костела, расположенного на улице Субачаус, под проливным дождем и сильным ветром. На следующий день в пятницу 24 сентября 1943 г. некоторых в вагонах для перевозки скота отправили в лагеря смерти, других – в рабочие лагеря Латвии и Эстонии. За время нацистской оккупации почти все евреи Литвы были уничтожены. Богатейшая духовная жизнь общины угасла навсегда. Так закончилась история великого города Вильна – известнейшего мирового центра Торы.

Библиография

Алиёт Элиягу – рав Йеошуа Левин
Виленский Гаон – рав Йехезкель Ландой
Гаон – рав Дов Элиях
Маасе Рав – рав Иссахар Бер
Саарат Элиягу – рав Авраам – сын Гаона
Нефеш Ахаим – рав Хаим из Воложина
Анализ души – рав Мендель Лефин
Свет Израиля – рав Исраэль Салантер
Комментарий на Мишлей – рав Менахем Мендель из Шклова
Совершенная мера – рав Шмуэль Мельцан
Мусар ешивы Слободка (Хеврон)
Мусар ешивы Новардок
Магид из Полоцка
Еврейская энциклопедия

Вступление магида из Слуцка

Изрек царь Израиля: «Возвещать о милости Твоей по утрам, о верности Твоей – ночью»[95]. 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:

[95] Теилим 92:3.

Страж, что было ночью; Страж, сколько еще осталось ночи?»[96] 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»[97], «И увидят все народы земли, что имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя»[98].

И еще говорится о Грядущем Избавлении*:* «Голос провидцев твоих – подняли голос они, вместе ликовать будут, воочию увидев возвращение Г-спода в Цийон»[99], «Восхвалите Г-спода, все народы, славьте Его, все племена, ибо велика Его милость к нам и верность Г-спода – навек; восхвалите Г-спода!»[100] Раскрытие Б-жественного присутствия приведет нас к постижению истины, а это – вершина счастья.

Но в изгнании Всевышний скрывает от нас Свое лицо, как сказано: «Знаков, обращенных к нам, мы не видели, нет больше пророка, и не с нами знающий – доколе»[101]. Сегодня Б-жественное правление менее заметно, о чем повествует Талмуд: «После разрушения Храма охвачены стыдом праведники, поникли головы свободных людей, стало меньше мужей деяния и больше грубых силой…»[102] И также говорится: «После разрушения Храма не стало людей веры»[103]. Разъясняет Раши: ««Люди веры», которые уповают на Всевышнего, полагаются на Него, зная, что Он совершает добро, и не волнуются о том, чего им недостает»[104].

Изрек пророк Хавакук: «Учение утрачивает силу, и вовек не осуществится справедливость, ибо нечестивый окружает праведника, потому извращается суд»[105]. И хорошо пойми слова царя Давида: «А я – едва не оступились ноги мои, чуть не поскользнулись стопы мои… И говорят: откуда

---

[96] Йешаягу 21:11. См. Песикта Раббати, гл. 33. Повествует Талмуд: «Дума – ангел, ответственный за души людей (в Преисподней)» (Сангедрин 94а). Книга Зоар отмечает, что этот стих – пророчество о завершении Эдомского изгнания и приходе Машиаха. Рассказывает Виленский Гаон: «Вначале (после смерти) нечестивца передают ангелу Дума, ответственному за мертвых в могиле (см. Хагига 5а). Через три дня Дума помещает его в Преисподнюю, что в глубинах земли, чтобы переплавить и очистить. Там над ним властвуют внешние силы зла, и каждая из них забирает у него свою часть, пока не закончат взыскивать с него. Страдание души в Преисподней чувствует и тело, стеная в могиле. Звезды, созвездия и ангелы служения плачут вместе с душой, поскольку она взята с их высот, но причинила вред и принесла тьму в мир, и все они горюют вместе с ней. В Преисподней человек исповедуется, признает правильность вынесенного ему приговора и молится, чтобы его подняли оттуда в заслугу милосердия к людям, оказанного им при жизни. Тогда его провожают в Ган Эден, откуда возвращают на землю в новом воплощении, чтобы он исправил свои грехи» (Совершенная мера 10:32).

[97] Бемидбар 14:14.

[98] Дварим 28:10.

[99] Йешаягу 52:8. И так сказано в книге Зоар: «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).

[100] Теилим 117:1-2.

[101] Теилим 74:9.

[102] Сота 49а.

[103] Сота 48а.

[104] Раши, там же.

[105] Хавакук 1:4.

знает Б-г, есть ли ведение у Всевышнего?»[106] Нам необходимо укрепить свою веру, и об этом сказано: «Возвещать о милости Твоей по утрам и о верности Твоей – ночью»[107]. Возвещать о милости по утрам, когда наступит Избавление, а ночью – в период изгнания – у нас остается лишь вера, которую мы должны упрочить в себе силой мысли. Ведь Б-жественное милосердие не пропадает никогда, что, с помощью Небес, мы разъясним в этой книге.

Это особенно важно в наше горестное время, когда потускнели и помрачнели лица всех людей. Рассказывает Мидраш: ««Они обновляются каждое утро; велика верность Твоя!»[108] – Ты поддерживаешь нас, восстанавливаются наши силы, и мы узнаем, что велика вера в Тебя, ведущая к Избавлению»[109]. Б-жественное Провидение в Творении раскрывается перед нами в соответствии с нашей верой, как сказали еврейские мудрецы: «Изгнанники соберутся в заслугу веры…»[110] С помощью Небес это будет подробно разъяснено далее, и в этом – суть данной книги, которую я назвал «אמונה והשגחה» – «Вера и Провидение».

Не сокрыта от меня моя малозначимость, я лишен трепета, мудрости и знания. Я преклоняюсь в смирении и страшусь представить свое мнение всему народу, опасаюсь увещевать людей, поведать Яакову о его грехе и тем более увековечить все это в книге для последнего поколения. И уже прежде изрекли сказители: «Пришел в город – следуй его обычаям»[111]. Но эти дни отличаются от прежних, поскольку уже долгое время у народа Израиля нет священника, указывающего путь, каждый поступает по своему разумению и печатает в книгах все, что только ему вздумается.

И вот, я решил предложить вам возникшие у меня идеи, которые я прежде обсуждал в собраниях людей с чистыми сердцами, и они были приятны моим слушателям. Это придает мне сил записать их в книгу для пользы людей моего уровня. И, быть может, благодаря им также и я удостоюсь защиты в День Суда в Вечном мире. Рассказывает книга Зоар: «Насколько сурово наказание человеку за злое слово, настолько же велико наказание за то, что он не произнес доброго слова, когда имел на то возможность. И тем более, если бы изречением своих уст он мог остановить людей, следующих искривленными тропами, но не сделал этого. Об этом сказано: «Онемел я в безмолвии, молчал о добре, и боль моя терзает меня»[112]»[113].

Рассказывает «Сефер Хасидим»: «Всевышний, благословен Он, определяет, сколько книг напишет каждый человек: некоторые – одну, другие – две или три. И каждый, кому Б-г даровал знание Торы, а он не

---

[106] Теилим, гл. 73.
[107] Теилим 92:3.
[108] Эйха 3:23.
[109] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 78.
[110] Ялкут Шимони, Ошеа.
[111] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 47.
[112] Теилим 39:3.
[113] Зоар, гл. Тазриа, стр. 47.

записал его, обкрадывает Дающего: «Ибо все деяния Б-г приведет на Суд, а также все сокрытое, будь то добро или зло…»[114] Так люди утрачивают раскрытое им знание»[115].

Мои рассуждения в большей части основаны на вершинах святости – Учении Рамбана и Виленского Гаона, благословенной памяти, чей свет озаряет наши глаза величием Торы. И я уподобился маленькому хромому муравьишке, который вознесся до небесных сводов, забравшись на крылья орлов.

Я надеюсь, что, с Б-жьей помощью, мои слова принесут пользу тем, кто следуют прямыми путями, а склоняющимся к искривленным стезям, любителям находить недостатки в других, бесславить и унижать людей – да позволит Г-сподь обратиться к пустому и тщетному. Я выражу это словами, подобными вступлению рабби Моше Хаима Луццато к его книге «Месилат Йешарим»: «Этот труд я составил не для того, чтобы учить людей чему-то неведомому им прежде. В большей части сказанного мною ты найдешь лишь то, что всем хорошо известно и уже давно провозглашено наилучшим образом. Но насколько эта истина открыта каждому, настолько же люди не придают ей значения и забывают о ней. Из этой книги извлечет пользу лишь тот, кто прочтет ее не один раз, примет как знамение для своих глаз, дабы она не пропала из его памяти, и будет размышлять над ее глубоким смыслом: «Услышит мудрый – и умножит знание, и разумный воспримет ценные советы»[116]».

Рассказывает книга «Ацей Эден»: «Существуют три принципа толкований. Некоторые мудрецы направляют стрелы своих уст, стремясь раскрыть намерения автора изречения, даже если в этом нет большой пользы для постижения. Другие выводят из своих сердец истинные толкования Мусара и советы по обретению возвышенных качеств души, основываясь на стихе Писания или изречении мудреца, дабы его слова глубоко проникли в еврейские сердца. Встречаются и те, кто толкуют слово мудреца в отличающемся от его видения аспекте, но даже такие рассуждения имеют смысл и полезны для постижения. Это напоминает искусных мастеров, украшающих старые одежды кистями и цветами, что помогает скрыть их ветхость.

И есть еще вариант толкования, который намного хуже трех предыдущих, когда сказитель вещает нечто, вообще не являющееся истиной, преподнося свои идеи как верное понимание. В его словах нет ни пользы, ни мудрости, ни увещевания Мусара[117]. Это оплакивает Священное Писание:

---

[114] Коэлет 12:14.
[115] Сефер Хасидим, гл. 530.
[116] Мишлей 1:5.
[117] Учение Мусар, согласно определению рава Исраэля Салантера, – мудрость трепета перед Небесами, придающая человеку силы перебороть его дурное побуждение для служения Всевышнему. Царь Давид сказал об этом: «Начало мудрости – трепет перед Г-сподом...» (Теилим 111:10). Царь Шломо завершил книгу Коэлет следующими словами: «Послушаем заключение всему: перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом – весь человек» (Коэлет 12:13). Пророк Йешаягу взывает к Израилю: «Трепет перед Б-гом – сокровище Его...» (Йешаягу 33:6).

«Лжепророки твои предсказывали тебе видения пустые и тщетные и не выявили твою вину, чтобы вернулась ты (Община Израиля); и изрекали они тебе пророчества лживые и вводящие в заблуждение»[118]. «Пустые» – не соответствующие истине; «незначительные» – лишенные смысла и мудрости; «и не выявили твою вину» – их слова не содержат увещевания Мусара.

Все это ярко отражает следующая притча. Один живописец реалистично изобразил на картине царя, чтобы жители государства знали, как он выглядит. Другой мастер передал образ правителя не совсем точно, но придал ему величественный вид. Третий художник написал портрет еще менее схожий с оригиналом, но в виде богатыря, вызывающего страх у каждого, кто на него взглянет. А четвертый намалевал его искаженно и отвратительно. Царь похвалил первого художника. Второе изображение не очень понравилось царю, но он не упрекнул автора, поскольку тот сделал его облик возвышенным. Третья картина, хотя и не отражала его образ, но все же была полезна: она пробуждала страх в сердцах жителей страны, поскольку: «Гнев царя – вестник смерти…»[119] Поэтому и этот мастер нашел милость в глазах царя. Четвертый же художник разгневал царя, поскольку выставил его на позор и осмеяние. Каждый, кто увидит эту картину, решит, что царь выглядит так, как тот изобразил его в своей глупости. Эта притча в точности отражает четыре вида толкований, о которых мы говорили выше.

И я, бедный в знании, хоть и не уверен, что постиг и верно истолковал истину слов мудрецов, однако думаю, что изложенное мною будет полезно людям, – ведь главное – не изучение, а деяние и увещевание Мусара. И это соответствует видению третьего художника. Я привожу мои разъяснения согласно стиху Писания: «Устреми к Мусару сердце твое и уши твои – к речениям знания»[120]. – Мусар воспринимается сердцем, а речения знания – мышлением.

Телесная пища бывает трех видов: хорошая, приятная и полезная, о чем в нескольких комментариях говорит Виленский Гаон. Так же и Тора – пища для души. Об этом сказано: ««Ибо вот, Господин, Г-сподь, Б-г Воинств, лишает Иерусалим и Йеуду опоры и поддержки: всякой поддержки хлебом и всякой поддержки водой»[121]. – Лишает «опоры» – знатоков Писания и «поддержки» – мудрецов Мишны»[122].

Многие не желают принимать полезное, приносящее исцеление их душам, если к нему не примешано приятное. Встречаются люди с пустыми сердцами, отказывающиеся даже от лекарств с приятным вкусом, выбирая только удовольствия и отвергая все полезное. Некоторые не ощущают болезней своих душ и не воспринимают увещевания Мусара, если их не сопровождают красивые толкования и услаждающие слух притчи, часто весьма далекие от истины. Встречаются и те, кто не замечают этого, а

---

[118] Эйха 2:14.
[119] Мишлей 16:14.
[120] Мишлей 23:12.
[121] Йешаягу 3:1.
[122] Хагига 14а.

слышат лишь то, что им приятно, оставаясь глухими к увещеваниям Мусара[123].

И вот, известно, что исходящее из сердца воспринимается сердцем. Но так происходит не всегда, ведь даже пророкам зачастую не удавалось донести свои слова до части народа. Об этом говорят наши мудрецы: «Если не я для себя, то кто для меня? Но если я для себя, то кто я? И если не теперь, то когда?»[124] Так это разъясняет рабейну Йона: «Даже если человек каждый день слышит увещевания Мусара, но не старается воспринять их душой, ему не поможет никакой совет»[125]. Об этом сказано: «Устреми к Мусару сердце твое и уши твои – к речениям знания»[126]. Научись принимать сердцем речения, исходящие из сердца, как сказал пророк: «Возьмите с собой слова и возвратитесь к Г-споду…»[127]

Да исполнится Б-жественная воля, чтобы я смог написать то, что примут еврейские сердца, Дом Израиля постигнет Тору Б-га и приблизится к Нему в заслугу веры. Вся нечестивость развеется, как дым, Б-жественный Дворец будет основан на Законе и расцветет праведность. Рассказывает Талмуд: «В заслугу соблюдения праздника Песах, называемого первым, народ Израиля удостоится истребить потомков Эсава, возвести Храм и раскрыть имя Машиаха»[128]. Амен, да будет на то Б-жественная воля вскоре, в наши дни! Амен!

Глава 1. Б-жественное Провидение в четырех изгнаниях

Учили в Талмуде: ««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»[129]. – «Я не презрел их» – в дни Вавилонского изгнания Я поставил во главе их Даниэля, Хананию, Мишаэля

---

[123] В книге «Уровень человека» приводятся слова Сабы из Новардока: «Пророк Йешаягу говорит о болезни еврейского народа: «С ног до головы нет в нем здорового места: все рана и ушиб, и гнойные язвы, не вычищены и не перевязаны, и не смягчены маслом» (Йешаягу 1:6). Так эти слова разъясняет Виленский Гаон: «Существует три типа врачей. Один – большой специалист в медицине, которому известно средство для исцеления болезни в ее корне. Второй – не может найти такое снадобье, но перевязывает каждую рану, излечивая ее снаружи. Третий – не может даже этого, но обрабатывает рану, чтобы она не была столь запущена и приносила меньше страданий. Соответственно этому существуют и три пути служения Всевышнему. Один человек настолько очищает свой разум, что все естественные наслаждения и приниженные вожделения дурного начала вызывают у него лишь отвращение. Разум второго не столь чист и выверен, чтобы гнушаться этими страстями, но и он честно работает над собой. И если испытывает вожделение греха, то может устоять, и со временем эта привычка становится частью его естества. Третий не в силах побороть себя даже внешне, но все же ослабляет злое начало в час борьбы, когда оно склоняет его к нарушению заповедей. Он уменьшает воздействие зла изучением Мусара: размышляет о награде за заповедь, наказании за грех и дне смерти и таким образом подчиняет себе дурное побуждение. К трем типам людей обращается пророк с увещеванием: «не вычищены» – говорится о тех, кто не стремится полностью подчинить свое дурное начало, «не перевязаны» – относится к тем, кто не заботится о каждой «ране», обрабатывая ее хотя бы внешне, и «не смягчена маслом» – касается третьей категории. Все они тяжело больны, но не стараются излечить себя» (см. Виленский Гаон, Мишлей 2:30)».

[124] Авот 1:14.

[125] Шаарей тшува 2:26.

[126] Мишлей 23:12.

[127] Ошеа 14:3.

[128] Псахим 5а.

[129] Ваикра 26:44.

и Азарию; «не возгнушался ими» – поставил 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»[130].

И вот, прежде чем приступить к изучению этого важнейшего вопроса, задумаемся над следующим:

1. Обратим внимание на соответствие этих частей толкования четырем царствам – четырем изгнаниям еврейского народа.
2. Почему здесь изменен порядок изгнаний?
3. Почему «не презрел» и «не возгнушался» сказано в прошедшем времени, а «погубить» и «расторгнуть Завет» – в будущем?
4. Почему слова «на земле своих врагов» относятся к чуду, которого были удостоены Хашмонаим, – ведь это произошло на Святой Земле?
5. На первый взгляд «погубить» и «расторгнуть Завет» связано с «не презрел» и «не возгнушался», однако согласно повествованию Талмуда – это отдельные части стиха Торы.
6. Постараемся понять изречение Талмуда: «В Священное Писание вошло чудо Пурима, но не чудо Хануки»[131]. Это вызывает удивление, – ведь события Хануки превзошли законы природы в том, что касается победы в войне и чуда с маслом. И так написано в книге «Йосифон»: «Они видели буквы в небе и ангела, вышедшего с обнаженным мечем в руке против их врагов, как сказано: «Ибо натяну Я Себе, как лук, Йеуду, и наполню лук Эфраима, и пробужу сыновей твоих, Цийон, против сынов твоих, Йаван (Греция), и сделаю тебя подобным мечу храбреца. И Г-сподь раскроется им, и выйдет, как молния, стрела Его, и Г-сподь Б-г затрубит в шофар и пойдет в бурях юга»[132]»[133]. Это мы упоминаем в молитве: «Ты предал сильных в руки слабых и многочисленных – в руки малочисленных, и нечистых – в руки чистых,

---

[130] Мегила 11а. Воззрение ешивы Новардок на образ еврея, находящегося в изгнании: ««И вот, лестница стоит на земле, а ее вершина достигает Небес, и вот, ангелы Б-га поднимаются и спускаются по ней» (Берешит 28:12). Наши мудрецы подробно комментируют этот стих Торы в аспекте исторического процесса на земле – четырех изгнаний народа Израиля. Однако видение праотца Яакова также относится и к каждому еврею в отдельности: к его стезям, взлетам и падениям: «И вот, Г-сподь стоит над ним, и Он сказал: Я Г-сподь, Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака…» (Берешит 28:13). Каждый человек важен в глазах Всевышнего, Который наблюдает за ним и указывает ему путь. Всегда необходимо видеть основание лестницы. И даже когда изучающий Тору размышляет о возвышенном, мысленно пребывая в высших мирах, ему следует быть предельно внимательным в том, чтобы не погрязнуть на земле в грубых грехах и видеть вершину лестницы, достигающую Небес. Если некто претерпел духовное падение и теряет надежду на подъем, ему не следует отчаиваться. Действительность такова, что душа человека – часть Б-га свыше – стремится приблизиться к своему Создателю. И каждый может в одно мгновение сокрушить все железные завесы, отделяющие его от Творца, и подняться до высочайших ступеней посредством раскаяния» (Рав Давид Будник, ученик Сабы из Новардока).

[131] Йома 29а.

[132] Зехарья 9:13-14.

[133] Йосифон, гл. 21-22. Книга «Йосифон» была написана в X веке в Италии неизвестным автором на основе книги «Иудейская война» Иосифа Флавия. Она охватывает исторический период Второго Храма до его разрушения царством Рима. Многие раввины считают эту книгу достоверной.

и грешников – в руки праведников, и злодеев – в руки занимающихся Торой Твоей»[134]. Но, в отличие от чудес Хануки, спасение в дни Эстер произошло в сокрытии и не выходило за рамки законов природы[135].

Глава 2. О крыльях Б-жественного присутствия

Начнем с удивительного повествования Сифрей: «Притча о царе, который приставил к своему сыну воспитателя, чтобы тот оберегал его и заботился о нем. Подумал сын: отец считает, что решил все вопросы, поручив меня наставнику. Я подожду, пока тот утомится, поест, попьет и заснет, и тогда совершу все, что мне только заблагорассудится. Сказал ему отец: я доверил тебя наставнику, чтобы он никогда не оставлял тебя одного.

Так же сказал Моше Израилю: вы думали, что сможете убежать из-под крыльев Б-жественного присутствия и скрыться на земле? Но в Небесах все записывается: «Обнажат Небеса грех его…»[136] А откуда известно, что и земля все знает? – Из того, что сказано: «…и земля восстанет против него»[137]. В будущем Община Израиля предстанет перед Судом Вездесущего и скажет: Господин мира, я не знаю, кто согрешил и Кто допустил изменение. Израиль согрешил перед Б-гом или Б-г изменил свое отношение к Израилю? Об этом говорит царь Давид: «И возвестят Небеса справедливость Его, ибо Б-г – Он Судья!»[138] Израиль исказил свои пути перед Г-сподом, а Он сохранил Свое Провидение к избранному народу: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[139]»[140].

Размышление над этим повествованием Сифрей покажет нам, насколько оно тяжело для понимания:

1. Притча не соответствует тому, что она предназначена отражать, ибо какое отношение к Небесам имеют еда, питье и сон? Ведь они всегда в радости и ликовании исполняют волю их Господина! Об этом сказано: «Закон и срок Он установил им, чтобы не изменяли они правил своих»[141].
2. Как можно бежать из-под Небес, и что разъясняет эта притча?
3. Почему вначале говорится о Небесах, а в завершении – о Б-жественном присутствии?
4. Сегодня мы не знаем, что такое крылья Б-жественного присутствия и что такое Б-жественное присутствие. И хотя мы не должны углубляться в сокровенные тайны, нам все же необходимо постичь то,

---

[134] Добавление к молитве «Шмоне Эсре» в праздник Ханука.
[135] Ответы на эти вопросы будут раскрываться на протяжении всей книги.
[136] Ийов 20:27.
[137] Там же.
[138] Теилим 50:6.
[139] Малахи 3:6.
[140] Сифрей, гл. «Аазину».
[141] Благословение нового месяца.

что доступно нашему мышлению, как сказано: «Над тем, что разрешено тебе, – размышляй»[142].

5. Почему вначале говорится «לִבְרֹחַ» – «убежать», а затем «לָנוּס» – «бежать»?
6. Как производится запись «в Небесах»? Если речь идет о деяниях людей, то следовало бы сказать «на Небесах».
7. Что означают слова «более того» в отношении «записи в Небесах»?
8. Почему сказано «что и земля все знает»? В чем преимущество земли перед Небесами?

А завершение этого повествования Сифрей вообще не поддается пониманию:

1. Сказано: «В будущем Община Израиля предстанет перед Судом Вездесущего». Но когда это произойдет?
2. Каким образом Община Израиля может судиться с Б-жественным присутствием?
3. В чем убедительность ответа: «И возвестят Небеса справедливость Его…»[143]?
4. Также неясно заключение: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[144]. Каков смысл этих слов пророка, и как в них сокрыта идея Суда между Б-гом и Израилем?

Глава 3. Пути народа и стези человека

Повествует Талмуд в трактате Макот: «Толковал рабби Симлай: 613 заповедей были даны Моше: 248 предписаний, согласно количеству органов тела человека, и 365 запретов, соответственно дням года, как сказано: «Тору заповедал нам Моше, наследие общины Яакова»[145]. На это задается вопрос: но ведь гиматрия слова «Тора» – 611. И ответ на него: два речения весь еврейский народ слышал из уст Всевышнего: ««Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства»[146], «Да не будет у тебя других богов перед Моим лицом»[147]»[148].

Продолжает Талмуд: «Царь Давид свел суть Торы к одиннадцати основам: «Песнь Давида. Г-сподь, кто будет жить в Шатре Твоем, кто будет обитать на Твоей святой горе? – Тот, кто ходит цельно, поступает справедливо и говорит правду в сердце своем, не разносил зло языком своим, не причинял зла товарищу своему, не наносил оскорбления ближнему. Презираем и принижен он в глазах своих и трепещущих перед Г-сподом почитает, клянется себе в ущерб и не изменяет. Деньги свои не дает в рост и взятки против невинного не берет. Кто исполнит все это – не пошатнется

---

[142] Хагига 13а.
[143] Теилим 50:6.
[144] Малахи 3:6.
[145] Дварим 33:4.
[146] Шмот 20:2.
[147] Шмот 20:3.
[148] Макот 23б.

вовек»[149]. Произнося эти слова Писания, раббан Гамлиэль плакал и говорил: «Тот, кто исполнит все это, – не пошатнется, а кто не исполнит?»

Пророк Йешаягу свел суть Торы к шести основам: «Кто ходит путями праведности и говорит прямое, презирает корысть, отводит руки свои, чтобы не пристал подкуп, затыкает ухо, дабы не слышать о крови, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла?»[150] Пророк Миха свел суть Торы к трем основам: «Сказано тебе, человек, что такое добро и чего Г-сподь требует от тебя: только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Б-гом твоим»[151].

Затем пророк Йешаягу свел суть Торы к двум принципам: «Так сказал Г-сподь: соблюдайте закон и творите милосердие, ибо скоро придет Мое спасение и милость Моя проявится»[152]. Пророк Амос изрек: «Так сказал Г-сподь дому Израиля: обратитесь ко Мне – и будете жить»[153]. Пришел пророк Хавакук и свел суть Торы к одному: «Праведник верой своей будет жить»[154]»[155]. Комментаторы столкнулись с трудностями: каким образом число заповедей, дарованных на горе Синай, может быть сведено всего к нескольким идеям[156]?

Мне кажется, что здесь уместна аналогия с царем, выводящим свои армии на сражение, назначив военачальников над сотнями и тысячами и поставив над ними командующего, ответственного за ведение войны. Правитель находится на возвышении и наблюдает за всеми их действиями. И вот, если он обладает широтой сердца, то следит за всеми министрами, военными и за их поступками – за малым, как за большим, и его взор охватывает их всех одновременно. Но если сознание царя ограничено, и он не может уследить за каждым, пусть наблюдает хотя бы за офицерами, и это даст ему общее представление о состоянии его армии. Если же и это ему не под силу, пусть следит за начальниками над тысячами, и в самом крайнем случае – за главнокомандующим, возглавляющим войско.

Повествует Талмуд: «Сказал рабби Йоханан: сердца мудрецов прежних поколений были как внешние врата Храма, а сердца мудрецов последующих поколений – как внутренние ворота. Внешние врата Храма были двадцать локтей в ширину, а внутренние – десять локтей. Наши же сердца соизмеримы с игольным ушком. Абайе сказал: наше восприятие Талмуда подобно колышку, который пытаются втиснуть в узкое отверстие в стене. Рава сказал:

---

[149] Теилим, гл. 15.
[150] Йешаягу 33:15.
[151] Миха 6:8.
[152] Йешаягу 56:1.
[153] Амос 5:4.
[154] Хавакук 2:4.
[155] Макот 24а.
[156] «Перед нами раскрывается уникальное повествование Талмуда, из которого мы видим силу духа прежних праведных поколений, постоянно и неуклонно следовавших множеству принципов, необходимых для обретения веры и трепетного служения Небесам. Но последующие поколения уже не были столь сильны духом и не могли сделать все эти принципы фундаментом своей жизни, поэтому царь Давид свел суть Торы к одиннадцати основам. И в дальнейшем уровень поколений продолжал снижаться, поскольку каждое последующее было слабее предыдущего...» (Мусар ешивы Слободка, гл. 28 «О вере»).

мы же в состоянии понять смысл сказанного лишь на глубину отпечатка, оставляемого пальцем на воске»[157].

Прежние поколения обладали величием и постигли все многочисленные аспекты 613-ти заповедей, которые навсегда сохранялись в их сердцах. Еще незадолго до нашего времени встречались мудрецы, обладавшие уникальными способностями. Но сузились сердца, все детали каждой из 613-ти заповедей стали непосильной ношей, что привело к нарушениям в их соблюдении. И тогда возник верный замысел укоренить в сознании меньшее количество принципов, содержащих в себе основу, из которой можно вывести все остальное.

Восприимчивость сердец продолжала ослабевать, и пророк Хавакук сформулировал самый важный принцип: вера поддерживает жизнь еврея. Это – корень всей Торы и заповедей, произрастающий из речения: «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства»[158], что весь еврейский народ слышал из уст Всесильного. Маарша и Виленский Гаон пишут, что из этого проистекают все предписывающие заповеди, а из речения «Да не будет у тебя других богов перед Моим лицом»[159] – все запреты. Об этом рассказывает Мидраш: «Когда евреи услышали: «Я – Г-сподь» – вся Тора укоренилась в их сердцах»[160]. Сердце – источник жизни всех 248-ми органов человека, о чем повествует «Сефер Йецира»: «Сердце подобно царю на войне, о чем сказано: «Больше всех ценностей береги твое сердце – из него изливаются источники жизни»[161]»[162].

Каждый еврей должен сделать все возможное для постижения Торы. Об этом сказано: «Радость человека в речении его уст, и сколь хорошо вовремя произнесенное слово!»[163] Однако, речение «Я – Г-сподь» обращено ко всем в каждый момент времени, и это корень, из которого произрастают ветви – пути, указывающие нам как следует поступать все дни жизни. И вот, первый закон, приведенный в своде Шульхан Арух: ««Представлю Б-га предо мной всегда, когда Он справа от меня – не пошатнусь»[164] – важный принцип, определяющий величие праведников, шествующих перед Г-сподом…»[165]

---

[157] Эрувин 53а. «Мы узнаем, сколь ощутимо падение уровней поколений и как велика дистанция между прежними поколениями и последующими, хотя их отделяет друг от друга совсем небольшой промежуток времени! «Мудрецы древности – это поколение рабби Акивы, а последующие – поколение рабби Элазара бен Шамуа. А по другому мнению, древние – это поколение рабби Элазара бен Шамуа, а последующие – поколение рабби Ошайи» (Эрувин 53а). За столь короткий срок различие между ними в способностях постижения стало столь же значительным, как разница между шириной внешних и внутренних ворот Храма! И уже поколением позже, во времена рабби Йоханана, уровень упал настолько, что по сравнению с широтой и восприимчивостью сердец мудрецов прежних поколений, их сердца были подобны игольному ушку» (Уроки Знания, гл. «Материя и форма»).

[158] Шмот 20:2.

[159] Шмот 20:3.

[160] Мидраш Рабба, Шир Аширим.

[161] Мишлей 4:23.

[162] Сефер Йецира 6:3. «ספר יצירה» – «Книга Созидания». Согласно нашей традиции эту каббалистическую книгу, раскрывающую сокровенные тайны Творения, написал наш праотец Авраам.

[163] Мишлей 15:23.

[164] Теилим 16:8.

[165] Шульхан Арух, «Орах Хаим», гл. 1.

И чем прочнее корень, тем крепче ветви, как сказано: «На всех твоих путях знай Его, и Он выпрямит твои стези»[166]. Разница между понятиями «דֶּרֶךְ» – «путь» и «אֹרַח» – «стезя» в том, что пути – широкие, выверенные и надежные, проложенные мудрецами и подходящие каждому в святом народе, как сказано: «По царскому пути пойдем…»[167] А стезя – узкая тропа, которую человек прокладывает в своей личной жизни.

Следует быть предельно внимательным и осторожным в своем движении, ибо очень сложно охватить множество важнейших деталей, и мы нуждаемся в помощи Небес, чтобы не оступиться и не отклониться в сторону. Все зависит от прочности корней и силы веры: любви к Г-споду, трепета перед Ним, близости к Нему, упования на Него и радости в служении. Корень всех корней: уповать на Г-спода, не опасаясь того, что будет завтра, о чем сказано: «Все заповеди Твои – вера…»[168]

[Виленский Гаон пишет в комментарии на книгу Мишлей: «Главная цель дарования Торы в том, чтобы люди полагались на Г-спода, как сказано: «И установил Он свидетельство в Яакове и Тору – в Израиле, что заповедал нашим отцам сообщить сыновьям своим, дабы знали они – поколение грядущее – сыновья, которые родятся у них, чтобы поднялись и рассказали сыновьям своим. И возложат на Б-га надежду свою, и не забудут деяния Б-га, и заповеди Его сохранят»[169]»][170].

Глава 4. Чудеса, сокрытые в законах природы

Этот вопрос глубоко рассматривает Рамбан, святой для Г-спода, в своем комментарии на главу Торы «Бо», и, допустив небольшие изменения, я вкратце приведу его слова: «В поколении Эноша начала искажаться вера в Творца и возникли ошибочные воззрения на Его существование, Провидение, могущество, а также пророчество – связь между Б-гом и человеком[171]. Сокровенные чудеса, произошедшие при Исходе из Египта, устранили все неверные суждения, и народы признали истину, как сказано: «И узнают египтяне, что Я – Г-сподь, когда занесу Я руку Мою над Египтом и выведу оттуда сынов Израиля»[172]. А также: «Услышали народы и содрогаются, ужас объял жителей Филистии. Тогда пришли в смятение главы Эдома, сильных

---

[166] Мишлей 3:6.
[167] Бемидбар 20:17.
[168] Теилим 119:86.
[169] Теилим 78:5-7.
[170] Примечание автора.
[171] «Наши мудрецы объясняют, что уже в поколении Эноша потомки Адама начали поклоняться идолам, используя имена Всевышнего. Прежде люди знали Творца и осознавали, что все подчинено Б-жественной воле, но в поколении Эноша это было забыто. Видя силы Творца, которые мы называем различными именами, они начали взывать к ним, служить им и использовать их, поскольку утратили знание о корне всего существующего и забыли о Б-ге. Это идолопоклонство возникло в результате неведения о том, что превыше всего: увидев высшие силы и не постигнув их источника, люди стали им поклоняться, считая их божествами – независимыми духовными сущностями» (Уроки Знания, гл. «Уровень человека»).
[172] Шмот 7:5.

Моава охватила дрожь, оробели все жители Кенаана. Будут объяты они страхом и ужасом; от величия десницы Твоей онемеют, как камень…»[173]

Всевышний повелел нам помнить о Его чудесах, для чего установил праздники Песах и Суккот, а также ежедневные заповеди: тфилин, мезуза и воспоминание об Исходе из Египта, чтобы мы не забыли об этом и вероотступники не могли отрицать веру, ибо Всевышний не станет ежедневно демонстрировать Свои чудеса перед каждым глупцом. Призывают наши мудрецы: «Будь внимателен к легкой заповеди так же, как к трудной, ибо ты не знаешь, какова награда за заповедь»[174].

Все заповеди очень возвышенны, гармоничны и свидетельствуют о существовании Б-га. Еврей, который покупает мезузу за один зуз и прикрепляет ее у входа в свой дом, проявляет веру в единого Б-га, Его Провидение, могущество, милосердие и пророчество. У Вознесенного нет иного желания, обращенного к пребывающим в нижнем мире, кроме того, чтобы они постигли: их сотворил Всевышний. Провозглашение Б-жественности составляет суть всего Творения, заповедей Торы и намерения в молитве.

[Виленский Гаон пишет в примечаниях к «Сифра Децниюта»: «Воля Вездесущего – в раскрытии Его имени в мире, и в этом цель всего Творения»[175]. Так же сказано в книге «138 врат мудрости»[176]. Повествует Мишна: «Все, что Б-г сотворил в Своем мире, Он содеял лишь для Своей славы: «Все, отмеченное именем Моим, во славу Мою Я сотворил, создал и также содеял»[177]. И еще: «Г-сподь будет царствовать во веки веков»[178]»[179]. Он установил, что наказание за осквернение Б-жественного имени намного более тяжкое, чем за все остальные грехи, о чем говорит Талмуд в трактате Йома[180]. Рассказывает Мидраш: «Осквернение Б-жественного имени – более страшный грех, чем идолопоклонство…»[181]

---

[173] Шмот 15:14-16.

[174] Авот 2:1.

[175] Сифра Децниюта, стр. 32. «ספרא דצניעותא» – «Книга сокрытия» – часть книги Зоар, авторами которой являются рабби Шимон бар Йохай и его великие ученики. Она приводится в конце недельной главы «Трума», и в ней пять глав соответствуют пяти книгам Торы. Многие мудрецы Израиля составили свои комментарии на эту книгу, самые известные из них: Аризаль и Виленский Гаон.

[176] См. гл. 39. Автор книги «138 врат мудрости» рабби Моше Хаим Луццато (Рамхаль) проживал в Италии и написал много книг по сокровенной мудрости Торы.

[177] Йешаягу 43:7.

[178] Шмот 15:18.

[179] Авот 6:11.

[180] Йома 86а. «Существуют четыре вида искупления. Если некто не исполнял предписывающие заповеди и раскаялся, то не успеет он сдвинуться с места, как его прощают, о чем сказано: «Возвратитесь, сыны непослушные, и Я исцелю непокорность вашу…» (Ирмеягу 3:22). Если же еврей нарушил запрет и раскаялся, то раскаяние задерживает наказание, и в Йом Киппур он удостаивается искупления, как сказано: «Ибо в этот день свершит искупление для вас, чтобы очистить вас, от всех грехов ваших перед Г-сподом вы очиститесь» (Ваикра 16:30). Если нарушил запрет, наказание за который – отсечение души или смертная казнь, и раскаялся, то раскаяние и Йом Киппур задерживают наказание, и страдания очищают от греха, как сказано: «И Я накажу их бичом за преступления их и проказой – за их грех» (Теилим 89:33). Но если некто осквернил своим поступком Б-жественное имя, то его раскаяние не может отсрочить наказание, Йом Киппур не приводит к искуплению, а страдания не очищают от греха, но все вместе они задерживают наказание, и очищает его только смерть, как сказано: «И открыто во услышанье Мне, Г-споду, Б-гу Воинств: не будет прощен вам этот грех, пока не умрете, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств» (Йешаягу 22:14). Каковы примеры осквернения Б-жественного имени? Сказал Рав: если я возьму мясо в лавке и сразу же за него не заплачу.

Народу Израиля было положено наказание смертью за участие в пире Ахашвероша, причину которого раскрывает Талмуд: «Он (Ахашверош) возрадовался тому, что не исполнилось пророчество о возведении Второго Храма»[182]. Евреи проявили тогда недостаток веры в восстановление Храма, о чем повествует Талмуд в трактате Сангедрин: «Пришли десять человек и сели перед ним (перед пророком Йехезкелем в Вавилонском изгнании). Он призвал их к раскаянию, на что они возразили: разве остается связь между рабом и господином, продавшим его, между мужем и женой, с которой он расстался? Сказал Всевышний пророку: спроси их, где разводное письмо, что Я отослал вам, или заимодавцу Я продал вас? Из-за своих грехов вы были проданы и из-за преступлений отослана ваша мать…»[183]

Иерусалимский Храм – место раскрытия Б-жественной славы. Безразличие к нему оскверняет Б-жественное имя, навлекая стыд на каждого еврея, о чем говорит пророк Йешаягу: «И призвал Господин, Б-г Воинств, в тот день плакать и скорбеть, и рвать волосы, и препоясаться вретищем. Но вот – веселье и радость! Забивают быков и режут овец, едят мясо и пьют вино: есть будем и пить, ибо завтра умрем! И открыто во услышанье Мне, Г-споду, Б-гу Воинств: не будет прощен вам этот грех, пока не умрете, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств»[184]. В Персидском изгнании евреям столичного города Шушан, участвовавшим в пире Ахашвероша, было положено наказание смертью. Но они вернулись к Б-гу и исправили свой грех постом, вретищем и плачем.

Остальной же народ был виновен только в поклоне перед изваянием Невухаднецара[185], однако они сделали это не искренне, а под принуждением.

Сказал рабби Йоханан: если я пройду расстояние в четыре локтя без тфилин и размышлений о Торе. Сказал рав Ицхак из Дома Учения рабби Яная: когда товарищи человека стыдятся дошедшего до них слуха о нем. Сказал рав Нахман бар Ицхак: когда люди говорят: «Да простит его Всевышний за его грехи». В этом суть осквернения Б-жественного имени. Горе нам в день Суда, в день упрека!»

[181] Ялкут Шимони, Йехезкель, гл. 360. Мидраш Ялкут Шимони – труд неизвестного автора, составленный в Германии в XIII веке и впервые напечатанный в Венеции в 1566 году. Он содержит в себе комментарии на Священное Писание из Вавилонского и Иерусалимского Талмудов, Мидраш Рабба, книг Тайного Учения и нескольких Мидрашей, которые не сохранились до настоящего времени.

[182] Мегила 12а. Пир царя Ахашвероша был посвящен тому, что, согласно его расчету, не исполнилось пророчество пророка Йешаягу о крушении Вавилонской империи и восстановлении Храма через 70 лет после изгнания еврейского народа из Святой Земли. Ахашверош ошибался, полагая, что эти 70 лет следует отсчитывать от пленения царя Йехинии – начала Вавилонского изгнания, но в действительности пророк предвидел возвращение в Иерусалим через 70 лет после разрушения Первого Храма на 11 лет позже.

[183] Сангедрин 105а. Суть в том, что народ Израиля не считал возможным существование Б-жественного Творения без Иерусалима – красы мироздания – и Храма – места раскрытия Б-жественного присутствия на земле, поэтому люди не верили словам пророков о том, что их грехи приведут к разрушению Б-жественной Обители и изгнанию народа из Святой Земли. Когда же это случилось, перед ними возник вопрос, не расторг ли Б-г Завет со Своим народом и следует ли продолжать соблюдение заповедей? На это Г-сподь дал ответ через пророка Йехезкеля, что Он не расторг Завет со своими сыновьями и ждет их исправления и возвращения в царский Дворец!

[184] Йешаягу 22:12-14.

[185] Царю Вавилона Невухаднецару приснился сон, повергший его в ужас, и ему также было открыто его толкование, но наутро он забыл и то, и другое, и лишь осознавал, что ему было показано нечто чрезвычайно значимое для всего человечества. Невухаднецар потребовал от своих придворных колдунов и чародеев восстановить свой сон и его толкование и за их неспособность это сделать распорядился предать их смерти. Даниэль попросил отсрочку на один день, и Творец раскрыл ему в ночном видении сон Невухаднецара: «Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Этот огромный идол стоит перед тобой, и его блеск велик, и его вид ужасен. Вот этот идол: его голова – из чистого золота, грудь и руки – из серебра, а чрево и

Поэтому надлежащим для них наказанием была не смерть, а лишь страх, вызванный сокрытием Б-жественного лица. Но Ханания, Мишаэль и Азария выстояли во всех испытаниях, о чем рассказывает Мидраш: ««Стан твой подобен финиковой пальме…»[186] – Спросили Ханания, Мишаэль и Азария пророка Йехезкеля: спасет ли нас Всемогущий, если мы прилюдно откажемся склониться перед изваянием Невухаднецара? Г-сподь ответил пророку: произойдет сокровенное чудо, и Он их спасет, однако повелел не сообщать им об этом, дабы они проявили готовность пожертвовать собой во имя Б-га в цельности сердца, что искупит грех поклонения идолам во времена Первого Храма»[187].

И вот, спросили рабби Шимона бар Йохая: «Но разве не в равной степени Б-г справедлив к людям?»[188] В отношении жителей Шушана декрет не был отменен до их раскаяния и трехдневного поста, и тогда был прощен весь народ Израиля, рассеянный по 127-ми областям Персидской империи.

Так следует понимать строку Писания: «И в каждой области, на месте, куда доходило царское слово и указ, – тяжкая скорбь у Иудеев и пост, и плач, и причитание; и мешковина и пепел стали вретищем для многих»[189]. Они раскаивались и постились уже после отмены декрета до тех пор, пока к ним не пришло второе послание, сообщающее о спасении. И так говорится в комментарии Виленского Гаона на свиток Эстер: «Второе послание было разослано 23 Сивана – 70 дней спустя, дабы они провели это время в раскаянии соответственно 70-ти годам, в течение которых Иерусалим пребывал в запустении, и тогда была искуплена их вина и завершились 70 лет изгнания»[190]][191].

Великие знамения, известные многим людям, укрепляют веру в сокрытые чудеса – основу всего Творения. Еврей не обретет долю в Торе Моше рабейну до тех пор, пока не поверит, что все происходящие события, касающиеся всего общества или отдельного человека, определяются не законами природы и естеством этого мира. Согласно декрету Творца, исполнение заповеди удостаивает награды и успеха, а нарушение запрета влечет наказание.

бедра – из меди. Его голени – из железа, а ступни – частично из железа, а частично из глины. Пока ты смотрел, без помощи чьих-либо рук сорвался камень и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда сразу искрошились железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мякине на летнем току, и унес их ветер, и не осталось от них ни следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю» (Даниэль 2:31-35).

Этот сон был предсказанием четырех этапов развития человеческой цивилизации – четырех изгнаний народа Израиля (Вавилонского, Персидского, Греческого и Римского) и прихода Машиаха. Невухаднецар пожелал остановить деградацию человеческого общества – переход от золота к серебру, меди, железу и глине, для чего возвел золотого идола высотой в шестьдесят локтей и повелел всем жителям Вавилона склониться перед ним. Люди Великого Собрания Ханания, Мишаэль и Азария отказались поклониться, за что были брошены в раскаленную печь, из которой вышли живыми, но большинство евреев исполнило волю царя, хотя и сделали это не искренне и по принуждению. Это стало причиной сокрытия Б-жественного лица.

[186] Шир Аширим 7:8.

[187] Мидраш Рабба, там же.

[188] Мегила 12а.

[189] Эстер 4:3.

[190] Виленский Гаон, Эстер 8:9.

[191] Примечание автора.

[Повествует Талмуд: «Человек не ушибет палец внизу, если это не было предопределено в высях»[192], «Все пропитание определяется каждому свыше в Рош Ашана до (следующего) праздника Йом Киппур, кроме расходов на субботы и праздники, а также на обучение детей Торе. И если он скупится – уменьшают его долю, а если проявляет щедрость – приумножают»[193], «В Рош Ашана определяются все доходы человека и также ожидающие его ущербы…»[194], «Никто не может проникнуть в предназначенное его товарищу даже на толщину волоска»[195], и в Талмуде приводится много подобных утверждений.

Ограниченность нашего разума не позволяет нам постичь истину, но то немногое, что способно охватить наше мышление, помогает вывести остальное. В благословении после «Шма Исраэль» мы ежедневно произносим: «Ты первый и Ты последний, и кроме Тебя нет у нас Царя, избавляющего и спасающего; из Египта Ты вызволил нас, Г-сподь, Б-г наш…»[196] Смысл этих слов разъясняет Рамбан: чудеса Исхода из Египта доказывают, что Г-сподь – Царь, лишь Он управляет этим миром, и никакие поступки людей не могут обойти Его волю. Он – единый Б-г – наш Царь и Избавитель от всех наших врагов, начиная с египетского фараона и заканчивая всеми последующими правителями][197].

Сокровенные Б-жественные чудеса становятся известны, если они происходят на глазах многих людей, как сказано: «И увидят все народы земли, что имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя»[198]. В противном же случае исполняется: «И скажут все народы: за что Г-сподь поступил так с этой землей и из-за чего воспылал этот великий гнев? И скажут: из-за того, что оставили Завет Г-спода, Б-га их отцов, который Он заключил с ними, когда выводил их из земли египетской»[199]»[200].

Тора рассказывает в начале главы «Бехукотай»: «И я помещу Обитель Мою среди вас, и не возгнушается вами душа Моя. И Я буду ходить среди вас, и буду вам Б-гом, а вы будете Мне народом»[201]. Так эти стихи комментирует Рамбан: «Мы уже разъяснили, что все Б-жественные благословения всегда реализуются чудесным образом. Ведь нет такого закона природы, чтобы за исполнение заповедей выпадал дождь с Небес и даровался мир, или наступала засуха, если мы засеваем землю в Субботний год. Эти сокровенные чудеса происходят на земле, хотя мир продолжает свое существование согласно его обыкновениям. Ведь если Г-сподь дает излечение, жизнь и долголетие праведнику, то же самое случается и с нечестивцем.

---

[192] Хулин 7б.
[193] Бейца 16а.
[194] Бава Батра 10а.
[195] Йома 38б.
[196] Утренняя молитва Шахарит.
[197] Примечание автора.
[198] Дварим 28:10.
[199] Дварим 29:23-24.
[200] См. Рамбан, Шмот 13:16.
[201] Ваикра 26:11-12.

Но если избранный народ удостоится того, что дождь всегда будет спускаться с Небес в Святой Земле в свое время, и ему будут дарованы благополучие, покой, мир, здоровье, могущество и небывалые победы над врагами, то перед всеми раскроется, что это – от Б-га: «И увидят все народы земли, что имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя»[202]. Противоположное тому происходит при наказании земли и исполнении проклятий: «И сокрушу вашу дерзкую надменность, и сделаю небо ваше, как железо, а землю вашу, как медь»[203]. И так говорится о наказании болезнями: «Г-сподь обрушит удары на тебя и потомков твоих, удары сильные и верные, и болезни тяжкие и верные»[204]. Испортится пища, что приведет к болезням, и это знамение раскроется перед всеми.

Об этом предостерегает Тора: «И скажет последнее поколение, сыновья ваши, которые появятся после вас, и чужеземец, что придет из земли дальней, и увидят они казни той земли и бедствия, которыми поразил ее Г-сподь»[205]. Никто не удивляется, если беда настигает одного человека, но проклятие всей земли вызывает недоумение: «И скажут все народы: за что Г-сподь поступил так с этой землей и из-за чего воспылал этот страшный гнев?»[206] Все понимают, что Б-жественная рука ниспослала эти несчастья.

Суть такова: когда сыновья Израиля достигают духовного величия на Святой Земле, они ни в чем не зависят от естества природы, – каждый в отдельности и все вместе. Г-сподь благословляет их хлеб и воду, устраняет болезни, и они не нуждаются во врачах и лекарствах: «И сказал Он: если будешь внимать Гласу Г-спода, Б-га твоего, и угодное в Его глазах делать, и следовать Его заповедям, и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я ниспослал на Египет, не наведу на тебя, ибо Я – Г-сподь, твой целитель»[207].

В прежних поколениях праведники не прибегали к медицине, а только обращались к пророкам даже во времена, когда в Иудею стал проникать грех. Так было, когда заболел царь Хизкиягу. А царя Асу Священное Писание упрекает за недостаток упования: «И заболели у Асы ноги в тридцать девятом году его царствования, и болезнь все усиливалась, но и в болезни своей он обращался не к Г-споду, а к врачам»[208]. Но если в то время это было

---

[202] Дварим 28:10.
[203] Ваикра 26:19.
[204] Дварим 28:59.
[205] Дварим 29:21.
[206] Дварим 29:23.
[207] Шмот 15:26. Рав Исраэль Салантер говорил: «Природные явления – это тайны мироздания, предназначенные служить ориентиром в нашей духовной жизни. Небо и землю разделяет огромное расстояние. Однако именно небо дает дождь, взращивающий жизнь из глубин земли. Изрек пророк: «И сказал Г-сподь: когда приближается этот народ, своими устами и губами почитает Меня, но сердце его далеко от Меня, и его трепет передо Мною – заповедь, исполняемая бездушно» (Йешаягу 29:13). Человек знает свои обязанности в мире, ему понятны заповеди и запреты Торы во всякое время и в каждой ситуации, но его сердце далеко от Б-га. Он не удостоился того, чтобы Тора, дарованная с Небес, проникла в его сердце, все его поступки на земле соответствовали бы Б-жественной мудрости, и он исполнил бы свое предназначение – соединить Небеса и землю» (Мусар ешивы Новардок, гл. «Рав Исраэль Липкин (Салантер)».
[208] Диврей Аямим (II) 16:12.

бы принято, то по какой причине Б-г укоряет царя? Из этого мы видим, что внемлющий пророкам не нуждался в лекарствах, как сказано: «И служите Г-споду, Б-гу вашему, и Он благословит твой хлеб и твою воду, и устранит болезнь из твоей среды»[209]»[210].

[Это рассуждение разъясняет смысл стихов Писания «Увижу ли я свет солнца в его сиянии или ясный месяц, плывущий по небу? Соблазнилось ли втайне сердце мое, и касалась ли рука моя губ моих? Также и это – наказуемый грех, ибо я отрекся от Б-га в высях»[211]. На первый взгляд, непонятен смысл слов «также и это – грех», ведь поклоняющийся идолам отрицает всю Тору. Мы можем истолковать это следующим образом: «Увижу ли я свет солнца…» – успех; «в его сиянии» – мне. Известно, что любое влияние свыше реализуется в нижнем мире через сияние небесных светил. «Соблазнялось втайне сердце мое» – я ошибался, думая, что мне помогло изобилие моих стараний; «и касалась рука моя губ моих» – в аспекте моего пропитания, как говорится о глубочайшем заблуждении многих людей: «Сила моя и мощь моей руки принесли мне это богатство»[212].

И об этом сказано: «также и это – грех» – ведь если в собрании народа я восхваляю Творца, признавая, что все – из Его руки, но глубоко в моем сердце укоренилась иллюзия, что и мои старания помогли мне достичь результата, то тем самым я отрекаюсь от Б-га. Пишет Рамбан: «Человек лишен доли в Торе Моше до тех пор, пока не обретет веру в то, что все в этом мире – чудеса, и ничто не происходит в результате естественных природных процессов»[213]][214].

Глава 5. Б-жественное правление на земле

Все святые слова Рамбана проистекают из двух Б-жественных речений: «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства»[215], «Да не будет у тебя других богов перед Моим лицом»[216]. Известно изречение наших мудрецов: «Небесное царство соответствует земному»[217], но все же между ними есть существенная разница. Царь из плоти и крови наблюдает за всеми областями своего государства, но назначает начальников над тысячами и сотнями, поскольку сам не может уследить за всем происходящим. Они должны заботиться обо всех подданных, не отклоняясь от воли правителя.

Творец, благословен Он, тоже управляет миром посредством многочисленных посланцев – звезд, созвездий и назначенных над ними ангелов: «…над высоким наблюдает высший, а над ними – наивысшие»[218].

---

[209] Шмот 23:25.
[210] Рамбан, Ваикра 26:11.
[211] Ийов 31:26-28.
[212] Дварим 8:17.
[213] См. Рамбан, Шмот 13:16.
[214] Примечание автора.
[215] Шмот 20:2.
[216] Шмот 20:3.
[217] Брахот 58а.
[218] Коэлет 5:7.

Тем не менее Он Сам следит за каждым творением во всех аспектах и направляет его согласно Своей воле. Никакие посредники не могут изменить Б-жественное решение, являясь лишь инструментом в руке Мастера. И вот, неуместно оказывать почести главнокомандующему в момент, когда он стоит перед царем. В присутствии правителя он лишен всякой власти и помогает не больше, чем свеча в полдень[219].

[«Вот, Я посылаю ангела перед тобой оберегать тебя в пути и привести тебя в место, которое Я уготовил. Будь осторожен пред ним и слушай голос его, не прекословь ему, ибо он не простит вашей вины, и имя Мое в нем»[220]. Не совсем понятна суть запрета возражать ангелу, в котором сокрыто Б-жественное имя. Не подумай, что если ты восстанешь против него, а затем воздашь ему почести, то он простит твои преступления, как это происходит в земном царстве. Мое имя в ангеле – как душа в теле, ведет его во всех тонкостях движения, а без души он подобен безмолвному камню][221].

Более того, почитание сановника в определенных случаях может обернуться нарушением запрета восстания против царства: «Урия Ахити заслуживал смерти, поскольку сказал царю Давиду: «Мой господин Йоав»[222]»[223]. И так постановил Шульхан Арух: «Не оказывают почести ученику в присутствии учителя»[224].

Речение «Я – Г-сподь, Б-г твой…»[225] раскрывает суть Б-жественного имени «Г-сподь»: Я был, есть и буду – пребываю вне времени и пространства, создаю и поддерживаю все существование. Лишь Он один пристально наблюдает за всем миром во всех его проявлениях, как сказано: «Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства»[226]. Я вывел вас из места нечистоты – срама земли – из унижения в доме рабства. Я прошел там в славе Своей, дабы освободить вас. Мое Провидение

---

[219] Хулин 60б.
[220] Шмот 23:20-21.
[221] Примечание автора.
[222] Шмуэль (II) 11:11. Урия Ахити был мужем Бат Шевы, которую после его смерти взял в жены царь Давид, руководствуясь пророческим видением, 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 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 Амоном на востоке и с филистимлянами на западе. Этот укор действительно был бунтом против царства, поскольку Урия самым недостойным образом исказил правду. Разъясняют наши мудрецы: царь Давид всегда сам сражался во всех войнах Израиля, и непосредственно перед этим на западном фронте его чуть не убил брат Голиафа. Тогда он спасся исключительно благодаря чуду, когда 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. Так об этом сказано: «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 исказил суть событий, вошедших в Священное Писание как вечное свидетельство.
[223] Шаббат 56а.
[224] Шульхан Арух, «Йоре Деа» 242:21.
[225] Шмот 20:2.
[226] Там же.

распространяется на все Творение, и Я заповедую вам: «Да не будет у тебя других богов перед Моим лицом»[227]. Ведь Б-жественная слава наполняет всю землю!

[Это включает в себя запрет прилагать любые старания, выходящие за рамки путей Торы. Ведь все, что проистекает из недостатка веры и упования, в определенной мере является идолопоклонством. Вся Тора и заповеди – ветви, произрастающие из корня речения «Я – Г-сподь, Б-г твой…»[228], а все грехи происходят из-за нарушения запрета «Да не будет у тебя других богов перед Моим лицом»[229]. И так Раши разъясняет стих Торы: «Остерегайтесь, как бы не соблазнилось ваше сердце и вы не отклонились, и не стали служить другим богам, и поклоняться им!»[230] – «Когда человек отдаляется от Торы, он приближается к язычеству»[231]. Рамбан пишет, что таким образом он утрачивает долю в Торе Моше.

Виленский Гаон отмечает, что все усилия не приносят людям никакой пользы, потребность в них – результат вкушения плода Древа Познания добра и зла[232]. Все, что после множества стараний охваченные страстями получают со стороны зла, следующие прямым путем обретают без малейшего труда со стороны добра. Об этом говорят наши мудрецы: ««Справедливость Твоя – как высокие горы, суды Твои – глубокая бездна, людей и животных спасаешь Ты, Г-сподь»[233]. – Здесь говорится о людях ясного знания, которые, как и животные, не беспокоятся о завтрашнем дне»[234]. Это качество было присуще нашим праотцам: Аврааму, Ицхаку и Яакову, а также Ийову. Они в определенной мере освободились от влияния Древа Познания – смешения добра и зла. Об этом сказано: «Каждый, у кого в корзине кусок хлеба, а он переживает о том, что будет завтра, не иначе как

---

[227] Шмот 20:3.
[228] Шмот 20:2.
[229] Шмот 20:3.
[230] Дварим 11:16.
[231] Раши, там же.
[232] «Суть упования на Небеса раскрыл пророк Ирмеягу: «Так сказал Г-сподь: проклят человек, уповающий на человека и своей опорой считающий плоть, и от Г-спода отдаляется сердце его… Благословен человек, уповающий на Г-спода, и Г-сподь будет его опорой» (Ирмеягу 17:5-7). Необходимо разобраться в смысле сказанного и понять, зачем пророк дважды повторяет свои слова. Проанализировав суть упования на Небеса, мы приходим к выводу, что оно содержит в себе большое благо и приносит покой душе. Человека, уповающего на Б-га, не тревожат никакие заботы. Ему не свойственно нервозное беспокойство, он не будет скитаться по опасным тропам и прибегать к сомнительным средствам, представляющим угрозу его душе и телу. Он живет сегодняшним днем, не беспокоясь о том, что его ждет завтра, будучи уверенным, что все действительно необходимое получит без причин, следствий, чрезмерных усилий и тяжкого труда, без обмана и лжи» (Мусар ешивы Новардок, гл. «Пути упования»).
[233] Теилим 36:7.
[234] Хулин 5б. «Человек, уповающий на Небеса, ни в чем не нуждается, не заискивает перед людьми, чтобы добиться их милости и расположения. Он не отклоняется в сторону от своего пути и не продает свои убеждения за чечевичную похлебку. Он не погружен в размышления о бренном существовании, а уверен в том, что ни в чем не будет нуждаться. В полном покое души он воспринимает изменения в своем материальном положении, поскольку твердо знает: к тому, что отмерено Творцом, невозможно ни прибавить, ни убавить даже на толщину волоска. Никакие чрезвычайные ситуации в мире, упаси Б-г, не повергнут его сердце в ужас. Он полностью уверен в том, что если ему не предопределена горькая участь свыше, то ничто на свете не причинит ему зла. Такой человек следует по жизни без тревог, печали и в покое души радуется своей доле. Он ни в чем не ощущает недостатка в настоящем и не беспокоится о будущем, поскольку знает и чувствует, что все его проблемы и сомнения разрешатся благодаря упованию» (Мусар ешивы Новардок, гл. «Пути упования»).

слаб верой»[235]. Что опустошает стол праведников в Грядущем мире? – Недостаток веры[236].

И хотя стезя, к которой Сатан склоняет людей, иногда и приводит к успеху, это лишь ниспосланное им испытание, о чем сказано: «Путем, которым хочет идти человек, его и ведут»[237]. Повествует Талмуд: «Раба бар рав Ицхак обратился к раву Йеуде: в нашем месте стоит языческое капище, и когда мир нуждается в дожде, его служитель видит сон, в котором его призывают: принесите мне в жертву человека – и пойдет дождь. Они умерщвляют человека – и начинается дождь... Ответил рав Йеуда от имени Рава: «А то возведешь ты глаза к небу и увидишь солнце и луну, и звезды – все небесное воинство – и отклонишься, и будешь поклоняться и служить им, чем наделил Г-сподь, Б-г твой, все народы во всем поднебесье»[238]. – Всем народам предоставлена возможность ошибиться и пропасть из Творения. Об этом сказал Рейш Лакиш: «Если над насмешниками Он насмехается, то смиренным дарует милость»[239]. – Если человек хочет осквернить себя – ему позволяют; желает очистить себя – ему помогают»[240]. Но в конечном итоге богатство обернется злом и все труды не принесут ему никакой пользы.

Совсем иначе складывается жизнь того, кто полагается на Всевышнего: ««Уповайте на Г-спода вовеки, ибо в Г-споде твердыня вечная»[241]. – Всевышний милует верящих в Него и в этом, и в Грядущем мирах»[242]. Изрек царь Шломо: «Семь раз упадет праведник и поднимется, а нечестивцы споткнутся о зло»[243]. Повествует Талмуд: ««Слуха дурного не устрашится, твердо сердце его – полагается он на Г-спода»[244]. Эти слова Писания исполняются из начала – в конец и из конца – в начало»[245]. Разъясняет Виленский Гаон: «Из начала – в конец – человек не устрашится, ибо знает, что слово Всевышнего верно, и для него это благо. А из конца – в начало – награда за упование – освобождение от страхов и тревог. Следует не бояться, а уповать на Г-спода, ибо если человек не полагается на Него, Он оставляет его»[246].

И так пишет Рамхаль в книге «138 врат мудрости»: «Служение Г-споду – цель, ради которой сотворен человек. А все остальное – замысел Змея,

---

[235] Сота 48б.
[236] См. Адерет Элиягу, Берешит 2:9. «Все грехи и преступления совершаются из-за вожделения, в связи с чем заповедано: «Не возжелай» (Шмот 20:14). Это включает в себя Десять речений и всю Тору. А довольствование малым – противоположность вожделению – основа всей Торы. Это – цельная вера, спасающая от беспокойства о завтрашнем дне. Человек, в чьем сердце развито упование на Всевышнего, даже если он совершает тяжкие грехи, лучше того, у кого недостаточно упования, поскольку это приводит его к зависти и ненависти к людям. И это несмотря на то, что он изучает Тору и совершает добрые дела, – ведь все это он делает только для обретения имени» (Виленский Гаон, Совершенная мера 3:2).
[237] Макот 10б.
[238] Дварим 4:19.
[239] Мишлей 3:34.
[240] Авода зара 55а.
[241] Йешаягу 26:4.
[242] Менахот 29б.
[243] Мишлей 24:16.
[244] Теилим 112:7.
[245] Брахот 60а.
[246] Виленский Гаон, трактат Брахот.

отвлекающего его на тщетное, чтобы отдалить от Всевышнего и помешать исполнению Его воли. Все это оборачивается грешнику наказанием, о чем изрек пророк: «За это Я изгоню вас из этой земли в страну, которой не знали ни вы, ни отцы ваши; и вы будете день и ночь служить там другим богам, ибо Я не дам вам пощады»[247]. И это потому, что: «Путем, которым хочет идти человек, его и ведут»[248]. Адам последовал замыслу Змея, за что получил проклятие: «В поте лица своего будешь есть хлеб…»[249] Поэтому необходимо избегать зла и насколько возможно ограничить занятия материальными делами, посвящая все время Торе и служению»][250].

Глава 6. Вероотступничество и идолопоклонство

Почитающий своего господина в присутствии царя принижает царскую славу и заслуживает смерти. Но все же он не сравним с тем, кто восстает против царя и ведет за собой других. В той же мере поклоняющийся идолам отличается от вероотступника, о чем предостерегает Талмуд: ««И не следуйте за своими сердцами и своими глазами, идя за которыми вы беспутствуете»[251]. – «За своими сердцами…» – это вероотступничество; «вслед за которыми вы беспутствуете» – это идолопоклонство»[252]. Этим отличаются времена Первого от Второго Храма, и в этом причина продолжительности нашего изгнания, о чем мы будем писать дальше от имени Виленского Гаона[253].

Повествует Талмуд: «Говорящий злое как бы отрицает Б-га, и это более тяжкий грех, чем идолопоклонство, разврат и кровопролитие»[254]. Изучение Торы помогает исполнению всех заповедей, а злоязычие приводит ко всем грехам и восстанию творений против Б-га. Мы видим это на примере

---

[247] Ирмеягу 16:13.
[248] Макот 10б.
[249] Берешит 3:19.
[250] Примечание автора.
[251] Бемидбар 15:39.
[252] Брахот 12б.
[253] См. гл. 15.
[254] Эрхин 15б. «Прежде чем в отношении человека будет принят царский декрет, когда Книги живых и мертвых раскрыты перед Г-сподом, каждому необходимо знать, что гибель – 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 Йосейа бен Зимры: 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: «Втайне оговаривающего 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 вместе мы будем судить его» (Эрхин 15б).

разведчиков, вернувшихся после обозрения Земли Израиля[255]. О страшных последствиях злоязычия свидетельствует также история о древнем Змее[256] и рассказ Талмуда о Доэге Аадоми, о котором молился царь Давид, чтобы тот не удостоился доли в Грядущем мире[257].

Совсем иначе царь Давид относился к царю Шаулю, хотя тот преследовал его и предал смерти коэнов города Нов. Когда царь Шауль вышел на сражение с филистимлянами и пал на горе Гильбоа, царь Давид скорбел и горько оплакивал помазанника Г-спода, ощущая безвозвратную потерю для еврейского народа на все времена.

Виленский Гаон отмечает, что люди, приумножающие ссоры, происходят из корня Амалека, и в отношении них предписано: «Сотри память об Амалеке из-под Небес, не забудь»[258]. Так он пишет в комментарии на Агаду: «Четыре греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие, провозглашенные в Десяти речениях, а также беспричинная ненависть, сравнимая с ними всеми вместе взятыми, ведут к трем смертям в этом мире и к одной – в мире Грядущем. Об этом сказано: «Что даст тебе и что прибавит тебе лживый язык? – Стрелы богатыря отточенные с горящими углями дроковыми»[259]»[260]. Грех осквернения Б-жественного имени тяжелее идолопоклонства, а освящение Б-жественного имени – цель сотворения человека. Об этом пишет Рамбан[261].

Глава 7. 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.

---

[255] См. Бемидбар, гл. 13.

[256] Так говорили в ешиве Новардок: ««Я – мудрость, обитающая с хитростью» (Мишлей 8:12) – мудрость, в которой отсутствует праведность, учит человека обману» (Виленский Гаон, Мишлей 24:31). Сказали наши мудрецы: «Человек всегда должен быть мудрым в трепете!» (Брахот 17а). Змей, со свойственным ему коварством, утверждал, что, вкусив от плода Древа Познания, люди смогут творить миры, достигнув совершенства и обретя способность различать между добром и злом. Но истинное намерение Змея мы видим из осуществления его замысла: люди не только не пришли к способности сотворения миров, но разрушили свой собственный мир, как сказано: «…проклята земля для тебя, в мучениях будешь есть от нее все дни жизни твоей» (Берешит 3:17)».

[257] См. Сангедрин 106б. Книга пророка Шмуэля рассказывает о том, что Доэг Аадоми – глава Сангедрина в дни царя Шауля – однажды задержался в молитве в Нове – городе коэнов – и увидел, как царь Давид, помазанный на царство пророком Шмуэлем, обратился к первосвященнику Ахимелеху, и тот дал ему хлеб, меч Голиафа и ответил на его вопрос посредством «Урим ветумим». Доэг Аадоми не принял во внимание некоторые существенные детали произошедшего и в результате пришел к неверному выводу, что царь Давид восстал против царя Шауля, и коэны города Нов его осознанно поддерживают. Невнимательность Доэга, вызванная безразличием и тяжелейшими пороками души, привела к большому горю в народе Израиля – гибели коэнов Нова, в чем Священное Писание обвиняет именно его (см. Шмуэль (I), гл. 21-22).

[258] Дварим 25:19. Рассказывает Виленский Гаон: «Хуже всех – люди, умножающие ссоры; они называются амалекитянами. И потомок Давида (Машиах) не придет, пока они не пропадут с лица земли. Всякий спор не во имя Небес происходит из-за многочисленного смешения иноплеменников, стремящихся учить других и обрести славу, как сказано о строителях Вавилонской башни: «…и сделаем себе имя» (Берешит 11:4)» (Совершенная мера 11:8).

[259] Теилим 120:3-4.

[260] Виленский Гаон, Брахот, гл. 9.

[261] См. Вера и Провидение, гл. 4.

Второй: отношение царя к особо приближенным к нему людям, 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 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»[262]. 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»[263]. Так пишет Виленский Гаон в комментарии на «Сифра Дециюта»: «Четырехбуквенное имя «Г-сподь» – предельное раскрытие»[264].

Правление Всевышнего раскрывалось в народе Израиля самым полным образом: «Я, а не ангел…»[265] Это соответствует отношению отца к сыну: «…сын Мой, первенец Мой – Израиль»[266]. Поколение Исхода удостоилось этого в заслугу своей веры, когда сыновья Израиля совершили обрезание. Страдая от сильной боли и подвергнув риску свои души, они принесли в жертву египетские божества: «И будет вам кровь знаком на домах, в которых вы живете; и Я увижу кровь, и миную вас, и не будет среди вас губительного мора, когда Я буду поражать первенцев на земле Египта»[267].

Повествует Талмуд: «Прежние поколения удостаивались чудес, поскольку жертвовали своими жизнями ради освящения имени Всевышнего»[268]. Более того, перед их глазами раскрылось Б-жественное Провидение возле моря, и правление Г-спода по отношению к ним вышло за рамки законов природы. Это проявилось в небесном мане, колодце с водой, следовавшем за ними по 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»[269].

---

[262] Малахи 3:6.
[263] Шмот 6:3.
[264] См. «Сифра Дециюта», стр. 32-33.
[265] Пасхальная Агада. Рассказывает книга «Шаарей Ора»: «Четырехбуквенное имя «Г-сподь» – корень и основа всех Б-жественных имен, в которых упорядочены и вознесены сфирот, миры и колесницы. Все буквы и огласовки зависят от него, и каждое творение существует в нем. Насколько же необходимо быть внимательным при упоминании Б-жественного имени! Знай, что у тебя на языке все имена, колесницы и миры со всем наполняющим их. И сказано: «Не вознеси имя Г-спода, Б-га твоего, впустую, ибо не очистит Г-сподь того, кто тщетно вознесет имя Его» (Шмот 20:7)».
[266] Шмот 4:22.
[267] Шмот 12:13.
[268] Брахот 20а.
[269] Ирмеягу 2:2.

Б-жественное Провидение проявилось в особой мере, когда народ Израиля расположился станом в пустыне Синай возле Пи Ахирот[270]. Глава колена Йеуды первым ступил в Красное море, и перед ним расступились воды. Поэтому о чудесах, произошедших в Египте, говорится: «И сказали чародеи фараона: это перст Б-га…»[271], а о знамениях на море: «И увидел Израиль великую руку, что содеял Г-сподь над Египтом, и трепетал народ перед Г-сподом, и поверил в Г-спода и в Моше, раба Его»[272]. И вот: «Видела рабыня на море то, чего не видел пророк Йехезкель, сын Бузи!»[273] Тогда весь народ провозгласил: «Это Б-г мой, и я буду служить Ему красиво, Б-г отца моего, и я буду превозносить Его»[274]. Имя Г-спода освятилось во всем мире: «Услышали народы – содрогаются, ужас объял жителей Филистии»[275].

Рассказывает Мидраш: «Спросили мудреца: рабби, эти поколения более достойны, чем вышедшее из Египта? Он ответил: нет, даже те поколения, что были после разрушения Первого Храма до возведения Второго Храма и глубоко изучили Тору, книги Пророков и Писания, не достигли уровня поколения Исхода. Они шествовали 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»[276], «Ведь Г-сподь Б-г не делает ничего, не открыв Своей тайны рабам Своим – пророкам»[277]. 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 сказано: «И кто подобен народу Твоему, Израилю, народу единственному на земле!»[278]»[279].

Глава 8. Правление именем «Б-г»

---

[270] См. Шмот 14:2-3. Фараон и египтяне заблуждались, неверно истолковав движение народа Израиля после Исхода. Евреи дошли до Красного моря, затем повернули назад и начали возвращаться в сторону Египта, потом снова развернулись, продвинулись немного в сторону моря и остановились возле идола Бааль цефон, «охранявшего» северные границы Египта, – единственного идола, не пострадавшего во время Десяти казней. Тогда египтяне пришли к ошибочному выводу, что евреи заблудились и заперла их пустыня. В действительности же Всевышний направлял народ Израиля таким путем, дабы предоставить фараону возможность впасть в заблуждение, сожалеть о том, что отпустил евреев, преследовать их и получить свое наказание.

[271] Шмот 8:15.

[272] Шмот 14:31.

[273] Мехильта, Бешалах, гл. 2.

[274] Шмот 15:2.

[275] Шмот 15:14.

[276] Теилим 25:14. «Наши мудрецы были святыми людьми Всевышнего, подобными ангелам Г-спода, и их души были чистыми и ясными, светили подобно солнцу в полдень и свету семи дней Творения. Они постигли истину и знали тайны высших и низших миров, как сказано: «Тайна Г-спода – трепещущим перед Ним» (Теилим 25:14)» (Основы Знания, часть 1, гл. 27).

[277] Амос 3:7.

[278] Шмуэль (II) 7:23.

[279] Тана девей Элиягу, гл. 23.

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»[280], «Яаков шел своим путем, и его встретили ангелы Б-га»[281], «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!»[282]

Священное Писание называет ангелов словом «אֱלֹהִים»: «Сказал я: «אֱלֹהִים» – ангелы вы и сыновья Всевышнего все вы»[283], «И сказал Маноах жене: мы непременно умрем, ибо «אֱלֹהִים» – ангела Б-га мы видели»[284]. Наш праотец Яаков начинает благословение детей Йосефа словами: «Б-г, Который поддерживает меня от начала жизни моей и до сего дня»[285], а заканчивает: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков!»[286] Об этом изрек Творец: «Я раскрылся Аврааму, Ицхаку и Яакову как Б-г Всемогущий, а под Моим именем «Г-сподь» не стал им известен»[287].

Рассказывает книга Зоар: «Фараон озлоблялся, когда Моше рабейну произносил имя «Г-сподь», как сказано: «И ожесточил Г-сподь сердце фараона, царя Египта…»[288] Правитель Египта был незаурядным мыслителем, но не понимал, что этим именем Творец правит всей землей»[289]. 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»[290], 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[291].

---

[280] Берешит 24:7.
[281] Берешит 32:2.
[282] Берешит 48:16.
[283] Теилим 82:6.
[284] Судьи 13:22. Ангел Б-га сообщил бездетной жене Маноаха о том, что она родит сына, и повелел назвать его Шимшон, поскольку он начнет спасение народа Израиля от филистимлян.
[285] Берешит 48:15.
[286] Берешит 48:16.
[287] Шмот 6:3.
[288] Шмот 14:8.
[289] Зоар, гл. Бешалах, стр. 52.
[290] Шаббат 156а. Для понимания сути сказанного приведем полностью это повествование Талмуда: «Сказал рав Йеуда от имени Рава: откуда мы знаем, что народ Израиля неподвластен небесным светилам и созвездиям? – Из слов Торы «И Он вывел его наружу и сказал: взгляни на небо и посчитай звезды! Можешь ли счесть их? И сказал ему: столь же многочисленным будет твое потомство!» (Берешит 15:5). Так Всевышний ответил на обращение к Нему Авраама: «Господин мой, Б-г! Что Ты дашь мне, ведь я хожу бездетный, а домоправитель мой – Элиэзер из Дамаска» (Берешит 15:2). И Творец ответил ему: «Не он будет наследовать тебе, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет наследовать тебе» (Берешит 15:4). Сказал Авраам: Господин мира, я взглянул на звезды и понял, что не могу родить сына. Ответил ему Б-г: выйди за рамки их влияния, ибо народ Израиля неподвластен небесным светилам и созвездиям. Ты считаешь, что Юпитер находится на западе (в холоде, согласно чему у тебя не может быть детей), Я помещу его на восток (в тепло, и у тебя будет потомство), и об этом сказано: «Кто пробудил милосердие с востока?» (Йешаягу 41:2)». (Юпитер и милосердие – «צדק» – на святом языке одно и то же слово).
[291] «Всевышний заложил определенный порядок в мире и пожелал, чтобы его наполняли именно такие творения. Поэтому Он считается с каждым созданием и законами, которым оно подчиняется. Все творения

Таким образом Всевышний хотел править еврейским народом после греха Золотого тельца, как сказано: «Вот, Я посылаю перед тобой ангела оберегать тебя в пути и привести тебя в место, которое Я уготовил»[292]. Однако Моше не принимал эту форму правления на протяжении всей своей жизни. В этом аспекте рабейну Бхайе толкует повеление о соблюдении Завета[293].

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 меч обнаженный в руке его. И подошел Йеошуа к нему, и спросил: наш ты или из неприятелей наших? И сказал он: нет, я вождь Воинства Г-спода; теперь пришел я. И пал Йеошуа лицом своим на землю, и поклонился, и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?»[294] – «Теперь пришел я» – а не в дни Моше, который отказался меня принять.

Рассказывает книга Зоар: «Моше – «Человек Б-га»[295] – един с Матронитой»[296]. Разъясняет Виленский Гаон: «Матронита – святое Б-жественное присутствие, наблюдающее за всеми деталями этого мира и управляющее им в рамках законов природы. Этот вид правления определяется именем «אֱלֹהִים» – «Б-г», его приводит Тора в описании Сотворения Мира. Б-жественное Провидение в особой мере раскрывается в дожде – явлении, выходящем за рамки законов природы. Об этом сказали наши мудрецы: «Дождь сравним с воскрешением мертвых, поэтому Люди Великого Собрания поместили просьбу о дожде во второе благословение «Шмоне Эсре», назвав его «Могущество дождей»»[297].

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»[298].

требуют возможности исполнить свое предназначение, и в этом им помогает назначенный над ними властитель, который настаивает на том, чтобы с ними обходились по Закону. Высшие властители заботятся и охраняют вверенные им создания, следят за тем, чтобы их права не были ущемлены, – ведь это нарушило бы всю систему мироздания! Лишь при особой необходимости Всевышний отменяет действие законов природы» (Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа, часть 3»).

[292] Шмот 23:20.

[293] См. Дварим, гл. 11.

[294] Йеошуа 5:13-14.

[295] Дварим 33:1. В последний день жизни Моше благословил еврейский народ, и Г-сподь называет его «Человеком Б-га»: «И вот благословение, которое изрек Моше, человек Б-га, сыновьям Израиля перед своей смертью».

[296] Зоар, часть 1, стр. 136.

[297] Брахот 33а.

[298] Виленский Гаон, Дварим, гл. 33.

Рассказывает книга Зоар: ««У человека нет превосходства над животным, ибо все – суета»[299]. Да сгинет дух невежд и глупцов, лишенных веры, горе их душам; для них было бы лучше вообще не появиться на свет»[300]. Виленский Гаон отмечает, что у таких людей есть изъян во всех трех уровнях души[301], и вся их жизнь протекает согласно законам природы. В действительности же все определяется Б-жественным Провидением, о чем говорят наши мудрецы: «Человек не ушибет палец, если это не было предопределено в высях»[302].

Иерусалимский Талмуд утверждает: «Даже маленькую птичку не изловить без Б-жественной помощи»[303]. Законы природы – посланцы Всевышнего для исполнения Его воли, и если одному определено разбогатеть, а другому – обеднеть, то Б-г все так устраивает на земле, что один теряет, а другой находит, однако не происходит явных чудес, нарушающих естественный ход событий[304].

Это можно разъяснить на следующем примере: царь восседает на престоле во дворце, и вдалеке от него с одной стороны – люди, а с другой – животные. Движущийся конвейер с многочисленными механизмами и шестеренками доставляет людям пшеницу, а животным – ячмень. Но ни те, ни другие не видят все это сложное устройство в целом, а охватывают взглядом лишь его ближайшую к ним часть, считая ее независимым источником всех их благ. Так устроена ловушка, заманивающая людей и ведущая их к месту последней обители на земле, где они умирают в положенное им время. Глупец считает все происходящие в жизни естественные события случайностью, что наши мудрецы назвали «Кочерга из растопленной печи»[305].

---

[299] Коэлет 3:19.

[300] Зоар, Шлах леха, стр. 157.

[301] Три уровня души: «נפש רוח ונשמה».

[302] Хулин 7б.

[303] Иерусалимский Талмуд, Швиит 9:1.

[304] «Очевидно, что ты не должен пасть под тяжестью своей ноши, оставлять служение Б-гу, терзаемый разъедающими тебя сомнениями. Знай, сын мой, что лишения и невзгоды – посланцы Б-жественного Провидения, и человек не ушибет палец, если это не было предопределено в высях. Все они призваны очищать людей, пробуждать их ото сна и избавить от наказания за их проступки. Все они – в руке Всевышнего, прозревающего сокрытое в мыслях, дабы Он воздал каждому по принципу «Мера за меру» за все его поступки и намерения, пробудил его и направил к жизни. И также все виды материальных ущербов, потери и кражи, о которых становится или не становится известно потерпевшему, определяются Б-жественным Провидением. Никто не может их избежать, как невозможно уклониться от болезни и смерти» (Магид из Полоцка, «Вершина холма»).

[305] Хагига 4б-5а: «Рав Йосеф плакал при чтении стиха Писания «…некоторые гибнут без Суда» (Мишлей 13:23). Он говорил: разве могут люди покидать этот мир преждевременно? – Да! Раву Биби бар Аббайе открывался ангел смерти, который рассказывал ему о происходящем в мире. Однажды ангел смерти сказал своему посланцу: приведи ко мне (забери душу) Мирьям, заплетающую женщинам волосы. Но посланец (ошибся и) привел Мирьям – воспитательницу маленьких детей. Сказал ему ангел смерти: я указал тебе привести Мирьям, заплетающую волосы женщинам. Ответил посланец: раз так, то я верну эту Мирьям к жизни. Решил ангел смерти: если уж привел, пусть останется. Но как ты смог забрать ее жизнь прежде срока? – Она держала в руке кочергу, ворошила угли в растопленной печи, дрогнула ее рука, она обожгла ногу, что отразилось на ее судьбе согласно влиянию созвездий, и я смог забрать ее душу. Спросил рав Биби бар Аббайе: но разве посланец ангела смерти может так поступить? – Да, поскольку сказано: «…некоторые гибнут без Суда» (Мишлей 13:23). Возразил рав Биби: но ведь сказано: «Поколение уходит и поколение приходит, а земля пребывает вовеки» (Коэлет 1:4). Ответил ангел смерти: Я держу эту душу при себе, пока не исполнится ее время, и затем отдаю ее ангелу Дума для свершения над нею Суда. – Но что происходит с

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»[306].

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.

Рассказывает Мидраш: «Если еврей ведет себя возвышенно и знает Священное Писание, ему передают для защиты одного ангела, но если он изучал Тору, книги Пророков и Писания, Мишну, Мидраш, Галаху и Агаду, то Всевышний, благословен Он, Сам оберегает его от всякого зла»[307]. В каждом поколении искра души Моше рабейну присоединяется к душе главы Общины. Об этом пишет Виленский Гаон в комментарии на книгу Мишлей[308].

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 Всевышний правит Своим миром. Так будет вечно: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[309]. 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…»[310]

Пишет Рамхаль в книге «138 врат мудрости»: «Имя «Г-сподь» остается неизменным и объединяет в себе все уровни в тайне единства. В этом – вера народа Израиля, зависящая только от высших причин, поэтому евреи сохранили ее даже в долгом изгнании. И хотя «Ситра ахра» демонстрирует противоположное истине, постижение Б-жественного единства позволяет избежать заблуждения»[311]. Так написано в Тикуней Зоар: «Вера Израиля связана с четырьмя буквами Б-жественного имени «Г-сподь»»[312].

годами жизни, которых этот человек был лишен? – Их добавляют мудрецу Торы, который использует их во благо».

[306] Теилим 90:17.

[307] См. Мидраш Танхума, Мишпатим, гл. 19 и Тана девей Элиягу, гл. 18.

[308] Виленский Гаон, Мишлей 30:4.

[309] Малахи 3:6.

[310] Тикуней Зоар, гл. 57, стр. 91.

[311] 138 врат мудрости, гл. 31.

[312] Тикуней Зоар, там же.

Рассказывает книга «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»[313]. Из него проистекают все силы Б-жественного могущества»[314]. В самой большой мере это раскрывается в речении: «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства»[315]. Оно содержит в себе всю Тору и имена Всевышнего.

А Десять речений, прозвучавших на горе Синай, соответствуют десяти именам Творца, посредством которых происходит управление миром, и десяти сфирот Б-жественного света, – так написано в книге «Шаарей Ора»[316]. Десять речений, прозвучавших на горе Синай, также соответствуют Десяти речениям, которыми был сотворен мир[317], а речению «Я – Г-сподь…»[318] соответствует «В начале сотворил Б-г Небеса и землю…»[319], ибо первое слово «בְּרֵאשִׁית» – «В начале» тоже является речением, так об этом рассказывает Талмуд[320]. И вот, изрек царь Давид: «Речением Г-спода сотворены Небеса и дыханием Его уст – все их Воинство»[321].

[Сказано в Мишне: «Десятью речениями сотворен мир. Чему нас это учит? Ведь мир мог бы быть сотворен одним речением! Это сделано так, чтобы взыскать со злодеев, разрушающих мир, сотворенный Десятью речениями, и дать награду праведникам, сохраняющим мир, сотворенный Десятью речениями»[322]. Многие комментаторы поднимают вопрос: зачем устрожать наказание нечестивцам за их злодеяния в мире, сотворенном Десятью речениями, если его можно уменьшить?

Дело в том, что существует два типа злодеев. О тех, из чьих сердец вера стерлась не полностью, следует молиться, чтобы они раскаялись и вернулись к Б-гу, о чем говорила Брурия, жена рабби Меира[323]. А тем, чьи

---

[313] Дварим 6:4.
[314] Нефеш Ахаим 3:9. Автор книги «Нефеш Ахаим» – рав Хаим из Воложина – ближайший ученик Виленского Гаона.
[315] Шмот 20:2.
[316] «Шаарей Ора» – книга Тайного Учения, автором которой был рав Йосеф бен Авраам Джикатилия (Испания XIII век). В ней раскрываются пути, которыми Всевышний правит Его Творением согласно сфирот Б-жественного света.
[317] См. Авот 5:1.
[318] Шмот 20:2.
[319] Берешит 1:1.
[320] См. Рош Ашана 32а.
[321] Теилим 33:6.
[322] Авот 5:1. Пишет Магид из Полоцка: «Человек был создан в самом конце Творения, дабы он знал, что является целью созидания и на него возложено поддерживать существование мира, поскольку все следует за завершением. Он был первым в замысле, и все зависит от него. Б-г разделил и приумножил Свои речения, чтобы было ясно, что представляет для Него наибольшую важность, каким наказаниям подвергнуть нечестивцев, разрушающих Творение, и как наградить праведников, поддерживающих существование мира».
[323] Брахот 10а. Повествует Талмуд: «Возле рабби Меира проживали еврейские разбойники, которые ему сильно докучали. Рабби Меир попросил для них милосердия, чтобы они умерли. Спросила Брурия, его жена: ты так толкуешь стих Писания «Исчезнут грехи с земли, и нечестивых не будет более, благослови, душа моя, Г-спода!»[323]? Но ведь, написано не «исчезнут грешники», а «исчезнут грехи», и тогда становится понятно продолжение стиха: «и нечестивых не будет более». Проси милосердия о них, чтобы они совершили раскаяние. Рабби Меир так и поступил, и они вернулись к Б-гу!» Брурия была дочерью рабби

сердца полностью утратили веру, не остается никакой надежды, как сказано: «Все, входящие к ней, (к чужой женщине – чуждой мудрости) не возвратятся и не достигнут путей жизни»[324]. Следует молиться о том, чтобы такие злодеи исчезли, и об этом мы будем говорить ниже[325].

Итак, уже было разъяснено: Десять Б-жественных речений Сотворения мира соответствуют Десяти речениям, прозвучавшим на горе Синай, и десяти именам Б-га. Но корнем всего является речение: «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства»[326]. В этом – основа всей веры, соответствующая Четырехбуквенному имени «Г-сподь» – корню всех имен и первому речению – основе Сотворения мира.

Рассказывает Мидраш: ««В начале сотворил Б-г Небеса и землю…»[327] – Небеса и все их Воинство и землю и все, наполняющее ее»[328]. Повествует Талмуд: «Сказал рабби Йоханан: Десятью речениями был сотворен мир: «И сказал Б-г»[329]. Но ведь их было только девять! Слово «בְּרֵאשִׁית» – «В начале» – Первое речение, как сказано: «Речением Г-спода сотворены Небеса и дыханием Его уст – все их Воинство»[330]»[331]. Требуется понять, почему Первое речение, связанное с именем «Г-сподь», отличается от всех последующих, где приводится имя «Б-г».

И вот, на святом языке существуют два слова, означающих речение: «אמירה» – «подробное и детализированное» и «דיבור» – «лаконичное и концептуальное», что используют грамотные люди, как сказано: «И да произнесет раб твой нечто в уши господина моего»[332]. Рассказывают от имени Виленского Гаона: «Изрек пророк Ирмеягу: «Увы, Г-сподь Б-г, ведь я не умею говорить, ибо я еще отрок»[333]. Это означает, что мудрец, публично увещевающий многих людей, дабы пробудить их сердца, должен лаконично, концептуально и многомерно формулировать свои мысли, чтобы каждый воспринял его слова соответственно своим индивидуальным особенностям. И пророк Ирмеягу ответил Всевышнему, что он еще молод годами и не развил способности восприятия и изложения обращенного к нему пророчества»[334].

Первое речение «בְּרֵאשִׁית» – «В начале сотворил Б-г Небеса и землю…»[335] связано с именем «Г-сподь» – источником всех проистекающих из него сил – корнем веры. В этом – суть Мишны в трактате Авот: «Но ведь

Ханины бен Терадьона – одного из десяти мучеников, преданных жестокой смерти царством Рима, и обладала глубокой мудростью.

[324] Мишлей 2:19.

[325] См. гл. 7 и 17.

[326] Шмот 20:2.

[327] Берешит 1:1.

[328] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 1.

[329] Берешит, гл. 1.

[330] Теилим 33:6.

[331] Рош Ашана 32а.

[332] Берешит 44:18.

[333] Ирмеягу 1:6. Речь идет о первом пророчестве, с которым Б-г обратился к пророку Ирмеягу – коэну из города Анатот в колене Биньямина, сыну первосвященника Хилкиягу. Творец избрал пророка Ирмеягу, дабы он увещевал народ Израиля и спас его от гибели при разрушении Храма.

[334] См. Мишлей 4:20 и 8:6.

[335] Берешит 1:1.

мир можно было сотворить одним речением». И вот, если бы мир был сотворен одним речением, содержащим в себе все существование, то нечестивцам, разрушающим его, не оставалось бы никакой надежды.

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»[336]. 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»[337].

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», о чем будет говориться ниже[338]. Поэтому и сказано: «Десятью речениями сотворен мир.., чтобы взыскать со злодеев, разрушающих мир, сотворенный Десятью речениями…»[339] Они получат свое наказание, лишь когда преступят и нарушат все Десять речений…

Данную идею иллюстрирует притча про благоухающий царский сад, который правитель любил больше всего на свете и нанял охрану и работников, дабы они оберегали и возделывали его. Уход за садом не только радует самого царя, но и приносит пользу тем, кто трудятся в нем. Они не любуются великолепием сада, довольствуясь незаслуженным «хлебом стыда», но получают награду за смирение своих страстей – за то, что не прикасаются к его чудесным плодам. И вот, если бы царь впустил работников в сад, то под влиянием дурного побуждения им было бы легко протянуть руки к тому, что им не принадлежит. Это испортило бы сад, а их самих привело бы к греху. И также наоборот: следующим царскому повелению было бы легко исполнить волю правителя, и им не была бы положена большая награда, ибо «Согласно страданию – воздаяние»[340]. Царь повелел окружить свой сад десятью ограждениями и разбить между ними похожие сады, чтобы их орошали воды, истекающие из верхнего источника. Так подданные удостаиваются возможности пребывать в саду в обществе своего правителя, о чем сказано: «И Я буду ходить среди вас...»[341] Разъясняет Раши: «Я буду ходить с вами в Ган Эдене, и вас не охватит ужас»[342].

---

[336] Ваикра 26:18-19.
[337] Ваикра 26:44.
[338] См. гл. 17.
[339] Авот 5:1.
[340] Авот 5:23.
[341] Ваикра 26:12.
[342] Раши, там же. Следуя манящему зову дурного побуждения, человек может дойти до таких гнусностей и настолько разрушить себя, что раскрытие перед ним Б-га (истинной реальности) заставит его ужаснуться, когда он осознает сколь искажена его духовная форма...

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»[343]. И мы возносим молитву: «Ты один, и имя Твое едино, и кто как народ Твой – Израиль – единственный на земле»[344].

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…»[345] Рассказывает Мидраш: «Мир был создан ради народа Израиля, Торы и Земли Израиля, которые называются «началом», в этом – цель Творения»[346]. Поэтому обращение Г-спода к Моше, который принял Тору для всего народа, сформулировано словом «דיבור» – «лаконичное и концептуальное», а не «אמירה» – «подробное и детализированное», как Б-г раскрывал Себя другим пророкам.

Теперь становится понятно повествование Талмуда: «Сказал Рав: у меня вызывает страх стих Торы: «И вы пропадете среди народов…»[347] Ответил ему рав Папа: возможно, это следует понимать как пропажу, которую разыскивает Хозяин, о чем сказано: «Я заблудился, как потерянный ягненок, разыщи раба Твоего, ибо заповеди Твои я не забыл»[348]. Сказал Рав: я опасаюсь завершения этого стиха: «…и поглотит вас земля врагов ваших»[349]. Ответил Мар Зутра: быть может, речь идет о кабачках и тыкве (от которых сохраняется остаток, когда произрастают их семена)»[350].

Вызывает большое удивление то, что, на первый взгляд, Рав сомневался в приходе Машиаха, ведь это один из Тринадцати принципов веры[351]. Все пророки говорили об этом, и также Моше рабейну завершил свое увещевание утешением: «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. И вспомню для них Завет с их отцами, которых Я вывел из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть для них Б-гом; Я – Господь»[352]. Удивительно также то, что Талмуд дает на это ответ в форме сомнения: возможно, речь идет о разыскиваемой пропаже, быть может, сохранится остаток…

Необходимо понять Мидраш: «Для возведения Мишкана (переносного Храма в пустыне) использовалось золото, серебро и медь, но не железо, поскольку железный сапог – символ нечестивого Эсава[353]. О нем сказано:

---

[343] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.
[344] Молитва «Амида» в Минху в шаббат.
[345] Берешит 1:1.
[346] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 1, Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 36.
[347] Ваикра 26:38.
[348] Теилим 119:176.
[349] Ваикра 26:38.
[350] Макот 24а. Имеется в виду, что прорастет их семя и даст всходы нового урожая.
[351] Тринадцать принципов веры сформулировал Рамбам в начале своего комментария на последнюю главу Мишны трактата Сангедрин.
[352] Ваикра 26:44-45.
[353] Саба из Кельма раскрывает изъян, свойственный Эсаву: «Мы показали суть различия между буквальным и глубоким смыслами законов на примере завершения главы «Итро»: «И когда будешь делать Мне

«Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим: разрушайте, разрушайте до основания его»[354]. По этой причине праведный Машиах не примет подношения от потомков Эсава»[355]. 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»[356]. 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 книгах 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…»[357], «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»[358], «Живущие по ту сторону рек Куша принесут Мне в подношение дочь рассеянных Мною»[359]. И если так, то почему Машиах не примет дар от Эдома, оставив его в скверне его рук?

жертвенник из камней, не клади их тесаными, чтобы свой меч ты не занес на него и не осквернил его» (Шмот 20:22). Пишет Рамбан: «Здесь указывается на запрет прикасаться к камням жертвенника железом, как сказано: «Из цельных камней построй жертвенник Г-споду, Б-гу твоему…» (Дварим 27:6), «И построй там жертвенник Г-споду, Б-гу твоему, жертвенник из камней, и не заноси над ними железа» (Дварим 27:5)» Рамбан, (Шмот 20:21).

Я полагаю, что смысл этой заповеди в том, что из железа изготавливается меч – «חֶרֶב», приносящий бедствие миру, что на Святом языке называется «חורבן» – «разрушение». И вот, ненавидимый Б-гом Эсав получил в наследство меч, как ему предрек праотец Ицхак: «И мечом своим ты будешь жить…» (Берешит 27:40). Это мы имеем в виду, говоря, что «жить своим мечом» – означает разрушать, уничтожать и опустошать. Именно такова сущность нечестивого Эсава. Червь, называемый «пиявка», охотно высасывает отравленную и зараженную кровь и вместе с ней различные телесные болезни, ибо ему приятен их вкус, однако в результате это приводит его к смерти.

Данную идею разъясняет рабби Хаим Виталь в книге «Шаарей Кдуша»: «Когда святость оставляет человека, им овладевает дух нечистоты… И оказывается, что он питается нечистой и отвратительной пищей» (Шаарей Кдуша, гл. 1). В этом – природа сладости греха. И таков смысл слов Торы «мечом своим (то есть разрушением и опустошением) ты будешь жить» (Берешит 27:40). Такова жизнь нечестивого Эсава до тех пор, пока, наконец, она не «отравит» его и он не погибнет» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 11 «Отдались от зла и твори добро»).

[354] Теилим 137:7.

[355] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 35.

[356] Даниэль 7:19. В первый год правления царя Бельшацара (внука Невухаднецара) Даниэль (глава Людей Великого Собрания – руководства еврейского народа в период Вавилонского изгнания) – видел во сне пророчество о четырех царствах – четырех изгнаниях еврейского народа. После разрушения Первого Храма на протяжении всей своей истории народ Израиля будет последовательно подчинен четырем царствам: Вавилону, Персии, Греции и Риму, которые принесут потомкам Авраама бесчисленные горести.

Самым жестоким царством, власть которого будет простираться на протяжении более двух тысяч лет, станет Рим, который причинит еврейскому народу особо жестокие страдания. Он разрушит Второй Храм в Иерусалиме и ввергнет весь мир в состояние, когда полностью сокроется Б-жественное присутствие.

Даниэль увидел Римское царство в образе выходящего из моря страшного зверя, подобного которому нет в мире животных, и понял, что он будет топтать духовные ценности железными ногами и царапать медными когтями. Такое состояние мира будет продолжаться до прихода Машиаха, когда Б-жественное присутствие, вытесненное Эдомом из мироздания, раскроется на всей земле и в особой мере в святом городе Иерусалиме.

[357] Йешаягу 18:7.

[358] Йешаягу 66:20.

[359] Цефанья 3:10.

Ответ на это приводит Талмуд в трактате Бава Кама: «Животным свойственно причинять два вида ущербов, называемых «Зуб» и «Нога». Зуб полностью съедает все, встреченное на своем пути, а нога топчет лишь то, что оказывается непосредственно перед ней на дороге, минуя все остальное»[360]. 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)»[361].

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 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[362]. А его когти, видимые внешне, – из меди, которая наносит меньший урон.

Рассказывает Мидраш: ««Рассеивает народы, стремящиеся к битвам»[363] – 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»[364]. 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 упрочения веры Израиля.

---

[360] См. Бава Кама 3а.

[361] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.

[362] «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» (Основа и корень служения, вступление).

[363] Теилим 68:31.

[364] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 35.

Рассказывает книга Зоар: «Б-жественное присутствие никогда не покидало Западную стену Иерусалимского Храма»[365].

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»[366]. 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»[367].

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»[368].

Однако пропавшие в империи Эдома, суть которого – вероотступничество, исчезнут навсегда, как сказано: «Все, входящие к ней, не возвратятся и не обретут они стезей жизни»[369]. Поэтому приношение Эдома не будет принято Б-гом, 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»[370]. 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»[371].

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»[372], «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»[373]. 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…»[374] – отторгнутые Г-сподом, оставившие пути святого народа. Об этом говорят наши мудрецы: «Люди, которые грешили и приводили к греху других, спускаются в Преисподнюю и остаются там на все поколения, как сказано: «И выйдут, и увидят кости людей, совершавших преступления против Меня, ибо их червь не умрет и их

---

[365] Зоар, гл. Шмот, стр. 5.
[366] Макот 10б.
[367] Ирмеягу 51:44.
[368] Йехезкель 37:23.
[369] Мишлей 20:19.
[370] Овадья 1:18.
[371] Даниэль 7:11.
[372] Йешаягу 2:2.
[373] Йешаягу 56:7.
[374] Ваикра 26:38.

огонь не погаснет, и станут они ужасом для всякой плоти»[375]. 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»[376]. Но почему их ожидает столь мучительное наказание? – Потому что они занесли свои руки на Б-жественную Обитель – Храм Г-спода»[377].

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»[378]. 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»[379]. В этом содержится также утешение к добру: искоренить преступление и покончить с грехом, что будет разъяснено дальше[380].

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»[381]. 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»[382].

И вот, у Рава, не дай Б-г, не было сомнений по поводу Избавления всей Общины Израиля, он опасался лишь за тех, кто отдалился от путей еврейского народа. Его страх вызывал стих Торы: «И вы пропадете среди народов, и поглотит вас земля ваших врагов»[383]. А рав Папа полагал, что, возможно, их надежда пропала не окончательно, быть может и они вернутся.

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»[384]»[385]. Мудрецы считают, что даже они не утратили связь с народом Израиля, пока связаны в цепочку жизни, и остается надежда на их

---

[375] Йешаягу 66:24.
[376] Теилим 49:15. ««Путь нечестивых – как тьма, они не знают, обо что споткнутся» (Мишлей 4:19). Свет Торы не сияет на их путях, и они не представляют, где встретят преткновения и как уберечься от греха, поскольку не отличают добро от зла. «В начале Б-г сотворил Небеса и землю. И земля была хаотична и бесформенна, и тьма над бездной...» (Берешит 1:1-2). – Речь идет о поступках нечестивцев, совершаемых во мраке. Мой любимый брат, не разорви узы любви, на которых запечатлено Б-жественное имя, не стань жертвой Ашмадая – царя чертей, который поглотит тебя и живым низвергнет в Преисподнюю» (Магид из Полоцка, «Корона Торы»).
[377] Рош Ашана 17а.
[378] Ваикра 26:39.
[379] Даниэль 7:7.
[380] См. гл. 17.
[381] Ваикра 26:40-41.
[382] Ваикра 26:44.
[383] Ваикра 26:38.
[384] Коэлет 9:4.
[385] Мидраш Рабба, Рут, гл. 3.

возвращение. Это подчеркивает книга Зоар: «Всевышний, благословен Он, Тора и народ Израиля – едины»[386].

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»[387]. 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.

Тора повествует о том, что Корах и его сторонники утратили эту связь: «И разверзла земля уста свои, и поглотила их и их дома, и всех людей, что у Кораха, и все имущество. И сошли они со всем, принадлежащим им, живыми в Преисподнюю, и покрыла их земля, и пропали они из среды Общины»[388]. Повествует Талмуд: «Корах и последовавшие за ним утратили долю в этом и в Грядущем мирах, как сказано: «и покрыла их земля» – в этом мире; «и пропали они из среды Общины» – в мире Грядущем, – сказал рабби Акива. Рабби Йеуда бен Батейра говорит: они являются пропажей, разыскиваемой ее Владельцем, как сказано: «Я заблудился, как ягненок потерянный, разыщи раба Твоего, ибо заповеди Твои я не забыл»[389]»[390]. В этой главе Талмуд перечисляет имена людей, утративших долю в Грядущем мире, но некоторые мудрецы не согласны с этим утверждением. И важно отметить, что оба эти мнения – слова Б-га живого[391].

Повествует Талмуд в трактате Рош Ашана: «Люди, которые грешили и приводили к греху других, спускаются в Преисподнюю и остаются там на все поколения…»[392] А в трактате Недарим говорится: «В Грядущем мире не будет Преисподней…»[393] И можно ответить, что в этом нет противоречия; обе точки зрения – слова Б-га живого, как будет разъяснено в толковании «Искры пламени». А стих Торы, который вызывал страх у Рава: «И вы пропадете среди народов, и поглотит вас земля ваших врагов»[394] следует понимать согласно комментарию Раши: «Это относится к рассеянным по земле, умершим в изгнании»[395]. Речь идет о людях, которые прожили всю свою жизнь, не совершив раскаяния. А надежда рава Папы на возвращение касается потомков грешников, и он сравнивает их с кабачками, семена которых прорастают и дают новые всходы. Его сомнение вызвано спором наших мудрецов в Талмуде, приведенном в трактате Сангедрин, о том, удостаиваются ли доли в Грядущем мире маленькие дети нечестивцев][396].

---

[386] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.
[387] Ваикра 19:18.
[388] Бемидбар 16:32-33.
[389] Теилим 119:176.
[390] Сангедрин 109б.
[391] См. Виленский Гаон, Мишлей 15:11.
[392] Рош Ашана 17а.
[393] Недарим 8а.
[394] Ваикра 26:38.
[395] Раши, там же.
[396] См. Сангедрин 110б, Примечание автора.

Глава 9. Б-жественное Провидение – тень твоей руки

Изрек царь Давид: «Г-сподь – твой страж, Г-сподь – твоя тень по правую руку твою»[397]. Тень полностью повторяет отражаемый образ, и Всевышний раскрывает нам Свое Провидение согласно нашему духовному состоянию. Моше рабейну и поколение Знания жили цельной верой, и материальное не имело в их глазах никакого значения. Они удостоились непосредственного Б-жественного присутствия, не сокрытого за завесой законов природы. Об этом говорится: «И скажут жителям той земли, которые слышали, что Ты, Г-сподь, в среде народа этого, и глазом к глазу Ты зрим, Г-сподь, и облако Твое стоит над ними, и в столпе облачном Ты идешь перед ними днем, и в столпе огненном – ночью»[398].

[Столь же ярко Б-жественное Провидение раскроется в Грядущем мире, о чем говорит пророк: «Голос провидцев твоих – подняли голос они, вместе ликовать будут, воочию узрев возвращение Г-спода в Цийон»[399], «И явится слава Г-спода, и увидит вся плоть вместе, что уста Г-спода изрекли»[400]. Б-жественное присутствие раскроется тогда в еще большей мере, 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»[401]. – 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»[402].

Рассказывает Рамхаль: «Только поколение Знания после дарования Торы следовало цельным путем Моше рабейну, достигшего истинного величия, о чем говорится в нескольких главах книги Зоар. О нем сказано: «А скрижали – деяние Б-га они; и письмо – письмо Б-га оно, начертано на скрижалях»[403]. И все же то праведное поколение не пришло к полному

---

[397] Теилим 121:5.

[398] Бемидбар 14:14. «Каждый человек находится под сенью Провидения согласно своим поступкам и степени приближения к Б-гу. Это и есть мера его пребывания под крыльями Б-жественного присутствия: «Г-сподь – твой страж, Г-сподь – твоя тень по правую руку твою» (Теилим 121:5). – Если ты улыбнешься своей тени, она ответит тебе улыбкой. Если заплачешь, она заплачет тебе в ответ. Насколько приветливое или печальное лицо ты обратишь к ней, настолько приветливым или опечаленным будет и ее лицо, обращенное к тебе. Какое бы мельчайшее действие ни совершил человек, его тень повторит то же движение. Именно этот принцип Всевышний заложил в Б-жественное правление миром. Он определил, что Его влияние будет в точности соответствовать стремлениям душ творений. Если человек достоин того, чтобы его сокровенные желания были исполнены, то каждое его легкое движение оставит необходимый след и побудит Б-жественное правление ему ответить, – даже если это незаметно ему самому и не отражается в его сознании» (Уроки Знания, гл. «Глубины Суда»).

[399] Йешаягу 52:8.

[400] Йешаягу 40:5.

[401] Зехарья 14:9.

[402] Псахим 50а.

[403] Шмот 32:16. Так этот стих Торы разъясняет Мишна в трактате Авот: «Читай не «חָרוּת עַל הַלֻּחֹת» – «начертано на скрижалях», а «חֵרוּת עַל הַלֻּחֹת» – «свобода на скрижалях»: свободен только тот, кто занимается Торой» (Авот 6:2). «В действительности свободен лишь тот, кто занимается Торой. Мишна не только приводит здесь закон, но и определяет действительность: человек, посвятивший себя Торе, освобождается от любого гнета. Его не сковывают собственные недостатки, и он не зависит ни от каких жизненных обстоятельств. Он действительно свободен! Об этом говорит Тора: «И вы будете Мне царством

совершенству, что произойдет лишь в Конце дней, и это – тайна: «Внемлите Мне, народ Мой, и племя Мое, слушайте, ибо Тора от Меня выйдет, и правосудие Мое, как свет, изолью народам»[404]. Рассказывает Мидраш: «Принятие Торы (совершенным человеком) произойдет благодаря Б-жественному влиянию»[405]»[406].

Продолжает Рамхаль: «Все зависит от связи ветвей с корнем, и пойми эту тайну: когда душа объединяется с Б-жественным присутствием, пробуждается любовь. Однако такое происходит только при полном исправлении мира, как это было во время Синайского откровения: «…и расположился там Израиль станом возле горы»[407], и так будет в Грядущем мире»[408].

Пишет Виленский Гаон в комментарии на «Сифра Децниюта», разъясняя слова пророка Йехезкеля: ««А ты, сын человеческий, возьми себе один посох и напиши на нем: Йеуде и сыновьям Израиля, объединившимся с ним. И возьми другой посох и напиши на нем: Йосефу, посох Эфраима и всем сыновьям Израиля, объединившимся с ним. И соедини их друг с другом, и станут они одним целым в твоей руке»[409]. Отсутствие единства в народе Израиля – причина нашего затянувшегося изгнания»[410]][411].

Наши великие праотцы были предельно близки к Г-споду, являясь колесницами Б-жественного присутствия. Верность Всевышнему проявлялась во всех их поступках, и их намерения сводились только к служению Творцу[412]. Но они не смогли полностью устранить свою материальность, поэтому Б-г правил ими, не выходя за рамки законов природы. Однако сияние Его Провидения все же преодолевало завесы естества. Но последующие поколения исказили свои пути из-за слабости их веры, хотя ее корень и оставался в глубине их сердец. Они были настолько

священников и народом святым…» (Шмот 19:6). Каждый не может быть царем, господствовать над странами и иметь множество рабов. Истинное значение этих слов в том, что человек должен властвовать над своим дурным побуждением, а это под силу каждому!» (Мусар ешивы Новардок, рассуждения учеников Сабы из Новардока).

[404] Йешаягу 51:4.

[405] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.

[406] 138 врат мудрости, гл. 30.

[407] Шмот 19:2.

[408] 138 врат мудрости, гл. 52.

[409] Йехезкель 37:16-17.

[410] Сифра Децниюта, гл. 4.

[411] Примечание автора.

[412] См. Мидраш Рабба, Берешит, гл. 47. В Талмуде сказано, что человек может избежать удушающих оков дурного побуждения, только если устремится к служению Б-гу: «Твою награду в Грядущем мире ты увидишь при жизни» (Брахот 17а). Земная жизнь человека отражает его долю в Грядущем мире. Рассказывает книга «Анализ души»: «Наш праотец Авраам сделал всеобщим достоянием средство излечения от болезней, вызываемых дурным побуждением: «Сказал рабби Шимон бар Йохай: шею нашего праотца Авраама обрамляла нить с драгоценным камнем, и каждый, кто был болен, смотрел на него и исцелялся. В час смерти Авраама Всевышний, благословен Он, поместил этот камень на солнечный шар» (Бава Батра 16б). С тех пор Знание Б-га, раскрытое Авраамом, стало доступным для всех в мироздании. Авраам, Ицхак и Яаков называются праотцами не только по той причине, что являются прародителями еврейского народа, но и потому, что основали веру и проложили всему человечеству путь спасения от влияния Древа Познания добра и зла. Так сказано о наших праотцах: «Они бежали передо Мною, как кони среди топких болот» (Сангедрин 96а). Они проложили своим потомкам и примкнувшим к ним праведным пришельцам путь спасения от последствий греха Первого человека».

скованы вязкой оболочкой телесности, что вера не проявлялась в их жизнях. Об этом говорится: «О воре свидетельствует прорытый им подкоп»[413].

Отражая состояние народа, Б-жественное Провидение скрылось за плотной оболочкой правления в рамках законов природы и стало практически незаметным. Это приводит нечестивцев к ложному выводу: нет Суда и нет Судьи. Оплакивает пророк: «Тяжелы были ваши слова против Меня, – сказал Г-сподь, – а вы говорили: что мы изрекали против Тебя? Вы сказали: тщетно служить Б-гу! Какая польза в том, что мы служили Ему и ходили унылыми перед Г-сподом, Б-гом Воинств? А теперь мы считаем счастливыми нечестивых: и благоденствовали творящие злодеяния, и Б-га испытали, и спаслись»[414].

И так сказано в Теилим: «Истинно, добр Б-г к Израилю, к чистым сердцами. А я – едва не подломились ноги мои, чуть не оступились стопы мои, ибо я позавидовал беспутным, увидев процветание нечестивых, потому что нет им страданий при смерти и крепки их силы»[415]. Даже праведники испытывают преткновения из-за сокрытия Б-жественного Провидения.

Глава 10. Влияние Амалека на Б-жественное имя

Теперь разъясним Мидраш: «Имя «Г-сподь» не будет полным, пока не сотрется память об Амалеке»[416], чего не произошло даже во времена Храма. Сказано в Талмуде: «После разрушения Храма мир управляется двумя буквами Б-жественного имени»[417]. Мы не понимаем сути утраты двух других букв Четырехбуквенного имени «Г-сподь», и хотя нам не разрешено проникать в сокровенные тайны, все же попробуем понять кое-что на уровне простого смысла, насколько хватит нашего разума, ибо «Утаенное от тебя не разыскивай, сокрытое от тебя не исследуй, но над дозволенным тебе размышляй»[418].

---

[413] Эйн Яаков, Брахот, стр. 139.
[414] Малахи 3:13-15.
[415] Теилим 73:1-4.
[416] Мидраш Танхума, гл. Ки теце.
[417] Эрувин 18б.
[418] Хагига 13а. Тора повелевает нам стереть имя Амалека из поднебесья: «И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех врагов твоих 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» (Дварим 25:19). Рамбам приводит это повеление в «Книге заповедей» (Заповедь 188). Все мы слышали об Амалеке – главном враге святого народа, особенно в период Римского изгнания, но что мы знаем о нем? Как возможно стереть память об Амалеке и при этом о нем не забывать? – Не забывать о заповеди стереть память о нем до тех пор, пока она не будет исполнена. Но в первую очередь нам требуется выйти из-под влияния Амалека, господствующего над всем миром перед приходом Машиаха.
В праздник Пурим мы завершаем чтение Торы следующими словами: « וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה לַיהוָה בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר» – «И сказал: вот рука на Престоле Господина: война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение» (Шмот 17:16). В этом стихе приводятся только две буквы Четырехбуквенного имени «Г-сподь» – «יָהּ», и также не хватает буквы «א» в слове «כֵּס» – Престол. Комментирует Раши: «Рука Святого, благословен Он, вознесена, и Он клянется Своим Престолом, что будет вести войну с Амалеком до полной победы над ним. Святой, благословен Он, поклялся, что Его имя не будет цельным и Его Престол не будет целостным, пока Он не сотрет до конца имя Амалека» (Раши, там же). Рамбан добавляет: «Речь идет о престоле царя Израиля, предназначенном для войны с Амалеком».

Все, что мы можем сказать о Б-ге, благословен Он, проистекает из нашего постижения Его правления миром соответственно Его именам и качествам. Рассказывает Мидраш: «Меня называют согласно Моим деяниям. Когда Я сужу творения, Меня называют «אֱלֹהִים» – «Б-г»; когда воздаю злодеям, Меня называют «צְבָאוֹת» – «Б-г Воинств»; когда ожидаю исправления грешников, Меня называют «אֵל שַׁדַּי» – «Б-г Всесильный»; когда проявляю милосердие, ко Мне относят эпитет «רַחוּם» – «Милосердный»»[419]. Ведь в действительности не следует называть Б-га никакими именами, даже краешком буквы «י», поскольку Его вообще невозможно постичь разумом.

Рассказывают мудрецы Тайного Учения о четырех буквах имени Г-сподь: первая буква «י» – мудрость, «ה» – понимание, «ו» – речь и последняя буква «ה» – деяние. И вот, речь и деяния проявляются открыто, а мудрость и понимание остаются в сокрытии, и лишь основательное изучение приводит к их осознанию, как сказано: «Глубокие воды – совет в сердце человека, но обладающий пониманием его почерпнет»[420]. То же самое касается постижения Всевышнего, когда даже во времена Храма Б-жественное Провидение было сокрыто из-за Амалека, возглавившего восставших против Б-га и отрицавших веру.

[Повествует Мидраш: ««И рассказал Мордехай обо всем, что случилось (о декрете об уничтожении святого народа)»[421] – потомок того, кто «случился» прежде, снова объявился в мире, о чем сказано: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем Исходе из Египта. Как он появился (случился) на твоем пути и поразил всех ослабевших позади тебя, а ты утомлен и изнурен, и не боялся он Б-га»[422]»[423]. Почему Тора подчеркивает, что Амалек «случился»? Об этом говорят наши мудрецы: «По пути, по которому хочет идти человек, его и ведут»[424]. Сказано в Торе: «И если же вы будете ходить со Мной, считая все случайностью, то и Я буду ходить с вами в сокрытии случайности и поражу вас всемеро за грехи ваши»[425].

Люди не видят целостной картины, и им свойственно все объяснять происходящими в мире случайностями, что скрывает обращенное к ним Б-

---

Рабейну Бхайе отмечает: «Ненависть Амалека к народу Торы влияет на то, что благословение всему человечеству не нисходит через Б-жественный Престол, и Творение получает нечто в намного меньшей мере через влияние небесных светил. Так рука Амалека наносит вред всему Творению». Зоар приводит описание Б-жественного Престола в книге пророка Ирмеягу: «Престол славы, величие извечное наше, место святилища» (Ирмеягу 17:12). Сказано в книге «Шаарей Ора»: «Нечестивый Амалек появился в мире и черпает свои силы от Древнего Змея… В этом тайна сокрытия Б-жественного присутствия, которое прежде пребывало в нижних мирах». Коэлет Яаков обращает наше внимание: «Амалек обретает силы из ограниченности мышления, заключенного в нечистых оболочках». Такова сущность Амалека, возложившего свою руку на Престол Г-спода, дабы в Творении не раскрылось Б-жественное присутствие, поэтому Творец повелевает стереть память о нем.

[419] Мидраш Танхума, Шмот, гл. 20.

[420] Мишлей 20:5.

[421] Эстер 4:7.

[422] Дварим 25:17-18.

[423] Мидраш Рабба, Эстер, гл. 8.

[424] Макот 10б.

[425] См. Ваикра 26:21-24. Раши разъясняет, что Всевышний наказывает «всемеро» соответственно семи ступеням греха и духовного падения человека, приведенным в недельной главе Торы «Бехукотай», предоставляя ему возможность раскаяния на каждом из семи этапов наказания, о которых говорится там же.

жественное Провидение, приумножая преткновения на их путях. Виленский Гаон говорит: «В период Второго Храма еврейский народ был передан власти Эдома – народа, восставшего против царства Небес, ангел которого – Самаэль – ангел смерти, о чем сказано: «…первый из народов – Амалек, а конец его – гибель»[426]. Тогда произошел сбой в корне веры также и у евреев»[427].

И вот, Амалек начал войну против Израиля, когда страх сковал все народы из-за чудес, знамений и казней, ставших известными во всем мире: «Услышали народы и содрогаются, ужас объял жителей Филистии. Тогда пришли в смятение главы Эдома, сильных Моава охватила дрожь, оробели все жители Кенаана. Нападет на них страх и ужас; от величия десницы Твоей умолкнут они, как камень…»[428] Амалек не воспринял это и пришел воевать с Израилем, демонстрируя свои воззрения: нет Суда и нет Судьи, и все Египетские казни не были чудесами Б-жественного Провидения, а произошли совершенно случайно. Поэтому сказано: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем Исходе из Египта. Как он застал тебя (случился) в пути и поразил всех ослабевших позади тебя, а ты утомлен и изнурен, и не боялся он Б-га»[429].

Все это произошло, когда ослаб корень веры и евреи усомнились: «…есть Г-сподь в нашей среде или нет?»[430] Это придало сил Амалеку

---

[426] Бемидбар 24:20.

[427] Все свои дни люди постоянно сталкиваются с всевозможными случайностями, которые очень омрачают их жизнь… Всевышний помещает людей под власть случайностей, что вызывает у них ощущение заброшенности и отсутствия связи с источником, дабы они задумались о своем состоянии. Рав Моше Шапиро, благословенной памяти, назвал это состояние «הנהגת המקרה» – «Правление случайностей». Человеку с самого рождения свойственно считать, что все, упаси Б-г, – дело случая. Такое искаженное восприятие происходящего возможно лишь потому, что люди далеки от видения причин и их следствий. Они не задумываются над смыслом Первого речения, обращенного к еврейскому народу на горе Синай: «Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства» (Шмот 20:2).
Вера в единого Б-га предполагает, что все происходящее всецело подчиняется Его правлению и определяется Б-жественным Провидением. Неспособность восприятия истинной картины мира – не только результат греха, но и отражение природы человека, которому не свойственно глубоко задумываться над сутью явлений. Всевышний не виден глазу, но проявляет Свое могущество в законах природы и сокровенных чудесах, как сказано: «Действительно, Ты – Б-г скрывающийся, Б-г Израиля, спасающий» (Йешаягу 45:15). Несмотря на то, что Ты пребываешь в сокрытии, Ты – Б-г Израиля, явивший нам множество чудес. Ты спасаешь нас каждый час и во всякое время и таким образом раскрываешься перед людьми, и они узнают Тебя.
О состоянии человека, близкого к Б-гу, говорила в своей молитве Хана, мать пророка Шмуэля – учителя пророков: «Стопы праведников Своих Он охраняет, а нечестивые во тьме пребывают, ибо не силой крепок человек» (Шмуэль (I) 2:9). Пророк Йешаягу отмечает душевное состояние нечестивца, лишенного покоя в этом мире: «Злодеи – как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают испражнение и глину» (Йешаягу 57:20).

[428] Шмот 15:14-16.

[429] Дварим 25:17-18.

[430] Шмот 17:7. Война с Амалеком случилась после небольшого духовного падения, которое претерпел наш народ, оказавшись в пустыне, где не было воды, как сказано: «И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим» (Шмот 17:8). Смысловое значение слова Рефидим на святом языке – «слабость рук». Раши разъясняет: «Этот раздел следует за предыдущим стихом. Я всегда среди вас и готов удовлетворить все ваши потребности, а вы спрашиваете: «…есть Г-сподь в нашей среде или нет?» (Шмот 17:7). Вашей жизнью клянусь, что придет пес (Амалек) и укусит вас, и вы возопите ко Мне и узнаете, где Я! Это напоминает человека, который вышел в путь, неся на плечах сына. Ребенок заметил на дороге некий предмет и просит: отец, дай его мне, и тот дает ему. Так происходит во второй и в третий раз. Навстречу им шел путник, и мальчик спрашивает его: видел ли ты моего отца? Сказал ему отец: ты не знаешь, где я? Сбросил его с плеч, подбежала собака и укусила ребенка» (Раши, Шмот 17:8).

разрушить веру до самой основы, поэтому было так сложно победить его в войне. Моше был вынужден взойти с посохом на вершину холма, дабы укрепить веру в сердцах народа Израиля, и возносил руки к Небесам до захода солнца. Спрашивают наши мудрецы: «Но разве руки Моше приводят к победе или к поражению в войне? – Когда евреи возносят глаза в выси и подчиняют свои сердца их Отцу, Который на Небесах, они обретают силы, в противном случае претерпевают падение»[431]. Об этом сказано: «И руки Моше отяжелели, и взяли они камень и положили под него, и Моше сел на него, а Аарон и Хур поддерживали его руки, один с одной, а второй с другой стороны; и были его руки отражением веры до захода солнца. И ослабил Йеошуа Амалека и его народ острием меча»[432].

Теперь становится понятен комментарий Раши на стих Торы: ««Не гнушайся эдомитянином, ибо он брат твой…»[433] – Несмотря на то, что у тебя есть все основания презирать его, ведь он с мечом вышел против тебя»[434]. Склоняющий к греху других людей причиняет большее зло, чем совершающий убийство. На первый взгляд неясно, почему гнев Б-га на Амалека, вышедшего с мечом против народа Израиля столь силен, что нам заповедано стереть память о нем? Это проясняется благодаря комментарию Раши: Амалек намеревается привести нас к греху и стремится полностью умертвить корень нашей веры.

То же самое произошло в дни Ахашвероша, когда ослаб корень веры, в результате чего обрел власть Аман[435]. Это подчеркивает Священное Писание: «И рассказал Мордехай обо всем, что случилось (о декрете об уничтожении святого народа)»[436]. На это обращает внимание также Аман: «И рассказал Аман Зереш, жене своей, и всем друзьям своим обо всем, что с ним случилось…»[437] И хотя было очевидно, что рука Г-спода подняла из праха и поместила на высоты ничтожного, Аман, согласно своему обычаю, все воспринимал исключительно как последовательность случайностей. И даже его сторонники сказали ему: «Этот народ (Израиль) сравнивается с прахом и со звездами; если падает – то до земного праха, но когда возносится – то до мерцающих звезд»[438].

Мидраш рассказывает о временах Машиаха: ««И не будет более скрываться Учитель твой, и глаза твои будут видеть учителей твоих»[439] – но все время, что в этом мире остается Амалек, крылья застилают Б-жественное Провидение, сокрытое завесой законов природы. Они называются «Крылья Б-жественного присутствия»»[440]. Об этом сказали наши мудрецы: «В моем

---

[431] Рош Ашана 29а.
[432] Шмот 17:12-13.
[433] Дварим 23:8.
[434] Раши, там же.
[435] См. гл. 4.
[436] Эстер 4:7.
[437] Эстер 6:13.
[438] Мегила 16а.
[439] Йешаягу 30:20.
[440] Ялкут Шимони, Бешалах, стр. 268.

городе моя слава – в имени; в других местах – в одеяниях»[441]. 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».

В этом – сущность повеления стереть память об Амалеке – укрепить в наших сердцах совершенную веру, как сказано: «Народ Израиля не соберется из изгнания иначе, как в заслугу веры»[442]. И тогда исполнится пророчество: «И будет дом Яакова огнем, дом Йосефа – пламенем, а дом Эсава – соломой… И ничего не останется от дома Эсава, ибо так изрек Г-сподь. И взойдут спасители на гору Цийон, чтобы судить гору Эсава, и будет Г-споду царство»[443]. Тогда исполнится: «И явится слава Г-спода, и увидит вся плоть вместе, что изрекли уста Г-спода»[444].

Необходимо понять изречение наших мудрецов о том, что между народом Израиля и Амалеком постоянно идет война, и если один поднимется, то другой непременно падет[445]. Образ праотца Яакова – корень веры и Торы; его имя увековечено в провозглашении его потомками Б-жественного единства: «Слушай, Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь один»[446]. Его образ сияет на Престоле Б-жественного правления[447]. Яаков соответствует сфире Б-жественного света «תִּפְאֶרֶת» – «великолепие», включающей в себя все уровни святости. Поэтому Творец связал с ним Свое имя, как сказано: «И поставил там жертвенник, и назвал его: Б-г, Б-г Израиля»[448].

Полная противоположность Яакова – Эсав, чей образ высечен на колеснице нечистоты, как в книге Даниэля описывается нечестивое царство Рима: «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. Я рассматривал рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали три прежних рога. В этом роге были глаза, подобные человеческим, и уста, что говорили высокомерно»[449].

Пророк Овадья изрек об Эдоме: «Если вознесешься, как орел, и если среди звезд поместишь гнездо свое – оттуда низрину тебя, слово Г-спода»[450].

---

[441] Шаббат 145б.
[442] Ялкут Шимони, Ошеа, стр. 519.
[443] Овадья 10:18.
[444] Йешаягу 40:5.
[445] См. Мегила 6а: «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» (Йехезкель 26:2). Рав Аха сказал: мы учим это из другого стиха Торы: «И сказал Г-сподь ей (Ривке): два народа в чреве твоем, и два народа из утробы твоей разойдутся, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему» (Берешит 25:23)».
[446] Дварим 6:4.
[447] См. Йехезкель 1:26: «Над небесным сводом, что над их головами, – образ Престола, подобный камню сапфиру, и на образе Престола – образ, подобный человеку, на нем сверху».
[448] Берешит 33:20 и см. Шмот 5:1, Шмот 24:10, Шмот 32:27, Бемидбар 16:9.
[449] Даниэль 7:7-8.
[450] Овадья 1:4.

Если Эдом полностью реализует свои замыслы, то, не дай Б-г, принизит веру до самого праха: «Царство превратится в вероотступничество»[451]. Но после увядания веры вновь начнется ее расцвет. И сразу же после войны с Амалеком Израиль принял Тору, что также произошло в дни Ахашвероша. Повествует Талмуд: «Передача кольца Аману повлияла на евреев больше, чем увещевания 48-ми пророков»[452]. И так произойдет в Грядущем: «Не будут делать зла и не будут уничтожать на всей Моей святой горе, ибо земля будет полна знанием Г-спода, как море полно водами»[453], «Внемлите Мне, народ Мой и племя Мое, слушайте, ибо Тора от Меня выйдет, и правосудие Мое, как свет, изолью на народы»[454].

Книга Даниэля повествует о крушении царства Эдома в Конце дней: «Тогда я видел: из-за гласа надменных речей, которые исторгал рог, зверь был убит, а тело его растерзано и предано пылающему огню. И у остальных зверей была отнята власть, и протяженность жизни была им дана до поры до времени. Видел я в ночных видениях: вот, будто вместе с облаками небесными пришел человек, и он приблизился к Старцу, и подвели его к Нему. И были дарованы ему власть и слава, и царство; и все народы, племена и языки ему служить будут. Власть его – вечная, что не будет отнята, и царство его – нерушимое»[455]. И далее сказано: «И царство, и власть, и величие, что у стран под Небесами, будут даны народу высших святых, царство его – вечное, и все властители ему служить и повиноваться будут»[456][457].

И вот, рука Амалека, занесенная над Б-жественным Престолом, утратившим букву «א», расколола имя «Г-сподь», которое лишилось двух из четырех букв: «ו» и «ה», соответствующих раскрытию Творца в мире. Это – Престол правления, возвышающий служение народа Израиля, называемого «Воинства Г-спода»[458], и возносящий Всевышнего перед лицом всех народов. Об этом сказано: «И не уклонитесь, ибо за пустым последуете, что не помогает и не спасает, так как оно – ничто. Г-сподь не оставит Свой народ ради великого имени Своего, ибо благоволил Г-сподь сделать вас народом Своим»[459].

В Иерусалимском Храме Всевышний раскрывался посредством постоянных знамений: «Десять чудес происходили для наших праотцов 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

---

[451] Сота 49б.
[452] Мегила 14а.
[453] Йешаягу 11:9.
[454] Йешаягу 51:4.
[455] Даниэль 7:11-14.
[456] Даниэль 7:27.
[457] Примечание автора.
[458] См. Шмот 12:41: «И было, по прошествии четырехсот тридцати лет, и было, в тот самый день вышли все Воинства Г-спода из земли египетской».
[459] Шмуэль (I) 12:21-22.

воскурения благовоний; не случалось недостатка в Омере, Двух хлебах и Хлебах приношения; евреи стояли вплотную, а во время поклона становилось просторно; никогда змеи и скорпионы не причиняли вреда в Иерусалиме; никогда евреи не говорили: тесно мне в Иерусалиме!»[460]

Талмуд приводит еще много чудес, происходивших в Иерусалимском Храме, когда сыны Израиля исполняли Б-жественную волю: «Белела красная нить[461], дольше всех горела западная свеча Меноры, жребий всегда выпадал в правой руке первосвященника, кусочек размером с маслину от Двух хлебов и Хлебов приношения приводил к насыщению»[462], «Огонь на жертвеннике обретал очертания льва»[463], «Огонь на жертвеннике обладал большой силой»[464].

Зоар Хадаш описывает уникальное чудо Иерусалимского Храма: «Все время, что народ Израиля был достоин, Керувим были обращены лицами друг к другу, а если грешил, то отворачивались один от другого»[465]. В Святая Святых Б-жественного Храма первосвященник произносил Четырехбуквенное имя «Г-сподь».

[Четырехбуквенное имя Г-сподь – аббревиатура слов « יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם וְתָגֵל הָאָרֶץ» – «Возрадуются Небеса и возликует земля…»[466] Б-жественный Храм – место связи между Небесами и землей, как сказано: «…это – Дом Б-га и это – врата Небес!»[467] Высшая Обитель – место раскрытия Знания, как сказано: «Г-сподь мудростью основал землю, утвердил Небеса пониманием. Его знанием разверзлись бездны и Небеса источают росу»[468]. В Святая Святых Храма произносили Четырехбуквенное имя «Г-сподь», но за пределами Храма – только первые две буквы имени, соответствующие «Возрадуются Небеса…»[469], ибо на земле Провидение Творца менее заметно, – ведь только на Небесах раскрывается Его слава. Об этом пишет Виленский Гаон[470].

Мы можем это выучить из слов нашего праотца Авраама: находясь в Святой Земле, он говорит: «И я возьму с тебя клятву именем Г-спода, Б-га Небес и Б-га земли…»[471], а рассказывая о месте своего рождения, Падан Араме, Авраам произнес: «Г-сподь, Б-г Небес, взял меня из дома отца

---

[460] 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.

[461] Йома 39а. Разъясняет Раши: «В Йом Киппур к стене Храма привязывали багряной нитью «Козла отпущения», (олицетворение греха еврейского народа), разрезали эту нить и отсылали козла в пустыню, в результате чего нить белела, что было знаком: Всевышний простил народ Израиля, во исполнение слов пророка: «Давайте же рассудимся, – говорит Г-сподь, – если ваши грехи будут красны, как кармазин, станут белыми, как снег; а если будут красны, как багрянец, станут белыми, как шерсть» (Йешаягу 1:18)».

[462] Йома 39а.

[463] Йома 21б.

[464] Йома 39а. Разъясняет Раши: «Огонь продолжал гореть на дровах, возложенных на жертвенник с утра, и их хватало на весь день».

[465] Зоар Хадаш, гл. Трума, стр. 36.

[466] Теилим 96:11.

[467] Берешит 28:17.

[468] Мишлей 3:19-20.

[469] Теилим 96:11.

[470] См. Адерет Элиягу, Дварим 1:6.

[471] Берешит 24:3.

моего и из страны рождения моего и клялся мне: потомству твоему Я дам эту землю, – Он пошлет ангела Своего перед тобой…»[472], упоминая Всевышнего лишь как Б-га Небес. Только в Земле Израиля Всевышний называется «Б-гом земли», как сказано: «А земля, в которую вы переходите для наследования ее, – земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду. Земля, с которой Г-сподь, Б-г твой, требует всегда; глаза Г-спода, Б-га твоего, на ней от начала до конца года»[473]. И также говорится: «…на горе Г-спода зримо будет»[474]][475].

Повествует Талмуд: «Со дня разрушения Храма этому миру достаточно двух букв Б-жественного имени, как сказано: «Всякая душа да восславит Господина…»[476]»[477]. Б-жественное Провидение заметно не каждому, а лишь тем немногим, кто задумывается об этом, и к ним Всевышний обращается в каждом поколении.

[Рассказывает Райа Меемна: «Первые две буквы «יָהּ» Б-жественного имени указывают на любовь к Б-гу и трепет перед Небесами, а последние две буквы «וה» – на Тору и заповеди»[478]. И вот, из-за наших многочисленных грехов изучение Торы и соблюдение заповедей ослабло после разрушения Храма: «Ушли под землю врата ее (Дочери Цийона); разбил и сломал Он затворы ее; царь и сановники ее – среди чужих народов; нет Торы, и пророки ее не обретают видения от Г-спода»[479]. У нас осталось лишь желание сердца, о чем говорит Талмуд: «Раскрыто перед Тобой и известно Тебе, что мы желаем только исполнить Твою волю, и что мешает нам? – Закваска в тесте (злое начало) и подчинение царствам народов мира. Да будет Твоя воля спасти нас от них, и мы снова будем исполнять Твою Тору в цельности сердца!»[480]][481].

Повествует Талмуд: «Повсюду, куда был изгнан народ Израиля, его сопровождало Б-жественное присутствие»[482]. В его сокрытии за завесой законов природы, когда оно перестает быть заметно людям, и состоит горечь изгнания. Это полностью противоречит цели Творения, о чем рассказывает Мишна: «Все, что Б-г сотворил в Своем мире, Он содеял лишь для Своей славы, как сказано: «Все, отмеченное именем Моим, во славу Мою Я

---

[472] Берешит 24:7.
[473] Дварим 11:11-12.
[474] Берешит 22:14.
[475] Примечание автора.
[476] Теилим 150:6. Это последняя строчка книги Теилим, где приводится имя «Господин», в котором только две буквы – «יָהּ».
[477] Эрувин 18б.
[478] Райа Меемна, Насо, стр. 122.
[479] Эйха 2:9.
[480] Брахот 17а.
[481] Примечание автора. Рассказывает Виленский Гаон: «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…» (Йешаягу 21:11-12). Избавление также называется «родами», как сказано: «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» (Йешаягу 66:8). Перед рассветом сгущается тьма, и с приближением родов женщина страдает больше всего, так и перед Избавлением изгнание будет наиболее тяжким» (Совершенная мера 11:5).
[482] Мегила 29а.

сотворил, создал и также содеял»[483], «Г-сподь будет царствовать во веки веков!»[484]».

Мы возносим молитву Творцу: «Отец наш, Царь наш, раскрой нам вскоре славу царства Твоего, яви Себя и вознесись над нами перед глазами всех живущих, и приблизь нас, рассеянных среди народов, и собери нас, разбросанных по краям земли, и приведи нас в Цийон, город Твой, в ликовании, и в Иерусалим, Храм Твой, в вечной радости!»[485] Мы провозглашаем наши намерения: «Во имя единства Всевышнего, благословен Он, и Его Б-жественного присутствия…», поскольку этому должны быть посвящены все наши мысли и деяния. Подчеркивается в книге «Шнот Элиягу»: «Направь свое сердце к Вездесущему!»[486] Изрек царь Давид: «Не нам, Г-сподь, не нам, но имени Твоему воздай славу…»[487] – дабы она раскрылась во всем Творении!

Глава 11. Праведники раскрывают Б-жественное Провидение

Изрек царь Шломо: «Возлюбленный мой подобен газели или молодому оленю; вот Он стоит за нашей стеной, заглядывает в окна, смотрит сквозь щели»[488]. Об этом рассказывает Талмуд: «В день разрушения Храма образовалась железная завеса, разделяющая между народом Израиля и его Отцом, Который на Небесах»[489]. Мы пропали бы из-за наших грехов без Б-жественного милосердия, благодаря которому Всевышний в каждом поколении дарует нам праведников – основу мироздания. Они вырезают в этой стене щели и окна, через которые к нам проникает Б-жественное Провидение[490].

И вот, когда в поколении есть столь великие праведники, как рабби Ханина бен Доса, Б-жественное Провидение раскрывается в большей мере, о чем сказано: «заглядывает в окна». Рассказывает Талмуд: «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…»[491]»[492]. Когда же нет больших праведников, Б-жественное Провидение проявляется в меньшей мере, о чем сказано: «смотрит сквозь щели».

---

[483] Йешаягу 43:7.
[484] Шмот 15:18.
[485] Молитва Мусаф в шаббат.
[486] Книгу «Шнот Элиягу» написали ученики Виленского Гаона, собрав воедино комментарии их учителя на раздел Мишны «Зераим», повествующий о заповедях, связанных с Землей Израиля.
[487] Теилим 115:1.
[488] Шир Аширим 2:9.
[489] Брахот 32б.
[490] Учение Магида из Полоцка помогает нам выстоять в испытаниях: «Очевидно, что ты не должен падать под тяжестью своей ноши, оставлять служение Б-гу, терзаться раздирающими тебя сомнениями. Знай, сын мой, что лишения и невзгоды – посланцы Б-жественного Провидения, и человек не ушибет палец, если это не было предопределено в высях. Все они призваны очищать людей, пробуждать их от спячки и избавить от наказания за их проступки. Они в руке Всевышнего, прозревающего сокрытое в мыслях, дабы Он воздал каждому по принципу «Мера за меру» за все его поступки и намерения, пробудил его и направил к жизни» (Корона Торы).
[491] Шмуэль (I) 2:3.
[492] Брахот 33а.

Повествует Талмуд: «Сказал рабби Йеошуа бен Леви: почему поколение Вавилонского изгнания называется Людьми Великого Собрания? – Потому, что они вернули былое великолепие. Моше описал Б-га тремя эпитетами: «Г-сподь… Б-г великий, могущественный и грозный»[493]. Сказал пророк Ирмеягу: язычники топчут Его Обитель, где же его грозность? И он изрек: «Ты, творящий милость тысячам поколений и воздающий за вину отцов в лоно их детей, что после них, Б-г великий и могущественный, чье имя Г-сподь, Б-г Воинств!»[494] Сказал Даниэль: чужеземцы порабощают Его сыновей, где же Его могущество? И он изрек: «И молился я Г-споду, Б-гу моему, и исповедовался, и сказал: о, Г-сподь, Б-г великий и грозный, Который хранит Завет и оказывает милость любящим Его и соблюдающим заповеди Его!»[495] И вот, сказали Люди Великого Собрания: Его могущество проявляется в том, что Он смиряет Себя и проявляет долготерпение к злодеям, и вот Его грозность, без которой наш народ не смог бы просуществовать среди других народов…»[496]

В особой мере это актуально сегодня, в наше опасное время, когда мы пали во прах под ноги наших врагов, каждый день расставляющих перед нами сети с целью истребить нас, чтобы мы оставили Завет Торы, погрузившись в омут вероотступничества. И Всевышний, благословен Он, различными способами всегда расстраивает их замыслы, позволяя нам дожить до сего дня.

Несмотря на потоки зловредных вод, изливающихся на наши головы все время долгого изгнания, святая Тора сохранилась и не утратила даже краешка буквы «ך». Более того, в каждом поколении верные пастыри, которых посылает нам Всевышний, благословен Он, создают новые средства для ее поддержки. А без этого, не дай Б-г, не осталось бы от нас памяти – ни корня, ни ветви.

---

[493] Дварим 10:17.

[494] Ирмеягу 32:18. Пророк Ирмеягу в своем восхвалении Г-спода упустил эпитет «Грозный», поскольку, с его точки зрения, это свойство Творец сокрыл после разрушения Храма в нижнем мире.

[495] Даниэль 9:4. Даниэль в своем восхвалении Г-спода упустил эпитет «Всемогущий», поскольку человек всегда должен быть правдивым и не упоминать Б-жественное свойство, когда оно не проявляется на земле.

[496] Йома 69б. Талмуд (там же) повествует о том, как после разрушения Первого Храма Люди Великого Собрания, находясь в Вавилонском изгнании, устранили из человеческих сердец тягу к идолопоклонству, поскольку без раскрытия Б-жественного присутствия на земле никто бы уже не мог выстоять в этом тяжелейшем испытании: «Три дня и три ночи они провели в посте, и с Небес передали в их руки (тягу к идолопоклонству), и она вышла как огненный лев из Святая Святых разрушенного Храма».

Тяга к язычеству вышла как огненный лев из Святая Святых Б-жественной Обители. Но почему оно вообще было там? Очевидно одно: если оно оттуда вышло – значит там его место. Из этого повествования Талмуда следует, что дурное побуждение глубоко проникает в сердце человека, заслоняет ему свет истины, искажает ясность мышления и оскверняет душу. Необходимо удалить эту страсть из его духовной формы. Спасение и очищение от нее возможно исключительно благодаря обретению глубокого знания, соединяющего человека с истинной реальностью. Наши мудрецы сказали, что лишенный знания сравним с тем, в чьи дни был разрушен Б-жественный Храм. Так, из поколения в поколение, мы все больше погружаемся в мир лжи, противоречащий истинной реальности. В результате сегодня Дом Б-га разрушен, Его Престол низвергнут, и Он не пребывает среди нас. Это и есть сокрытие Б-жественного присутствия...

«Смилуйся над Цийоном, ибо он – Дом нашей жизни…» (Молитва «Шмоне Эсре»). – Укажи нам путь к истинной жизни, – просим мы Всевышнего в молитве. И об этом сказано: «С Цийона – совершенства красоты – Б-г явился» (Теилим 50:2). Сегодня весь мир влачит жалкое существование без связи с источником жизни, устремляясь на поиски счастья в мире, где разрушено и сожжено огнем великолепие Творения – Б-жественный Град, прежде воздвигнутый на горе Цийон.

Это в явном виде раскрывает связь между нами и Б-гом: как Он вечен, так и мы – избранный для служения народ и святая Тора. Это подчеркивает книга Зоар: «Всевышний, благословен Он, Тора и Израиль – едины»[497]. Исключение составляют лишь те немногие вероотступники, что оставили народ Израиля, в отношении которых в молитве «Шмоне Эсре» было установлено проклятие.

Этим мы отличаемся от других народов, верования которых постоянно изменяются, особенно на закате их истории. Сегодня не осталось никакой памяти о древних народах и их обычаях. Где Моав, Амон, Филистия, Финикия? Кто слышал про их божества: Кемош, Милком, Аштарот, Дагон, Бааль Зевув?

Пусть каждый задумается над своим состоянием, раскроет глаза, взглянет на свою жизнь и узрит чудеса Творца. Каким образом к человеку приходит помощь? Сколь часто мы видим обездоленных нищих, у которых нет средств к существованию даже на один день, однако они живут по семьдесят лет и не умирают от голода. Может ли быть большее чудо?! И сегодня многие из нас находятся именно в таком положении.

Иногда Б-жественное Провидение раскрывается посредством больших и явных чудес и проявляется, в частности, в дождях. Этим мы отличаемся от всех народов, с чем они порой соглашаются, изрекая: «Ибо кто – великий народ, божества которого близки к нему, как Г-сподь, Б-г наш, всякий раз, когда мы взываем к Нему?»[498] Мы близки к Б-гу, отвечающему на наши молитвы, как это случалось в период пророчества, в особенности во времена пророка Шмуэля[499] и пророка Элиягу[500].

Талмуд рассказывает о величии мудрецов Мишны, в заслугу которых Всевышний внимал их молитве и даровал дождь народу Израиля в засуху. Такими были Хони Амеагель[501], рабби Ханина бен Доса[502], Аба Хилкия[503] и

---

[497] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.

[498] Дварим 4:7.

[499] Шмуэль (I), гл. 12.

[500] Цари (I), гл. 18.

[501] Таанит 23а: «Однажды прошла большая часть месяца Адар, но дожди так и не выпали на землю… Люди обратились к Хони с просьбой вознести молитву Всевышнему, дабы еврейский народ не умер от голода. Хони начертил круг, встал в него и обратился с мольбой: Творец мира, Твои сыновья с надеждой смотрят на меня, ибо я – как член Твоей семьи. Я клянусь Твоим великим именем, что не сойду с этого места, пока Ты не смилуешься над Своими сыновьями. В тот же миг начали накрапывать редкие капли дождя… Сказали ему ученики: рабби, мы видели тебя и не умрем, но нам кажется, что дождь выпал только для того, чтобы освободить тебя от клятвы. Хони продолжил свою молитву: я просил о дожде, который напоит землю, наполнит колодцы и принесет благословение. Начался сильнейший ливень, каждая капля которого была размером с бочку. Сказали ему: нам кажется, что эта стихия уничтожит весь мир. Продолжил Хони: не об этом я просил, я молился о даровании дождя, несущего благословение. И пошел долгожданный дождь, который продолжался до тех пор, пока весь народ не поднялся на Храмовую гору из-за наводнения в Иерусалиме. Сказали ему: рабби, как ты молился о дожде, так же помолись и о его прекращении. Ответил Хони: я получил по преданию от своих учителей, что не просят о прекращении добра… Но затем он обратился к Б-гу со следующими словами: Творец мира, Твой народ, который Ты вывел из Египта, не может принять ни тяжести наказания, ни изобилия блага… Да исполнится Твоя воля, чтобы прекратились дожди и людям в этом мире стало хорошо. Тотчас поднялся ветер, разогнал тучи и засияло солнце…»

[502] Таанит 24б: «Рабби Ханина бен Доса шел по дороге, и начался дождь. Он обратился к Всевышнему: Хозяин Вселенной, всему миру сейчас благо, а Ханина страдает? И дождь прекратился. Рабби Ханина дошел до своего дома и вновь обратился к Всевышнему: Хозяин мира, весь мир сейчас страдает, а для Ханины благо? И сразу же снова пошел дождь! Сказал Рав: каждый день раздается Небесный Глас: весь мир

Рава[504]. Г-сподь отвечает на все наши молитвы, но Его Провидение не раскрывается в той же мере, поскольку мы скрываем его своими стараниями, действуя в рамках законов природы. Этому нас учит праотец Яаков, который для спасения от Эсава прибегнул к дару, молитве и войне. Об этом повествует Талмуд: ««Небеса рассказывают о славе Б-га, и о деяниях Его рук повествует небосвод»[505]. – О поступках праведников сообщает небосвод, и что это? – Дождь!»[506]

Глава 12. Народ Израиля в изгнании

Если мы задумаемся, то сможем осознать вечность Б-жественного Храма! Уже долгое время он в запустении из-за наших многочисленных грехов, однако все же не разрушен полностью – сохранилась Западная стена горы Мориа. Многие наши враги, господствовавшие над Иерусалимом, желали искоренить память о нем, но это им не удалось. И изучи Мидраш Рабба,

---

получает свое пропитание в заслугу Ханины, сына Моего, а ему самому достаточно горсти плодов рожкового дерева от шаббата до шаббата».

[503] Таанит 23а-б: «Аба Хилкия был внуком Хони Амеагеля. Когда мир нуждался в воде, мудрецы направляли к нему посланцев, он просил Б-га о милосердии к Творению, и начинались дожди. Однажды мудрецы отправили к нему двух посланцев. Они пришли к нему домой, но не застали его, пошли на поле и увидели, что он обрабатывает землю. Посланцы поприветствовали его, но он им не ответил и продолжил работать. Когда закончился рабочий день, он ответил на их приветствие, пошел домой, оголил плечо и понес на нем хворост. На протяжении всего пути он шел босиком, но, переходя через ручей, обулся. Когда дошел до колючек, приподнял одежду, оголив ноги. Когда пришел домой, его встретила жена, надевшая украшения. Она первая вошла в дом, затем он сам, и после этого он позвал посланцев. Аба Хилкия сел за трапезу и не пригласил гостей к столу. Старшему сыну он дал один кусок хлеба, а младшему – два. Аба Хилкия сказал жене: я знаю, что мудрецы отправили к нам своих посланцев из-за засухи. Давай поднимемся на крышу и попросим Всевышнего о милосердии. Возможно, Он смилуется, дарует дождь, и никто не будет благодарить за это нас. Они поднялись на крышу, он молился в одном углу, а она – в другом, и со стороны жены Абы Хилкии сразу же появилось легкое облако – предвестник дождя. Он спустился вниз и спросил посланцев о цели их визита. Они ответили: мудрецы направили нас, чтобы просить вас молиться о дожде. Ответил Аба Хилкия: благословен Вездесущий, вам не надо меня ни о чем просить, ибо уже начинается дождь. Сказали ему посланцы: мы совершенно уверены в том, что дождь выпадает в вашу заслугу! Но мы просим разъяснить ваше необычное поведение. Почему вы не ответили на наше приветствие и продолжили работать? – Я работал по найму и не мог отвлечься даже на единый миг! Почему, идя домой, вы оголили свое плечо и понесли на нем хворост? – Я одолжил эту одежду и не имел права переносить на ней дрова, – ведь от этого она износится! Почему на протяжении всего пути вы шли босиком, но переходя через ручей, надели обувь? – Всю дорогу я остерегался, чтобы не повредить ноги, но в воде я не мог уберечься от раны! Почему, дойдя до колючек, вы приподняли одежду, оголив ноги? – Ноги, исцарапанные колючками, заживут, а порванная одежда не сошьется! Почему жена встречала вас, надев свои украшения? – Чтобы я не обратил внимания на другую женщину! Почему она первая вошла в дом, затем вы, и только после вы пригласил нас? – Я не знаю, сколь праведны вы, и не хотел даже на миг оставлять жену во дворе с посторонними людьми! Почему вы сели за трапезу и не пригласили нас к столу? – У нас не хватало пищи для гостей, и если бы я позвал вас, то вам следовало бы отказаться, и тогда бы я неоправданно проявил гостеприимство, которого в действительности не мог оказать! Почему вы дали старшему сыну один кусок хлеба, а младшему – два? – Старший был дома и что-то ел, а младший провел весь день в Доме Учения! Почему облако появилось со стороны, где молилась ваша жена? – Потому что я давал бедным деньги, а она находилась дома и нуждающиеся получали от нее готовую пищу, что более насущно!»

[504] Таанит 24б. «Рава однажды оказался в Агронье и установил пост (из-за засухи), но дожди не начинались. Рава указал всем продолжать пост в течение ночи и на утро спросил: видел ли кто-либо сон? Сказал рабби Элазар из Агроньи: во сне мне были показаны строки (Священного Писания) о благе, даруемом народу его Господином. Сказал Рава: значит, наступило время раскрытия Б-жественной воли; он вознес молитву и пошел дождь».

[505] Теилим 19:2.

[506] Ктубот 5а.

рассказывающий о вечности града Давида[507]. В этом – веское доказательство того, что Б-жественное присутствие не оставило святой город, откуда Его Провидение распространяется на всю землю.

Рассказывают от имени Виленского Гаона: «Стих Торы «…на горе Г-спода зримо будет»[508] также означает, что непременно должно сохраниться место, где в дальнейшем раскроется Б-жественное присутствие. Это подобно косточке Луз, которая не истлевает после смерти, являясь основой для воссоздания человека при воскрешении мертвых. В этом – верный знак: не пропадет народ Израиля: «Так сказал Г-сподь, Б-г: четыре Мои тяжкие казни – меч и голод, и лютого зверя, и мор – Я наслал на Иерусалим, чтобы истребить из него человека и скот. И вот, уцелел в нем остаток спасшихся – сыновья и дочери; они выходят к вам, и вы увидите их пути и деяния, и утешитесь в бедствии, которое Я навел на Иерусалим...»[509] И навечно сохраняются две первые буквы Б-жественного имени.

Все определяется своей материей и формой, и если повреждается материя, то страдает и форма, ибо одно не может существовать без другого. Когда душа покидает человека, его тело истлевает, но пока оно не вернулось в прах, дух связан с ним, как сказано: «Во все дни служения «назира» Г-споду к душе умершего не подойдет»[510]. И чем больше разлагается тело, тем дальше от него уходит дух. Однако навечно сохраняется косточка Луз, и в телесности человека в небольшой мере остается его дух, называемый «Костным испарением»[511], из которого тело с душой обновится в еще большей мере, чем прежде.

Такова же наша связь с Всевышним, благословен Он, о чем пишет Виленский Гаон в завершении своего комментария на «Сифра Децниюта»: «В момент смерти свет души и духа покидает тело, и то же самое происходит с нами в изгнании, когда рассеиваются наши сухие кости. С разрушением Храма нас оставил дух – венец наших голов, мы подобны телу без души, а изгнание в земли чужих народов напоминает могилу. Черви гложут нас, устремляясь к нам со всех сторон, мы не можем от них спастись, – и это язычники, пожирающие нашу плоть.

Однако, пока не сгнила плоть и не истлели кости, все же еще оставались великие ешивы. Но позже не стало мудрецов, поддерживающих своим величием народ Израиля, как сказано: «Обратил в тлен плоть и кожу мою, изломал кости мои»[512]. От нас не осталось ничего: «Ибо унижена до праха душа наша…»[513] И вот, мы надеемся на Б-жественную милость и ожидаем воскрешения мертвых: «Отряхнись от праха, встань, воссядь,

---

[507] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 35. Рассказывает книга Зоар: «Б-жественное присутствие никогда не покидало Западную стену Иерусалимского Храма» (Зоар, гл. Шмот, стр. 5).
[508] Берешит 22:14.
[509] Йехезкель 14:21-22.
[510] Бемидбар 6:6.
[511] См. Зоар, гл. Трума, стр. 142.
[512] Эйха 3:4.
[513] Теилим 44:26.

Иерусалим, развяжи узы на шее твоей, пленная дочь Цийона»[514]. Тогда с высот изольется на нас возвышенный дух»[515].

Об этом говорится: «И придет в Цийон Избавитель и к возвратившимся от преступления в Яакове, – речение Г-спода. И Я, вот Завет Мой с ними, – сказал Г-сподь: Мой дух, что на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих, – сказал Г-сподь, – отныне и вовеки»[516]. Никогда не пропадет корень нашей веры, благодаря чему придет Избавитель.

Сокрытие Б-жественного присутствия соответствует спуску души в могилу, где остается ее корень, как сказано: «…душа его скорбит о нем»[517]. 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...»[518] Но все же душа оберегает тело, чтобы оно не пропало окончательно. Также 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»[519]. Корень веры остается навсегда[520].

Пророк Йехезкель описывает наше состояние: «И Он сказал мне: сын человеческий, кости эти – весь дом Израиля. Вот, говорят они: иссохли кости наши и пропала наша надежда, покончено с нами. Посему пророчествуй и говори им: так сказал Г-сподь, Б-г: вот Я открываю ваши могилы и подниму вас из погребений ваших, народ Мой, и приведу в землю Израиля. И узнаете, что Я – Г-сподь, когда Я открою ваши могилы, народ Мой, и подниму вас из погребений ваших»[521].

Священное Писание оплакивает народ Израиля: «Обратил в тлен плоть и кожу мою, изломал кости мои»[522], «Водворил меня во мрак, как умерших давно»[523], «И подумал я: пропала жизнь моя и надежда на Г-спода»[524]. Однако мы не теряем веру в будущее: «Обновляются они каждое утро; велика верность Твоя! Г-сподь – удел мой, – говорит душа моя, – поэтому я уповаю на Него»[525]. Рассказывает Мидраш: «Ты обновляешь нас с

---

[514] Йешаягу 52:2.
[515] См. Йехезкель, гл. 37.
[516] Йешаягу 59:20-21.
[517] Ийов 14:22.
[518] Там же.
[519] Ваикра 26:44.
[520] Зоар Хадаш рассказывает о том, что происходит на Небесах в час, когда люди на земле в полночь читают «Тикун Хацот», оплакивая разрушение Храма и сокрытие Б-жественного присутствия: «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» (Теилим 137:7). 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 начинается ветер…» (Зоар Хадаш, стр. 43). (См. Основа и корень служения 2:1,5).
[521] Йехезкель 37:11-13.
[522] Эйха 3:4.
[523] Эйха 3:6.
[524] Эйха 3:18.
[525] Эйха 3:23-24.

появлением каждого нового царства, и это укрепляет нашу веру в Избавление»[526]. На протяжении длительного изгнания мы видим взлеты и падения царств народов мира, но спустя недолгое время пропадает память о них, а мы продолжаем жить, обретая новые силы.

Глава 13. Сокрытие Б-жественного Провидения при разрушении Храма

Все это позволит нам лучше понять повествование Талмуда: «Рабби Йеошуа бен Хананья был в Риме, и один вероотступник показал ему жестом: Б-г оставил вас и отвернулся от вас. Рабби Йеошуа бен Хананья тоже ответил ему взмахом руки: Б-жественная рука простерта над нами и обращена к нам»[527]. На первый взгляд, неясно, почему рабби Йеошуа бен Хананья оспаривал утверждение злодея, – ведь Б-г предупреждал, что наши грехи приведут к сокрытию Его лица: «И воспылает гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их, и сокрою от них Мое лицо, и будут они отданы на съедение, и постигнут его многие бедствия и несчастья, и воскликнет он в тот день: не потому ли, что нет Б-га в среде моей, постигли меня все эти несчастья? А Я полностью сокрою Мое лицо в тот день за все зло, что содеял он, ибо обратился он к божествам чужим»[528].

Ответ на это следующий: римский язычник утверждал, что Б-г совсем отвернулся от нас и не распространяет на нас Свое Провидение. И рабби Йеошуа бен Хананья ответил ему: Г-сподь лишь заслоняет рукой Свое лицо, дабы Его Провидение не было заметно творениям. Но тот, кто приблизится к Нему, увидит, что Он наблюдает за нами. Об этом сказано: «сокрою от них Мое лицо»[529]. Поэтому рабби Йеошуа бен Хананья ответил злодею: Б-жественная рука простерта над нами и обращена к нам[530].

Тем не менее пророк Йехезкель описывает полное сокрытие Б-жественного Провидения: «И отверну от них Мое лицо, и осквернят сокровенное Мое, и войдут в него взломщики, и осквернят его»[531]. Это действительно произошло, но лишь в момент разрушения Б-жественной Обители, когда враги разожгли огонь и неистовствовали: мы убили Его Самого[532]! Об этом говорят мудрецы Тайного Учения: тогда Б-жественное

---

[526] Мидраш Рабба, Эйха, гл. 3.
[527] Хагига 5б.
[528] Дварим 31:17-18.
[529] Там же.
[530] «Люди полагают, что обладают определенными возможностями, однако они окажутся совершенно беспомощными, если на то не будет воли Всевышнего. Порой человек считает, будто он в силах нарушить волю Б-га, но в действительности и этого сделать не может, а лишь наносит вред своей душе. Перед нами раскрывается сокровенная тайна, суть которой в том, что на самом деле усилия людей иллюзорны и тщетны, и им лишь кажется, что их старания приводят к желаемым результатам, ибо так устроен мир – ослеплять глаза неразумных. Даже сама мысль о том, что действующему против воли Всевышнего может сопутствовать удача, ошибочна и недальновидна. А если кому-то покажется, что он добился желаемого своими деяниями, то это не более чем заблуждение. Ведь Творец в Своем милосердии заботится о душе каждого: «Куда мне скрыться от духа Твоего и куда мне бежать от лица Твоего?» (Теилим 139:7)» (Мусар Дома Учения в Кельме, вступление).
[531] Йехезкель 7:22.
[532] См. Гитин 56б. «Нечестивый Титус разрушил Храм, богохульствовал и кощунствовал по отношению к Небесам. Он взял распутницу, вошел с ней в Святая Святых, расстелил свиток Торы и предался на нем

имя достигло пределов сжатия. И вот, бесновались враги: «Пойдем и истребим их, чтобы перестали они быть народом, и да не будет более упомянуто имя Израиль!»[533]

Но сразу же после этого в Творении вновь засияло Б-жественное Провидение: сохранились развалины Храма, уцелел остаток народа Израиля, комар залетел в нос Титуса, да сотрется имя его[534], и Невузарадан прошел гиюр, осознав святость Храма и величие народа Израиля[535]. Об этом

блуду. Затем он взял меч, изрубил занавес и произошло страшное знамение: из занавеса потекла кровь. Титус посчитал, что убил Его Самого. Это предвидел царь Давид в своем пророчестве: «Кричали враги Твои в месте собраний Твоих, знамениями сделали знаки свои» (Теилим 74:4).

[533] Теилим 83:5.

[534] См. Гитин 56б. Талмуд рассказывает о том, что после разрушения Храма Титус погрузил на корабль храмовые сосуды и отправился в Рим, дабы пронести эти трофеи на триумфальном шествии: «На море грянула буря, угрожавшая потопить корабль. Сказал Титус: мне кажется, что их Б-г имеет силу только на море. Он утопил в воде фараона и Сисру, и вот Он собирается утопить меня в воде. Если Он обладает могуществом, то пусть сойдет на сушу и сразится со мной. Раздался Небесный Глас: нечестивец, сын нечестивца, потомок нечестивого Эсава, есть у Меня небольшое творение в мире, называющееся комар… Сойди на сушу и сразись с ним. Как только Титус сошел на сушу, ему в нос залетел комар, который разъедал его мозг семь лет. Однажды он проходил возле кузницы, комар услышал удары молота и стих. Обрадовался Титус: есть решение! Каждый день кузнец бил перед ним молотом по наковальне. Так продолжалось тридцать дней, после чего комар привык и перестал замечать этот шум. Сказал рав Пинхас бен Аруба: я был среди римской знати, когда умер Титус, вскрыли его мозг и обнаружили комара размером с воробья…»

[535] См. Гитин 57б. Повествует Талмуд: «Сказал рабби Йеошуа бен Кархa: рассказал мне один из старейшин Иерусалима: Невузарадан (военачальник армии Вавилона) погубил в Иерусалиме 940 тысяч евреев на одном камне, так что их кровь текла, перемешиваясь с кровью пророка Зехарьи во исполнение пророчества: «Слушайте слово Г-спода, сыны Израиля, ибо спор у Г-спода с жителями этой Земли, ведь нет ни истины, ни милосердия, ни знания Б-га в стране. Клянутся и отрекаются, и убивают, и крадут, и прелюбодействуют безгранично, и кровь крови касается» (Ошеа 4:1-2). Невузарадан ступил в Б-жественную Обитель, заметил кипящую кровь пророка Зехарьи на полу Храма и спросил коэнов об этом необычном явлении. Ему ответили: здесь пролилась кровь жертвенного животного. Он повелел принести кровь жертвоприношений и пролить на землю, и она не была похожа на эту. Он сказал: лучше расскажите мне правду, иначе я сдеру с вас кожу железными щипцами. Ответили ему: что мы можем сказать, был у нас пророк, который увещевал нас словами Г-спода, мы восстали против него и убили его, и уже много лет (252 года) его кровь не находит покоя. Невузарадан ответил им: я успокою ее – он привел Большой и Малый Сангедрин и казнил всех его мудрецов, но кровь продолжала кипеть; убивал юношей и девушек – но не успокоилась кровь; губил маленьких детей, которых вывел из Дома Учения, – но не стихла кровь. Тогда он обратился к пророку: Зехарья, Зехарья, лучших из вас я погубил, ты хочешь, чтобы я умертвил их всех? Лишь только он произнес эти слова, как кровь утихла. В тот час Невузарадан задумался о раскаянии: если из-за гибели одного человека происходит такое, то что ожидает человека, умертвившего столько душ? Он скрылся (от царя Вавилона), отправил завещание семье и принял гиюр».

Об убийстве пророка и первосвященника Храма Зехарьи бен Йеойады, чья кровь кипела на протяжении 252-ух лет до разрушения Храма, и никаким образом ее было невозможно удалить, рассказывает книга Диврей Аямим (Летописи царей Израиля): «И состарился Йеойада, и насытился днями, и умер; сто тридцать лет было ему при смерти его. И похоронили его в городе Давида с царями, потому что делал он добро в Израиле и для Б-га, и для Дома Его. Но после смерти Йеойады пришли знатные иудеи и поклонились царю; тогда царь стал их слушать. И оставили они Дом Г-спода, Б-га отцов своих, и стали служить кумирным деревьям и идолам; и был гнев Г-спода на Йеуду и Иерусалим за их вину. И Он посылал к ним пророков для возвращения их к Г-споду, и они увещевали их, но те не слушали. И дух Б-га облек Зехарью, сына Йеойады, священника, и встал он над народом, и сказал им: так говорит Б-г – зачем вы преступаете заповеди Г-спода, не будет вам удачи. Как вы оставили Г-спода, так Он оставит вас. И сговорились против него, и побили его камнями по велению царя во дворе Дома Г-спода. И не вспомнил царь Йоаш милость, которую оказал ему Йеойада, отец его, и убил сына его. И, умирая, сказал (Зехарья): да увидит Г-сподь и взыщет! И по истечении года выступило против него (Йоаша) войско Арама, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и погубили всех знатных народа, а всю свою добычу послали царю в Дармесек» (Диврей Аямим (II) 24:15-23).

Вот что необходимо знать для того, чтобы понять тяжесть преступления царя Йоаша и милость, которую оказал ему первосвященник Йеойада, отец пророка Зехарьи. Книга Царей рассказывает о том, что пророк Йона по слову пророка Элиши помазал на царство Израиля Йеу, который казнил всех, поклонявшихся в Северном царстве цидонским божествам – Баалю и Ашере. От его руки также пал грешный царь Израиля

рассказывает Тора: «Я сказал: положу им конец, сотру у людей память о них. Если бы не накопившийся гнев врагов, как бы не подумали притеснители и не сказали: наша рука одержала верх, а не Г-сподь содеял все это»[536]. Теперь становятся понятны слова пророка: «На мгновение Я оставил тебя и с великим милосердием соберу тебя»[537]. Однако все же вызывает удивление: почему это «мгновение» продолжается так долго? И даже если измерять время днями Всевышнего, то прошли уже почти два дня – 1800 лет! Наше разъяснение отвечает на это: полное сокрытие Б-жественного Провидения длилось только миг – в момент разрушения Святого Храма.

Глава 14. Б-жественное Провидение в изгнании

Талмуд поднимает вопрос: «Где в Торе приводится намек на имя Эстер? – «А Я совершенно сокрою Мое лицо…»[538]»[539]. Непонятно, почему наши мудрецы спрашивают именно об Эстер, а не о других праведниках, благодаря которым произошли многие чудеса? Виленский Гаон отвечает на этот вопрос: «Даже в условиях сокрытия Я пошлю вам (для вашего спасения) Эстер». Поэтому в праздник Пурим мы читаем весь свиток, хотя подробности о власти и богатстве Ахашвероша нам не кажутся столь существенными.

Йеорам, сын Ахава, и царь Иудеи Ахазия, сын Йеорама. Мидраш рассказывает, что Ахазия гостил в это время у царя Израиля, богохульствовал в своей нечестивости и развлекался тем, что стирал Б-жественные имена в свитке Торы и вписывал вместо них названия языческих идолов. По этой причине Йегу предал его смерти (см. Цари (II), гл. 9).

Далее книга Царей повествует о деяниях Атальи – матери царя Иудеи Ахазии – дочери царя Израиля Ахава и Изевели, которая была дочерью царя Цидона, прошла формальный гиюр и внесла кенаанское идолопоклонство в народ Израиля. Аталья, мать Ахазйау, узнав, что умер ее сын, истребила (отравила) всех потомков царя (своих внуков). Йеошева, дочь царя Йеорама, сестра Ахазии (жена первосвященника Йеойады), взяла Йоаша, сына Ахазии, выкрала его из среды умерщвляемых царских сыновей и спрятала с кормилицей в Святая Святых Храма. Его скрывали (с няней) в Доме Г-спода шесть лет, а Аталья властвовала в стране» (см. Цари (II), гл. 11).

На седьмой год первосвященник Йеойада вывел из Святая Святых Йоаша, затрубил в трубы, помазал его на царство, возложил на его голову корону. И народ, собравшийся в тот день в Храме, ликовал, приветствуя царя, а Аталью предал смерти. И пришел весь народ страны в капище Бааля, и разрушил его истуканов, и жертвенники его разбил, предав смерти служителей идолам.

Книга Царей рассказывает о правлении царя Йоаша: «Семь лет было Йеоашу, когда он стал царем... И сорок лет он был царем в Иерусалиме. И поступал Йеоаш справедливо в глазах Г-спода все свои дни, пока его наставлял Йеойада, священник…» (см. Цари (II), гл. 12). Однако, как разъясняют наши мудрецы, после смерти своего спасителя – первосвященника Йеойады, царское окружение начало оказывать на него влияние, поклоняясь ему как божеству. С течением времени возгордилось сердце его, и он решил, что достоин особого величия, поскольку шесть лет жил в Святая Святых, куда лишь раз в год в Йом Киппур заходит первосвященник для особого служения. Йеоаш начал поклоняться самому себе, как божеству, за что его укорял сын его спасителя пророк Зехарья бен Йеойада. Царь повелел забросать камнями и предать смерти в Йом Киппур, который в том году выпал на святой шаббат. Так же важно отметить, что пророк Зехарья был племянником царя, поскольку мать пророка – Йеоашева, спасшая младенца Йоаша, была его сестрой. Кровь пророка кипела 252 года на полу Иерусалимского Храма, и ничто не могло ее успокоить, до дня разрушения Б-жественной Обители, когда в нее ступил Невузарадан, увидел это страшное знамение, постиг истину и прошел гиюр.

[536] Дварим 32:26-27.

[537] Йешаягу 54:7.

[538] Дварим 31:18. Смысловое значение имени Эстер на святом языке – «הסתר» – сокрытие. – Примечание переводчика.

[539] Хулин 139б.

В действительности, каждый стих свитка Эстер подчеркивает значимость чуда, хотя все происходило тогда в сокрытии – в рамках законов природы. В то время наш народ проживал за пределами Израиля, когда уже не было Б-жественного Храма на земле. С большой радостью каждый год мы празднуем это чудо, рассказ о котором вошел в Священное Писание. Чудеса Хануки произошли во времена Второго Храма на Святой Земле. А в Вавилонском изгнании Б-жественное Провидение проявилось даже на чужбине – «на земле наших врагов»[540].

Это ярко иллюстрирует притча про сына, который не следовал прямым путем, из-за чего отец прогнал его в лес. Сын посчитал, что отец больше не желает его знать. Однако милосердный родитель отправил своих рабов, чтобы они издали незаметно наблюдали за ним и оберегали от всех опасностей. И вот, из чащи вышел хищный зверь, и юноша посчитал, что близок его конец, не осталось у него надежды. Но внезапно появился раб отца и спас его. Сын полагал, что это случайность. Однако, когда подобное происходило вновь и вновь, он понял, что это – закономерность. Тогда он поверил, что не умрет от голода и опасностей, поскольку отец издалека наблюдает и заботится о нем. В сердце сына пробудилась любовь к отцу, и он полностью раскаялся в своих проступках. Точно так же поступает Всевышний: Он отправил нас в горькое изгнание, но всегда посылает нам спасителей – Своих верных рабов, являя нам через них чудесные избавления, хотя и в сокрытии Своего лица.

И вот, поколение Мордехая осознало, что все, произошедшее с ними, – исключительно проявление Б-жественного Провидения и с большой любовью приняло соблюдение Торы. Повествует Талмуд: «Все, что видел пророк Йехезкель, было раскрыто и пророку Йешаягу. Но разница между ними в том, что пророк Йехезкель сравнивается с жителем деревни, которому случилось встретить царя, проезжающего по дороге, а пророк Йешаягу уподобляется жителю столицы, который видит его постоянно»[541].

Пророк Йешаягу жил в Иерусалиме, видел Царя в Храме, и все иудеи внимали его слову, а пророк Йехезкель был подобен жителю деревни, и изгнанники не верили ему до тех пор, пока он не привел им доказательство того, что Б-жественное присутствие последовало за ними в Вавилон и оберегает их. И тогда они приняли произошедшее с любовью.

Так сказано в книге Зоар: «Когда пленников вели в Вавилонское изгнание, они посчитали, что народ Израиля утратил свою вечность и Всевышний, благословен Он, навсегда их оставил... Когда же они спустились в Вавилон, разверзлись Небеса и пророческий дух охватил пророка Йехезкеля… Они не верили в будущее, пока он не раскрыл им свое видение.

---

[540] Ваикра 26:44.

[541] Хагига 13б. Разница между этими великими пророками Иудеи заключается в том, что пророк Йешаягу видел высшие миры во времена, когда в Иерусалиме стоял Б-жественный Храм, и слышал, как ангелы восхваляли Всевышнего, пребывающего в Своей земной Обители, словами: «Святой! Святой! Святой! Г-сподь, Б-г Воинств, полна вся земля славы Его» (Йешаягу 6:3), а пророк Йехезкель видел мир ангелов после разрушения Храма в Вавилонском изгнании, когда Б-жественное присутствие покинуло нижний мир и ангелы изрекали: «Благословенна слава Г-спода из места Его» (Йехезкель 3:12).

Тогда народ Израиля возрадовался и более не страшился изгнания, осознав, что Всевышний пребывает среди них. И каждый проявил готовность с любовью пожертвовать своей жизнью во имя святости их Господина…»[542]

Глава 15. 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 учил 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»[543]. Талмуд подводит итог: «Когти первых лучше утробы последних»[544].

И вот, непонятно, почему беспричинная ненависть, являющаяся одним из запретов Торы, сравнивается с тремя самыми тяжкими грехами, которые нельзя совершить даже перед лицом смерти[545]. 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?

Виленский Гаон разъясняет это в своем толковании диспутов еврейских мудрецов с афинскими философами[546]. 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

---

[542] Зоар, гл. Шмот, стр. 2.

[543] Йома 9б. «Ненависть между людьми не возникает внезапно, без ведущих к ней предпосылок. Причиной ненависти всегда является зависть, когда человеку тяжело видеть, что некто более успешен и богат, чем он сам, и в чем-то его превосходит. Но в действительности ненависть всегда беспричинна, ибо ни один человек не может проникнуть в жизнь ближнего, как сказано: «Одно царство не может вторгнуться в пределы другого даже на толщину волоска» (Йома 86б). Нам заповедано искоренить в себе зависть, и тогда мы не придем к беспричинной ненависти к ближнему, а сможем возлюбить его согласно заповеди Г-спода» (Мусар ешивы Новардок).

[544] Там же.

[545] 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.

[546] Виленский Гаон, Бхорот 8б.

на Г-спода опираются, говоря: ведь Г-сподь среди нас – не постигнет нас бедствие!»[547]

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 лесными»[548]»[549]. 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»[550]»[551].

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»[552]. 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»[553]. Над их сердцами властвуют семь видов страстей, из-за которых продолжается изгнание[554].

Пишет рав Хаим Виталь в книге «Шаарей Кдуша»: «Страсти – главный источник нечистоты, ведущей человека к ненависти, воровству, ложной клятве и убийству. «Не возжелай»[555] – последнее из Десяти речений, сравнимое по своей значимости со всеми остальными, вместе взятыми. Человек, охваченный страстями, не способен узреть Б-жественное

---

[547] Миха 3:11.
[548] Миха 3:12.
[549] Йома 9б.
[550] Шмуэль (I) 16:7.
[551] Сангедрин 106б.
[552] Сота 48б. Говорят учителя Мусара: «Упование на Всевышнего – ценное и важное качество души. Однако его следует использовать лишь в отношении самого себя. В том же, что касается других, упаси Б-г проявлять его! Каждый обязан заботиться о насущных потребностях других людей и сегодня, и завтра, и много дней спустя. Также и в служении Творцу, изучении Торы и исполнении заповедей необходимо прилагать максимум собственных усилий, не уповая исключительно на Всевышнего» (Свет Израиля, гл. «Пути света»).
[553] Берешит 11:4. См. Зоар, гл. Ноах, стр. 25.
[554] Рассказывает Виленский Гаон: «В злаках есть 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» (Ирмеягу 2:3). Среди евреев есть три вида чуждых примесей: Ишмаэль, Эсав и многочисленное смешение иноплеменников. И соответственно Аврааму и Ицхаку, которых покинули 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» (Теилим 1:4). Но полного очищения не произойдет, пока Израиль не освободится от многочисленного смешения иноплеменников, соответствующего отрубям, очень тесно соединенным с пшеничными зернами. Они – чуждые примеси, находящиеся среди Яакова и мешающие Израилю изучать Тору и принять Завет небесного царства. Они прилепились к Израилю, и евреи перенимают их поведение. Они – богаты и надменны, и о них сказали мудрецы: «Сын Давида не придет, пока не исчезнут в Израиле грубые духом» (Сангедрин 98б). И подобно тому, как невозможно отделить отруби от пшеницы, если ее не перемолоть, так и отделить многочисленное смешение иноплеменников от Израиля могут только тяготы изгнания» (Совершенная мера 11:6).
[555] См. Шмот 20:14.

Провидение и не верит, что все – от Г-спода. А ведь нет более ценного качества души, чем упование на Небеса»[556].

Соблюдение всей Торы зависит от исполнения заповеди «И возлюби ближнего своего, как самого себя»[557], а беспричинная ненависть ведет к нарушению всей Торы. Рассказывает Мидраш: ««И (не принимайте в пищу) свинью, хотя у нее раздвоенные копыта, но жвачку она не жует, нечиста она для вас»[558]. 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»[559].

[И так книга Даниэля рассказывает о Риме: «И встанет вместо него презренный, кому не дана царская слава, но придет он в покое и лестью захватит царство»[560]. Повествует Талмуд: «Двадцать шесть лет Рим не притеснял Израиль, после чего подчинил его своей власти. Какой стих Писания потомки Эдома толковали в начале и какой в конце? В начале: «И сказал: отправляйся в путь и пойдем, и я пойду рядом (наравне) с тобой»[561]. А в конце: «Пусть же пройдет мой господин перед рабом своим.., пока я не приду к моему господину в Сеир»[562]»[563]. Это предвидел Даниэль: «И укрепит он союз с властителями в одно семилетие, но в течение трех с половиной лет он отменит жертвы и приношения, и власть мерзостная будет существовать, пока не наступит полное уничтожение и предначертанное не постигнет опустошителя»[564]][565].

Продолжает Мидраш: ««Но такого не ешьте из пережевывающих жвачку и имеющих копыто: верблюда…»[566] «Верблюд» – это Вавилон, восхваляющий Всевышнего[567]. Рабби Берехья и рабби Хелбо сказали от имени рабби Ишмаэля бар Нахмана: все, что изрек царь Давид (в книге Теилим), обобщил этот нечестивец (царь Вавилона) в одном стихе: «Теперь я, Невухаднецар, славлю, превозношу и восхваляю Царя небесного, все дела Которого праведны, Чьи пути – правосудие, и ходящих в гордыне Он может принизить»[568]. «Славлю» – «Славь Г-спода, Иерусалим, хвали Б-га твоего, Цийон»[569]. «Превозношу» – «Превозношу Тебя, Г-сподь, ибо Ты поднял меня

---

[556] Шаарей Кдуша 2:4.
[557] Ваикра 19:18.
[558] Ваикра 11:7.
[559] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.
[560] Даниэль 11:21.
[561] Берешит 33:12.
[562] Берешит 33:14.
[563] Авода зара 8б.
[564] Даниэль 9:27.
[565] Примечание автора.
[566] Ваикра 11:4.
[567] Пережевывающие жвачку дословно названы в Торе «מַעֲלֵי הַגֵּרָה» – «поднимающие», «возносящие»; на этом основано данное толкование Мидраша.
[568] Даниэль 4:34.
[569] Теилим 147:12.

и не дал врагам моим злорадствовать надо мной»[570]. «Восхваляю» – «Благослови, душа моя, Г-спода! Г-сподь, Б-г мой, велик Ты необычайно, красотой и великолепием облекся»[571]. «Все дела Которого праведны» – «Поклонюсь Обители святой Твоей и буду благодарить имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил имя Твое над всеми изречениями Твоими»[572]. «Чьи пути – правосудие» – «Скажите среди народов: Г-сподь воцарился, утвердилась вселенная, не пошатнется, Он будет судить народы справедливо»[573]. «И ходящих в гордыне» – «Г-сподь воцарился, облекся величием, препоясался могуществом, утвердилась вселенная, не пошатнется»[574]. «Он может принизить» – «И все величие нечестивых искореню, и возвысится слава праведников»[575]»[576].

[Невухаднецар пожелал предать смерти колдунов и чародеев Вавилона, посоветовавших ему разрушить Б-жественный Храм в Иерусалиме[577]. Он запретил своим солдатам насиловать еврейских женщин, опасаясь, что это приведет народ Израиля к раскаянию в своих грехах. Рассказывает Мидраш: ««У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цийон»[578]. – Эти слова указывают на то, что с момента изгнания из Иерусалима пленным евреям не давали отдыха до тех пор, пока их не привели к реке Эфрат. Вавилоняне знали, что Б-г Израиля милосерден, и если

---

[570] Теилим 30:2.
[571] Теилим 104:1.
[572] Теилим 138:2.
[573] Теилим 96:10.
[574] Теилим 93:1.
[575] Теилим 75:11.
[576] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.
[577] Даниэль 2:11. Одним из важнейших первоисточников об истории мира и духовной тьме, в которую человечество погрузится во времена правления Эдома – цивилизации Рима – является повествование книги Даниэля о сне Невухаднецара: «Во второй год царствования Невухаднецара (после разрушения Храма в Иерусалиме) снились Невухаднецару сны, и встревожился дух его, и сон бежал от него. И повелел царь созвать жрецов и лекарей, и колдунов, и звездочетов, чтобы растолковать царю его сны. И пришли они, и предстали перед царем» (Даниэль 2:1-2).
Царь Вавилона увидел сон, вызвавший у него ужас. Ему было открыто и его толкование, но наутро он забыл и то, и другое, и лишь осознавал, что ему было показано нечто чрезвычайно значимое для всего человечества. Невухаднецар потребовал от своих придворных колдунов и чародеев восстановить свой сон и его толкование, и за их неспособность это сделать велел предать их смерти. Правовая основа такого царского решения заключалась в том, что вавилонские мыслители ответили царю: после разрушения Иерусалимского Храма в мире произошли фундаментальные изменения и человек не может постичь мышление ближнего. Именно за данный ими прежде совет разрушить Б-жественный Храм Невухаднецар и распорядился их казнить (см. Раши, Даниэль 2:11).
Даниэль попросил отсрочку на один день, и Творец раскрыл ему сон Невухаднецара в ночном видении: «Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Этот огромный идол стоит перед тобой, и его блеск велик, и его вид ужасен. Вот этот идол: его голова из чистого золота, грудь и руки из серебра, а чрево и бедра из меди. Его голени из железа, а ступни частично из железа, а частично из глины. Пока ты смотрел, без помощи чьих-либо рук сорвался камень и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда сразу искрошились железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мякине на летнем току, и унес их ветер, не осталось от них ни следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю» (Даниэль 2:31-35).
Комментаторы раскрывают нам, что царь Вавилона был страшно испуган, увидев во сне исторический процесс развития человеческой цивилизации. Этот сон вызвал у него ужас оттого, как будут выглядеть люди в будущие эпохи и особенно в период Рима, в завершении которого мы живем сегодня. В результате Невухаднецар воздвиг золотого идола и повелел, чтобы все человечество ориентировалось на него и не претерпело страшного духовного падения.
[578] Теилим 137:1.

евреи обратятся к Нему, Он сжалится над ними, поэтому их вели без остановок. Об этом сказано: «С ярмом на шее нас гнали, мы утомились, и нет нам покоя»[579]»[580]]581].

Продолжает Мидраш: ««И дамана (не ешьте), ибо он пережевывает жвачку, но копыт не имеет, – нечист он для вас»[582]. «Даман» – это Мидия, восхваляющая Всевышнего. «И зайца, ибо он пережевывает жвачку, но копыт не имеет, – нечист он для вас»[583]. «Заяц» – это Македония, восхваляющая Всевышнего. Александр Македонский поклонился первосвященнику Иерусалимского Храма Шимону Ацадику и изрек: «Благословен Г-сподь, Б-г Шимона»[584]. «И (не употребляйте в пищу) свинью, хотя у нее раздвоенные копыта, но жвачку она не жует, нечиста она для вас»[585]. «Свинья» – это царство Эдома, которое не только не восхваляет, но бесславит Всевышнего, как сказано: «Кто у меня в Небесах? А с Тобой быть на земле не желаю!»[586]

Другое толкование: «Верблюд» – это Вавилон, превозносящий Даниэля, как сказано: «Даниэль сидит возле царских ворот»[587]. «Даман» – это Мидия, возвеличивающая Мордехая, как сказано: «Мордехай сидит у царских ворот»[588]»[589].

[Мидраш рассказывает о событиях, произошедших до того, как Эстер стала царицей Персии, поэтому не приводит другие стихи Писания, в еще

---

[579] Эйха 5:5.
[580] Ялкут Шимони, гл. 883.
[581] Примечание автора.
[582] Ваикра 11:5.
[583] Ваикра 11:6.
[584] См. Йома 69а: «25 Тевета – день горы Геризим – праздник, когда запрещено оплакивать умерших. В этот день самаритяне обратились к Александру Македонскому с просьбой разрушить Дом нашего Б-га, и он согласился. Об этом стало известно Шимону Ацадику, который облачился в одеяния первосвященника и в сопровождении глав Иерусалима отправился навстречу царю Греции. Всю ночь евреи шли с факелами в руках, а греки – им навстречу. Когда начало светать, Александр их заметил и спросил сопровождавших его самаритян: кто эти люди? Они ответили: евреи, восставшие против тебя. Когда они встретились возле Антипатриса, взошло солнце. Александр увидел Шимона Ацадика, спустился с колесницы и пал перед ним ниц. Спросили его: великий царь кланяется этому еврею? Он ответил: его образ стоит передо мной, и я побеждаю во всех войнах. Спросил их Александр: зачем вы пришли? Ответили ему: разве можно допустить, чтобы язычники ввели тебя в заблуждение, склонив к разрушению Святой Обители, в которой молятся за твое царство, дабы оно не пало? Спросил их: и кто эти люди? Ответили ему: самаритяне, что стоят перед тобой. Сказал Александр: вот, они в вашей руке. Сразу же греки привязали их к хвостам лошадей и тащили по кочкам и терниям до горы Геризим, которую распахали и засеяли сорняками, как самаритяне хотели поступить с Б-жественным Храмом. В этот день был установлен праздник».
Кто такие самаритяне? Царь Ассирии Санхерив изгнал десять колен Израиля в Среднюю Азию за реку Самбатион, а на их место в Шомрон (Самарию) переместил другие завоеванные им народы, которые стали называть себя самаритянами. После нашествия львов они приняли иудаизм, полагая, что иначе им не выжить на Святой Земле. Однако они не были верны Б-гу Израиля, сохранили элементы язычества в своих культах и стали врагами евреев. Когда народ Израиля под руководством Людей Великого Собрания вернулся в Иерусалим для возведения Второго Храма, самаритяне пожелали принять в этом участие. На что евреи ответили: «Не вам строить с нами Дом Б-гу нашему…» (Эзра 4:3). Причина в том, что самаритяне хотели присоединиться к народу Израиля с изначальным намерением помешать возведению Б-жественного Храма. На протяжении веков они причиняли зло евреям вплоть до своего практически полного исчезновения. Их немногочисленные потомки проживают сегодня на горе Геризим возле Шхема.
[585] Ваикра 11:7.
[586] Теилим 73:25.
[587] Даниэль 2:49.
[588] Эстер 2:19.
[589] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.

большей мере свидетельствующие о величии Мордехая, как например: «А Мордехай вышел от царя в одеянии царском из синеты, белой ткани и в большом золотом венце, и в мантии из виссона и пурпура. И город Шушан ликовал и радовался»[590], «Мордехай-иудей – второй после царя Ахашвероша, и велик среди иудеев...»[591] Мидраш рассказывает, что царь стал бояться причинить зло евреям и сковал цепями шею Амана][592].

Продолжает Мидраш: ««Свинья» – это царство Эдома, которое не только не возвеличивает праведников, но губит и убивает их»[593]. 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 наши мудрецы: «Всякая хищная птица – нечистая»[594]. 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 недостатка. 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 были 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»[595]. По этой причине не было раскрыто время завершения их изгнания.

[Грехи поколений Второго Храма не были столь очевидны, примером чему может служить произошедшее с Камцей и Бар Камцей, что привело к разрушению нашего святого города[596]. Грех хозяина не был столь явным, –

---

[590] Эстер 8:15.
[591] Эстер 10:3.
[592] Примечание автора.
[593] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 13.
[594] Хулин 59а.
[595] Теилим 80:14.

[596] Гитин 55б: «Спросил рабби Йоханан: о чем сказано: «Счастлив человек, пребывающий в постоянном трепете, а ожесточающий сердце свое падет во зло»? (Мишлей 28:14) Из-за Камцы и Бар Камцы был разрушен Иерусалим. Некогда жил человек, чьим другом был Камца, а недругом – Бар Камца. Однажды он устраивал празднество и отправил посланца: пойди и пригласи Камцу. Посыльный пошел, но по ошибке пригласил Бар Камцу. Хозяин вошел в зал и обнаружил там Бар Камцу сидящим среди гостей. Сказал ему: ты – мой недруг, что ты здесь делаешь? Встань и оставь нас! Ответил ему Бар Камца: поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, и я оплачу стоимость того, что съем и выпью. Сказал ему хозяин: нет! Предложил Бар Камца: я оплачу половину всех расходов. Сказал ему хозяин: нет! Взмолился Бар Камца: я оплачу стоимость всей трапезы. Ответил ему хозяин: нет! Он поднял Бар Камцу и заставил уйти. Подумал Бар Камца: там присутствовали раввины, и они не остановили хозяина, публично позорившего меня, значит они не считают его поступок предосудительным. Я отомщу им и оговорю их перед римскими властями.

Бар Камца обратился к императору: евреи восстали против тебя. Спросил император: из чего это следует? Ответил Бар Камца: я смогу это доказать: пошли им животное для приношения в Храме, и ты увидишь, примут ли они его в качестве жертвы. Император отправил с Бар Камцей трехлетнего быка без изъяна. Прежде чем Бар Камца приблизился к Иерусалиму, он повредил теленку губу, а есть точка зрения –

ведь все имеют право поступать в своих домах по своему желанию, поэтому присутствовавшие там мудрецы и не вмешались в происходящее.

Сказали наши мудрецы: «Иерусалим был разрушен из-за того, что его жители не делали больше, чем требует Закон»[597]. 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». Это разъясняется в толковании «Искры пламени» в рассказе о продаже Йосефа, произошедшем в результате ревности и ненависти, бушевавших в сердцах его братьев.

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»[598]. То же самое испытывал оступившийся к своим обвинителям, как сказано: «Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку»[599]. 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»[600]. – Спаси себя даже ценой жизни преследователя»[601].

Все их близкие считали себя ответственными за исполнение стиха Торы: «Кровный мститель, он умертвит убийцу; встретив его, умертвит его»[602]. Каждый был уверен в своей правоте, и, как вода, проливалась кровь на улицах Иерусалима, ибо убийство стало в их глазах легкой провинностью][603].

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»[604]. Если у человека есть намного больше, чем ему

веко, нанеся малозаметный изъян, который согласно еврейскому закону делает животное непригодным для жертвоприношения, а римляне не считают это недостатком. Невзирая на порчу, мудрецы были склонны допустить приношение этой жертвы ради сохранения мира с царством Рима.

Сказал им рабби Зехарья бен Авкулас: если вы так поступите, то люди посчитают, что на жертвенник можно приносить животное с пороком. Тогда мудрецы подумали предать Бар Камцу смерти, чтобы он не донес римлянам. Сказал им рабби Зехарья: но тогда люди будут говорить, что повредившему жертву положена смерть. Сказал рабби Йоханан: скромность рабби Зехарьи бен Авкуласа разрушила наш Храм, сожгла Б-жественную Обитель и привела к нашему изгнанию из Святой Земли».

[597] Бава Меция 30б.
[598] Авода зара 26б.
[599] Мишлей 27:19.
[600] Берешит 9:6.
[601] Сангедрин 72а.
[602] Бемидбар 35:19.
[603] Примечание автора.
[604] Сота 48б.

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[605].

Глава 16. Тьма Римского изгнания

Каждому изъяну души соответствует определенный физический недуг. Человек со здоровыми внутренними органами, даже если внешне его тело с головы до ног покрыто язвами, может сравнительно легко и быстро излечиться. Врач будет проверять его состояние и сделает все необходимое для его исцеления. Здоровое сердце поддерживает его жизненность, о чем сказано: «Дух человека выдержит его недуг, а дух удрученный кто снесет?»[606] Совсем не так со страдающим от внутренних болезней. Внешне он выглядит здоровым, однако вылечить его очень трудно[607].

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»[608]. 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 пристойно, 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»[609]. 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[610]. Они неустанно порицают пороки ближнего, и

---

[605] Виленский Гаон, Бхорот 8б.
[606] Мишлей 18:14.
[607] «Страдания, испытываемые людьми в нижнем мире, предназначены для их же пользы: искупить и очистить их от греха, послужить основой для духовного подъема, помочь управлять своим духом и не пренебрегать Б-жественной волей. Если мы задумаемся, то увидим, что к страданиям человека приводят его недостойные приниженные качества, ибо все болезни души возникают из ее изъянов и пороков: зависти, страсти, тщеславия, гнева и многих других. Поэтому человек, который испытает в своей жизни страдания, исправит свои недостатки и искупит грех, станет возвышенным творением, о чем изрек мудрейший из всех людей: «Ибо кого любит Г-сподь – того наказывает, и, как отец, к сыну благоволит» (Мишлей 3:12)» (Мусар ешивы Новардок, гл. «Избрание жизни»).
[608] Брахот 12б.
[609] Мишлей 30:12.
[610] См. Эрувин 13а.

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»[611].

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 изрек пророк: «Горе навлекающим на себя грех нитями суеты и вину – тележными канатами»[612]. 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»[613].

Мы не оказываем людям милосердия, всегда находя себе веское оправдание: «О своей жизни ты должен заботиться прежде, чем о других»[614]. И этому нет предела, ибо «Если у человека есть сто – он хочет двести; есть двести – желает четыреста...»[615] Мы не способны исполнить заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя»[616], 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»[617] и не исполняем повеление: «Но открой ему руку твою, и дай взаймы по мере нужды его...»[618]

Об этом говорят наши мудрецы: «Всякий, уклоняющийся от милосердия, как будто служит идолам… И он не покинет этот мир, не испытав нужды»[619]. Он проливает кровь и заслуживает смерти, как сказано:

---

[611] Брахот 19а. «Нам заповедано судить о людях в лучшую сторону во всех случаях и в отношении всех их деяний. Почему же ты осуждаешь, а не оправдываешь их, ведь сказано: «Не суди товарища, прежде чем окажешься на его месте» (Авот 2:4). Если он больший невежда, чем ты, значит его мышление не столь развито, как твое. Ежели он мудрее тебя, то сказали наши мудрецы: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение» (Сукка 52а). И еще повествует Талмуд: «Злое начало оставило все народы и преследует только Израиль, а мудрецов Торы – больше всего» (там же), «Если ты увидел, что мудрец Торы согрешил вечером, не сомневайся в нем, ибо, безусловно, он уже раскаялся утром» (Брахот 19а). Если он беднее тебя, то: «Бедность лишает разума и заслоняет мудрость Создателя» (Эрувин 41б). Если богаче, то: «Испытание богатством тяжелее испытания бедностью». Ты должен находить достоинства во всех людях и оправдывать их. Почему ты не боишься нарушить запрет Торы «Не возненавидь брата твоего в сердце твоем…» (Ваикра 19:17)? Если дурное побуждение влечет тебя ненавидеть ближнего без всякой причины, несмотря на запрет, то почему ты не презираешь себя за это нарушение? Для того чтобы полюбить другого еврея, помни, что он потомок Авраама, Ицхака и Яакова, наделенный великой душой – частью Б-га свыше. Он, как и ты, верит в единого Б-га и наречен именем Израиль. Научись видеть корень всего: Всевышний даровал ему жизнь и поддерживает его существование – так распорядилась Б-жественная мудрость!» (Магид из Полоцка, Вершина холма).

[612] Йешаягу 5:18.

[613] Йешаягу 59:1,9.

[614] Бава Меция 62а.

[615] Мидраш Рабба, Коэлет 1:13.

[616] Ваикра 19:18.

[617] Дварим 15:7.

[618] Дварим 15:8.

[619] Ктубот 68а.

«Г-сподь вступит в их спор и заберет душу у обобравших их»[620]. Повествует Талмуд: «Богачи Вавилона спускаются в Преисподнюю…»[621] Каждый находит себе послабления в этом строгом запрете и не спрашивает раввина о правильном исполнении 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»[622]»[623]. 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?!

Нам следует узнать о нашей ответственности из заповеди искупления невинно пролитой крови[624]. Тора предписывает совершение действий, вызывающих ужас у всех присутствующих при этом, поскольку старейшинам города, возле которого произошло убийство, требуется прощение и искупление. Они должны были просить о милосердии к путнику, но не делали этого.

Талмуд повествует о человеке, совершившем непреднамеренное убийство и сосланном в город-убежище: ««В городе укрытия своего он должен оставаться до смерти первосвященника, а после смерти первосвященника убийца может вернуться в землю владения своего»[625]. Но в

---

[620] Мишлей 22:23.

[621] Бейца 32б.

[622] 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).

[623] Бава Батра 9а.

[624] Дварим 21:1-9: «Если будет найден убитый на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе для владения ею, павший в поле, и неизвестно, кто убил его, то выйдут твои старейшины и судьи и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И будет город, ближайший к убитому, и возьмут старейшины того города телицу, которая еще не использовалась в работе и не ходила под ярмом. И приведут старейшины того города телицу в долину скалистую, которая не обрабатывается и не засевается, и проломят там шею телице в долине. И возгласят они, и скажут: наши руки не пролили этой крови, и наши глаза не видели. Даруй искупление народу Твоему, Израилю, который Ты избавил, Г-сподь, и не допусти вины за кровь в среде народа Твоего, Израиля! И да будет им искупление за эту кровь. Ты же устрани пролитие невинной крови из твоей среды, и сделай то, что прямо в глазах Г-спода».

[625] Бемидбар 35:28.

чем вина первосвященника? – Ему следовало молиться о милосердии для своего поколения, а он не делал этого»[626].

Повествует Талмуд: «Лев задрал человека на расстоянии в три парсы от Дома Учения рабби Йеошуа бен Леви, и пророк Элиягу не являлся к нему три дня»[627]. Как же мы можем быть безразличны к стенаниям бедных, лишенных еды и одежды? И если один из множества несчастных преждевременно скончается, это покроет виной весь город, который не удостоится искупления. Его жители не могут сказать: «Наши руки не пролили эту кровь, и наши глаза не видели»[628]. Разъясняет Талмуд: «Разве можно предположить, что старейшины и судьи проливают кровь? – Но они проявили равнодушие к путнику, отпустили его без пищи и не проводили его»[629][630].

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»[631]. Все мы знаем вывод Талмуда: ««И соблюдайте Мои повеления и законы, которые исполнит человек и будет жить ими, Я – Г-сподь»[632]. – Живи ими, а не умри из-за них»[633]. 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…»[634] Ключ к рождению: «И вспомнил Б-г Рахель, и услышал ее Б-г, и раскрыл чрево ее»[635]. Ключ к воскрешению мертвых: «И узнаете, что Я – Г-сподь, когда Я открою гробницы ваши, народ Мой, и подниму вас из погребений ваших»[636]»[637].

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 человек скупится, то уменьшают его долю, а если проявляет щедрость, то приумножают»[638]. И еще: «Все доходы человека определяются в Рош Ашана

---

[626] Макот 11а.
[627] Там же. Парса – четыре мили; миля равна двум тысячам локтей. Три парсы по разным точкам зрения – расстояние 12-14 километров.
[628] Дварим 21:7.
[629] Сота 38б.
[630] Примечание автора.
[631] Йома 82а.
[632] Ваикра 18:5.
[633] Сангедрин 74а.
[634] Дварим 28:12.
[635] Берешит 30:22.
[636] Йехезкель 37:13.
[637] Таанит 2а.
[638] Бейца 16а.

и также ожидающие его ущербы…»[639] 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»[640].

Однако люди возносят руки к чужим божествам, неуклонно следуют искривленными стезями, неприемлемыми и отвратительными для Творца и творений. Суровые запреты становятся в их глазах разрешенными после того как они привыкают их нарушать, в частности в вопросах меры и веса. Сказали наши мудрецы: «Определяющий меру называется судьей, и его ожидают пять несчастий, происходящих с судьями, искажающими Закон»[641].

Заповедует Тора: «Не совершайте несправедливости в законе, мере, весе и объеме»[642]. Комментирует Раши: «Определяющий меру в некотором роде является судьей, и если он совершил обман, то этим искажает закон и называется нечестивым, ненавистным, гнусным, обреченным и отвратительным. Он, как и судья, навлекает на себя пять бедствий: оскверняет землю, хулит Г-спода, отторгает Б-жественное присутствие, обрекает сыновей Израиля на гибель от меча и изгнание из Святой Земли»[643].

Сказали наши мудрецы: «Наказание за обман в мере тяжелее, чем за разврат»[644], «Вероотступники, доносчики и изменники, отрицающие Тору и воскрешение мертвых, оставившие пути Общины, злодеи, что грешат и приводят к греху других, как Йаравам бен Неват и подобные ему, осуждаются в Преисподней на все поколения: «И выйдут, и увидят кости людей, совершавших преступления против Меня, ибо их червь не умрет и их огонь не погаснет, и станут они ужасом для всей плоти»[645]»[646]. Это также касается обмана иноверцев, что оскверняет Б-жественное имя, – и это хуже идолопоклонства.

Рассказывает Мидраш: ««И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем достоянием твоим»[647]. – 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-

---

[639] Бава Батра 10а.
[640] Йома 38а.
[641] Торат коаним, Кдошим, гл. 5. Повествует Талмуд: «Человек совершает грех только тогда, когда в него проникает дух глупости» (Сота 3а). Вся задача людей в их служении Б-гу заключается в том, чтобы с помощью книг Мусара и изречений мудрости размышлять о трепете перед Ним, о страхе перед Его наказанием, пока они не услышат своими ушами и не увидят своими глазами, сколь страшен грех в его глубине и охвате, как сказали наши учителя: «Судья всегда должен видеть нависающий над ним меч и разверзающийся перед ним Геином» (Сангедрин 7а). В действительности это предостережение касается каждого человека, поскольку все выносят суждения и принимают решения по самым существенным жизненным вопросам.
[642] Ваикра 19:35.
[643] Раши, там же.
[644] Бава Батра 88б.
[645] Йешаягу 66:24.
[646] Рош Ашана 17а.
[647] Дварим 6:5.

жественное имя, и о нем изрек пророк: «И сказал мне: ты раб Мой, Израиль, в котором Я обрету великолепие»[648].

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»[649]. Тора была дарована нашему народу для освящения Б-жественного имени!

Следует предельно сторониться чужого имущества, принадлежащего как еврею, так и нееврею. Более того, укравший у язычника в конце концов будет воровать и у евреев; давший ложную клятву иноплеменнику – будет врать евреям; проливший кровь язычника – начнет убивать верящих в единого Б-га. А Тора была дарована нам только для освящения Б-жественного имени: «И Я сделаю среди них знамение.., и возвестят они славу Мою среди народов»[650]»[651].

Наше горькое изгнание продолжается из-за того, что мы до сих пор не исполнили свою обязанность освятить Б-жественное имя, 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...»[652]»[653].

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[654]. Большой ущерб причиняет злоречие, сравнимое с вероотступничеством: «Говорящий злое как будто отрицает Б-га, и это более тяжкий грех, чем идолопоклонство, разврат и кровопролитие»[655].

---

[648] Йешаягу 49:3.
[649] Йехезкель 36:20.
[650] Йешаягу 66:19.
[651] Тана девей Элиягу Рабба, гл. 25.
[652] Ошеа 2:25.
[653] Псахим 87б.
[654] См. Иерусалимский Талмуд, Хагига 2а. «Народ Израиля посыпает голову пеплом, его преследуют и унижают. Все великое возникает в этом мире в заслугу Израиля, однако народы мира говорят: наши руки возвышаются, благодаря нам в мире появляется все добро. Это соответствует притче про спор между зерном и мякиной о том, что представляет настоящую ценность, а что малозначимо. Об этом сказал царь Давид: «Не таковы нечестивые, они, как мякина, уносимая ветром» (Теилим 1:4). И также сказано: «Развеешь их, и ветер разнесет их, и буря рассеет их; а ты возрадуешься в Г-споде, в Святом Израиля восхвалишь себя» (Йешаягу 41:16).
Идея здесь в следующем: все время, пока растет плод, оболочка первой получает все изобилие и благословение для побега, цветка и завязи. В этом – раскрытие тайны того, что Моше рабейну рос во дворце фараона, а праведный Машиах находится у ворот Рима, в самой нечистой оболочке. Но по мере поспевания плода оболочка высыхает и отделяется от него к его полному созреванию. Тогда становится видно, что все изобилие и благословение предназначалось именно для него» (Магид из Полоцка, Вершина холма).
[655] 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

Наши грехи приводят к тому, что многие, стремящиеся трепетно и точно исполнить заповедь, лишь устрожают закон, а так надлежит поступать только близким к Г-споду. При этом они нарушают строгие запреты, кажущиеся им разрешенными, и совершенно не задумываются о раскаянии. Более того, иногда строгий запрет видится им важной предписывающей заповедью, и они совершают грех разврата, подобно Зимри, рассчитывая при этом на награду за праведность, которой удостоился Пинхас[656].

Как можно бесстыдно лгать Всесильному и грешить перед нашим Отцом, Который на Небесах, обращаясь 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»[657]. В чем проявляется их вера, если они едят нечистый хлеб, осквернённый ими на их 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 своем и низко пала она, некому утешить ее, взгляни, Г-сподь, на горе мое, ибо усилился враг!»[658] Во времена Первого Храма грех был явным и позор открыт перед каждым, о чем говорит пророк:

– 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)».

[656] См. Бемидбар, гл. 25. «В основе мудрости Мусара лежат три начала. Первое – жажда чистой истины, свободной от всех примесей, истины разума, души и поступков во всех тонкостях, насколько ее может вместить человеческий разум. Первый принцип мудрости Мусара – поиск истины во всем, в большом и малом. Второй – это постижение человеком качеств своей души, дабы он не заблуждался относительно себя и не получилось, что он «совершает поступки Зимри, а требует награды Пинхаса». Человек должен понять, какая внутренняя сила воплощает в реальность все его мысли, слова и поступки. Именно непонимание этого стало главной причиной падения Кораха. Ведь если бы Корах постиг подоплеку своих намерений, то устыдился бы сказать Моше рабейну: «И почему вы вознеслись над Общиной Г-спода?» (Бемидбар 16:3). Будто он был уверен в том, что сам не намеревался вознестись, а лишь стремился к справедливости. И третий принцип – осознание великих чудес, заключенных в открытой части Торы, Пророков, Писаний и словах наших мудрецов. Ведь именно в прямом смысле Торы – ее главные тайны и основы ее истинности». (Основы Знания, часть 2, гл. 92).

[657] Молитва «Шмоне Эсре».

[658] Эйха 1:8-9.

«Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, осквернение имени приумножает смятение»[659].

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…»[660] 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»[661]. 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»[662] и «Я изолью на вас воду чистую, и вы очиститесь от всей скверны вашей, и от всех идолов ваших очищу вас»[663]. Первый стих говорит о Вавилонском изгнании, которое закончилось после «семи дней нечистоты». А второй стих описывает Римское изгнание, в котором мы подобны усопшим, и все наши надежды только на воскрешение мертвых][664].

Глава 17. Поступь Машиаха

Изрек пророк Ирмеягу: «Так сказал Г-сподь: мучителен твой перелом, болезненна рана твоя. Все любившие забыли, не ищут тебя; Я поразил тебя ударом безжалостным, карой жестокой, ибо тяжко преступление твое, многочисленны грехи твои»[665]. Непонятен смысл удвоений и повторений в этих словах пророка. Также неясно, почему подчеркивается «тяжко преступление твое» – в единственном числе, а «многочисленны грехи твои» – во множественном. И совсем непонятен следующий стих: «Почему вопишь ты о переломе твоем? Мучительна боль твоя. Из-за тяжести преступления твоего и множества грехов твоих Я содеял это тебе»[666]. Что значит «Почему

---

[659] Йехезкель 22:5.
[660] Эйха 1:8.
[661] Эйха 1:9.
[662] Йехезкель 36:17.
[663] Йехезкель 36:25.
[664] Примечание автора.
[665] Ирмеягу 30:12, 14.
[666] Ирмеягу 30:15. «Человек сотворен несовершенным: «С ног до головы нет в нем здорового места: все рана и ушиб, и гнойные язвы, не вычищены и не перевязаны, и не смягчены маслом» (Йешаягу 1:6). Об этом необходимо много говорить, но наделенному пониманием достаточно слов: «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. В этом – вся суть человека, сотворенного для исправления своей дикой природы. А это возможно, только благодаря изучению Мусара, предназначение которого – заключить естество в рамки мышления» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 70 «Любовь к Торе»).

вопишь ты»? – Ведь пророк уже описал болезненное состояние и страдания человека. Что же ему делать, если не стенать?

Все эти вопросы проясняет следующий пример: некто лежит на смертном одре, его тело охвачено сильным жаром, и если вдруг он упадет со своего ложа и сломает руку или ногу, то закричит от страшной боли, совершенно забыв о своем основном недуге. На его крики соберутся лекари, чтобы перевязать и закрепить место перелома. Однако вскоре они увидят, что все это не помогает, не приносит исцеления, и велико будет их недоумение.

Но если больного осмотрит опытный врач, то обнаружит, что кроме этого перелома, тот страдает от болезни, охватывающей все тело. И если ее не излечить, перелом не срастется, поскольку организм утрачивает жизнеспособность. Тогда врач обратится к пациенту: «Почему ты вопишь о переломе твоем? – Ведь болезнью охвачено все твое тело! В первую очередь необходимо исцелить общую болезнь и лишь затем заботиться о переломе!»

Эта притча раскрывает данную тему согласно нашему пути рассуждения. Мы видим, что все лекари душ не могут своими увещеваниями очистить человека от грехов, которые тот совершает, не задумываясь, попирая Тору своей пятой. Людям кажется, что их преступления – лишь отдельно взятые недостатки (некий перелом). Их руки ослабевают, они в смятении и затрудняются осознать ситуацию. Творец отвечает им через пророка Ирмеягу: «Мучительна боль твоя!» Ты заблуждаешься, полагая, что твоя проблема только в этом переломе – твоем проступке, а все твои силы в порядке.

В действительности «болезненна рана твоя» – недостаток веры, ведущий тебя к многочисленным грехам. Это лишает тебя сил и здоровья души: «Никто не судит об излечении твоем, нет целительных снадобий для тебя»[667]. Из этого вытекает вопрос: «Почему вопишь ты о переломе твоем? Мучительна боль твоя…»[668] Если ты будешь стенать о своей общей болезни, то можно будет излечить и твои недостатки (переломы). Обрети веру – и ты оставишь все грехи!

И вот, некто прикован к больничной койке, его навещают близкие и стараются сделать все возможное для его излечения. Но если болезнь продолжается многие годы, переживания о нем постепенно покидают их сердца. Так было в начале изгнания: все евреи скорбели о разрушении Храма, многие праведники отказались от мяса и вина[669]. Однако прошло несколько

---

[667] Ирмеягу 30:13.

[668] Ирмеягу 30:15. Талмуд повествует о причинах наших болезней: «Иерусалим был разрушен из-за унижения мудрецов Торы, как сказано: «Но они оскорбляли посланников Б-га и пренебрегали речениями Его, и насмехались над пророками Его, пока не поднялся гнев Г-спода на народ Свой, так что не было ему исцеления» (Диврей Аямим (II) 36:16). – Всякому, унижающему мудреца, нет излечения от его болезни: «Не трогайте помазанников Моих и пророкам Моим не делайте зла!» (Теилим 105:15). – «Помазанники» – дети, изучающие Тору, а «пророки» – еврейские мудрецы» (Шаббат 119б).

[669] Бава Батра 60б: ««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» (Теилим 137:5-6). 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: «Дать скорбящим Цийона великолепие вместо пепла, елей радости вместо скорби, облачение славы вместо духа мрачного…» (Йешаягу 61:3). Всякий, скорбящий о Иерусалиме, удостоится увидеть его в радости: «Радуйтесь с

поколений, и все забылось. У нас осталось лишь наставление наших отцов упоминать о Храме в молитве. Это произносят наши уста, но не воспринимают сердца. В действительности нас волнует лишь наше материальное положение. Об этом говорится в Тикуней Зоар: «Они вопиют, подобно вою собаки: дай мне жизнь, дай мне пищу!»[670]

Совсем о другом пишет автор Теилим: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя. Да прилипнет язык мой к нёбу, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей»[671]. Это оплакивает пророк: «Все любившие забыли, не ищут тебя…»[672] – даже трепещущие перед Небесами не задумываются над этим. И все оттого, что «тяжко преступление твое» – недостаток веры, ведущий к тому, что «многочисленны грехи твои». И если так, то зачем тебе вопить о переломе, ведь мучительна боль твоя.

Но все же народу Израиля не следует утрачивать надежду, и нас утешает пророк: «Все, пожирающие тебя, съедены будут, и все, притесняющие тебя, будут пленены, разорители твои будут разорены, и всех грабителей твоих Я отдам на разграбление»[673]. Всевышний уверяет нас: «Я исцелю тебя, излечу от ран твоих, – сказал Г-сподь, – ибо назвали тебя отверженным: это Цийон, никто не разыскивает его»[674]. Б-г поддержит веру в наших сердцах, излечит нас от всех болезней души, что произойдет в пустыне народов, «Потому Я завлеку и приведу ее (Общину Израиля) в пустыню, и обращусь к сердцу ее»[675]. Там каждый будет очищен и исправлен в соответствии с глубиной его веры.

[Давайте изучим порядок Грядущего Избавления согласно описанию, приведенному в Талмуде, и порядку молитвы «Шмоне Эсре», да произойдет это вскоре, в наши дни! И тогда разрешатся все наши сомнения! Повествует Талмуд: «После сбора изгнанников (Раши: до их возвращения в Иерусалим) свершится Суд над злодеями, как сказано: «И обращу Я руку Мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью, от всех твоих примесей, и удалю все твое олово. И верну судей твоих, как прежде, и советников твоих, как вначале, после этого ты будешь назван городом праведности, градом верным»[676]. Суд над злодеями приводит к их низвержению: «Вероотступники и грешники сокрушены будут вместе, и оставившие Г-спода пропадут»[677].

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

[670] Тикуней Зоар, гл. 6.

[671] Теилим 137:5-6.

[672] Ирмеягу 30:14.

[673] Ирмеягу 30:16.

[674] Ирмеягу 30:17. Счастлив тот, кто помнит о Иерусалимском Храме, и велика его доля! Об этом говорит Талмуд: ««…Цийон, никто не вспоминает о нем» (Ирмеягу 30:17) – из этого мы учим, что требуется вспоминать о святом городе, совершая соответствующие деяния» (Сукка 41а).

[675] Ошеа 2:16.

[676] Йешаягу 1:25-26.

[677] Йешаягу 1:28.

После устранения нечестивцев будут вознесены праведники: «И все величие нечестивых искореню, и возвысится слава праведников»[678]. И где это произойдет? – В Иерусалиме: «Просите мира Иерусалиму, покой наступит для любящих тебя»[679]. После того, как будет отстроен Иерусалим, придет потомок царя Давида: «Потом раскаются сыны Израиля и будут искать Г-спода, Б-га своего, и Давида, царя своего, и вострепещут перед Г-сподом и благом Его в Конце дней»[680]. Затем на Небесах будет приниматься молитва: «И Я приведу их к Моей святой горе и порадую их в Моем Доме Молитвы; всесожжения и жертвы их в благоволение будут на жертвеннике Моем, ибо Дом Мой Домом Молитвы будет назван для всех народов»[681]»[682].

Это повествование Талмуда вызывает несколько вопросов:

1. Где мы находим, что Суд над злодеями связан с собранием рассеянных?
2. Почему в молитве «Шмоне Эсре» благословение о Суде над злодеями не установлено прежде просьбы о сборе изгнанников? И если оно включено в благословение о низвержении вероотступников, то почему Писание разделило это на две части?
3. Талмуд приводит стих Теилим царя Давида: «Исчезнут грехи с земли, и нечестивых не будет более, благослови, душа моя, Г-спода!»[683] Там сказано не «исчезнут грешники», а «исчезнут грехи», из чего следует, что необходимо просить о милосердии для людей и об их раскаянии[684]. Почему же мы молимся Б-гу о низвержении вероотступников? Этот вопрос обращен не только к нам, но и к царю Давиду, ведь он изрек: «А ты, Б-г, ввергни в Преисподнюю людей кровожадных и лживых; не проживут они и половины своих дней…»[685], «Да предаст Он их смерти, живыми пусть сойдут в Преисподнюю, ибо злодейство в жилищах их, внутри них»[686], «И да будут малочисленны дни его, предназначенное ему пусть возьмет

---

[678] Теилим 75:11.
[679] Теилим 122:6.
[680] Ошеа 3:5.
[681] Йешаягу 56:7.
[682] Мегила 17б. Саба из Слободки рассказывает о Иерусалиме: ««Чтобы ты научился трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, все дни» (Дварим 14:23). Это значит, что еврей должен прийти в Иерусалим для обретения трепета перед Небесами, – таково предназначение этого города, – там пребывает Б-жественное присутствие и оттуда изливается святость на народ Израиля… Иерусалим – источник безмерного счастья: «Прекраснейший видом, радость всей земли, гора Цийон, склоны севера, град Царя великого!» (Теилим 48:3). Иерусалим – город радости не только потому, что он – царская столица и главный город страны. Нет, само предназначение святого города – непременно быть «радостью всей земли», настолько, что требовалось устранить оттуда все, что только может привести к страданию или неприятным ощущениям. Радость в Иерусалиме была столь яркой и ощутимой, что не терпела даже легчайшего следа неудовольствия. В этом безбрежном океане счастья не могло быть места даже малейшей примеси грусти. Горизонт был чистым и ясным, залитым светом наслаждения, и никакое облако не должно было его затенять. Находясь в Иерусалиме, человеку надлежало впитывать в себя красоту и величие города, о котором сказано: «…прекраснейший видом, радость всей земли…» (Мусар ешивы Слободка, гл. 7 «Радость в трепете»).
[683] Теилим 104:35.
[684] См. Брахот 10а.
[685] Теилим 55:24.
[686] Теилим 55:16.

другой»[687]. Мы также находим, что царь Давид молился о том, чтобы Доэг Аадоми утратил долю в Грядущем мире[688]. И пророк Ирмеягу проклял жителей города Анатот: «За это предай сыновей их голоду и порази мечом; пусть жены их лишатся детей и овдовеют, а мужья их будут поражены смертью, юноши убиты мечом на войне»[689]. И в Священном Писании мы находим еще много подобных изречений[690].

4. Почему Люди Великого Собрания установили просьбу о царстве Дома Давида в двух благословениях: о Иерусалиме: «Престол Давида без промедления в нем установи» и в следующем благословении о спасении: «Росток Давида, раба Твоего, вскоре взрасти»?
5. Где мы находим, что принятие молитвы на Небесах зависит от прихода Машиаха?
6. Рассказывает Сокрытый Мидраш: «В начале будет отстроен Иерусалим, после чего соберутся изгнанники, как сказано: «Г-сподь

---

[687] Теилим 109:8.

[688] Книга пророка Шмуэля рассказывает о том, что Доэгу Аадоми – главе Сангедрина в дни царя Шауля – были свойственны тяжелейшие пороки души, что привело к большому горю в народе Израиля. См. гл. 6.

[689] Ирмеягу 18:21.

[690] «Слова Ирмеягу, сына Хилкиягу, из священников, которые в Анатот, в земле Биньямина» (Ирмеягу 1:1). Требуется понять, почему великий пророк проклинает своих родственников – коэнов, служивших в Иерусалимском Храме. Пророк Ирмеягу, сын первосвященника Хилкиягу, жил в период разрушения Первого Храма, когда был окончательно запечатан декрет об изгнании народа Израиля в Вавилон. Пророк по слову Г-спода призывал народ к раскаянию, и тогда Иерусалим и Храм не были бы разрушены и евреи вернулись бы туда через семьдесят лет Вавилонского изгнания. Сановникам Иудеи не нравились увещевания пророка, за что его преследовали, обвиняли в лжепророчестве, попытке незаконного перехода границы и других преступлениях и заточили в темницу.

В чем была вина коэнов Анатот? Они пытались отравить пророка Ирмеягу, показав тем самым, что его пророчества и наставления не имеют смысла. Разве он пророк, если не видит, что пища отравлена! – А значит, ничто не угрожает Иерусалиму, и не требуется исправлять свои пути. Об этом рассказывает Танах: «И Г-сподь дал мне это знать, и я понял это, когда Ты раскрыл мне их злые помыслы. А я был, как послушный агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они замышляли злодеяния против меня: загубим его, положим дерево ядовитое в пищу его и истребим его из страны живых, чтобы не помнили более имени его. Г-сподь, Б-г Воинств, праведный Судья, испытывающий почки и сердца, дай мне увидеть возмездие Твое над ними, ибо Тебе я открыл ссору свою. Поэтому так сказал Г-сподь о жителях Анатот, ищущих твоей души и говорящих: не пророчествуй именем Г-спода, дабы не умереть тебе от рук наших. Поэтому так сказал Г-сподь, Б-г Воинств: вот, Я вспомню о них: юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них, ибо наведу Я бедствие на людей Анатот в год взыскания с них» (Ирмеягу 11:18-23).

Далее Танах рассказывает о том, что коэны Анатот оклеветали пророка, заявив, будто он совершает тяжкие грехи и преступления: «А они сказали: замыслим злое против Ирмеягу, ведь не пропадет Тора у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; давайте сразим его языком и не будем слушать речения его. Внемли мне, Г-сподь, и услышь голоса спорящих со мной. Воздают ли злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стоял пред Тобою, чтобы говорить о них доброе и отвратить от них гнев Твой» (Ирмеягу 18:18-20).

Вероломство коэнов Анатот привело к тому, что пророк Ирмеягу накладывает на них проклятие и предсказывает, что они погибнут во время разрушения Иерусалима. Однако следует отметить, что это пророчество не исполнилось, поскольку они раскаялись и исправили свои пути. Мы знаем это из Священного Писания, повествующего о возвращении из Вавилонского изгнания в Святую Землю: «Жители Анатот – сто двадцать восемь» (Эзра 2:23, Нехемья 7:27). Означает ли это, что пророк Ирмеягу ошибся в своем видении? – Совсем нет! Всевышний милосерден, поэтому любое пророчество о благе, изреченное истинным пророком Г-спода, исполняется безусловно, а пророчество о бедствии изначально предназначалось именно для того, чтобы люди раскаялись, исправили свои пути и не случилось несчастья!

построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет»[691]»[692]. Однако в молитве «Шмоне Эсре» установлен обратный порядок: сначала собрание изгнанников и лишь затем – строительство Иерусалима.

Выше мы разъяснили, что существует два вида нечестивцев[693]. Некоторые много грешат, однако корень веры не полностью исторгнут из их сердец, благодаря чему не прервалась их связь с источником жизни – близость к Б-гу, о чем сказано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня»[694]. Нельзя молиться о гибели этих людей, а только об их возвращении в раскаянии. Но второй тип злодеев, не дай Б-г, полностью утратил веру, и по отношению к ним пропала любая надежда, как сказано: «Все, входящие к ней, не возвратятся и не обретут стезей жизни»[695].

Это касается тех, кому свойственен грех злоязычия – таких как Доэг Аадоми и жители Анатот, причинившие Израилю много зла. Ведь если бы они не клеветали на пророка Ирмеягу, говоря, что подозревают его в связи с блудницей или с замужней женщиной, то многие евреи прислушались бы к его увещеваниям, видя, что исполняется каждое его слово, и тогда Храм не был бы разрушен. Эти пороки исторгли клеветников из Земли Жизни, о чем сказали наши мудрецы: «Если человек произнес злое слово, ему нет исправления. Об этом говорит царь Давид: «Г-сподь отсечет все уста льстивые, язык, говорящий надменное»[696]. Произносящий злое – вероотступник, отрицающий суть веры»[697].

Талмуд повествует о злоязычии: «Вероотступники, доносчики, изменники, отрицающие Тору и воскрешение мертвых, оставившие пути Общины, злодеи, что грешат и приводят к греху других, такие как Йаравам бен Неват и подобные ему, осуждаются в Преисподней на все поколения: «И выйдут, и увидят кости людей, совершавших преступления против Меня, ибо их червь не умрет и их огонь не погаснет, и станут они ужасом для всей плоти»[698]»[699].

Они занесли свои руки на Обитель Всевышнего, где находится корень веры Израиля и источник Б-жественного Провидения, как сказано: «И сделают Мне Святилище, и Я буду обитать среди них»[700]. Рассказывает книга Зоар: «Б-жественное присутствие никогда не покидало Западную стену Иерусалимского Храма»[701]. Не следует молиться о раскаянии грешников,

---

[691] Теилим 147:2.
[692] Зоар, 1 часть, стр. 139.
[693] См. гл. 8.
[694] Дварим 4:4.
[695] Мишлей 2:19.
[696] Теилим 12:4.
[697] Эрхин 15б.
[698] Йешаягу 66:24.
[699] Рош Ашана 17а.
[700] Шмот 25:8.
[701] Зоар, гл. Шмот, стр. 5. Повествует Талмуд: «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

которые хуже язычников, пусть они пропадут, поскольку разрушают Общину Израиля.

Талмуд рассказывает о двух видах грешников: «Даже если змея свернулась вокруг пяты человека – не прерывают молитву «Шмоне Эсре», но если скорпион подполз к ноге – следует ее прервать»[702]. Отмечает Тикуней Зоар: «Слово «עַקְרָב» – «скорпион» состоит из тех же букв, что и «בָּעִקָּר» – «(отрицающий) главное»»[703]. Отрицающие суть веры разрушают единство Творения. Это можно разъяснить на примере человека, у которого поврежден некий орган. Все время, что он связан с жизненными силами организма, его следует лечить. Но если он полностью утратил связь с телом, то пропадает всякая надежда. Он не подлежит исцелению, и требуется его удалить, дабы не пострадало все тело.

Существуют два вида злодеев, как об этом повествует Райа Меемна: «Каждый в Израиле является органом Матрониты (Б-жественного присутствия)»[704]. Вера обладает особой силой, соединяющей народ Израиля в единую цепочку жизни, как сказано: «Ты один, и имя Твое едино, и кто, как народ Твой, Израиль, народ единственный на земле»[705]. Но у тех, кто оставили пути Общины, утратили особые, присущие лишь святому народу силы, не остается надежды на будущее, и их ожидает исчезновение. Об этом повествует Талмуд: «Всевышний воздает людям двумя путями: одним – к добру, а другим – ко злу, как сказано: «Б-г возмездия, Г-сподь, Б-г возмездия – явись»[706]»[707]. Воздаяние к добру – неполным грешникам, дабы они искоренили преступления, перестали грешить, проявили силу своей веры и с любовью приняли страдания. И это – излечение больного органа. А возмездие ко злу – полным грешникам для их окончательного исчезновения[708].

И вот, в преддверии Конца дней, когда евреи решат в своих сердцах вернуться к Б-гу, Он повлияет на все народы, чтобы они облегчили иго изгнания. Говорит Виленский Гаон: «Существуют два вида раскаяния – в мышлении и в деянии, и соответственно этому есть два вида избавления: «И

вину и не станут искать лица Моего; когда будет им тяжко, обратятся они ко Мне» (Ошеа 5:15)» (Рош Ашана 31а).

Рассказывает Мидраш: «Б-жественное присутствие не покидает отстроенный, а также и разрушенный Храм, как сказано: «Г-сподь в Чертоге святом Своем, Г-сподь – в Небесах Престол Его, глаза Его видят, веки Его испытывают сынов человеческих» (Теилим 11:4). И хотя Его Престол на Небесах, 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» (Цари (I) 9:3), и также сказано: «Голосом своим к Г-споду взываю, и ответил Он мне с горы святой Своей!» (Теилим 3:5). Даже если Храм разрушен, сохраняется его святость. Никогда Б-жественное присутствие не покидает Западную стену, как сказано: «Возлюбленный мой подобен газели или молодому оленю; вот Он стоит за нашей стеной, заглядывает в окна, смотрит сквозь щели» (Шир Аширим 2:9)» (Мидраш Теилим, гл. 11).

[702] Брахот 33а.

[703] Тикуней Зоар, гл. 25.

[704] Райа Меемна, 3 часть, стр. 109.

[705] Молитва «Амида» в Минху в шаббат.

[706] Теилим 94:1.

[707] Брахот 33а.

[708] Это ответ на третий вопрос.

будет, когда исполнятся в отношении вас все эти слова – благословение и проклятие, которые Я изложил перед тобой, и примешь к сердцу твоему среди всех племен, куда отторгнул тебя Г-сподь, Б-г твой. И возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь внимать гласу Его, как Я заповедую тебе сегодня, ты и дети твои, всем сердцем и всей душой твоей. 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»[709]. И вот, мы возносим молитву: «Вострубы в Великий шофар о нашей свободе и подними знамя, чтобы собрать изгнанников наших, и собери нас с четырех концов земли…»[710]»[711].

После этого придет Машиах бен Йосеф и соберет бесчисленное множество евреев, рассеянных в пустыне народов, о чем говорили пророки: «И приведу вас в пустыню народов, и буду там судиться с вами – лицом к лицу»[712], «Я завлеку и приведу ее (Общину Израиля) в пустыню, и обращусь к сердцу ее»[713]. Там выяснится и исправится состояние веры каждого еврея посредством испытаний и страданий в преддверии прихода Машиаха. Об этом сказано: «И обращу Я руку Мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью, от всех твоих примесей, и удалю все твое олово»[714], «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!»[715], «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит при появлении его? Ибо он – как огонь очищающий и как щелок стирающий»[716].

---

[709] Дварим 30:1-3.

[710] Молитва «Шмоне Эсре». Книга «Основа и корень служения» призывает нас молиться с сокрушенным сердцем: «Когда же наступит чудесный Конец дней, соберется весь народ Израиля и Б-жественное присутствие возвратится из изгнания. Слова «Вострубы в Великий шофар о нашей свободе» означают, что собрание изгнанников будет сопровождаться трублением, как сказано: «И будет в тот день: вострубят в Великий шофар, и придут пропавшие в земле Ассирии и отторженные в земле Египта, и поклонятся Г-споду на святой горе в Иерусалиме» (Йешаягу 27:13). А слова молитвы «и подними знамя, чтобы собрать изгнанников наших» соответствуют пророчеству: «Все населяющие вселенную и жители земли, когда будет вознесено знамя на горах – увидите, и когда затрубит шофар – услышите» (Йешаягу 18:3)».

[711] Виленский Гаон, Шир Аширим 2:9.

[712] Йехезкель 20:35.

[713] Ошеа 2:16. «В Грядущем Избавлении, когда будет искуплен грех Яакова, полностью созреет плод, нечистые оболочки больше не смогут получать от него свою жизненность, отделятся и отпадут. Тогда исполненный вины столичный город Рим перестанет сковывать святость, его дворцы и замки будут разрушены и превратятся в руины. Освободятся Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид, уже долгое время пребывающие в плену нечистых оболочек, питающих свое существование от святости. Тогда завершится исторический процесс: иссохнут и изломятся ветви господства Эдома, которые будут пригодны только для сжигания в огне. Римское царство, сковывающее святость, не проложит путь к другому и утратит власть над миром. Тогда исполнится пророчество: «Когда ветви его засохнут, обломаны будут, женщины придут и сожгут их… В тот день Г-сподь будет разыскивать (детей Своих) от потока реки Эфрат до реки Египетской, и вы будете собраны один к одному, сыны Израиля. И будет в тот день: вострубят в Великий шофар и придут пропавшие в земле Ассирии и отторженные в земле Египта, и поклонятся Г-споду на святой горе в Иерусалиме» (Йешаягу 27:11-13). Святость не будет больше скована оболочками нечистоты, со всех концов земли соберется весь народ Израиля, очищенный, как зерно от мякины, уносимой ветром. И это будет сопровождаться трублением в Великий шофар, да произойдет это вскоре, в наши дни!» (Магид из Полоцка, Вершина холма).

[714] Йешаягу 1:25.

[715] Зехарья 13:9.

[716] Малахи 3:2.

Страдания очищают людей от болезней, вызванных их грехами, и, как восходящее солнце, раскрывается их праведность, если они принимают страдания и исправляют души во имя освящения Б-жественного имени и Его веры. Об этом сказано: «И Я приведу вас в пустыню народов, и буду там судиться с вами – лицом к лицу. И проведу вас под скипетром и введу вас в узы Завета»[717].

Теперь проясняется повествование Талмуда: «После сбора изгнанников (Раши: до их возвращения в Иерусалим) свершится Суд над злодеями…»[718] Однако нам следует молиться об их раскаянии, а не о наказании по приговору Суда, согласно рассуждению Брурии – жены рабби Меира[719]. Тогда преломятся скипетры правления злодеев, господствовавших в мире своей силой.

Рассказывает Райа Меемна: «Б-г изрек пастырям Израиля – главам поколения: «И отделю от вас мятежников и грешащих передо Мной, из страны их пребывания выведу их, а в землю Израиля не войдут; и узнаете, что Я – Г-сподь»[720]. И сказано о них: «Потому Я завлеку и приведу ее (Общину Израиля) в пустыню, и обращусь к сердцу ее»[721], «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами – лицом к лицу»[722]. Подобное произошло при казни Тьмой, когда были преданы смерти недостойные Исхода из Египта»[723].

Тогда народ Израиля вновь удостоится верных судей и советников, о чем сказал пророк: «И оттуда (из пустыни) Я дам ей виноградники ее, а из мутной долины – врата надежды; и воспоет она там, как в дни юности своей и как в день Исхода своего из земли египетской»[724]. Об этом мы молимся: «Возврати наших судей, как прежде, и советников наших, как вначале, и отведи от нас печаль и стон, и царствуй над нами Ты один, Г-сподь, милостиво и милосердно…»[725], ибо все наши невзгоды – от недостойных судей[726].

---

[717] Йехезкель 20:35, 37.
[718] Мегила 17б. Это ответ на первый вопрос.
[719] См. Брахот 10а.
[720] Йехезкель 20:38.
[721] Ошеа 2:16.
[722] Йехезкель 20:35.
[723] Райа Меемна, гл. Пинхас, стр. 249.
[724] Ошеа 2:17. «В Своей мудрости и могуществе Всевышний исключил из природы человека трепет перед Небесами и страх наказания, но распахнул перед ним врата надежды, даровав ему способность раскрыть свою душу для трепета перед Всевышним. Люди обладают свободой выбора: если они захотят жить, бессильно опустив руки, и погрузиться в дрему бездействия, то будут соответствовать своей природе и останутся полностью лишенными трепета перед Б-гом. Они блуждают во тьме, и им не откроется путь Торы и заповедей. Но если они устремятся к трепету перед Небесами, мудрости, Мусару и приложат силы для обретения этого клада, то найдут его. Трепет перед Б-гом и Его Закон пребудут постоянно перед их взором, они укроются под крыльями Б-жественного Присутствия и смогут исполнить все заповеди Торы» (Свет Израиля, гл. «Врата света»).
[725] Молитва «Шмоне Эсре».
[726] Рассказывает Райа Меемна: «Дорогие сыны Цийона, украшенные чистейшим золотом, как стали вы подобны глиняным кувшинам – изделиям рук горшечника, разбросанным по всей округе? А многочисленное смешение иноплеменников наслаждается богатством, покоем и весельем, не испытывая никаких тягот, – воры, мздоимцы, судьи, главы народа, осквернившие землю преступлением. О них сказано: «Главенствуют враги его, недруги благоденствуют…» (Эйха 1:5). Я вторично заклинаю тебя именем Г-

Так говорят наши мудрецы: «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 беззаконии. Главы его за подкуп судят, священники за плату учат и пророки за деньги колдуют, но на Г-спода опираются, говоря: ведь Г-сподь среди нас – не постигнет нас бедствие! Поэтому из-за вас Цийон распахан будет, как поле, и Иерусалим руинами станет, и гора Дома Г-спода – высотами лесными»[727]»[728].

Изрек царь Шломо: «Увеличение количества праведных радует народ, а при господстве нечестивого все стенают»[729]. Повествует Талмуд: «Когда многие судят с пристрастием, евреи оставляют служение Небесам и на них налагается ярмо плоти и крови»[730], «Всевышний не раскрывает Свое Б-жественное присутствие в Израиле, пока не пропадут недостойные правители»[731]. Об этом мы просим в молитве: «Возврати наших судей, как прежде, и советников наших, как вначале, и отведи от нас печаль и стон, и царствуй над нами Ты один, Г-сподь, милостиво и милосердно, и оправдай нас на Суде…»[732]

Мы просим Б-га править нами «милостиво и милосердно», а не строго, согласно пророчеству: «Жив Я, – слово Г-спода Б-га! Рукой крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над вами»[733]. И мы также просим «оправдать нас на Суде», имея в виду две формы Б-жественного воздаяния: «Б-г возмездия, Г-сподь, Б-г возмездия – явись»[734]. Эта глава Теилим начинается с сурового наказания грешников: «Вознесись, Судья земли, воздай по заслугам надменным! Доколе нечестивым, Г-сподь, сколько нечестивым ликовать?»[735] Речь идет о заносчивых злодеях, злоупотребляющих властью: «Народ Твой, Г-сподь, они притесняют и наследие Твое терзают»[736].

спода, Б-га Воинств, Б-га Израиля, пребывающего среди Керувим, чтобы эти слова не покидали твои уста и ты обратил их к Всевышнему, благословен Он, дабы показать, сколь тяжко их положение» (Райа Меемна, гл. Насо, стр. 125).

[727] Миха 3:9-12.

[728] Шаббат 139а.

[729] Мишлей 29:2.

[730] Сота 47б.

[731] Шаббат 139а.

[732] Молитва «Шмоне Эсре».

[733] Йехезкель 20:33.

[734] Теилим 94:1.

[735] Теилим 94:2-3.

[736] Теилим 94:5. «Если некто не понимает важности 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 несчастью, ожесточать сердце и отводить руку от бедного, завидовать, обманывать, поступать неправедно, посягать на чужое имущество, мстить и таить 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

Изрек пророк: «Зачем вы угнетаете народ Мой и унижаете бедных? – вопрошает Г-сподь, Б-г Воинств»[737]. Во многих главах Священного Писания Всевышний укоряет нечестивых пастырей святого народа, и о них изрек царь Давид: «Кто встанет за меня против злодеев, кто встанет за меня против творящих беззаконие? Если бы не Г-сподь в помощь мне, скоро в безмолвии пребывала бы душа моя»[738]. Такие главы Общины отягощают изгнание больше, чем другие народы[739].

Раши комментирует стих Торы: ««И Я обращу на вас Мое лицо, и вы будете поражены вашими врагами, и будут властвовать над вами ненавистники ваши…»[740] – Я подниму ненавистников ваших из среды вашей. Когда народы мира встают против Израиля, они хотят чего-то естественного. Но когда Я подниму против вас ненавистников из числа вас и среди вас, они возжелают наложить руку на ваши ценнейшие сокровища...»[741]

Посмотрите, насколько точно все исполнилось при разрушении Второго Храма, как это описано в книге «Йосифон», из-за чего в Явне установили проклятие вероотступникам: «У доносчиков же да не будет надежды, и все творящие зло ныне исчезнут, и все они немедленно истреблены будут. И злодеев без промедления искорени, разбей, уничтожь и подави вскоре, в наши дни…»[742]

Талмуд говорит о воздаянии добром: «Сказал рабби Шимон бар Йохай: три дорогих подарка Всевышний, благословен Он, дал еврейскому народу, и все они обретаются страданием. Это – Тора, Земля Израиля и Грядущий мир. Тора, как сказано: «Счастлив человек, которого страданиям подвергает Г-сподь, и Торе Твоей Ты учишь его»[743]. Земля Израиля: «И узнаешь в сердце твоем, что, как наставляет человек сына своего, так Г-сподь, Б-г твой, наставляет тебя»[744], и далее: «Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя на землю добрую, землю потоков водных, родников и источников, бьющих в долине и на горе»[745]. Грядущий мир: «Ибо свеча – заповедь, и Тора – свет, и путь жизни – увещевание Мусара»[746]»[747]. Об этом мы просим в молитве: «…и оправдай нас на Суде!»[748]

окажется, что в большинстве его дел и путей у него нет трепета перед Б-гом! (Основы Знания, часть 2, гл. 60).

[737] Йешаягу 3:15.

[738] Теилим 94:16-17.

[739] Рассказывает Виленский Гаон: «Избавление называется «утром», как сказано: «Пришло утро, и также ночь…» (Йешаягу 21:12), и избавление также называется «родами», как сказано: «Ибо содрогалась и родила дочь Цийона сыновей своих» (Йешаягу 66:8). Перед рассветом сгущается тьма, и подобно тому, как с приближением родов женщина страдает больше всего, так и перед освобождением изгнание будет наиболее тяжким» (Совершенная мера 11:5).

[740] Ваикра 26:17.

[741] Раши, там же.

[742] Молитва «Шмоне Эсре».

[743] Теилим 94:12.

[744] Дварим 8:5.

[745] Дварим 8:7.

[746] Мишлей 6:23.

[747] Брахот 5а.

[748] Молитва «Шмоне Эсре». Это ответ на второй вопрос.

После этого мы возносим молитву: «У доносчиков же да не будет надежды, и все, творящие зло, ныне исчезнут, и все они немедленно истреблены будут…»[749] Это воздаяние злом полным грешникам, как сказано: «И отделю от вас мятежников и грешащих передо Мной, из страны их пребывания выведу их, а в землю Израиля не войдут; и узнаете, что Я – Г-сподь»[750], «И отступники и грешники сокрушены будут вместе, и оставившие Г-спода пропадут»[751]. Виленский Гаон разъясняет в своем толковании диспутов еврейских мудрецов с афинскими философами, что нечестивцы задерживают Избавление[752].

Освобождения из изгнания не произойдет до тех пор, пока не умрут в пустыне все злодеи Израиля, как сказано: «В тот день не устыдишься всех поступков твоих, какими ты грешил против Меня, ибо тогда удалю из среды твоей упивающихся гордыней своей, и не будешь более превозносить себя на Моей святой горе»[753], «От меча погибнут все грешники народа Моего, говорящие: не придет и не постигнет нас бедствие! В тот день Я подниму Шатер Давида падающий и закрою бреши в стенах его, и восстановлю разрушенное, и отстрою его как в дни древности»[754].

И вот, изрек царь Давид: «И все величие нечестивых искореню, и возвысится слава праведников»[755]. Люди Великого Собрания установили благословение праведников после проклятия злодеев: «К праведным, благочестивым и к старейшинам народа Твоего, дома Израиля, и к уцелевшим их мудрецам, и к праведным пришельцам, и к нам да пробудится милосердие Твое, Г-сподь, Б-г наш, и воздай наградой всем, кто полагается на имя Твое истинно…»[756]

Упование на Небеса станет причиной освобождения из изгнания во времена страданий и испытаний перед приходом Машиаха. Евреи удостоились Исхода из Египта также в заслугу самопожертвования: они принесли Пасхальную жертву, возвратились к Пи Ахирот и вошли в море, что мы разъяснили выше[757].

---

[749] Молитва «Шмоне Эсре».

[750] Йехезкель 20:38.

[751] Йешаягу 1:28. Мудрейший из всех людей (царь Шломо) предупредил о пути, ведущем в Преисподнюю: «У пиявки две дочери: Давай, Давай…» (Мишлей 30:15). Если человек не сохранил в себе Б-жественный образ, по которому был создан, то не несет в этот мир свет и добро, а только потребляет. Повествует Талмуд: «Что означает Давай, Давай? Сказал Мар Укба: две дочери, которые стенают в Геиноме из-за того, что в этом мире говорили: давай, давай. И кто они? – Вероотступничество и стремление к власти. А по другому мнению, Мар Укба сказал: глас Геинома вопиет и провозглашает: приведите ко мне двух дочерей, которые кричат и говорят в этом мире: давай, давай…» (Авода зара 17а).

[752] Виленский Гаон, Бхорот 8б. См. спор о колодце в пустыне.

[753] Цефанья 3:11.

[754] Амос 9:10-11.

[755] Теилим 75:11.

[756] Молитва «Шмоне Эсре».

[757] См. гл. 7 и 12. Фараон и египтяне заблуждались, неверно истолковав движение народа Израиля после Исхода. Евреи дошли до Красного моря, затем повернули назад и начали возвращаться в сторону Египта, потом снова развернулись, продвинулись немного в сторону моря и остановились возле идола Бааль цефон, «охранявшего» северные границы Египта, – единственного идола, не пострадавшего во время Десяти казней. Тогда египтяне пришли к ошибочному выводу, что евреи заблудились и заперла их пустыня. В действительности же Всевышний направлял народ Израиля таким образом, дабы предоставить фараону

После благословения праведников мы возносим молитву о строительстве Иерусалима: «И в Иерусалим, город Твой, возвратись милосердно, и обитай в нем, как Ты обещал…»[758] Там соберутся изгнанники, как сказано: «Г-сподь построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет»[759]»[760]. Мы учим это из плача праматери Рахели и утешения Всевышнего: «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»[761]. – Речь идет о первом сборе изгнанников (на Суд в пустыне народов). «И есть надежда будущности твоей, – речение Г-спода, – вернутся сыновья в пределы свои»[762]. – Суть их надежды – возвращение изгнанников в Иерусалим.

Иерусалимский Талмуд утверждает, что все это произойдет прежде, чем придет Машиах бен Давид[763]. Тогда определенное время во главе их будет Машиах бен Йосеф. Об этом этапе избавления говорят наши мудрецы: «Различие между этим и Грядущим мирами – лишь в нашем подчинении другим народам»[764]. И так следует истолковать слова пророка Йешаягу: «Меньший станет тысячей, и младший – могучим народом; Я, Г-сподь, в свое время ускорю его (приход Машиаха)»[765].

Если наши заслуги ускорят этот процесс, то до наступления назначенного времени, когда начнется война Гога, царя Магога, нами будет править Машиах бен Йосеф. Тогда раскроется величие Машиаха бен Давида и перед ним склонятся все враги. Об этом сказано: «Но не знали они замыслов Г-спода и не поняли намерения Его, что Он собрал их, как сноп на гумне. Встань и молоти, дочь Цийона, ибо железным сделаю рог твой и копыта твои сделаю медными, и истолчешь ты многие народы, и посвятишь Г-споду награбленное ими, и богатство их – Господину всей земли»[766].

Виленский Гаон в толковании диспутов еврейских мудрецов с афинскими философами[767] разъясняет, что падение Эдома произойдет от

возможность впасть в заблуждение, сожалеть о том, что отпустил евреев, начать их преследовать и получить заслуженное наказание.

[758] Молитва «Шмоне Эсре».

[759] Теилим 147:2.

[760] Зоар, 1 часть, стр. 139.

[761] Ирмеягу 31:15.

[762] Ирмеягу 31:16.

[763] См. Иерусалимский Талмуд, Маасер Шени, гл. 5.

[764] Брахот 34б.

[765] Йешаягу 60:22. Конец дней с точки зрения еврейской традиции означает завершение исторического процесса раскрытия на земле Б-жественной славы из-под завесы тьмы материального мира. Именно с этим связана миссия еврейского народа, избранного, чтобы стать «партнером» Всевышнего в осуществлении предназначения мироздания. Изменения, которые произойдут в Конце дней, включают в себя устранение из реальности дурного побуждения, возвращение изгнанников народа Израиля в Святую Землю, приход Машиаха – помазанника на царство, строительство Храма в Иерусалиме и возникновение нового типа действительности на земле, наполненной Б-жественным присутствием. Однако эта тема является самой сокрытой в иудаизме, и ее детали не станут нам известны до тех пор, пока мы не окажемся свидетелями этих процессов, да произойдет это вскоре, в наши дни. Главными первоисточниками повествования о Конце дней в Танахе являются книги пророка Йешаягу и Даниэля. Рамбам приводит то, что нам известно о временах прихода Машиаха в своем труде Мишна Тора, «Законы Царей», гл. 11, 12.

[766] Миха 4:12-13.

[767] Виленский Гаон, Бхорот 8б. См. спор о грядке с мечами.

руки Машиаха бен Давида. А произнося в молитве: «И престол Давида без промедления в нем (в Иерусалиме) установи…»[768], мы должны иметь в виду Машиаха бен Йосефа, и, согласно Учению Аризаля, молить о том, чтобы он не погиб в Конце дней, ибо он устанавливает престол царя Давида[769].

После этого мы молимся о расцвете великолепия Машиаха бен Давида, который устранит господство Эдома, Гога с полчищами Магога и всех народов, восстающих против Б-га и грешащих перед Его лицом. Тогда исполнится: «И взойдут спасители на гору Цийон, чтобы судить гору Эсава, и будет Г-споду царство»[770], «И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и имя Его едино»[771].

А слова молитвы: «Благословен Ты, Господь, взращивающий рог спасения»[772] соответствуют пророчеству «…ибо железным сделаю рог твой»[773]. Тогда завершится сбор изгнанников народа Израиля: «И содею Я среди них знамение.., и возвестят славу Мою среди народов. И доставят всех ваших братьев от всех народов в дар Г-споду на конях и колесницах, и повозках, и 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»[774].

Об этом времени говорит пророк: «Ибо тогда Я изменю язык народов и сделаю его ясным, чтобы все призывали имя Г-спода и служили Ему вместе. Живущие по ту сторону рек Куш дочь Мною рассеянных принесут Мне в подношение»[775], «И будет: каждый, оставшийся из всех народов, пришедших в Иерусалим, станет подниматься из года в год, чтобы поклониться Царю, Г-споду, Б-гу Воинств, и отмечать праздник Суккот»[776].

Тогда исполнится видение пророка Йешаягу: «Я приведу их к Моей святой горе и порадую их в Моем Доме Молитвы; всесожжения их и жертвы их в благоволение будут на жертвеннике Моем, ибо Дом Мой Домом Молитвы будет назван для всех народов»[777]. Об этом говорится, что после прихода потомка Давида наша молитва будет приниматься на Небесах[778].

И вот, я осознаю, что не полностью разъяснил все эти вопросы, однако, как мне кажется, самое существенное я все же изложил][779].

Глава 18. Сокрытие Б-жественного лица

---

[768] Молитва «Шмоне Эсре».
[769] Это ответ на четвертый вопрос.
[770] Овадья 1:21.
[771] Зехарья 14:9.
[772] Молитва «Шмоне Эсре».
[773] Миха 4:12-13.
[774] Йешаягу 66:19-20.
[775] Цефанья 3:9-10.
[776] Зехарья 14:16.
[777] Йешаягу 56:7.
[778] Это ответ на пятый вопрос.
[779] Примечание автора.

Все это поможет нам понять стихи Торы: «И сказал Г-сподь Моше: вот ты упокоишься с твоими отцами, и станет этот народ блудить за богами племен земли, в среду которых он входит, и оставит Меня и нарушит Мой Завет, который Я заключил с ним. И воспылает Мой гнев на него в тот день, и Я оставлю их, и сокрою от них Мое лицо, и будут они отданы на съедение, и постигнут его многие бедствия и несчастья…»[780]

Почему сначала говорится «многие бедствия и несчастья», а затем «все эти несчастья»? Почему на их раскаяние: «…и воскликнет он в тот день: не потому ли, что нет Б-га в среде моей, постигли меня все эти несчастья?»[781] Б-г отвечает: «А Я совершенно сокрою Мое лицо в тот день за все зло, что содеял он, ибо обратился он к другим богам»[782]. Почему вначале говорится «за все зло, что содеял он» – ведь это уже включает все грехи, а затем: «ибо обратился он к другим богам»? Почему вначале сказано «и станет этот народ блудить за богами племен земли», а далее: «ибо обратился он к другим богам»?

Речь идет о трех последовательных упреках Всевышнего: «Вот ты упокоишься с твоими отцами, и станет этот народ блудить за богами племен земли…»[783] – имеется в виду служение Б-гу в сочетании с чужими божествами, о чем говорит пророк: «Ты – жена прелюбодействующая – под мужем своим принимающая чужих»[784]. «И оставит Меня» – совсем. «И нарушит Мой Завет» – мысленно, совершенно отвернувшись от служения Б-гу, как изрек пророк: «О, поколение, взгляните на слово Г-спода: был ли Я пустыней для Израиля или страной мрака? Отчего же сказал Мой народ: мы отдалились от Тебя, не придем больше к Тебе»[785].

И вот, согласно этим трем степеням неверности Б-гу происходят три уровня сокрытия Его лица: «И воспылает Мой гнев» – соответственно «и станет этот народ блудить»; «и Я оставлю их» – соответственно «И оставит Меня»; «и сокрою от них Мое лицо» – соответственно «И нарушит Мой Завет». Однако Он, благословенный, никогда не расторгнет с нами Свой Завет, о чем свидетельствует Тора: «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»[786].

И тогда сбудется следующее: «и постигнут его многие бедствия» – зло, совершаемое человеком в отношении ближнего из-за пороков его сердца и ненависти. А меч, плен и нужда – «все эти несчастья» – происходят по воле

---

[780] Дварим 31:16-17.
[781] Там же.
[782] Дварим 31:18.
[783] Дварим 31:16.
[784] Йехезкель 16:32.
[785] Ирмеягу 2:31.
[786] Ваикра 26:44. О состоянии человека, близкого к Б-гу, говорила в своей молитве Хана, мать пророка Шмуэля – учителя пророков: «Стопы праведников Своих Он охраняет, а нечестивые во тьме пребывают, ибо не силой крепок человек». Пророк Йешаягу отмечает душевное состояние нечестивца, лишенного покоя в этом мире: «Злодеи – как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают испражнение и грязь» (Йешаягу 57:20).

Небес, о чем рассказывает Мидраш: «Бедствие – сверху и враг – снизу»[787]. Когда посылаются такие беды как мор, нашествие диких зверей, голод, то люди понимают: «Не потому ли, что нет Б-га в среде моей, постигли меня все эти несчастья?»[788] Они свидетельствуют о своем небесном происхождении, но бедствия, возникающие по вине человека, многие объясняют недостатком Б-жественного Провидения и результатом неких естественных процессов и зла, совершаемого людьми осознанно и добровольно. И они не только не подчиняют себя Б-гу и не возвращаются к Нему в раскаянии, но лишь отдаляются от Него, приумножая тщетные усилия, мерзость и ложь, приводящие к обману и грабежу. Они оставляют Тору и заповеди, полагая: «…рука прилежных обогащает их»[789].

В действительности все, происходящее в нижнем мире, – исключительно результат Б-жественного Провидения: «Как потоки вод, сердце царя в руке Г-спода, куда пожелает – направит его»[790]. И Творец предостерегает: «А Я совершенно сокрою Мое лицо в тот день за все зло, что содеял он»[791]. А причина этого: «…ибо обратился он к другим богам»[792] – объясняя все, происходящее в мире, «другими богами» – чуждыми посторонними силами, не связанными с Б-жественным Провидением. Поэтому сказано «обратился», а не «стал блудить», поскольку народ Израиля в изгнании не служит идолам. А поклон изваянию Невухаднецара был совершен ими под принуждением, против их воли. Поэтому Творец даровал им спасение: «Где в Торе приводится намек на имя царицы Эстер? – «А Я совершенно сокрою Мое лицо…»[793]»[794].

Наши грехи привели к тому, что мы испытываем сильную жажду и при этом довольствуемся соленой водой – то есть пьем саму «жажду». Сказали наши мудрецы: «Желающий разбогатеть пусть честно ведет свои материальные дела»[795]. Чем дальше человек отступает от этого принципа, тем больше от него скрывается Б-жественное лицо. Он будет нищенствовать, а в мире приумножатся скверна и обман. Повествует Талмуд: «Изучающий Тору удостаивается успехов в материальных делах»[796]. Рассказывает Мишна: «Того, кто принимает на себя царство Торы, освобождают от ига власти и повседневного труда, а на того, кто отдаляется от царства Торы, накладывают иго власти и повседневного труда»[797].

То же самое касается заповеди милосердия: «Если человек видит, что уменьшаются его доходы, пусть использует свои средства на милосердие»[798],

---

[787] Мидраш Рабба, Шмот, гл. 38.
[788] Там же.
[789] Мишлей 10:4.
[790] Мишлей 21:1. См. гл. 4.
[791] Дварим 31:18.
[792] Там же.
[793] Дварим 31:18. Смысловое значение имени Эстер на святом языке – «הסתר» – «сокрытие».
[794] Хулин 139б.
[795] Нида 70.
[796] Авода зара 19б.
[797] Авот 3:5.
[798] Гитин 7а.

«Оказывай милосердие, дабы разбогатеть»[799], «Соль сохраняет пищу, а имущество оберегается расходами на милосердие»[800], «Поддерживайте друг друга, чтобы в вашем царстве был мир»[801], «Ко всякому, оказывающему добро творениям, проявляют милость на Небесах…»[802]

Для уклоняющихся от милосердия под предлогом бедности умножаются тяготы изгнания, оскудевает пропитание, и мы произносим в Слихот: «Мы отдалились от Тебя, заблудились, запутались…»[803] Изрек царь Давид: «Бездна бездну призывает шумом потоков Твоих, все валы Твои и волны Твои прошли надо мной»[804]. Одно бедствие притягивает другое, о чем повествует Талмуд: «Со времени разрушения Храма нет ни дня, проклятие которого было бы меньше предыдущего»[805].

[«Почему, Г-сподь, Ты стоишь далеко, скрываешь во времена бедствия? В гордыне своей нечестивый испепеляет бедного, схвачены будут злодеи за вынашиваемые помыслы»[806]. Все комментаторы в первом стихе отмечают некую недосказанность, ведь, казалось бы, должно быть написано «скрываешь око» или «скрываешь Себя». И также в отношении второго стиха есть вопросы, поскольку он начинается в единственном числе: «испепеляет бедного», а заканчивается во множественном: «схвачены будут». И еще необходимо понять: замыслы человека предшествуют его поступкам, почему же сначала царь Давид упоминает действие – «испепеление бедного», и лишь затем говорит о его помыслах. Также неясно, что означает «сокрытие во времена бедствия».

И вот, мне кажется, что Священное Писание уподобляет наше положение в изгнании судьбе жестокого преступника, помещенного на долгий срок в темницу и приговоренного к наказанию плетьми. Судья распорядился не сообщать узнику день его освобождения и количество положенных ему ударов. Грешник считает, что пожизненно лишен свободы и нет числа ожидающим его истязаниям. Он рассчитывает лишь на скудный хлеб и меру воды с горькой примесью полыни.

Ужас охватывает заключенного при исполнении наказания. Он с плачем обращается к тюремщику, просит не наказывать его с жестокостью и слезно умоляет о милости. Ослабь руку твою, занесенную над рабом твоим, избиваемым и измученным. Об этом узнает правитель земли и распоряжается устрожить арестанту меру наказания. Прошением тот усугубил свой грех,

---

[799] Таанит 9а.
[800] Ктубот 66б.
[801] Бава Батра 9а.
[802] Шаббат 151б.
[803] Молитва Слихот.
[804] Теилим 42:8.
[805] Сота 49а. «Праведники скромно трудятся, честно добывая свое пропитание, довольствуются малым, радуются своей доле и всегда спешат помочь ближнему. Они учатся у каждого жить увещеваниями своих отцов и верой своих матерей, являясь достойными потомками Авраама, Ицхака и Яакова. Они ограничивают свои траты, заботясь о других, урезают расходы, дабы поддержать нуждающихся, щедры в милосердии и жертвуют на помощь бедным пятую часть своих скромных доходов. Они приветливы в речи и уступчивы в делах, стремятся оказывать добро своим братьям, что и составляет глубочайшую мудрость жизни в этом пронизанном ложью мире» (Анализ души, гл. «Об изобличении замыслов злодеев»).
[806] Теилим 10:1-2.

принизив почет судьи, полагая, что тот не следит за происходящим в стране, как будто власть отдана судебным исполнителям, наказывающим злодеев исключительно по своей воле. Если бы он осознал, что око судьи наблюдает за всей страной, то понял, что нет никакого смысла упрашивать надзирателя, который не в силах изменить его приговор ни к добру, ни ко злу. Даже в самом малом тот не может ослушаться указа правителя земли.

И когда несчастный видит, что усугубились его бедствия, пусть обратится с прошением к правителю: милостивый государь, ты прав, справедливо судил и вынес верный вердикт. И все же я пишу тебе мое послание, изливая стенание моего сердца. Мой необдуманный поступок – просьба к тюремщику о милости – не результат свободного выбора и желания, но лишь всплеск чувств, воспринимающих исключительно то, что происходит перед глазами.

Во время истязания я мучаюсь и страдаю, и передо мной нет никого кроме надзирателя. Воображение навязывает мне ложную иллюзию, что вся моя жизнь зависит от него, и он может усилить или ослабить мою боль. Это побудило меня просить его о милости. Однако я поступил так не по своему осознанному желанию – естество привело меня к плачу и стенанию.

Да простит правитель мою вину, дабы не пришлось мне страдать за прежнее преступление больше положенной меры, не приумножь мои мучения: «Нехорошо наказывать правого, бичевать достойных за честность»[807]. Ты отдалился от меня, сокрыл полагающееся мне наказание, вынесенное на твоем судейском престоле, но окажи мне милость хотя бы в одном: приблизься ко мне в час, когда тюремщик приводит приговор в исполнение, и тогда в боли и страдании я обращусь к тебе с плачем, и всеми чувствами осознаю, что надзиратель – лишь исполнитель твоей воли, посох гнева в твоей руке. Если же для тебя недостаточно почетно предстать перед моими глазами в этом темном мрачном месте, то хотя бы сообщи мне срок моего заключения и меру наказания, и тогда, перенося страдания, я больше не совершу греха.

Таково состояние народа Израиля, подчиненного изменениям времени и правителям народов, господствующих над нами из-за множества наших грехов, совершаемых издавна. Мы тяжело страдаем от рук народов земли, и у нас нет пророка и провидца, который раскрыл бы нам продолжительность этих бедствий. Наше воображение рисует нам лишь образы правителей, притесняющих нас со злобой и яростью, и мы умоляем их о милости. Это создает ложное впечатление, что земля принадлежит тем, к кому мы обращаемся с просьбами. Так мы восстаем против Творца, приуменьшая Его славу, будто Он покинул землю, оставив ее людям, желающим творить добро или причинять зло. Мы приумножаем нашу вину в дополнение к прежним грехам.

Взывает царь Давид: «Почему, Г-сподь, Ты стоишь далеко, скрываешь во времена бедствия? В гордыне своей нечестивый испепеляет бедного,

---

[807] Мишлей 17:26.

схвачены будут злодеи за вынашиваемые помыслы»[808]. Эти слова – оправдания народа Израиля: страдания, которые они испытывают в результате различных событий и исходящие от правителей земли, возникают оттого, что Ты «стоишь далеко».

Об этом предостерегает Тора: «И воспылает Мой гнев на него в тот день, и Я оставлю их, и сокрою от них Мое лицо, и будут они отданы на съедение, и настигнут его многие бедствия и невзгоды, и воскликнет он в тот день: не потому ли, что нет Б-га в среде моей, постигли меня все эти несчастья? А Я полностью сокрою Мое лицо в тот день за все зло, что содеял он, ибо обратился он к божествам чужим»[809]. Это противоречит надлежащему состоянию Творения, о чем сказано: «Ибо кто – великий народ, божества которого близки к нему, как Г-сподь, Б-г наш, всякий раз, когда мы взываем к Нему?»[810]

Иллюзорное воображение склоняет страдающего от побоев с надеждой возводить взор к истязателю, стоящему напротив него. Об этом сказано: «скрываешь во времена бедствия» – у нас нет пророка и провидца, который раскрыл бы нам, как долго будут продолжаться наши несчастья. Это оплакивает царь Давид: почему Ты «стоишь далеко»? Люди приходят к ложному выводу о том, что «в гордыне своей нечестивый испепеляет бедного», как будто в его силах одарить добром или причинить зло. В результате несчастные «схвачены будут» – «за вынашиваемые помыслы»: усилится их наказание из-за заблуждений и иллюзий воображения, склоняющих их к мысли о том, что господство на земле отдано злодеям. Рассуждая так, они проявляют неверность Всевышнему][811].

Глава 19. Знаки, обращенные к нам, мы не видели

Теперь постараемся понять слова Теилим: «Знаки, обращенные к нам, мы не видели, нет больше пророка, и не с нами знающий – доколе. Доколе, Б-г, будет хулить притеснитель, вечно ли враг будет бесславить имя Твое?»[812] Если сегодня нам не посылаются знамения, то как понять, что мы их не видим? И что такое «доколе»? – Это значит, что сокрытие временное, но тут же говорится, что это может продолжаться бесконечно: «…вечно ли враг будет бесславить имя Твое?» И еще: знамение – предсказание будущего –

---

[808] Теилим 10:1-2.
[809] Дварим 31:17-18.
[810] Дварим 4:7. «Писание утверждает: «Отведайте и узрите, что благ Г-сподь; счастлив муж, полагающийся на Него» (Теилим 34:9). Тот, кто ощутил вкус раскаяния, молитвы и стремления возвратиться к Б-гу всем сердцем и всей душой, удостоится благословения: «Ибо близок Г-сподь ко всем, кто взывает к Нему в истине» (Теилим 145:18), и по отношению к нему исполнится обещание Торы: «И вы станете искать оттуда Г-спода, вашего Б-га; и найдешь Его, когда будешь искать Его всем своим сердцем и всей своей душой» (Дварим 4:29). Моше рабейну сказал: «Ибо кто – великий народ, боги которого близки к нему, как Г-сподь, наш Б-г, каждый раз, когда мы взываем к Нему?» (Дварим 4:7). Близость Б-га, когда мы к Нему взываем, Моше рабейну объявил свидетельством истинности нашей святой Торы» (Основы Знания, часть 2, Вступление).
[811] Примечание автора.
[812] Теилим 74:9-10.

явления, не выходящего за рамки законов природы. Об этом изрек пророк: «Пришло утро, и также ночь…»[813]

Во времена Храма пророки предсказывали события и явления, их слово исполнялось, и это укрепляло веру народа Израиля. Также происходили чудеса, явленные через пророков, что поддерживало сердца: «И сказал: вот, я узнал, что нет Б-га на всей земле, а только у Израиля…»[814] Всевышний явил уникальное чудо на горе Кармель: «И увидел весь народ, и пали на лица свои, и воскликнули: Г-сподь – Он Б-г! Г-сподь – Он Б-г!»[815]

И даже при разрушении Храма всем было ясно, что это содеяла Б-жественная рука: «И взял (освободил из заточения) военачальник (пророка) Ирмеягу и сказал ему: Г-сподь, Б-г твой, ниспослал бедствие этому месту. И навел его Г-сподь, и содеял как изрек, ибо вы грешили пред Г-сподом и не внимали голосу Его, потому и постигло вас все это»[816].

И даже после разрушения Первого Храма весь народ видел, что сбываются прежние пророчества: «Ибо так сказал Г-сподь: когда исполнится Вавилону семьдесят лет, Я вспомню о вас, и свершится для вас Мое доброе слово о вашем возвращении в это место»[817]. И после завершения периода пророчества и сокрытия видения евреи продолжали слышать небесный Глас, обладали возвышенным духом, и Всевышний говорил с ними во сне. Но все совершенно изменилось в наше время: «Удалилось от нас правосудие и не достигает нас справедливость, надеемся на свет, и вот – тьма, на озарение – и во мраке ходим. Держимся за стену, как слепые, и ходим наощупь, как лишенные глаз, спотыкаемся в полдень, как вечером, во мгле – как мертвецы»[818].

Вера ослабевает, усиливается сокрытие истины, и пропадает надежда. Это предсказал Асаф: «Знаки, обращенные к нам, мы не видели, нет больше пророка, и не с нами знающий – доколе. Доколе, Б-г, будет хулить притеснитель, вечно ли враг будет бесславить имя Твое?»[819] Сокрытие Б-

---

[813] Йешаягу 21:12.

[814] Цари (II) 5:15. Нааман – военачальник Арама – поверил в Б-жественное единство после того, как пророк Элиша исцелил его от проказы.

[815] Цари (I) 18:39.

[816] Ирмеягу 40:2-3.

[817] Ирмеягу 29:10.

[818] Йешаягу 59:9-10. ««Тебе было дано видеть, дабы знать, что Г-сподь есть Б-г, нет другого, кроме Него» (Дварим 4:35). Люди думают, что обладают определенными возможностями, однако они будут совершенно беспомощны, если Всевышний не дарует им успеха. Мы уже несколько раз упоминали, что порой человек полагает, будто он в силах нарушить волю Б-га, но в действительности он и этого сделать не может, а лишь наносит вред своей душе. В Теилим сказано: «Глас ликования и спасения в шатрах праведников, десница Г-спода совершает великое! Десница Г-спода возвышенна, десница Г-спода совершает великое!» (Теилим 118:15-16). Почему царь дважды повторяет восхваления деяний Всесильного? Потому, что даже сейчас, когда Б-жественное присутствие не раскрывается среди нас, «десница Г-спода совершает великое» – она вознесена во всякое время! И в нашем поколении она «совершает великое», только этого не видно глазам творений. Перед нами – сокровенная тайна, суть которой в том, что на самом деле усилия людей в материальных делах иллюзорны и тщетны. Им лишь кажется, что их старания приводят к желаемым результатам, ибо так устроен мир – ослеплять глаза неразумных. Поэтому мысль о том, что действующему против воли Всевышнего может сопутствовать удача, глупа и ошибочна. А если кому-то покажется, что своими деяниями он добился желаемого, это не более чем заблуждение» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 62 «Б-жественное единство»).

[819] Теилим 74:9-10.

жественного лица, горечь изгнания и наше неведение о том, когда наступит Конец дней, все больше подталкивают народ Израиля к грехам, которые мы совершаем как бы по принуждению, и этим пытаемся оправдать себя, о чем уже говорилось в начале этой книги[820]. В своем невежестве мы верим в силу ненавидящих нас. Сколько это будет продолжаться, «вечно ли враг будет бесславить имя Твое?»

Однако Творец заранее предостерег нас от таких заблуждений: «А Я совершенно сокрою Мое лицо в тот день за все зло, что содеял он, ибо обратился он к другим богам»[821], «И ныне запишите себе эту Песнь, и научи ей сыновей Израиля, вложи ее в их уста, чтобы эта Песнь была Мне свидетельством среди сыновей Израиля»[822], «И будет, когда постигнут его многие беды и несчастья, эта Песнь станет перед ним свидетельством, ибо она не забудется в устах потомков его…»[823]

И вот, мы будем оправдывать себя в день Суда, говоря, что совершаем грехи вследствие сокрытия Б-жественного лица. Но ведь Всевышний изначально предупредил нас: «Прежнее задолго Я поведал, и из уст Моих исходило оно, и Я возглашал это, свершал внезапно, и оно сбывалось. Мне ведомо, что упрям ты, и жила железная – шея твоя, и лоб твой – из меди. И Я говорил тебе прежде, чем свершалось, возвещал тебе, чтобы ты не сказал: мой идол это сделал и истукан, и мой литой кумир повелел это»[824]. И это тоже знак: Б-жественное Провидение не пропадет и не забудется на протяжении долгого изгнания.

[И вот, Песнь Торы: «И видел Г-сподь, и вознегодовал в гневе на Своих сыновей и дочерей»[825]. – Они грешат, но остаются Его сыновьями благодаря корню веры, сохранившемуся в их сердцах. «Сокрою от них Мое лицо, увижу, что будет с ними в конце, ибо мятежное поколение они…»[826] – дабы испытать, сохранят ли они корень веры. Это касается поколений Первого Храма, внутренние ценности которых отличались от их внешних проявлений. Их сердца были полны веры и упования на Б-га, но их поступки содержали в себе тяжкие грехи: идолопоклонство, разврат и кровопролитие, о чем мы писали выше[827]. А продолжение этого стиха: «…сыновья, в которых нет верности»[828] касается времен Второго Храма. Тогда они были праведны внешне, но глубоко в их сердцах был поврежден корень веры.

---

[820] См. гл. 2. См. Сифрей: «В будущем Община Израиля предстанет на Суд перед Вездесущим и скажет Ему: Господин мира, я не знаю, кто согрешил и кто допустил изменение. Израиль согрешил перед Б-гом или Б-г изменил свое отношение к Израилю? Об этом сказано: «И возвестят Небеса справедливость Его, ибо Б-г – Он Судья!» (Теилим 50:6). Израиль исказил свои пути перед Г-сподом, а Он сохранил Свое Провидение по отношению к избранному народу, как сказано: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали» (Малахи 3:6)» (Сифрей, гл. «Аазину»).
[821] Дварим 31:18.
[822] Дварим 31:19.
[823] Дварим 31:21.
[824] Йешаягу 48:3-5.
[825] Дварим 32:19.
[826] Дварим 32:20.
[827] См. гл. 15.
[828] Дварим 32:20.

И сказано далее: «Они досаждали Мне небогом…»[829] – это касается поколений Первого Храма, которые грешили идолопоклонством; «…гневили Меня своей суетой»[830] – относится к временам Второго Храма, когда евреи бессмысленно и беспричинно ссорились, за что их шеи сковало железное ярмо – господство Рима, о чем подробно рассказывает книга «Йосифон». Продолжает этот стих Торы «…и Я разозлю их ненародом»[831] – вавилонянами, о которых говорится: «Вот земля касдим (Вавилон) – народа, которого не было прежде…»[832] «Подлым племенем гневить буду»[833] – это римляне – вероотступники, которых возглавлял нечестивый Титус. Он кощунствовал и богохульствовал без страха перед Небесами. Царство Эдома сравнивается со свиньей, не пережевывающей жвачку, лишенной внутренних признаков кашерности – глубокой веры, о чем мы говорили выше[834].

Песнь Торы пророчески раскрывает все, что произойдет с нашим народом от его появления на свет и до Конца дней. И вот, да будет благословен Б-г, мы выстояли во всех испытаниях! На протяжении долгого изгнания в условиях многочисленных тягот, сокрытия Б-жественного лица и беспрестанных стараний Сатана отдалить нас от веры в Б-га и Его Торы не пропал корень веры из наших сердец, как сказано: «Ты сокрушил нас в месте шакалов и покрыл тенью смерти. Ведь за Тебя мы убиваемы каждый день, ведомы, как овцы, на заклание»[835].

И вот, сколько еврейских детей за множество лет попали в плен к другим народам и отдалились от наследия Израиля. Сколько страданий выпало на их долю при их попытках вернуться к Б-жественному Завету. О них говорит пророк: «Но он (Израиль) – народ ограбленный и разоренный, все рассеяны по пещерам и заключены в темницах, отданы на разграбление – и нет спасителя, брошены на разорение – и некому сказать: возврати!»[836]

Каждый опасался за свою душу и за близких ему, чтобы они не попали в неволю. Но говорит пророк: «Когда будешь переходить через воду – Я с тобой, и через реки – потоки не унесут тебя, пойдешь сквозь огонь – не сгоришь, и пламя не спалит тебя»[837]. О них изрек царь Давид: «Сказал Г-

---

[829] Дварим 32:21.
[830] Там же.
[831] Там же.
[832] Йешаягу 23:13.
[833] Дварим 32:21.
[834] См. гл. 15.
[835] Теилим 44:20, 23.
[836] Йешаягу 42:22.
[837] Йешаягу 43:2. «Наш праотец Авраам был брошен в раскаленную печь, но не сгорел. Ханания, Мишаэль и Азария также пошли на самопожертвование в пылающую печь, но огонь не причинил им вреда. Даниэль был брошен в ров со львами, из которого вышел невредимым. Во всех этих случаях мы видим, что в отношении святых для Б-га людей законы природы утрачивают силу. Б-г заложил в природу дерева свойство гореть в огне, а в природу железа – устойчивость к огню. Точно так же ограничена и сила огня – ему не дана власть над трепещущим перед Б-гом человеком, душа которого связана с Ним и озарена Его светом. Если человек становится возвышенной обителью души и несет в себе непоколебимые духовные силы, меняется его суть, и огонь более не властен над ним. О нем сказано: «Когда ты пойдешь по воде – Я с тобой, и по рекам – они не утопят тебя, пойдешь сквозь огонь – не сгоришь, и пламя не спалит тебя» (Йешаягу 43:2). Силы огня и воды, как и все остальное в материальном мире, подчиняются определенному ограничению: они не обладают властью над возвышенными людьми, чьи мысли посвящены Б-гу, а души пребывают в единении с Всевышним» (Уроки Знания, гл. «Провидение»).

сподь: из Башана возвращу, верну из морских глубин»[838]. Завершает Талмуд: «Спасу из пастей львов!»[839]][840].

Глава 20. Три формы Б-жественного правления

Из приведенных выше рассуждений следует, что Б-жественное правление осуществляется на трех уровнях:

1. Правление во времена Моше рабейну и поколения Пустыни, когда каждому было открыто, что оно выходит за рамки ограничений законов природы.
2. Правление во времена наших праотцов и эпохи пребывания народа Израиля на Святой Земле, которое в основном не выходило за рамки ограничений законов природы, но все же сияние Б-жественного Провидения порой пробивалось сквозь завесу естества.
3. Правление после разрушения Храма, когда Б-жественное Провидение изредка открывается праведникам с чистыми сердцами.

Все это – в общем, а в частностях – нет никаких ограничений, поскольку Провидение изменяется каждый миг. И это только в аспекте нашего восприятия, но с точки зрения Всевышнего Его Провидение не претерпевает никаких изменений, оно лишь облачается в различные одеяния. Мирозданием управляет Г-сподь, Чье имя раскрывается в нижнем мире посредством других имен, что приводит ко всем изменениям в реальности. Но даже при самом большом сокрытии лица Всевышнего лучи Б-жественного света пробиваются через оконца правления и не остаются незамеченными для праведников.

Те же, кто не осознают, что следуют искривленными тропами, видят этот мир во мраке и считают, что он подчинен исключительно законам природы и все происходит в нем по воле случая. И чем глубже они погружаются в омут суеты, тем больше приумножаются их старания, и Б-жественность скрывается от них за завесами естества. Это затягивает их в Преисподнюю, ибо они не способны видеть яркий свет и величие Б-га в Творении.

Глава 21. Мазаль и влияние небесных светил

Теперь же завершим разъяснение повествования Сифрей, приведенного в начале книги[841]. Повествует Талмуд: «Затмение солнца – плохое знамение

---

[838] Теилим 68:23.
[839] Гитин 57б.
[840] Примечание автора.
[841] См. гл. 2: Повествует Сифрей: «Притча о царе, который приставил к своему сыну воспитателя, чтобы тот оберегал его и заботился о нем. Подумал сын: отец считает, что решил все вопросы, поручив меня наставнику. Я подожду, пока тот утомится, поест, попьет и заснет, и тогда совершу все, что мне только заблагорассудится. Сказал ему отец: я доверил тебя наставнику, чтобы он никогда не оставлял тебя одного. Так же сказал Моше Израилю: вы думали, что сможете убежать из-под крыльев Б-жественного присутствия и скрыться на земле? Но в Небесах все записывается: «Обнажат Небеса грех его…» (Ийов 20:27). А откуда известно, что и земля все знает? – Из того, что сказано: «…и земля восстанет против него» (там же). В

для народов мира; затмение луны – плохое знамение для Израиля»[842]. Известно, что все в этом мире зависит от движения небесных светил, связанных с Солнцем. Об этом рассказывает Талмуд: «Мазаль (влияние небесных светил) воздействует на человека при его появлении на свет. Родившийся под влиянием Солнца отличается свечением лица; он будет есть и пить из принадлежащего ему, не станет скрывать свои тайны, и если совершит кражу – не увидит успеха. Родившийся под влиянием Венеры будет богат и склонен к разврату, поскольку в нем пылает огонь страстей. Родившийся под влиянием Звезды будет светлым и умным, ибо Звезда определяет путь движения Солнца. Родившийся под влиянием Луны будет страдать от болезней, строить и разрушать, разрушать и строить, есть и пить чужое. Он станет скрывать свои тайны (Луна не излучает, а лишь отражает свет), и если будет красть, то добьется успеха. Родившийся под влиянием Сатурна не сможет реализовать свои планы, а есть точка зрения, что в отношении него не исполнятся замыслы других людей. Родившийся под влиянием Юпитера будет отличаться праведным милосердием[843]. Родившийся под влиянием Марса будет проливать кровь. Сказал рав Аши: он может стать врачом, преступником, резником или моэлем… Сказал рабби Ханина: мазаль влияет на мудрость и богатство, и есть мазаль у народа Израиля. Рабби Йоханан сказал: нет мазаля у народа Израиля. В подтверждение своего мнения рабби Йоханан приводит слова пророка: «Так сказал Г-сподь: не учитесь путям народов и не страшитесь знамений небесных, как боятся их те народы»[844]. Также и Рав считает, что у народа Израиля нет мазаля, поскольку сказано: «И Он вывел его (Авраама) наружу и сказал: взгляни на небо и посчитай звезды! Можешь ли счесть их? И сказал ему: столь же многочисленным будет твое потомство!»[845]»[846].

Небесные светила не отклоняются от своих орбит из-за добрых или злых поступков людей; им установлены точные законы, как сказано: «Порядок и время дал им, чтобы они не изменили своего предназначения»[847].

будущем Община Израиля предстанет перед Судом Вездесущего и скажет Ему: Господин мира, я не знаю, кто согрешил и кто допустил изменение. Израиль согрешил перед Б-гом или Б-г изменил свое отношение к Израилю? Об этом сказано: «И возвестят Небеса справедливость Его, ибо Б-г – Он Судья!» (Теилим 50:6). Израиль исказил свои пути перед Г-сподом, а Он сохранил Свое Провидение к избранному народу, как сказано: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали» (Малахи 3:6)» (Сифрей, гл. «Аазину»).

[842] Сукка 29а.

[843] Юпитер – то же слово, что и милосердие – צדק.

[844] Ирмеягу 10:2.

[845] Берешит 15:5.

[846] Шаббат 156а.

[847] Благословение луны. «Во многих святых книгах говорится о том, что луна в нижнем мире является прообразом луны в высших святых мирах – Б-жественного присутствия. И мы, святые сыновья Г-спода, пребываем в долгом и горьком изгнании в постоянной скорби из-за вызванного нашими грехами осквернения имени Всевышнего среди народов. Уменьшение и сокрытие луны внизу указывает на страдание луны в высях. Поэтому мудрецы прежних поколений установили святому народу в канун новомесячья, при полном сокрытии луны, обязанность поститься, переживать и сострадать ей, поскольку к этому привели наши грехи. Это подтверждают слова пророка о временах Машиаха: «И будет свет луны подобен свету солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней, в день, когда Г-сподь исцелит Свой народ от бедствия и излечит его рану от поражения» (Йешаягу 30:26). И так говорит Аризаль: «В день перед появлением новой луны постятся, сострадая ее уменьшению». Так говорит Абудерхем: «Слова

И вот, разве можно подумать, что поступки человека не важны? В дни Моше, когда Б-жественное Провидение выходило за рамки законов природы, наказание следовало сразу же после совершения греха, как, например, за ропот в пустыне, восстание Кораха и грех разведчиков. Тогда евреи действительно трепетали перед Б-гом, но с тех пор, как Моше рабейну покинул этот мир, Б-жественное Провидение ограничено законами природы, не зависящими от деяний человека.

Это проясняет приведенная в Сифрей притча про наставника, которого отец нанял для своего сына. Сколь ответственно ни относился бы тот к своему делу, он не сможет изменить свою человеческую природу. Он нуждается в еде, питье и сне. И так же небесные светила не могут отклониться от определенного им движения из-за поступков людей. Ребенок решил: я подожду, пока наставник утомится, поест, попьет и заснет, и тогда совершу все, что мне только вздумается. Сказал ему отец: я доверил тебя воспитателю, чтобы тот никогда, даже во время еды и сна, не оставлял тебя одного и всегда присматривал за тобой.

Всевышний постоянно наблюдает за людьми даже в сокрытии за завесой законов природы. Об этом сказано: «Если повелениям Моим будете следовать и заповеди Мои соблюдать и исполнять, то Я пошлю вам дожди вовремя, и земля даст урожай, и дерево полевое принесет плоды»[848]. И далее: «Остерегайтесь, как бы не соблазнились ваши сердца и вы не отклонились, и не стали служить другим богам, и поклоняться им! И воспылает на вас гнев Г-спода, и Он замкнет Небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и скоро вы пропадете с доброй земли, которую Г-сподь дает вам»[849]. Все это не выходит за рамки законов природы.

Изрек пророк: «И сказал Г-сподь Йеошуа: ныне Я удалил с вас позор Египта; и названо это место Гилгаль до сего дня»[850]. Тогда влияние звезды «Зло» реализовалось в крови Завета обрезания[851]. И мы находим, что на

«Порядок и время дал им, чтобы они не изменили своего предназначения» соответствуют Теилим «И Он утвердил их навечно, вовек, дал повеление, и не преступить его» (Теилим 148:6). Светила следуют законам, определенным им с Сотворения мира». Бейт Йосеф дает этому более подробное разъяснение на основе комментариев Раши и Рифа: ««Предназначение» – это установленный для них порядок движения; «они с ликованием и радостью исполняют волю своего Создателя» соответственно словам Писания: «И оно (солнце), как жених, выходит из-под свадебного балдахина, радуется, как богатырь, пробегающий путь» (Теилим 19:6)» (Основа и корень служения 9:1).

[848] Ваикра 26:3-4.

[849] Дварим 11:16-17.

[850] Йеошуа 5:9. Гилгаль – первый стан, где расположился еврейский народ, пройдя через реку Ярден, воды которой чудесным образом остановили свое течение, дабы приветствовать потомков Авраама на их пути завоевания земли Кенаан и преобразования ее в Святую Землю. Военная кампания Йеошуа бин Нуна началась в Гилгале с обрезания всех, родившихся в пустыне, служения в праздник Песах и принятия благословений и проклятий во исполнение повеления Торы: «И будет: когда приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, на землю, на которую ты ступаешь для овладения ею, то произнеси благословение на горе Геризим и проклятие на горе Эйваль. Вот они, за Ярденом, в направлении захода солнца, на земле кенаанца, обитающего в степи, напротив Гилгаля, у Элоней Море» (Дварим 11:29-30). Духовное величие поколения Знания привело к исполнению Б-жественного обещания: «Г-сподь будет воевать за вас, а вы – безмолвствуйте» (Шмот 14:14). До возведения Храма в Иерусалиме великие нашего народа приходили в Гилгаль для обретения духовных сил.

[851] ««И сказал им (фараон): да будет так, Г-сподь с вами, как я отпущу вас и ваших детей; смотрите – зло перед вами!» (Шмот 10:10). Этот стих Торы разъясняет Раши: «Я слышал такой Мидраш: есть звезда,

Авраама распространялось влияние небесных светил, но ради его праведности было изменено их воздействие: «Сказал Авраам: Господин мира, я взглянул на звезды и увидел, что не могу родить сына. Ответил ему Творец: выйди за рамки их влияния, ибо народ Израиля неподвластен небесным светилам и созвездиям. Ты считаешь, что Юпитер находится на западе (в холоде, согласно чему у тебя не может быть детей), Я перемещу его на восток (в тепло, и у тебя будет потомство), и об этом сказано: «Кто пробудил милосердие с востока?»[852]»[853]. А в дни Моше рабейну Б-жественное правление вообще не осуществлялось посредством влияния светил и не ограничивалось законами природы.

Талмуд приводит яркий пример того, как сегодня проявляется в мире Б-жественное Провидение: «И также Шмуэль считал, что мазаль не властвует над народом Израиля. Шмуэль (мудрец Талмуда) и Авлет (нееврейский мыслитель и звездочет) увидели работников, идущих в лес за тростником. Сказал Авлет: этот человек идет, но не вернется, ибо его ужалит змея и он умрет. Ответил Шмуэль: если он – сын народа Израиля, то пойдет и вернется. Они подождали, и увидели, что он возвращается. Авлет подошел к нему, взглянул на вязанку тростника в его руках и обнаружил в ней разрубленную змею[854]. Спросил его Шмуэль: что достойного ты совершил (сегодня)? Он ответил: каждый день мы собирали вместе куски хлеба (что приносил каждый из нас) и делили их между собой. Сегодня я заметил, что у одного из нас не было хлеба, и ему было неловко. Я вызвался собирать хлеб, и когда подошел к нему, то отвернулся и сделал вид, что взял у него, чтобы тот не испытал стыда. Сказал ему Шмуэль: ты исполнил заповедь! Тогда Шмуэль провозгласил: милосердие спасает не только от тяжелой, но и от любой смерти!»[855]

которая называется «רעה» – «Зло». Сказал им фараон: астрология указывает мне, что эта звезда восходит навстречу вам в пустыне, а она – предзнаменование пролития крови и убийства. И когда евреи совершили грех Золотого тельца и Всевышний захотел предать их смерти, Моше вознес молитву: «Для чего говорить Египту: ко злу Он вывел их, чтобы умертвить в горах и истребить с лица земли! Откажись же от палящего гнева Твоего и передумай делать зло народу Твоему» (Шмот 32:12). Это сказал фараон: смотрите, «Зло» напротив вас! И сразу же «передумал Б-г из-за «Зла» и обратил эту кровь в кровь обрезания, которое Йеошуа сделал тем, кто родился во время сорока лет движения по пустыне. Об этом сказано: «Ныне Я снял с вас позор Египта…» (Йеошуа 5:9), потому что египтяне говорили: мы видим вашу кровь в пустыне!» (Раши, Шмот 10:10).

Все это трудно для понимания. Зачем нужно было превращать кровь звезды «Зло» в кровь обрезания? И как вообще можно осуществить такое преобразование? Если благодаря познаниям в астрологии египтяне увидели кровь и убийство, которое в будущем, упаси Б-г, ожидает Израиль, как оно смогло обратиться в кровь обрезания? А если в Своем милосердии Всевышний пожелал спасти Израиль и отменить вынесенный приговор, который узрели астрологи, – неужели Ему нужны особые ухищрения, чтобы это сделать? Разве может что-либо произойти против воли благословенного Б-га? И вот, мы видим, что опасность, ожидавшая Израиль, была связана с этой звездой, и она должна была привести к крови и убийству. Моше рабейну молитвой остановил ее действие, а затем Всевышний, в Своем милосердии к еврейскому народу, обратил кровопролитие, которое эта звезда способна вызвать, в кровь Завета обрезания...» (Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа, часть 1»).

[852] Йешаягу 41:2.

[853] Шаббат 156а.

[854] Это произошло «случайно», незаметно для самого человека, спасшегося от укуса змеи.

[855] Шаббат 156б. Рассказывает книга Зоар: «Рабби Аба сидел во вратах города Лод и заметил уставшего от долгой дороги человека, который заснул на выступе скалы. К нему подползала змея, и в это время оторвалась ветвь дерева, упала на змею и раздавила ее. Тот человек проснулся, увидел мертвую змею и как

Змея ползла к своей жертве согласно влиянию небесных светил, и спасение от нее произошло естественным образом. Так Моше сказал Израилю: вы думаете, что сможете убежать из-под крыльев Б-жественного присутствия? – Но это невозможно, поскольку законы природы – одеяния Б-жественного Провидения, и оно сокрыто от глаз творений. Но в будущем все изменится: «И не будет более скрываться Учитель твой, и глаза твои будут видеть учителей твоих»[856].

Разница между словами «לִבְרֹחַ» – «убежать» и «לָנוּס» – «бежать» состоит в следующем: «убежать» – перед наступлением несчастья благодаря предвидению будущего, как сказано: «И убежал Яаков в поле Арама…»[857] А «бежать» – когда бедствие уже происходит, как сказано о Йосефе: «И она (жена Потифара) ухватилась за его за одежду, говоря: ложись со мной! И оставил он одеяние свое в ее руке, и бежал, и вышел наружу»[858].

И еще: «И сказал Он: брось его на землю, и он бросил его на землю, и тот стал змеем, и Моше бежал от него»[859], и Писание приводит много подобных стихов. Также сказано: «И бежал Йотам и убежал…»[860] Сначала он бежал от преследователей в укрытие, а потом убежал. Книга пророка Шмуэля рассказывает о бегстве царя Давида от преследования царя Шауля: «Давид бежал той ночью и спасся»[861]. И о том, как Михаль, дочь царя Шауля, спасла царя Давида, сказано: «и убежал и спасся…»[862]

Бегство из-под крыльев Б-жественного присутствия – попытка избежать исполнения декрета, который астрологи усматривают в расположении звезд. Но в действительности все это никак не поможет, поскольку ничто не помешает Всесильному воздать человеку согласно его путям и деяниям в рамках законов природы.

В качестве примера Талмуд приводит историю про Йосефа, почитавшего шаббат. В ней рассказывается о том, как некий язычник

только тронулся в путь, выступ скалы, на котором он сидел, обрушился и упал в глубокую пропасть. Спросил его рабби Аба: каковы твои деяния, за какие заслуги Всевышний делает для тебя чудеса и избавил тебя от этих двух опасностей? Путник ответил: все дни моей жизни было так, что если некто причинял мне зло, я прощал его и мирился с ним, и даже если не получалось помириться, я не ложился спать, пока не прощал его. Я никогда не хранил в памяти зло, не мстил и всегда оказывал добро обидевшим меня. Плакал рабби Аба: деяния этого человека более великие, чем поступки Йосефа, который смилостивился над своими братьями, а он поступает так со всеми людьми, поэтому Всевышний являет ему чудеса» (Зоар, гл. Микец, стр. 201).

[856] Йешаягу 30:20.

[857] Ошеа 12:13.

[858] Берешит 39:12. «И было: она (жена Потифара) говорила с Йосефом ежедневно, а он не слушал ее, лечь с ней, быть с ней» (Берешит 39:10). Сказано в Талмуде, что Йосеф обвиняет нечестивцев: «Приходит грешник на Суд, и его спрашивают: почему ты не занимался Торой? Если он отвечает: я был красив, и меня захлестывало дурное побуждение, то ему говорят: неужели злое начало влияло на тебя больше, чем на Йосефа? Рассказывают, что каждый день жена Потифара пыталась соблазнить праведного Йосефа. Одежды, что надевала утром, не носила вечером, склоняла его к греху, но он не поддавался искушению. Она пугала его заключением в темницу, а он отвечал: «Г-сподь освобождает узников», обещала расправиться с ним, а он произносил: «Г-сподь распрямляет согбенных», угрожала ослепить, и Йосеф изрекал: «Г-сподь раскрывает глаза слепым», предлагала тысячу серебряных монет «чтобы лечь с ней, быть с ней», но он отказался «лечь с ней» в этом мире и в результате «быть с ней» в мире Грядущем» (Йома 35б).

[859] Шмот 4:3.

[860] Судьи 9:19.

[861] Шмуэль (I) 19:10.

[862] Шмуэль (I) 19:12.

попытался избежать Б-жественного декрета, но все его действия привели именно к его исполнению: «Возле Йосефа, почитавшего шаббат, проживал богатый иноплеменник. Звездочеты предсказали ему, что все его состояние достанется его соседу – Йосефу. Тот продал все свое имущество, купил дорогую жемчужину и зашил ее в шляпу. Однажды он проходил по мосту через реку, внезапный порыв ветра сорвал с него шляпу, та упала в воду, и жемчужину проглотила большая рыба. Рыбаки выловили ее незадолго до наступления шаббата, когда все евреи уже закончили субботние приготовления, принесли на рынок и спросили: кто купит эту рыбу? Им ответили: отнесите ее к Йосефу, почитающему шаббат. Он одолжил деньги, купил эту рыбу и нашел в ней жемчужину, которую продал за двенадцать золотых динаров. Изрек мудрец: тому, кто ради почитания субботы одалживает деньги, шаббат возвращает»[863].

То же самое произошло с сыновьями праотца Яакова, продавшими в рабство своего брата Йосефа, чтобы воспрепятствовать исполнению его снов, однако именно это и привело к их исполнению[864].

Талмуд рассказывает о том, как царь Шломо пытался спасти от смерти двух людей, отличавшихся необычайной красотой, но своими действиями лишь приблизил их кончину: «Два красивых человека состояли писарями на службе у царя Шломо: Элихореф и Ахийя, сыновья Шиши. Однажды царь Шломо увидел удрученного ангела смерти и спросил о причинах его печали. Тот ответил: от меня требуют забрать души этих двух красивых людей. Царь Шломо поручил чертям сопроводить их в город Луз[865]. Как только они дошли до врат города – сразу же умерли. Наутро царь Шломо увидел, что ангел смерти радуется и спросил его, чему тот так доволен. Он ответил: в то место, где от меня потребовали забрать их души, ты их и отправил. Тогда изрек царь Шломо: «Ноги человека ответственны за него, ведут его туда, где ему следует быть!»»[866]

---

[863] См. Шаббат 119а.

[864] См. Берешит, гл. 37.

[865] Повествует Талмуд: «Это – город Луз, в который пришел Санхерив – и не изгнал его жителей, захватил Невухаднецар – и не разрушил его. И ангел смерти не имеет права заходить в него, поэтому, когда старики этого города устают от жизни, они выходят за городскую стену и там умирают…» (Сота 46б).

[866] Сукка 53а. Рассказывает Виленский Гаон: «День смерти человека – время сурового Суда, как сказано: «Близок день Г-спода великий, близок и очень скоро наступит... Горько закричит там даже могучий» (Цефанья 1:14). Перед смертью душа спускается к ногам и затем поднимается к горлу. И тогда перед человеком открывается Б-жественное присутствие, будь он праведник или нечестивец. Если он нечестивец, то Б-жественное присутствие тотчас же покидает его, ангел смерти причиняет ему сильные страдания, и душа вытягивается из него с силой... Но если он праведник, Б-жественное присутствие не оставляет его, сопровождая к месту упокоения, и его душа выходит, как от поцелуя. Три праотца встречают его и защищают перед тремя ангелами, проверяющими его дела.

Человека ожидают семь Судов, и непосредственно перед его смертью приходят три ангела. На первом Суде один из них подсчитывает все мгновения, которые были дарованы ему для жизни, и требует от него отчет, как он использовал отведенное ему время. Второй оценивает его грехи. А третий – тот, который учил его Торе в утробе матери, приходит посмотреть, насколько он ее сохранил. Второй Суд – после смерти: когда тело несут к могиле и провозглашают: «Горе ему, восставшему против Царя!» – и тогда его судят. Третий

Никакие усилия людей (кроме раскаяния и исправления) не могут привести к отмене Б-жественного декрета, как сказано: «Заманивает мудрствующих их же лукавством, и совет изворотливых поспешен»[867]. Повествует Талмуд: «Когда народ Израиля исполняет волю Вездесущего, ему ничего не следует опасаться: «Так сказал Г-сподь: не учитесь путям народов и не страшитесь знамений небесных, как боятся их те народы»[868]»[869].

Даже обращения к высшим ангелам не помогут избежать исполнения Б-жественного декрета. Так пророк Ирмеягу оплакивает разрушение Храма: «Беспощадно разрушил Г-сподь все жилища Яакова, сокрушил в ярости Своей крепости дочери Йеуды, сровнял с землей, осквернил царство и сановников его»[870]. Обратите внимание на комментарий Раши: «Сановники – высшие ангелы, которым Всевышний (перед падением Иерусалима) изменил назначение, – ответственные за огонь стали ответственными за воду.

Нечестивцы Израиля знали Четырехбуквенное непроизносимое имя «Г-сподь» и были уверены, что смогут привлечь высших святых ангелов для защиты и спасения Иерусалима от огня, воды и разрушения. Но когда они обратились к ангелу огня, тот ответил, что более не обладает такими полномочиями, и то же самое произошло с другими ангелами»[871].

Предостерегает пророк Ирмеягу: «Так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: вот, Я изменю воинские орудия, что в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилона и с касдим, осаждающими вас за стеной, и соберу их в городе этом»[872]. Комментирует Раши: ««Вот, Я изменю воинские орудия», поскольку некоторые из вас могут наложить клятву на высших ангелов, ответственных за бедствия, и спасти каждого от несчастья... На это вы полагаетесь, но Я изменю возложенные на них обязанности, и вы не будете знать, к кому взывать»[873].

Суд происходит на Небесах, когда тело умершего опускают в могилу. Четвертый – муки могилы, когда каждый орган судится за удовольствие, полученное в этом мире не от выполнения заповеди. Пятый – Суд червей, о чем скорбит душа. Шестой – «Праща» – наказание за пустословие и вожделение, когда он становится духом, гонимым по всему свету. Седьмой Суд – в Преисподней» (Совершенная мера 10:10-11).

[867] Ийов 5:13.
[868] Ирмеягу 10:2.
[869] Сукка 29а.
[870] Эйха 2:2.
[871] Раши, там же. «Хозяин мироздания создал великое и чудесное Творение, внушающее трепет во всех его проявлениях, чтобы раскрыть совершенство Своей мудрости и наполнить все миры Б-жественной славой. Однако над миром растений и неодушевленных предметов витает вечная и необратимая смерть. В Небесах Всевышний расположил духовный мир ангелов, которые видят Его величие и постоянно наслаждаются созерцанием Б-жественной славы. Но и им свойственно определенное несовершенство, ибо все духовное изобилие даровано им исключительно из милости, и для его обретения они не прилагают никаких усилий. Всевышнему свойственно даровать благо, и из всех творений Он избрал особенное – души людей, которые одну за другой спускает в нижний мир, дабы они пребывали там в сокрытии животной души на протяжении определенного времени и следовали Его путями, оказывали добро другим людям и позже вернулись к высшему наслаждению, даруемому им в награду за их служение. Душа поддерживается качеством Милосердия, как сказано: «И у Тебя, Г-сподь, милость, ибо Ты воздаешь каждому согласно его деянию» (Теилим 62:13)» (Анализ души, гл. «Анализ души»).
[872] Ирмеягу 21:4.
[873] Раши, там же. Саба из Слободки призывает нас не упрощать картину мира: «Человек не в силах представить бестелесное и не имеющее аналога в материальном. Любой образ, возникающий в сердце,

[«Куда мне скрыться от духа Твоего, и куда мне бежать от лица Твоего? Поднимусь ли на небо – там Ты, спущусь ли в Преисподнюю – вот Ты!»[874] Речь не идет о вознесении человека на Небеса, ибо это лишено всякого смысла. Идея здесь в том, что в древние времена люди могли повлиять на определенные небесные силы посредством обращения к ангелам. Об этом говорит Талмуд: «Что такое колдовство? – Отрицание Небесного Воинства»[875]. Таково было идолопоклонство в те дни. И слова «спущусь ли в Преисподнюю» следует понимать в аспекте того, что попытки воздействовать на ангелов или использовать силы нечистоты, влекущие в глубокую пропасть страстей, не помогут отменить Б-жественный декрет][876].

Сифрей приводит обращение Моше к Израилю: «Вы думаете, что сможете убежать из-под крыльев Б-жественного присутствия и скрыться на земле?» Если бедствие придет на землю, удастся ли вам его предотвратить? Примером может служить праведный царь Цидкиягу, о котором рассказывает Талмуд: «В том поколении Всевышний захотел вернуть мир в состояние хаоса (стереть все бытие), но возвышенный образ царя Цидкиягу смягчил Его гнев»[877]. Рассказывает пророк Ирмеягу: «И послал царь Цидкиягу, и взял его (пророка Ирмеягу из темницы, куда его заточили нечестивые министры), и расспрашивал его царь тайно в доме своем, и сказал: нет ли слова от Г-спода? и сказал Ирмеягу: есть! Ты будешь предан в руки царя Вавилона»[878], «И послал царь Цидкиягу, и взял к себе Ирмеягу… спрошу я тебя, не утаи от меня ни слова»[879].

строится на том, что встречается в мире и взято из жизни. Поэтому все духовное видится людям как ангельский образ. Но и ангелов мы тоже представляем себе парящими в Небесах крылатыми огненными созданиями. Тора повелела искоренить из сердца упрощенное представление о Б-ге: «Не делайте со Мной божеств серебряных и божеств золотых…» (Шмот 20:20) – И мудрецы объясняют: «Не создавайте Моего образа… Не создавайте изображений тех, кто служат Мне в Небесах, то есть «офаним», «серафим», «святых хайот» и ангелов служения» (Рош Ашана 24б). Глубоко укоренившаяся в сердце способность различать между Творцом и творениями, называется знанием, о чем сказано: «И знай сегодня, и возложи на сердце твое, что Г-сподь есть Б-г на Небесах вверху и на земле внизу, нет другого» (Дварим 4:39)» (Мусар ешивы Слободка, гл. 32 «Знание (II)»).

[874] Теилим 139:7-8.

[875] Сангедрин 67б.

[876] Примечание автора.

[877] Эрхин 17а. «Жизнь сама по себе не имеет смысла, если не извлечь из нее необходимой пользы – исправления греха, восполнения недостающего и духовного возвышения. Злодеи при жизни названы мертвыми, и не только те, кто погрузились в бездну грехов и преступлений. Даже если человек почти безупречен и лишь легкий изъян кроется в его поступках, – он мертвый злодей. Царь Цидкиягу был столь велик, что только ради него Всевышний не возвратил мир в изначальный хаос, не стер всю его форму (см. Сангедрин 103а). И вот, в этом праведнике, основе мира, возник небольшой недостаток, когда он поступил не по Закону и не исполнил клятвы, данной нечестивому Невухаднецару. Талмуд повествует о том, что, находясь в Вавилоне, царь Цидкиягу оказался свидетелем того, как Невухаднецар съел свежерастерзанного кролика. Правитель Вавилона заставил царя Иудеи дать клятву, что тот не разгласит увиденного. Однако с течением времени царю Цидкиягу стало тяжело хранить эту тайну. Он попросил Сангедрин освободить его от клятвы и рассказал о произошедшем. Невухаднецару стало известно, что его осмеивают и позорят в Иудее, и в конечном итоге это стало поводом для начала войны и привело к разрушению Иерусалимского Храма (Недарим 65а). Сангедрин освободил царя Цидкиягу от его клятвы, но допустил при этом существенное нарушение: снять клятву можно только в присутствии того, кому она была дана (см. Гитин 35а). И за нарушение этого легчайшего запрета праведный царь был назван «мертвым злодеем». Это и есть мера греха, из-за которой человек теряет жизнь» (Мусар ешивы Слободка, гл. 20 «Жизнь»).

[878] Ирмеягу 37:17.

[879] Ирмеягу 38:14.

Много лет пророк Ирмеягу призывал царя Цидкиягу открыть врата Иерусалима и сдаться вавилонянам, ибо знал и предупреждал его, что не спастись ему от их руки, но тот не исполнил его слово. Царь рассчитывал на чудо, надеясь, что святой город не падет во время осады. Кроме того, он прорубил в горах подземный ход до Йерихо, протяженностью в сорок километров. Однако Б-г расстроил замысел царя естественным образом: по горам над пещерой бежал олень, за которым устремились вавилонские солдаты, и оказались у пещеры в то самое время, когда из нее вышел царь. Об этом говорит пророк Йехезкель: «И Я раскину над ним Мою сеть, и он будет пойман в Мои тенета, и Я приведу его в Вавилон и буду там судиться с ним за вероломство, с которым он изменил Мне»[880]. Никакие старания, дары, сражения и обращения к врачам не помогут избежать исполнения Б-жественного декрета.

И далее говорится в Сифрей: «Но в Небесах все записывается: «Обнажат Небеса грех его…»[881]». Б-жественное Провидение раскрывается в небесных явлениях, о чем сказано: «Если повелениям Моим будете следовать и заповеди Мои соблюдать и исполнять, то Я пошлю вам дожди вовремя, и земля даст урожай, и дерево полевое принесет плоды»[882]. В противном случае произойдет обратное: «Остерегайтесь, как бы не соблазнилось ваше сердце и вы не отклонились, и не стали служить другим богам, и поклоняться им! И воспылает на вас гнев Г-спода, и Он замкнет небо, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и пропадете вы скоро с доброй земли, которую Г-сподь дает вам»[883].

И далее говорят пророки: «И Я также отказал вам в дожде за три месяца до жатвы, и дам дождь одному городу, а другому не дам; один участок будет орошен дождем, а другой, не орошенный, засохнет»[884], «Просите у Г-спода дождь во время поздних дождей, Г-сподь произведет громы и молнии и дождь обильный даст им; каждому – траву в поле»[885]. Талмуд рассказывает о том, как исполняется это благословение: «У рава Даниэля бен Ктины был сад. Каждый день он осматривал его и заключал: эта часть нуждается в дожде, а эта – нет; и дождь выпадал по его слову»[886].

Предостерегает Тора: «И станет небо твое, что над твоей головой, медью, и земля, которая под тобой, – железом»[887]. Рассказывает Священное Писание: «Руками покрывает свет (дождь) и дает повеление согласно

---

[880] Йехезкель 17:20.
[881] Ийов 20:27.
[882] Ваикра 26:3-4.
[883] Дварим 11:16-17. Повествует Талмуд: «Рабби Зрика сказал раву Сафре: «Посмотри, каково различие между сильнейшими мудростью в Земле Израиля и праведниками Вавилона! Праведники Вавилона – это рав Уна и рав Хисда. Когда мир нуждался в дожде, они обращались друг к другу: «Соберемся вместе и помолимся! Быть может, Всевышний благосклонно примет нашу молитву и дарует дождь!» Одним из сильнейших мудростью в Земле Израиля был рабби Йона, отец рабби Мани. Когда мир нуждался в дожде, он заходил в свой дом, спускался вниз, чтобы молитва исходила из глубин, оставался в одиночестве, облачался в мешковину, молился – и начинался дождь» (Таанит 23б).
[884] Амос 4:7.
[885] Зехарья 10:1.
[886] Таанит 9б.
[887] Дварим 28:23.

молитве»[888]. Так Талмуд толкует этот стих Писания: «Сказал рав Ами: засуха наступает не иначе, как из-за воровства: «руками покрывает свет» – к сокрытию света приводит грех руки, а это – воровство, как сказано: «Пусть они покроют себя вретищами, человек и скот, и взывают к Б-гу, пусть отвратится каждый от злого пути своего и от краденого в руках своих»[889]. А свет – это дождь: «Также при ясной погоде наполняет тучу, облако рассеет свой свет (дождь)»[890]»[891].

Небывалое небесное явление (в летнюю жару) произошло перед всем народом Израиля по слову пророка Шмуэля: «А теперь встаньте и посмотрите на это великое дело, которое Г-сподь совершит на ваших глазах. Ведь ныне жатва пшеницы, а я воззову к Г-споду, и Он даст громы и дождь, и вы узнаете и увидите, что велико зло, что вы содеяли по отношению к Г-споду, когда просили себе царя. И воззвал Шмуэль к Г-споду, и дал Г-сподь громы и дождь в тот день, и весьма вострепетал весь народ перед Г-сподом и перед Шмуэлем»[892].

Особое чудо Б-г явил десяти коленам Северного царства Израиль через пророка Элиягу на горе Кармель: «И подошел Элиягу ко всему народу, и сказал: долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Г-сподь – Б-г, то следуйте за Ним, а если Бааль – следуйте за ним. И не отвечал ему народ ни слова…»[893]

---

[888] Ийов 36:32.
[889] Йона 3:8.
[890] Ийов 37:11.
[891] Таанит 7б.
[892] Шмуэль (I) 12:16-18. Гроза посреди жаркого лета во время жатвы пшеницы произошла, когда пророк Шмуэль увещевал народ Б-га, который просил: «…поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как у всех народов» (Шмуэль (I) 8:5). Возникает вопрос: чем это плохо, почему пророк считает эту просьбу злом, усматривая в ней отказ от Б-га и от его (Шмуэля) правления Общиной Израиля? Ведь Тора заповедует нам управление народом в форме конституционной монархии: «Поставь над собой царя, которого изберет Г-сподь, Б-г твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя…» (Дварим 17:15). Причина в том, что народ захотел тогда царя «как у всех народов», а не великого в знании, трепете и служении.
Так говорили в ешиве Новардок: «Тора приводит особую заповедь по отношению к царю Израиля: «И будет он (свиток Торы) с ним, и пусть читает его все дни жизни своей, чтобы учиться трепетать перед Г-сподом, Б-гом своим, соблюдать все слова этой Торы и исполнять все эти законы. Чтобы не вознеслось сердце его над братьями его и не уклонился он от заповеди ни вправо, ни влево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его среди Израиля» (Дварим 17:19-20). Заповедь предписывает царю ежедневное изучение Торы при любых обстоятельствах: и в спокойствии мира, и в тяготах войны.
Царь Израиля отличается своими достоинствами от всего народа, являясь Б-жественным избранником, достигает величия в результате своей духовной работы, и все же Закон повелевает ему изучать Тору не просто всю его жизнь, а «все дни своей жизни». Каждый день является отдельным периодом испытаний и задач, ниспосылаемых человеку, при том, что постоянно усиливается его дурное побуждение. Целью изучения Торы является обретение трепета перед Небесами, дабы сердце царя не склонилось к приумножению количества жен, коней и серебра. И если этот закон относится к царю – Б-жественному избраннику, – то тем более весь Израиль должен стремиться к вознесенности каждый день своей жизни» (Мусар ешивы Новардок, рассуждения учеников Сабы из Новардока).
[893] Цари (I), гл. 18. Эта глава Танаха рассказывает о совершенно невероятном чуде, подобного которому не было никогда после Исхода из Египта. Пророк Элиягу устраивает «состязание» со служителями языческого божества Бааля на горе Кармель: «И пусть дадут нам двух тельцов, и они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не возложат; а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, и огня не возложу. И воззовите вы к вашим богам, а я обращусь к имени Г-спода. И будет, Тот, Кто ответит огнем, Он и есть Б-г. И отвечал весь народ, и сказал: хорошо слово это» (Цари (I) 18:23-24). Перед глазами всего народа огонь спустился с Небес на жертву пророка Элиягу: «И увидел это весь народ, и пали на лица свои, и возгласили: Г-сподь – Он Б-г! Г-сподь – Он Б-г!» (Цари (I) 18:39).

Великие чудеса и знамения были явлены нашему народу при завоевании Земли Израиля: «И было, когда они обратились в бегство от Израиля у склона Бейт Хорон, и Г-сподь бросал на них большие камни с Небес до Азейки, и они умирали: погибших от града камней было больше, чем тех, кого сыны Израиля умертвили мечом»[894]. Там Йеошуа остановил движение небесных светил: «Тогда обратился Йеошуа к Г-споду в день, когда предал Г-сподь эморея сынам Израиля, и сказал перед глазами Израиля: солнце, в Гивоне стой, и луна, – в долине Аялон!»[895]

И вот, еще одно раскрытие руки Творца: «И стали сыны Израиля делать злое перед очами Г-спода, и отдал их Г-сподь в руки Мидьяна на семь лет. Тяжела была рука Мидьяна над Израилем, и сыны Израиля делали себе подземные укрытия в горах и пещеры, и укрепления. И было, как посеет Израиль, поднимались Мидьян и Амалек, и сыны Востока и нападали на него. И располагались против них, и уничтожали урожай земли до дороги в Азу, и не оставляли Израилю ни овцы, ни вола, ни осла». Гидон вышел против врага: ему было явлено знамение: роса выпадала на указанные им места, а вокруг было сухо. Положившись на этот небесный знак, он вышел на войну с армией в триста человек против бесчисленной рати восточных народов, одержал победу и спас Израиль от их набегов[896].

По какой причине Творец демонстрирует столь сокровенные чудеса? Ведь они лишают увидевших их свободы выбора совершить зло, а предназначение человека состоит в том, чтобы добровольно исполнить Б-жественный Завет, преодолев дурное побуждение. Тогда на Небесах запечатывался декрет об изгнании десяти колен Северного царства Израиль, что привело к их полному исчезновению. Задолго до этого Йаравам бен Неват из колена Эфраима восстал против царя Шломо, бежал в Египет, и позже, в дни царя Рехавама, отделил десять колен от Йеуды и Биньямина. С тех пор жители Северного царства все больше отдалялись от Торы и заповедей в условиях полного отрыва от святого Иерусалима и Б-жественного Храма. В качестве последней надежды на их возвращение в раскаянии Всевышний явил им небывалые чудеса через пророка Элиягу, однако и это не помогло. Десять колен Израиля не вернулись к Б-гу, и вскоре царь Ассирии Санхерив изгнал их в Среднюю Азию за реку Самбатион, и сегодня от них не осталось никакого следа.

[894] Йеошуа 10:11. Книга пророка Йеошуа рассказывает о том, что после вступления народа Израиля на Святую Землю был завоеван город Йерихо, чьи стены сверхъестественным образом пали перед еврейским народом. После этого многочисленные армии пяти городов: Иерусалима, Хеврона, Ярмута, Лахиша и Эглона собрались вместе для сражения с евреями в долине Аялон. Тогда Б-г воевал за Свой народ: «И привел их Г-сподь в смятение пред Израилем, и нанес им великое поражение в Гивоне…» (Йеошуа 10:11). Так эти события по преданию описывает царь Давид в Теилим: «И возгремел в Небесах Г-сподь, и Всевышний подал Свой Глас, град и угли огненные. И послал стрелы Свои, и рассеял их, и бросил молнии, и привел их в смятение» (Теилим 18:14-15). Комментаторы отмечают, что камни падали на врагов Израиля, что сопровождалось страшным шумом, и это был град Египетской казни, которая завершилась по слову Моше рабейну, но часть града осталась висеть между небом и землей для завершения своей миссии позже, при завоевании Земли Израиля. Тогда еврейский народ вознес Всесильному Песнь.

[895] Йеошуа 10:12. Наши мудрецы отмечают, что уже прежде останавливалось движение небесных светил в особые моменты еврейской истории, когда до полного предела раскрывалось в мироздании Б-жественное единство: при Исходе из Египта, во время Синайского откровения, в долине Арнон... Однако один раз это произошло по слову человека (Йеошуа) в Земле Израиля. Остановка движения небесных светил свидетельствует о том, что задача Творения – в раскрытии Б-жественного единства. И когда Г-сподь раскрывается в полной мере, завершается все движение: «И остановилось солнце, и луна стояла, пока народ мстил своим врагам; это ведь написано в Сефер Айяшар» (Йеошуа 10:13). Тора отмечает, что когда народ Израиля достоин, Всесильный воюет за него: «И сказал Он: вот, Я заключаю Завет: перед всем народом твоим явлю чудеса, какие не были сотворены на всей земле и среди всех народов, и увидит весь народ, в среде которого ты пребываешь, деяние Г-спода, сколь грозно оно, то, что Я содею с тобой» (Шмот 34:10).

[896] Судьи 6:1-4. Гидон жил в Офре (колено Менаше), был простым человеком и занимался земледелием. Благодаря чему же он удостоился стать судьей и спасти еврейский народ от полчищ врагов? – Его печалило сокрытие Б-жественного Провидения, и ему не было безразлично страдание его народа. Гидон разрушил

Еврейский народ, возглавляемый пророчицей Дворой, нанес поражение армии Хацора – северного кенаанского города, жителей которого при завоевании Земли Израиля не смог изгнать Йеошуа. Явин, царь Хацора, притеснял евреев: «И воспела Двора и Барак, сын Авиноама, в тот день… Когда были беспорядки в Израиле, народ проявил добрую волю… В дни Шамгара, сына Аната, в дни Яэйль опустели пути, а шедшие по дорогам стали ходить окольными тропами… Пришли цари, сразились, тогда воевали цари Кенаанские в Таанахе у вод Мегидо, платы серебром не брали. С Небес воевали звезды, со своих путей сражались с Сисрой. Река Кишон унесла их, река древняя, река Кишон...»[897]

Невероятное чудо случилось в дни царя Хизкиягу, когда солнце повернуло свое движение на десять часов вспять: «И воззвал пророк Йешаягу к Г-споду, и Он вернул тень на ступени, где солнце спустилось по ступеням Ахаза, на десять ступеней назад»[898].

Чудесное спасение Иерусалима, осажденного многочисленной ассирийской армией, произошло по слову Г-спода перед глазами всех его жителей: «И защищу Я этот город, чтобы спасти его, ради Себя и ради Давида, раба Моего. И было в ту ночь: вышел ангел Г-спода и поразил в ассирийском стане сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот, все они – мертвые тела»[899].

жертвенник Баалю, построенный его отцом, его окрылил дух Б-га, и триста евреев под его руководством чудесным образом победили бесчисленную рать восточных народов (см. Судьи, гл. 6-8).

[897] Судьи 5:1-6, 19-21. Пророчица Двора возглавляла еврейский народ в период Судей, когда не было царя в Израиле и каждый поступал согласно видению своих глаз. Всевышний посылает народы мира в качестве наказания, дабы евреи раскаялись и вернулись к Нему: «И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Г-спода... И предал их Г-сподь в руки Явина, царя Кенаана, который правил в Хацоре» (Судьи 4:1-2). Колена Нафтали и Звулуна вышли на войну против могущественной армии Сисры – военачальника армии Хацора, в чьем войске было девятьсот железных колесниц, множество конных и пеших воинов. Тогда Всевышний воевал за Свой народ: «И привел Г-сподь в смятение Сисру и все его колесницы, и все войско, и падали они от острия меча перед Бараком...» (Судьи 4:15). В тот день звезды воевали с врагами Израиля, что пророчица Двора описывает в Песне, которую она вознесла Создателю после чудесной победы (см. Судьи, гл. 5).

[898] Цари (II) 20:11. Ахаз был нечестивым царем Иудеи, грешил перед Б-гом и привел к греху многих евреев. В качестве небесного наказания против Иудеи вышли армии Израиля и Арама и осадили Иерусалим. Тогда иудеям были ниспосланы многочисленные бедствия. После смерти Ахаза его сын – царь Хизкиягу – предал его захоронению, лишив всех почестей, и в этот день произошло страшное знамение: солнце село на десять часов раньше. А когда царь Хизкиягу излечился от смертельной болезни благодаря своему упованию на Б-га и исполнению Его воли, солнце вернулось назад на десять часов, что произошло перед глазами всех народов.

[899] Цари (II) 19:34-35. Царь Ассирии Санхерив изгнал в Среднюю Азию десять колен Северного царства Израиля, захватил многие города Южного царства Иудеи, осадил Иерусалим, в котором наступил голод. Равшаке – еврей, который предал свой народ и служил царю Санхериву, стоял перед стенами Иерусалима и богохульствовал, утверждая, что никакие божества не спасли другие народы от Ассирийского плена. Он призывал открыть врата города, сдаться на милость Санхерива и отправиться в изгнание. Наступил праздник Песах, и Творец совершил великое чудо, вошедшее в историю, когда вся ассирийская армия была повержена возле стен Иерусалима. Так это описывает Талмуд: «Рассказывает рабби Шимон бар Йохай: это было время созревания фруктов. Сказал Всевышний ангелу Гавриэлю: когда ты пойдешь делать фрукты спелыми, займись и этими… Есть мнение, что он дохнул им в ноздри – и они умерли. Рабби Ирмея бар Аба сказал: хлопнул в ладоши – и они умерли. Рабби Ицхак Нафха сказал: раскрыл им уши – они услышали Песнь ангелов жизни и скончались» (Сангедрин 95б).

Также во времена Второго Храма несколько раз были явлены небесные знамения. А перед разрушением Иерусалима Небеса над Храмом пылали огнем, о чем рассказывает книга «Йосифон».

И вот, совершенно очевидно, что никакие явления на Небесах не подвластны воле людей. Ведь если соберутся вместе все цари земли, они не смогут извлечь с неба ни капли дождя. Лишь молитва приводит к обильным дождям благословения[900]. Однако в обыденных делах этого мира, где люди прибегают к дарам, сражению и молитве, они легко ошибаются, полагая что их действия, а не молитва способствуют результатам, и это – глубочайшее заблуждение.

Говорится в Сифрей: «А откуда известно, что и земля все знает?» – Имеется в виду, что и в обычной жизни проявляется Б-жественное Провидение. И вот, все это было во времена Храма и в благочестивых поколениях, о чем сказано: «Всякий, наделенный Знанием, сравним с тем, в чьи дни был возведен Храм»[901]. И хотя Б-жественное присутствие во Втором Храме не раскрывалось в той же мере, что в Первом, тем не менее Провидение было видно даже народам мира, которые посылали в Иерусалим свои дары, и об этом рассказывает книга «Йосифон».

Это предсказывает пророк: «И сотрясу Я все племена, и придут они с сокровищами всех народов, и наполню этот Дом великолепием, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств. Мне – серебро и Мне – золото, – речение Г-спода, Б-га Воинств»[902]. Первосвященники изрекали в Храме Четырехбуквенное имя «Г-сподь», что приводило к великим и вызывающим трепет явлениям. Об этом рассказывает Мишна: «Десять чудес происходили для наших праотцов 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 друг, а во время поклона становилось просторно; никогда змеи и скорпионы не причиняли вред в Иерусалиме; никогда евреи не говорили: тесно мне в Иерусалиме!»[903]

Талмуд рассказывает о множестве чудес, происходивших в Иерусалимском Храме, когда евреи исполняли Б-жественную волю, например, о том, как «Белела красная нить»[904] и еще о многом другом. Когда

---

[900] См. гл. 11.

[901] Сангедрин 92а.

[902] Хагай 2:7-8.

[903] Авот 5:5. Одно из названий Иерусалимского Храма – «Леванон». Оно происходит от слова «לבן» – белый, поскольку духовная атмосфера Храма обеляла и очищала каждого ступившего в него человека. Он раскаивался в своих грехах и исправлял свои недостатки.

[904] Йома 39а. Разъясняет Раши: «В Йом Киппур привязывали «Козла отпущения» к стене Храма багряной шерстяной нитью, (что символизировало грех еврейского народа), разрезали эту нить, отсылали козла в пустыню и сбрасывали в пропасть с крутого утеса, и чего нить белела, что было знаком: Всевышний простил народ Израиля в исполнение слов пророка: «Давайте же рассудимся, – говорит Г-сподь, – если будут ваши грехи красны, как кармазин, то станут белыми, как снег; а если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть» (Йешаягу 1:18)».

же евреи не следовали Торе, происходило обратное: «Врата Храма отворялись сами по себе…»[905] Об этом предостерегает Тора: «Изнурение голодом, истребление зноем и лютым мором, и клык звериный Я нашлю на них с яростью ползающих во прахе»[906]. Комментирует Раши: «Случалось, что овцы кусали и умерщвляли своим укусом»[907].

Тогда исполнилось: «Сера и соль, пожарище всей земли, не будет засеяна и не взрастит, не взойдет на ней никакая трава, как после уничтожения Сдома и Аморы, Адмы и Цвоим, которые перевернул Г-сподь в Своем гневе и ярости»[908]. Это замечают и неевреи: «И скажут все народы: за что содеял Г-сподь такое с этой землей, из-за чего воспылал этот великий гнев? И скажут: за то, что оставили Завет Г-спода, Б-га их отцов, который Он заключил с ними, когда выводил их из земли египетской»[909].

Во времена Первого Храма пророки обладали возвышенным духом и слышали небесный Глас: «Сын человеческий, Я поставил тебя прозорливцем для дома Израиля, и ты услышишь слово из уст Моих, и предостережешь их от Моего имени»[910]. Пророки сообщали народу о Б-жественном декрете до его исполнения, раскрывали людям их недостатки и призывали к раскаянию. Но сейчас из-за множества наших грехов мы утратили все это, и Б-жественное лицо сокрыто от нас: «Знаков, обращенных к нам, мы не видели, нет больше пророка, и не с нами знающий – доколе»[911].

И так завершается это повествование Сифрей: «В будущем Община Израиля предстанет перед Судом Вездесущего и скажет Ему: Господин мира, я не знаю, кто согрешил и кто допустил искривление. Израиль согрешил перед Б-гом или Б-г изменил свое отношение к Израилю?» Мы оправдываем себя тем, что грешим из-за сокрытия лица Всевышнего, поскольку испытываем многочисленные тяготы. Враги стремятся нас уничтожить и принудить оставить Б-жественный Завет, чтобы память о Всевышнем навечно исчезла из наших сердец.

Изрек пророк: «Почему, Г-сподь, Ты позволяешь нам отклоняться от Твоих путей, ожесточаешь наши сердца, чтобы мы не трепетали перед Тобой? Возвратись ради рабов Твоих, колен наследия Твоего!»[912] Об этом говорится: неясно, Израиль согрешил перед Б-гом или Б-г изменил свое отношение к Израилю. И сказано: «И возвестят Небеса справедливость Его, ибо Б-г – Он Судья!»[913] Израиль исказил свои пути перед Г-сподом, а Он сохранил Свое отношение к избранному народу: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[914]»[915].

---

[905] См. Йома 39а-б.
[906] Дварим 32:24.
[907] Раши, там же.
[908] Дварим 29:22.
[909] Дварим 29:23-24.
[910] Йехезкель 3:17.
[911] Теилим 74:9.
[912] Йешаягу 63:17.
[913] Теилим 50:6.
[914] Малахи 3:6.
[915] Сифрей, гл. «Аазину».

Даже в суете во тьме изгнания пробиваются сквозь завесу лучи света Б-жественного Провидения, воспринимаемого чистыми сердцами людей. Но заблуждающиеся все приписывают своим собственным стараниям, осуществляемым ими в рамках законов природы, хотя даже народы мира видят причину таких небесных явлений, как, например, благодатный дождь, в близости Б-га к Своему народу. Он отвечает нам, когда мы взываем к Нему!

Повествует Талмуд: «Ифра Гурмиз, мать Швур Малки (царя Персии) наставляла своего сына: не причини зла евреям, ибо все, что они просят, им дает их Б-г. – В чем это проявляется? – Они просят о милосердии – и идет дождь! Ответил Швур Малка: дождь выпадает зимой, пусть попросят о дожде сейчас – в месяц Тамуз. Послала она к Раве: попроси милосердия, чтобы пошел дождь! Рава молился, но тщетно. Тогда он вознес молитву: Господин мира, Б-г, мы слышали своими ушами, отцы наши рассказывали нам, что великое делал Ты в прежние времена, но своими глазами мы этого не видели… И пошел столь сильный дождь, что наполнились все засохшие каналы, ведущие из Ципории (Мехозы) к реке Тигр. Ночью во сне Раве явился его отец и сказал: разве можно настолько утруждать Небеса? Оставь это место и перейди на другое. Рава так и сделал, и наутро увидел, что его ложе проколото ножами»[916].

Изрек пророк: «Есть ли среди никчемных идолов других народов творящие дождь? Разве небо может само дать ливень? Ведь Ты – Г-сподь, Б-г наш, и на Тебя мы надеемся, ибо Ты содеял все это»[917]. Следует задуматься также над другими аспектами и проявлениями Б-жественного Провидения.

[Сказано в Теилим: «Сколь велики деяния Твои, Г-сподь, глубоки очень замыслы Твои. Человек несведущий не узнает, и глупец не поймет их»[918]. Имеется в виду, что, размышляя над раскрытыми Б-жественными деяниями, мы можем получить представление о глубине Его сокрытых замыслов, но глупец не осознает этого][919].

Стих Теилим «И возвестят Небеса справедливость Его, ибо Б-г – Он Судья!» разъясняет, в чем суть Суда Всевышнего, благословен Он, над Общиной Израиля. Мидраш рассказывает о том, что Б-г будет строго судить каждого за упущения в изучении Торы.

[Рассказывает Мидраш: «Приди и посмотри, насколько тяжел будет тот день, когда весь мир предстанет перед Судом в долине Йеошафат. Мудрецы

---

[916] Таанит 24б. Книга Зоар рассказывает о Древе Жизни, связь с которым спасет от засухи: «Возвышенные и святые люди, благословенные в этом мире, наделенные мощным разумом, соберитесь, чтобы узнать. Кто из вас держится за Древо Жизни? – Тот, кто избегает дурных мыслей! Горе тому, кого грешные желания отдалили от Древа Жизни! Праведное мышление поднимается ввысь и обретает связь с Древом Жизни, от которого исходит святость и благословение, исцеляющие душу. О человеке, связанном с Древом Жизни, сказано: «И будет он подобен дереву, посаженному у воды и пускающему корни свои у протока; и не почувствует наступающий зной, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод»[916]. Все события, происходящие в мире, и вся возникающая в нем святость проистекают из мышления, и желание завершает их реализацию в действии. Поэтому необходимо, чтобы молитва была преисполнена желания и намерения, и это касается всего служения Всевышнему, благословен Он» (Зоар, гл. Вайеце, стр. 154).

[917] Ирмеягу 14:22.

[918] Теилим 92:6-7.

[919] Примечание автора.

будут стоять перед Всевышним, и Он спросит их: изучали ли вы Тору? И они ответят: да! Б-г обратится к ним: расскажите Мне все, что вы постигли! Когда перед Ним предстанет человек, который выучил Писание, но не Мишну, Всевышний отвернется от него, и его страдания усилятся в Преисподней. Когда перед Ним предстанет человек, который выучил два или три раздела Талмуда, Всевышний спросит его, почему он не выучил весь Талмуд? Если Б-г скажет: оставьте его – то благо ему! Если же нет – то его ожидает судьба предшественника. Если перед Ним предстанет тот, кто выучил весь Закон, Б-г спросит его, почему он не изучил также порядок Храмового служения? Перед Ним предстанет человек, который изучил раздел о служении в Храме, Всевышний спросит его, почему он не выучил пять книг Торы? Когда перед Ним предстанет тот, кто изучил Пятикнижие, Всевышний спросит его, почему он не выучил Агаду? Если перед Ним предстанет человек, который выучил Агаду, Всевышний спросит его, почему он не выучил Талмуд? Ведь «Все реки текут в море, но море не переполняется; к месту, куда реки текут, туда возвращаются они»[920]][921].

Творец взыщет за пренебрежение к Торе, о чем говорится: «Придет наш Б-г и не будет молчать, перед Ним огонь пожирающий и вокруг Него сильная буря»[922]. «Он призывает Небеса сверху и землю к Суду над народом Своим»[923]. – Небеса и земля – свидетели состояния человека. И если скажешь, что бедность и тяготы привели тебя к упущению в служении, то имей в виду, что многие праведники жили в страшной нищете, но не оставили изучение Торы. Об этом сказали наши мудрецы: «Гилель лишает оправдания всех бедных»[924].

Повествует Талмуд: «Тора сохраняется только у того, кто «умерщвляет» себя (свое приниженное естество) ради нее»[925]. Сколько праведников пожертвовали своими жизнями за верность Торе! Об этом

---

[920] Коэлет 1:7.

[921] Мишлей Рабати, гл. 10. Примечание автора.

[922] Теилим 50:3.

[923] Теилим 50:4.

[924] Йома 35б. Посмотрите, что Талмуд рассказывает о бедности Гилеля: «Он зарабатывал по полдинара в день. Половину этого отдавал сторожу Дома Учения, а на оставшееся содержал свою семью. Однажды он ничего не смог заработать, и сторож не пустил его в Дом Учения. Тогда Гилель залез на крышу, чтобы слушать слова Б-га живого из уст Шемайи и Автальона. В тот день был канун шаббата месяца Тевет, шел сильный снег, который засыпал Гилеля. Когда начало светать, заметили Шемайя и Автальон: каждый день светло, а сегодня темно, быть может это пасмурный день? Они взглянули наверх и обнаружили замерзшего человека, покрытого тремя локтями снега. Его достали, помыли, умастили маслом, согрели возле печи и сказали: он достоин того, чтобы ради него нарушить шаббат» (Йома 35б). Разве, услышав об этом, не будут стенать наши души?! Горе нам в день Суда, в день упрека! Ведь нам скажут: неужели ты был беднее Гилеля?

[925] Брахот 63б. Людям, согласно их природе, свойственно любить то, что с их точки зрения поддерживает их существование, и ненавидеть все, что им мешает или кажется бесполезным. Эта особенность человеческого естества приводит к образованию в нем всевозможных склонностей и пристрастностей, которые постепенно уводят его все дальше и дальше от истины и связи с Древом Жизни, подвергая разрушительному влиянию Древа Смерти. На каждом представлении, укоренившемся в сердце человека, ему присуще возводить многочисленные строения. Это связано не только с его врожденными качествами, но и со способностью разума глубоко проникать в суть явлений. Предшествующий опыт становится основой для возникновения новых идей. И это – одна из удивительных способностей человеческого мышления. Необходимо полностью освободиться от влияния ранних искаженных впечатлений. Только так можно стать настоящим мудрецом, правильно и глубоко понимающим каждый закон Торы.

сказано: «Соберите Мне благочестивых Моих, заключивших со мной Завет над жертвой»[926]. Речь идет о людях, которые не оставили Завет даже перед лицом смертельной опасности: таких как рабби Акива и его товарищи – мудрецы Мишны.

И если ты скажешь, что сокрытие Б-га ослабило веру в твоем сердце, то ответ на это: «И возвестят Небеса справедливость Его…» Небесные явления свидетельствуют о Б-жественном Провидении. Из этого можно понять все остальное: «ибо Б-г – Он Судья!» И открытые чудеса помогут людям увидеть и признать чудеса сокровенные. Так завершается это повествование Сифрей: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[927].

В этом – ответ нечестивцам, утверждающим, что они грешили из-за сокрытия Б-жественного правления в мире. Изрек пророк: «Вы утомили Г-спода своими речами; и вы сказали: чем мы утомили? – Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош в глазах Г-спода, и к ним благоволит Он; или: где Б-г правосудия?»[928]

Продолжает пророк: «Вот Я посылаю Моего ангела, и он расчистит дорогу передо Мной, и внезапно придет в Свой Храм Г-сподь, Которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете, вот приходит, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит при появлении его? Ибо он – как огонь очищающий и как щелок стирающий»[929]. Изрек пророк Йешаягу: «И обращу Я руку Мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью, от всех твоих примесей, и устраню все твое олово. И верну судей твоих, как прежде, и советников твоих, как вначале, после этого ты будешь назван городом праведности, градом верным»[930].

А о полных нечестивцах сказано: «И Я приближусь к вам для Суда, и буду свидетелем стремительным против чародеев и прелюбодеев, и клянущихся ложно, и удерживающих плату работника, вдовы и сироты, и искривляющих суд пришельца. И не трепещут они передо Мной, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств»[931].

---

[926] Теилим 50:5.
[927] Малахи 3:6.
[928] Малахи 2:17.
[929] Малахи 3:1-2.
[930] Йешаягу 1:25-26.
[931] Малахи 3:5. Саба из Слободки говорит о силе дурного побуждения и строгости Суда: «Пусть человек всегда будет утонченным в трепете!» (Брахот 17а). Свидетельство того, сколь глубоко необходимо осознавать грех, мы находим в словах наших учителей: «Раббан Шимон Бен Гамлиэль (глава Израиля) и рабби Ишмаэль (первосвященник) были первыми среди «десяти казненных царством», которых нечестивый Рим предал мученической смерти. Рабби Ишмаэль начал плакать… Он произнес: я плачу о том, что мы будем казнены как убийцы и осквернители шаббата! Раббан Шимон бен Гамлиэль ответил ему: возможно, когда-то случилось, что, сидя за трапезой, ты задремал, и пришла женщина с вопросом о чистоте семейной жизни, но слуга ей ответил: он отдыхает. А ведь в Торе сказано: «Если истязать, истязать его будешь, когда он возопит, возопит ко Мне, Я услышу, услышу вопль его» (Шмот 22:22), и следующий стих Торы продолжает: «И воспылает Мой гнев, и Я казню вас мечом, и будут ваши жены вдовами, а ваши сыновья – сиротами» (Шмот 22:23)».
Мидраш рассказывает, что раббан Шимон бен Гамлиэль сам вспомнил, как однажды к нему пришла некая женщина с вопросом, а он надевал в это время верхнюю одежду или завязывал шнурки обуви и попросил ее секунду подождать, пока закончит, – и этот случай заставил мудреца признать справедливость вынесенного ему смертного приговора.

Об этом говорится: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[932]. Мое Провидение всегда остается неизменным, и если вы раскроете глаза, то увидите сокровенные чудеса. Я поведал вам об этом в древние времена: «И ныне запишите себе эту Песнь, и научите ей сыновей Израиля, вложите ее в их уста, чтобы эта Песнь была Мне свидетельством среди сыновей Израиля»[933], «И будет: когда постигнут его многие беды и несчастья, то станет эта Песнь пред ними свидетельством, ибо не забудется она в устах его потомков…»[934]

Всевышний обещал вечно поддерживать наш народ и нашу веру в Него, как сказано: «Ибо Я, Г-сподь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не пропали»[935]. Вы сами привели к сокрытию Б-жественного лица: «Со времен отцов ваших вы отступали от законов Моих и не соблюдали их…»[936] И Творец взывает к нам: «…вернитесь ко Мне, и Я возвращусь к вам, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств»[937].

Глава 22. Я – Г-сподь, Б-г их

Теперь вернемся к повествованию Талмуда, с которого мы начали эту книгу[938]. Известно, что во Втором Храме Б-жественное присутствие не раскрывалось столь явно, как в Первом Храме, поскольку тогда из Вавилонского изгнания в Иерусалим поднялся не весь народ Израиля. Об этом говорят наши мудрецы: ««Если она – стена, построим на ней

И вот, перед нами глава Израиля, к которому пришла простая женщина с вопросом... Возможно, она вообще впервые в жизни видела величайшего мудреца поколения. Задержаться в его доме еще на несколько мгновений – для нее несомненно огромное удовольствие. Каждое слово, исходящее из его уст, для нее – величайшая ценность, которая навечно останется в ее сердце и памяти. Она всегда будет гордиться – ведь ей случилось говорить с главой поколения!

И, разумеется, он не был обязан прервать свое дело, тем более, что оно занимало всего несколько секунд! Конечно, мы знаем, что человек, вынужденный обратиться за помощью к другим, чувствует себя так, будто его казнят огнем и водой. Но ведь эта женщина пришла не за подаянием, а за ответом на свой вопрос. И если бы ей сказали, что для нее трудно и обидно задержаться лишнюю секунду в доме главы Израиля, она даже не поняла бы, о чем речь…

Но Тора проникает в самые глубины души человека, ведь «Все евреи – сыновья царей» (Шаббат 67а, Бава Меция 113б). И, несомненно, в сердце этой женщины есть некий уголок, в котором трепещет едва уловимое недовольство, вызванное ожиданием, несмотря на то, что она сама этого совершенно не ощущает, и, более того, воспринимает как радость. Однако мудрецам это видится страданием. И приговор справедлив: причиняющий мучение ближнему будет казнен как убийца (Мусар ешивы Слободка, гл. 4 «Дурное побуждение»).

[932] Малахи 3:6.
[933] Дварим 31:19.
[934] Дварим 31:21.
[935] Малахи 3:6.
[936] Малахи 3:7.
[937] Там же.
[938] Мегила 11а: ««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). – «Я не презрел их» – в дни Вавилонского изгнания Я поставил во главе их Даниэля, Хананию, Мишаэля и Азарию; «не возгнушался ими» – поставил над ними Шимона Ацадика и Хашмонаим – первосвященника Матитьягу и его сыновей; «чтобы погубить их» – Мордехая и Эстер в дни Амана; «расторгнуть с ними Мой Завет» – 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».

серебряную башню, а если дверь – обложим ее кедровыми досками»[939] – если бы в дни Эзры евреи, все как один, совершили Алию в Землю Израиля, то уподобились бы серебру, устойчивому к коррозии, но они оказались сравнимы с кедром, древесина которого подвержена гниению»[940].

В конце периода Первого Храма, когда Невухаднецар начал изгонять евреев из Иерусалима, Храм еще стоял на земле, но Б-жественное присутствие постепенно его покидало: «Десять раз перемещалось Б-жественное присутствие: от покрытия Ковчега Завета – к Ковчегу, от Ковчега – 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, они обратятся ко Мне»[941]»[942].

И вот, обещает Всевышний: «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»[943]. – «Я не презрел и не возгнушался» – сказано в прошедшем времени, поскольку сразу же после изгнания евреев из Иерусалима были возвеличены Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария – Люди Великого Собрания, которые стали главными сановниками Вавилона, и Невухаднецар поклонился Даниэлю, провозгласив его божеством[944].

---

[939] Шир Аширим 8:9.
[940] Йома 9б.
[941] Ошеа 5:15.
[942] Рош Ашана 31а. Пророк Ирмеягу, сын первосвященника Хилкиягу – коэн из города Анатот в земле Биньямина предупреждал последних четырех царей Иудеи, что усиливается грех, в мире сгущается тьма и их правление ведет к разрушению Б-жественного Храма на земле и изгнанию святого народа из Земли Израиля. Руководители страны и часть народа не вняли пророку, не раскаялись – и его пророчества исполнились. Три последовательных изгнания произошли в Иудее. Вначале Невухаднецар, царь Вавилона, захватил Иерусалим и предал мучительной казни нечестивого царя Йеоякима, согласно пророчеству: «Погребен он (Йеояким) будет погребением осла: поволокут его и бросят далеко за ворота Иерусалима» (Ирмеягу 22:19). Три месяца спустя царь Вавилона пленил следующего царя Йеояхина (Йехинию), поместил его в темницу и увел в изгнание духовное руководство Иудеи: «И Невухаднецар, царь Вавилона, пришел к городу, когда его рабы осаждали его. И Йеояхин, царь Иудеи, вышел к царю Вавилона: он и его мать, и слуги, и начальники, и придворные его; и взял его царь Вавилона в восьмой год своего царствования. И он вынес оттуда все сокровища Дома Г-спода и сокровища дома царского, и изломал все золотые сосуды, которые сделал для Храма Г-спода Шломо, царь Израиля, как изрек Г-сподь» (Цари (II) 24:11-13). Одиннадцать лет спустя Невухаднецар разрушил Иерусалим и с Небес спустился огонь на Б-жественный Храм. А после убийства Гедалии последние евреи покинули Иудею и бежали в Египет. Тогда исполнились слова пророка Ирмеягу о том, что в течение 52-ух лет ни один человек не пройдет по Иудее, она будет опустошена и превратится в прибежище страусов и шакалов.
[943] Ваикра 26:44.
[944] Царю Вавилона приснился сон, вызвавший у него ужас, и ему также было открыто его толкование, но наутро он забыл и то, и другое, лишь помнил, что ему было показано нечто чрезвычайно значимое для всего человечества. Невухаднецар потребовал от придворных колдунов, чародеев и звездочетов восстановить свой сон и его толкование и за их неспособность это сделать распорядился предать их смерти. Даниэль попросил отложить казнь на один день, и Творец раскрыл ему в ночном видении сон Невухаднецара: «Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Этот огромный идол стоит перед тобой, и его блеск велик, и его вид ужасен. Вот этот идол: его голова из чистого золота, грудь и руки из серебра, а чрево и бедра из меди. Его голени из железа, а ступни частично из железа, а частично из глины. Пока ты смотрел, без помощи чьих-либо рук сорвался камень и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда сразу искрошились железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мякине на летнем току, и унес их

[Сначала в Вавилон были изгнаны духовные лидеры еврейского народа, и с того времени там находился центр Торы. Когда Учение забывалось в Земле Израиля, мудрецы поднимались туда из Вавилона и восстанавливали утраченное[945]. И сегодня Вавилонский Талмуд является основой нашего знания Торы. «Учил рабби Хийя: что означает стих Писания «Б-г понимает его путь и знает его место»[946]? – Всевышний знал, что евреи не могли (тогда) вынести жестокие декреты Эдома, поэтому изгнал их в Вавилон»[947]][948].

Творец обещал, что никогда не оставит Свой народ, однако сказано и обратное: «И разорю высоты ваши, и разрушу солнечных кумиров ваших, и повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушается вами душа Моя»[949]. – Эти слова свидетельствуют о сокрытии Б-жественного присутствия, в результате чего обретает власть рука врага. Об этом говорится в следующих стихах: «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 вам вслед меч, и будет ваша земля в запустении, а ваши города – руинами»[950]. Об этом говорит пророк: «И отвращу Мое лицо от них, и осквернят сокровенную Обитель Мою, и войдут в нее грабители, и осквернят ее»[951].

Позже, во времена Греческого изгнания, народ Израиля оказался под властью эллинистов, но те все же не смогли разрушить Б-жественный Храм. Это надежное свидетельство: Б-жественное присутствие не оставило избранный народ. Поэтому о Вавилонском, Персидском и Греческом изгнаниях говорится в прошедшем времени: «Я не презрел их и не возгнушался ими». И вот, в начале греческого господства в дни Александра Македонского, который намеревался разрушить Храм, не случилось никакого зла. Александр Македонский поклонился первосвященнику Шимону Ацадику и распахал гору Геризим – столицу самаритян,

---

ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю» (Даниэль 2:31-35).
Этот сон был предсказанием четырех этапов развития человеческой цивилизации – четырех изгнаний народа Израиля (Вавилонского, Персидского, Греческого, Римского) и прихода Машиаха. Чтобы остановить деградацию человеческого общества – переход от золота к серебру, меди и железу с глиной, – Невухаднецар возвел золотого идола высотой в шестьдесят локтей и повелел всем жителям Вавилона склониться перед ним. Люди Великого Собрания – Ханания, Мишаэль и Азария – отказались поклониться, за что были брошены в раскаленную печь, из которой вышли живыми. Однако Даниэль вместе с ними в печь не пошел из-за веских опасений, что может не удостоиться чуда, поскольку Невухаднецар был настолько впечатлен его мудростью и величием, что провозгласил его божеством: «Тогда царь Невухаднецар пал ниц и поклонился Даниэлю, и приказал принести дары и воскурить перед ним благовония» (Даниэль 2:46). А судьбу идолов предопределила Тора: «Изваяния их божеств сожгите в огне…» (Дварим 7:25).
[945] См. Сукка 20а.
[946] Ийов 28:23.
[947] Псахим 87б.
[948] Примечание автора.
[949] Ваикра 26:30.
[950] Ваикра 26:31-33.
[951] Йехезкель 7:22.

замышлявших причинить бедствие народу Израиля, о чем рассказывает Талмуд[952].

В дни первосвященника Матитьягу греки проломили тринадцать брешей в стене, но все же рука Б-га защитила Храм от разрушения. Поэтому «Я не презрел и не возгнушался» – сказано в прошедшем времени, поскольку это касается Вавилонского изгнания, когда Всевышний не позволил Аману – потомку Эдома – нас уничтожить, а также Персидского и Греческого изгнаний, когда на земле стоял Второй Храм. А обещание не расторгнуть с нами Б-жественный Завет касается будущего – Римского изгнания.

Эсав старается сделать все возможное для того, чтобы мы оставили Тору. Своими декретами он почти искоренил в этом мире основы веры, о чем пророчествует царь Давид: «Припомни, Г-сподь, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим: разрушайте, разрушайте до основания его»[953]. Выше мы писали о том, что Б-жественный Храм – корень веры[954], поэтому далее в этом стихе используется будущее время: римляне – потомки Эдома – не смогут «…погубить их и расторгнуть с ними Мой Завет»[955]. И все это благодаря мудрецам поколений после разрушения Храма в Римском изгнании и Б-жественной помощи, о чем сказано: «Песнь ступеней Давида. Если бы не Г-сподь, Который был с нами, – скажи это, Израиль! Если бы не Г-сподь, Который был с нами, когда встал против нас человек»[956].

Так мудрецы толкуют этот стих Теилим: читай не «אָדָם» – «человек», а «אֱדוֹם» – «Эдом». Об этом говорит пророк Йешаягу: «И Я смотрю, и нет человека, и нет советчика, чтоб Я спросил их, а они дали ответ. Вот, все они – пустое, ничтожны их дела; ветер и пустота – их литые кумиры»[957]. Такими словами завершается Б-жественное обещание: «…ибо Я – Г-сподь, Б-г их»[958] – корень веры, которая не исчезла из их сердец за долгие годы изгнания.

Б-жественное обещание сохранить еврейскую Общину в изгнании Талмуд завершает словами: «В Грядущем мире никакой народ не будет властвовать над ними»[959]. В качестве примера можно привести обычай прежних времен расстилать на улицах под ногами прохожих шкуры животных в целях их обработки[960]. Несведущему человеку может показаться, что их выбросили за ненадобностью. Но если кто-нибудь захочет забрать или повредить их, тут же появится хозяин и воспрепятствует этому. Тогда станет ясно, что за ними надзирает страж, и все это необходимо для их выделки.

Подобное произошло с нашим народом, когда Б-г сокрыл Свое лицо и не спас нас от руки врага. Это предсказал пророк: «И Я предам ее в руку притеснителей твоих, говоривших душе твоей: прострись – и мы пройдем по

---

[952] Йома 69а. См. гл. 15.
[953] Теилим 137:7.
[954] См. гл. 8.
[955] Ваикра 26:44.
[956] Теилим 124:1-2.
[957] Йешаягу 41:28-29.
[958] Ваикра 26:44.
[959] Мегила 11а. См гл. 1.
[960] См. Бейца 11а.

тебе, и ты подставила спину свою, как землю, как улицу для проходящих»[961]. Тогда вопили враги: «Пойдем и истребим их, чтобы перестали они быть народом, и да не будет более упомянуто имя Израиль!»[962]

Им не удалось стереть наши имена, уничтожить нас – и тогда стало ясно, что Б-г не покинул нас: «И знай в сердце твоем, что как человек наказывает сына своего, – Г-сподь, Б-г твой, наказывает тебя»[963]. Он желает, чтобы мы оставили преступления и искупили грех. Всевышний дал нам надежду на будущее – вечное единство с Ним. Это сравнимо с мертвым, чье тело обращается в земной прах, дабы истлело его злое начало и он вернулся к жизни со стороны добра.

Другой пример: засеянное в землю семя, которое практически полностью разлагается и вдруг начинает оживать и прорастать. А влажность и прах, что прежде сопутствовали гниению, теперь придают ему силу и поддерживают его рост. Зернышко превращается в колосок, в красоте и великолепии поднимающийся в поле, возвышаясь, подобно ливанскому кедру.

Грядущее величие народа Израиля описывает пророк Йешаягу: «Вместо меди принесу золото, вместо железа – серебро, вместо дерева – медь, вместо камней – железо и вместо правящих тобой принесу мир и вместо притеснителей твоих – справедливость»[964], «И сыновья чужеземцев будут строить стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо в гневе Моем Я поражал тебя и благоволением Моим миловал тебя»[965], «И будут цари опекать тебя, а царицы – кормить тебя, и будут они кланяться тебе…»[966], «И встанут пришельцы, и будут пасти ваших овец, и чужеземцы будут вашими земледельцами и виноградарями»[967], «Ибо как земля взращивает растение и как сад поднимает посевы, так Г-сподь Б-г раскроет справедливость и славу перед всеми народами»[968].

[Пророк Йешаягу описывает две степени Провидения Всевышнего по отношению к Своему народу: «как земля взращивает растение» – естественным образом, согласно законам природы, «как сад поднимает посевы» – когда его возделывает садовник. И это соответствует повествованию Талмуда: ««Я, Г-сподь, в свое время ускорю его (Избавление

---

[961] Йешаягу 51:23.
[962] Теилим 83:5.
[963] Дварим 8:5. Всевышний не виден глазу, но проявляет Свое могущество в законах природы и сокровенных чудесах, как сказано: «Действительно, Ты – Б-г скрывающийся, Б-г Израиля спасающий» (Йешаягу 45:15). Несмотря на то, что Ты пребываешь в сокрытии, Ты – Б-г Израиля, явивший нам множество чудес, Ты спасаешь нас каждый день и всякий час. Ты раскрываешься перед людьми, и они узнают Тебя. Всевышний испытывает и наказывает нас с милосердием отца, который никогда не причинит боль сыну, не объяснив причины. Сегодня многие совершенно не понимают причин своих страданий... Всевышний делает все, чтобы показать людям их недостатки посредством происходящих в их жизни событий, однако у всех есть глаза – но они не видят, есть уши – но они не слышат, и все считают случайностями, утратив способность к восприятию истинной картины мира.
[964] Йешаягу 60:17.
[965] Йешаягу 60:10.
[966] Йешаягу 49:23.
[967] Йешаягу 61:5.
[968] Йешаягу 61:11.

в дни Машиаха)»[969]. – Если еврейский народ удостоится – Я ускорю, а если нет – избавление придет в назначенное время»[970]][971].

Так следует понимать 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»[972]. Несмотря на сокрытие лица, «когда они будут на земле своих врагов», «Я не презрел их» – в телесном аспекте, «и не возгнушался ими» – в духовном. И даже если иногда сокрытие настолько усиливается, что возникает впечатление, будто Всевышний оставил Свой народ, не произойдет ничего, «чтобы погубить их», и не приведет к декрету «расторгнуть с ними Мой Завет», ибо самое главное: «Я – Г-сподь, Б-г их». В полной мере это проявится в Грядущем, когда Б-жественное имя упрочится в них навечно и никакой народ не сможет властвовать над нами.

И вот, следующий стих Торы подводит итог: «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»[973]. В Египте еврейский народ был унижен до крайности, и тогда спасение пришло в заслугу их непоколебимой веры. Это привело к освящению Б-жественного имени во всем мироздании и к дарованию Торы.

То же самое произойдет в Грядущем, и об этом мы говорим в благословении перед провозглашением Б-жественного единства в «Шма Исраэль»: «Отец наш, Царь Наш, смилуйся над нами ради Твоего великого имени и ради наших отцов, которые уповали на Тебя.., и дай нашему сердцу понять и постичь Тору Твою.., ибо на имя святое, великое и вызывающее трепет мы полагаемся…»[974]

Изгнанники соберутся со всех концов земли в заслугу веры, и тогда 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»[975]. Это предвещает пророк Йехезкель: «И Я буду возвеличен, и освящен, и стану известен перед глазами многих народов, и

---

[969] Йешаягу 60:22.
[970] Сангедрин 98а.
[971] Примечание автора. Магид из Полоцка разъясняет причину 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 прославления» (Йешаягу 60:21) 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» (Йешаягу 59:16) и «Ради Меня, ради Меня содею, ибо как может осквернятся имя Мое, и славы Моей другому не дам» (Йешаягу 48:11)» (Сангедрин 98а). 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 у 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» (Ийов 11:11)» (Вершина холма).
[972] Ваикра 26:44.
[973] Ваикра 26:45.
[974] Утренняя молитва, благословения перед «Шма Исраэль».
[975] Ваикра 26:45.

узнают они, что Я – Г-сподь»[976]. 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»[977]. Да будет на то Б-жественная воля вскоре, в наши дни. Амен!

В завершение

Мы учили, что Б-жественное правление проявляется на трех уровнях в соответствии с тремя ступенями веры[978]. Это разъясняет следующие повествования Талмуда: «Сказал рабби Йоханан от имени рабби Шимона бар Йохая: если человек читает «Шма Исраэль» утром и вечером, то исполняет свою обязанность: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, – тогда удачлив будешь на пути твоем и обретешь разумение»[979]»[980]. И далее: «Бен Дама, племянник рабби Ишмаэля, спросил своего дядю: вот я выучил всю Тору, могу ли я пойти и учить греческую мудрость? Рабби Ишмаэль в ответ привел тот же стих Писания: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью…»[981] – Найди время, что не день и не ночь, – тогда и изучай греческую мудрость»[982].

И вот, утверждение рабби Шимона бар Йохая совершенно неясно, ведь Талмуд понимает эти слова пророка совсем иначе: ««И учи их, и говори о них (о словах Торы)…»[983] – Ты должен настолько глубоко знать Тору, чтобы сразу же, с уверенностью, без колебаний, ответить на любой вопрос»[984].

И также неясно: в трактате Брахот приводится спор между рабби Ишмаэлем и рабби Шимоном бар Йохаем, где они излагают точки зрения, противоположные сказанному ими ранее: «Учили наши мудрецы: «И вот, если будете внимать уставам Моим, которые Я заповедую вам сегодня, любить Г-спода, Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем и всей душой вашей, то дам Я дождь вашей земле вовремя: ранний и поздний, и ты соберешь твой хлеб и твое вино, и твой елей»[985]. Но чему нас это учит, ведь сказано: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью…»[986] – Быть может, это следует понимать дословно (что все

---

[976] Йехезкель 38:23.
[977] Зехарья 14:9.
[978] См. гл. 7: «Б-жественное правление в мироздании происходит на нескольких уровнях. Первый соответствует отношению царя к своему единственному сыну. Их души связаны воедино, и отец постоянно наблюдает за своим сыном без каких-либо посредников. Второй соответствует отношению царя к особо приближенным к нему людям, которые уже не раз подвергали свои души опасности во славу его царства. За ними царь тоже внимательно наблюдает, но не сам, а посредством своих верных сановников. Третий уровень соответствует отношению ко всему остальному народу страны, что осуществляется через многочисленных начальников над тысячами и сотнями».
[979] Йеошуа 1:8.
[980] Менахот 99б.
[981] Йеошуа 1:8.
[982] Менахот 99б.
[983] Дварим 6:7.
[984] Кидушин 30а.
[985] Дварим 11:13-14.
[986] Йеошуа 1:8.

время необходимо посвящать Торе и запрещено отвлекаться на любую работу)? – Поэтому Тора предписывает занятие мирскими делами согласно обыкновениям людей на земле, – мнение рабби Ишмаэля. Говорит рабби Шимон бар Йохай: если человек пашет, сеет и собирает урожай в свое время, то что же станет с Б-жественным Учением? Но если евреи исполняют волю Творца, то вся их работа делается другими: «И встанут пришельцы и будут пасти ваших овец, и чужеземцы будут вашими земледельцами и виноградарями»[987]. Если же евреи не следуют Б-жественной воле, то всю работу приходится делать им самим, как сказано: «…и ты соберешь твой хлеб и твое вино, и твой елей»[988]. И более того, вы будете порабощены другими народами: «За то, что не служил ты Г-споду, Б-гу твоему, в радости и добросердечии при изобилии всего (случились с тобой все эти несчастья). И будешь служить своим врагам в голоде и жажде, и в наготе, и в отсутствии всего…»[989] Сказал Абайе: многие поступали согласно мнению рабби Ишмаэля – и у них получилось, многие – по мнению рабби Шимона бар Йохая – и у них не получилось»[990].

Предположим, что противоречие между двумя высказываниями рабби Ишмаэля в его ответе племяннику объясняется тем, что греческая философия не является жизненной необходимостью, в отличие от забот о пропитании. И вот, постановление свода законов Шульхан Арух: «Басни, притчи, пустые рассказы, романтические истории и также книги о войнах нельзя читать по субботам. Это запрещено также в будни, так как нельзя пребывать в собрании насмешников: «Счастлив человек, который не поступал по совету нечестивых и на путь грешников не становился, и в собрании насмешников не сидел. Только к Торе Г-спода желание его, и Торой Его он занимается днем и ночью»[991].

Читающий книги, чуждые духу Торы, нарушает запрет: «Не обращайтесь к идолам и божеств литых не делайте себе, Я – Г-сподь, Б-г ваш»[992]. В том же, что касается романтических историй, есть еще запрет на пробуждение в себе злого начала. Авторы, переписчики и, тем более, издатели таких книг многих приводят к греху»[993]. Но в трактате Брахот речь идет об обработке земли, что необходимо для жизни людей.

Талмуд подводит итог: «Рава обратился к мудрецам: я прошу вас не приходить ко мне в месяцы Нисан и Тишрей, дабы у вас не было проблем с пропитанием в течение всего года»[994]. Из этого следует, что работа для

---

[987] Йешаягу 61:5.
[988] Дварим 11:13-14.
[989] Дварим 28:47.
[990] Брахот 35б.
[991] Теилим 1:1-2.
[992] Ваикра 19:4.
[993] Шульхан Арух, «Орах Хаим» 307:17.
[994] Брахот 35б. Однако Талмуд приводит и другое повествование: «Злоумышленники донесли вавилонским властям, что один мудрец (Раба бар Нехмани) два месяца в году летом и зимой (Нисан и Тишрей) отвлекает двенадцать тысяч евреев на изучение Торы, и те не работают и не платят налоги в царскую казну. Раввин скрывался от преследования и продолжал всю жизнь изучать и преподавать Тору, пока его душа не покинула тело в момент, когда его уста произносили слово «טהור» – «чистый»» (Бава Меция 86).

обеспечения семьи является неотъемлемой частью жизни человека, и занятый ею не нарушает повеление «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью…»[995] Но два изречения рабби Шимона бар Йохая на первый взгляд противоречат друг другу[996].

Ведь можно пахать, сеять, снимать урожай и при этом установить время для изучения Торы! Также сказано в Талмуде: «Если они не исполняют Б-жественную волю, то всю их работу приходится делать им самим: «…и ты соберешь твой хлеб и твое вино, и твой елей»[997]»[998]. Но это удивительно, поскольку повествование Торы о сборе урожая начинается со слов: «И будет: если станете слушать и услышите Мои заповеди, которые Я заповедую вам сегодня – возлюбить Г-спода и служить Ему всем сердцем, всей душой и всем достоянием твоим»[999]. – Благословение дождем даруется народу Израиля, когда он исполняет Б-жественную волю. И непонятно, почему Талмуд отмечает, что евреи будут порабощены другими народами, ведь это не относится к спору между рабби Ишмаэлем и рабби Шимоном бар Йохаем.

Требуется также разъяснить четыре отличия между первой и второй частями «Шма Исраэль»[1000].

1. Первая часть – в единственном числе, а вторая – во множественном.
2. В первой части приводится повеление возлюбить Г-спода «всем достоянием», а во второй этого нет.
3. В первой части речь идет о любви к Б-гу «всем сердцем», а во второй – о служении сердцем.
4. В первой части не говорится о награде и наказании, а во второй об этом сказано.

Это согласуется с приведенным выше разъяснением трех ступеней веры:

1. Уровень рабби Шимона бар Йохая – вообще не заботиться о пропитании, как это было в поколении Пустыни, которое удостоилось хлеба с Небес и Синайского Откровения. Об этом сказано: «Тора даруется только питающимся маном»[1001].
2. «Для первых поколений изучение Торы было постоянным занятием, а ведение материальных дел – временным»[1002].
3. «Для последних поколений изучение Торы было временным занятием, а ведение материальных дел – постоянным»[1003].

Талмуд подводит итог: «Многие поступали согласно точке зрения рабби Ишмаэля – и у них получилось, многие по мнению рабби Шимона бар Йохая

---

[995] Йеошуа 1:8.
[996] В трактате Менахот сказано, что чтение «Шма Исраэль» два раза в день является исполнением данного Йеошуа предписания ни днем, ни ночью не отвлекаться от изучения Торы. А в трактате Брахот говорится о том, что запрещено заниматься материальными делами и все свое время следует посвящать Торе.
[997] Дварим 11:13-14.
[998] Брахот 35б.
[999] Дварим 11:13.
[1000] Дварим 6:4-9 и Дварим 11:13-21.
[1001] Мехильта, гл. Бешалах.
[1002] Брахот 35б.
[1003] Там же.

– и у них не получилось»[1004]. Многим это не удалось, но немногие все же смогли! Всевышний хочет, чтобы все удостоились высшего блага – совершенства в вере. Но это очень высокий уровень, на который не взойти множеству народа, если не посвятить этому все сердце. Об этом сказано: «И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали Ему. Но их сердца не были правдивы перед Ним, и они не были верны Завету Его»[1005]. Поэтому Всевышний разрешил им заняться поиском пропитания, хотя это и противоречит Его воле. Но выдающиеся люди, великие сердцем, всецело пребывают в Обители Царя мироздания, совершенно не заботясь о бренном.

Поэтому первая часть «Шма Исраэль» сформулирована в единственном числе, и там приводится повеление возлюбить Г-спода «всем достоянием» – всем своим имуществом. И еще Талмуд толкует иначе эти слова: «Будь благодарен Б-гу за все, что Он дарует тебе»[1006]. Праведники с любовью принимают любой Б-жественный декрет: ««Голова его – чистое золото, кудри его вьются, черны, как ворон»[1007]. – Рава сказал: Эти слова Писания исполняются по отношению к тому, чье лицо чернеет от усталости и голода»[1008].

Продолжает Талмуд: «Весь мир получает свое пропитание в заслугу Ханины, сына Моего, а ему достаточно горсти плодов рожкового дерева на всю неделю от шаббата до шаббата»[1009]. Сказано в Мишне: «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, воду в меру пей, на земле спи, жизнью, полной страданий, живи и занимайся Торой. Если ты поступаешь так, «счастлив ты, и благо тебе»[1010] – счастлив ты в этом мире, и благо тебе в мире Грядущем»[1011]. В трактате Авот также сказано, что для обретения знания Торы необходимо исполнить сорок восемь условий, и одно из них – принятие страданий[1012]. Поэтому в первой части «Шма Исраэль» не говорится о наказаниях в нижнем мире.

[1004] Там же.
[1005] Теилим 78:36-37.
[1006] Брахот 54а.
[1007] Шир Аширим 5:11.
[1008] Эрувин 22а. Слово «עוֹרֵב» – «ворон» на святом языке также имеет значения «вечер», «смешение» и т.д. На этом основано данное толкование Талмуда. – Примечание переводчика.
[1009] Брахот 17б.
[1010] Теилим 128:2.
[1011] Авот 6:4.
[1012] См. Авот 6:6: «Для обретения знания Торы необходимо исполнить сорок восемь условий: постоянно изучать, воспринимать на слух, произносить устами, прочувствовать сердцем, испытывать страх и трепет, быть скромным, пребывать в радости и чистоте, прислуживать мудрецам, обсуждать с товарищами, разбирать с учениками, пребывать в спокойствии духа, изучать Писание и Мишну, приуменьшать материальные дела, будничные занятия, наслаждения, сон, беседы и веселье, быть долготерпеливым, иметь доброе сердце, доверять мудрецам, принимать страдания, знать свое место, радоваться своей доле, возводить ограду своим словам, не считать постижение своей заслугой, быть любимым, любить Б-га и людей, стремиться к милосердию, прямоте и увещеванию, избегать славы, не гордиться изученным, не злорадствовать, свысока поучая других, разделять трудности ближнего, судить о нем в сторону заслуги, наставлять его на истинный путь, стремиться к миру с товарищем, изучать Тору в покое, задавать вопросы и отвечать на них, узнавать и добавлять, изучать, чтобы обучать, изучать, чтобы исполнять, добавлять мудрости своему учителю, вдумываться в услышанное и передавать знание, ссылаясь на имя автора…»

Изрек царь Шломо: «Путь жизни разумного – ввысь, чтобы уклониться от Преисподней внизу»[1013]. Так Виленский Гаон толкует этот стих Писания: «Человек должен всегда стремиться вверх, иначе он падет вниз. Примером может служить путник, взбирающийся на высокую гору»[1014]. Об этом говорят наши мудрецы: «Сказал рабби Ханина: Иерусалим был разрушен из-за того, что его жители не увещевали друг друга, как сказано: «И покинуло дочь Цийона все ее великолепие, стали вельможи ее подобны оленям, не нашедшим пастбища, и бессильные шли перед преследователем»[1015]. – Стадо оленей идет так, что голова одного следует за хвостом другого, так же и евреи в том поколении: опустили взгляды к земле и не увещевали друг друга»[1016].

Во второй части «Шма Исраэль» говорится о тех, кто большую часть времени посвящает Торе, но немного занимается и материальными делами. Они не исполнили Б-жественную волю, и к ним относится следующее: «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 пропадете вы скоро с хорошей земли, которую Г-сподь дает вам»[1017]. Комментирует Раши: «Человек отдаляется от Торы, уходит и приобщается к идолопоклонству»[1018].

Так люди перенимают суетные обыкновения последних поколений, большей частью занятых материальными делами. Тогда закрываются Небеса и не дают дождя, что ведет к изгнанию евреев из Святой Земли. Об этом говорит рабби Шимон бар Йохай: «Если человек пашет, сеет и снимает урожай в свое время, то что будет с изучением Торы?»[1019] Вне всяких сомнений, без Торы еврей опускается все ниже и ниже: «Таков путь злого начала: сегодня велит ему: сделай так, а завтра – сделай эдак, пока не скажет: ступай, поклоняйся идолам»[1020].

Об этом говорит Талмуд: «Если же они не исполняют Б-жественную волю, то всю их работу приходится делать им самим, как сказано: «…и ты

[1013] Мишлей 15:24.

[1014] Виленский Гаон, там же. «Основой знания и источником мудрости человека является его осознание существования Б-га и глубокая вера. Мы способны постичь сокровенное знание и истинную мудрость, только если обретем непоколебимую веру. Иначе, как бы мы ни преуспели в своих трудах, любое малейшее преткновение отбросит нас назад, к началу пути… Б-жественная воля заключается в том, чтобы люди всегда оставались возвышенными творениями: «Духовное величие, которое Всевышний, благословен Он, дал Первому человеку, сохраняется навечно» (Мидраш Рабба, Берешит, гл. 21). И что же такое жизнь, если не последовательное восхождение по ступеням мудрости?! Если бы грех не разрушал душу человека, он всегда бы стоял на высочайшей ступени и с каждым мгновением возносился все выше и выше. К этому еврей и должен стремиться. Ведь, поднимаясь на новый духовный уровень, мы качественно изменяем себя. Всевышний советовался с ангелами при сотворении человека, указав на его главную способность и отличительный признак: постижение Б-жественности в этом мире» (Мусар ешивы Слободка, гл. 26 «Постижение человека»).

[1015] Эйха 1:6.

[1016] Шаббат 119б.

[1017] Дварим 11:16-17.

[1018] Раши, там же.

[1019] Брахот 35б.

[1020] Шаббат 105б.

соберешь твой хлеб и твое вино, и твой елей»[1021]. И более того, вы будете порабощены другими народами: «За то, что не служил ты Г-споду, Б-гу твоему, в радости и добросердечии при изобилии всего (случились с тобой все эти несчастья). И будешь служить своим врагам в голоде и жажде, и в наготе, и в отсутствии всего, и возложит он железное ярмо на шею твою, пока не истребит тебя»[1022]»[1023].

В первой части «Шма Исраэль» не говорится о служении сердцем – молитве, поскольку там речь идет о таких великих людях, всецело посвящающих себя Торе, как рабби Шимон бар Йохай и его товарищи, о которых пишет Талмуд: «Изучение Торы не прерывают ради молитвы, только для чтения «Шма Исраэль»»[1024]. Ведь суть молитвы – искоренить из сердца дурное побуждение, что подобно удалению сорняков при обработке поля[1025]. Поэтому слово «молиться» имеет форму возвратного глагола[1026], смысл которого – размышление человека о его связи с Г-сподом.

Еврею, над которым не властно злое начало, не нужно прерывать постоянное изучение Торы ради молитвы. Это следует из толкования стиха: «В сердце моем скрываю слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой»[1027]. Во второй части «Шма Исраэль» говорится о множестве людей, занимающихся материальными делами, поэтому им необходима молитва.

Повествует Талмуд: «Рава обратился к мудрецам: я прошу вас не приходить ко мне в месяцы Нисан и Тишрей, чтобы у вас не было проблем с пропитанием в течение всего года»[1028]. И вот, если еврей занимается материальными делами два месяца в год, а остальное время посвящает

[1021] Дварим 11:13-14.
[1022] Дварим 28:47.
[1023] Брахот 35б.
[1024] Шаббат 11а.
[1025] «Качества человека соответствуют природе тела и низшей составляющей души (נפש) и изменяются в зависимости от его деяний в первом воплощении. А дела человека соответствуют его духу (רוח). И как всадник, приложив усилия, может заставить идти прямо даже строптивого коня, так и для того, чья низшая душа по своей природе обладает плохими качествами, первостепенным является дух» (Виленский Гаон, Совершенная мера 1:5).
[1026] «Закон Мишны о том, что изучение Торы не прерывают для молитвы, относится к людям, подобным рабби Шимону бар Йохаю и его товарищам, которые всецело посвятили себя Торе, ни на миг не отрываясь от нее. Но такие как мы, должны прервать учебу для чтения «Шма Исраэль» и для молитвы». Возникает вопрос: «Шма Исраэль» – это заповедь Торы, но молитва установлена мудрецами, и она не может быть более значимой, чем изучение Торы. Почему же его следует прервать ради молитвы? Главное в молитве – восприятие Мусара. Б-г не нуждается в том, чтобы человек перечислял ему свои потребности. Ведь если он достоин и ему это действительно нужно, Всевышний даст ему все необходимое и без всяких просьб с его стороны! Главное предназначение молитвы – напомнить себе о существовании Творца мира и понять, что жизнь всех людей зависит только от Него, и если человек окажется праведником, Он даст ему все, в чем тот нуждается.
Изучение Мусара – мудрости трепета перед Небесами – предписывающая заповедь Торы, на которой основано соблюдение всего Завета, что разъяснили мудрецы прежних поколений. Трепет перед Небесами упомянут в Торе пятьдесят два раза, и множество увещеваний приводится в книгах Пророков и Писаний. Поэтому мы, несомненно, должны прерваться для молитвы, дабы вдуматься в суть трепета перед Б-гом и исполнить сразу множество заповедей, в соответствии с числом его упоминаний в Торе, не говоря уже о том, что это повеление является основой всего Завета. Но рабби Шимон бар Йохай и его товарищи достигли высочайшего уровня – утонченного трепета перед Б-гом через изучение Торы» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 110 «О важности молитвы»).
[1027] Теилим 119:11.
[1028] Брахот 35б.

изучению Торы, то, несомненно, Тора для него – основное занятие, а ведение материальных дел – второстепенное, даже если иногда он совсем не может учиться в рабочие месяцы.

И вот, мы уже разъяснили выше, что хотя ведение материальных дел и противоречит воле Всевышнего, Он не запретил этого людям, поскольку существование без этого затруднительно. А повеление «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все, написанное в ней, – тогда удачлив будешь на пути твоем и обретешь разумение»[1029] можно толковать в двух аспектах. Главное значение – неустанно, но одновременно и понемногу изучать Тору днем и ночью.

Каждый еврей может исполнить свою обязанность, следуя второй точке зрения, потому Творец заповедал нам соблюдать повеление «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих» чтением «Шма Исраэль». И недостаточно это лишь произнести устами, требуется исполнить все, сказанное там. Это непосредственно следует из заключительной части повеления, данного Йеошуа: «…чтобы в точности исполнять все, написанное в ней». И так сказали наши мудрецы: «Изучающему Тору, но не исполняющему ее законы, было бы лучше не появиться на свет»[1030].

В «Шма Исраэль» вкратце приведены все основы Б-жественного Завета. Первый стих «Слушай, Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь один»[1031] – корень веры, основа всей Торы. Поэтому следует сократить занятие материальными делами и тем более не совершать зла. О втором стихе: «И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем достоянием твоим»[1032] говорит Талмуд: «Стремись к тому, чтобы благодаря тебе творения возлюбили Всевышнего»[1033].

Необходимо задуматься над комментариями наших мудрецов на стих: «И будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня в сердце твоем»[1034]. – Насколько чутким должно быть сердце, чтобы оно воспринимало Б-жественное Учение! «И учи им (словам Торы) сыновей твоих, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой…»[1035] Так это толкует Талмуд: «Знание Торы должно быть ясным в твоих устах»[1036]. И разве может чтение «Шма Исраэль» два раза в день привести к полному знанию всей Торы? Раши разъясняет суть этого повеления: «Твоя речь должна быть исключительно о Торе»[1037]. Сказано в Талмуде: «Произнесший пустое нарушает предписывающую заповедь: «…и говори о них (о словах Торы), сидя в доме твоем и идя дорогой…»[1038]»[1039].

[1029] Йеошуа 1:8.
[1030] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 35.
[1031] Дварим 6:4.
[1032] Дварим 6:5.
[1033] Йома 86а.
[1034] Дварим 6:6.
[1035] Дварим 6:7.
[1036] Кидушин 30а.
[1037] Раши, там же.
[1038] Дварим 6:7.

Во второй части «Шма Исраэль» сказано: «И вот, если будете внимать уставам Моим, которые Я заповедую вам сегодня…»[1040] – «Если воспримешь старое, то сможешь услышать новое, но если пусто в твоем сердце, то ничего не постигнешь»[1041]. А «сегодня» означает, что во всякий день слова Торы должны быть для тебя как новые. И теперь ясно, почему первая часть «Шма Исраэль» приводится в единственном, а вторая – во множественном числе.

Размышление над этим ведет к беспрестанному духовному подъему – достижению высшего уровня исполнения повеления: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все, предписанное в ней, – тогда удачлив будешь на пути твоем и обретешь разумение»[1042]. Это соответствует мнению рабби Шимона бар Йохая. И сказано: «Тому, кто читает «Шма Исраэль», в точности произнося буквы, охлаждают жар Преисподней»[1043]. Эта заповедь – подготовка к цельному исполнению всей Торы.

Приводит Талмуд: «Сказал рабби Йоханан от имени рабби Шимона бар Йохая: если еврей прочел «Шма Исраэль» утром и вечером, то исполнил: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй над ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все, предписанное в ней, – тогда удачлив будешь

[1039] Йома 19б. Повествует Талмуд: «Каждому, кто мог бы изучать Тору, но не делает этого, Всевышний дает тяжкие, изнуряющие страдания: «Онемел я в безмолвии, молчал о добре, и боль моя терзает меня» (Теилим 39:3)» (Брахот 5а). «Всякий, проявляющий лень в изучении Торы, не сможет устоять в злосчастный день: «Если слаб ты в день бедствия, значит мала сила твоя» (Мишлей 24:10)» (Брахот 63а). «Всякий, пренебрегающий изучением Торы, попадает в Преисподнюю, как сказано: «Человек, сбившийся с пути разума, в сонме мертвецов покоиться будет» (Мишлей 21:16)» (Бава Батра 79а). «Произнесший пустое слово нарушил предписывающую заповедь: «…и говори о них (о словах Торы), сидя в доме твоем и идя дорогой…» (Дварим 6:7)» (Йома 19б). «Того, кто оставляет изучение Торы и предается праздной беседе, пожирает огонь, как сказано: «И обращу лицо Мое против них: из огня выйдут, и огонь пожрет их. И узнаете, что Я – Г-сподь, когда обращу Я лицо Мое против них» (Йехезкель 15:7)» (Бава Батра 79а). «О троих Всевышний, благословен Он, плачет каждый день: один из них – тот, кто может изучать Тору, но не делает этого» (Хагига 5б). Посмотрите, что говорят наши мудрецы: «Всякий, занимающийся Торой во имя Небес, приводит к миру в высших и нижних воинствах, как сказано: «Если он будет держаться твердыни (Торы) Моей, содеет мир Мне, мир содеет Мне» (Йешаягу 27:5). Рав сказал: он как бы возводит дворец в высях и внизу: «И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя, чтобы основать Небеса и землю и провозгласить Цийону: ты – народ Мой!» (Йешаягу 51:16). Рабби Йоханан сказал: он защищает весь мир: «…и в тени руки Своей укрыл тебя…» (Там же). Леви сказал: он приближает Избавление: «…и провозгласить Цийону: ты – народ Мой!» (Там же)» (Сангедрин 99б). «Лицо каждого, кто изнуряет себя изучением Торы, по воле Творца излучает свет в мире Грядущем, как сказано: «…вид его, как Леванон, избран, как кедры» (Шир Аширим 5:15); каждого, кто страдает от голода, занимаясь изучением Торы, Всевышний питает в Грядущем мире: «Насыщаются от тука Дома Твоего, и из потока услад Твоих Ты их напоишь» (Теилим 36:9)» (Сангедрин 101а). Многие изречения наших мудрецов посвящены важности изучения Торы и даруемой за это награде» (Основа и корень служения 6:1).

[1040] Дварим 11:13.

[1041] Брахот 40а. Рассказывает Талмуд: «Сказал рабби Йеошуа бен Леви: всякий, кто изучает Тору, но не повторяет пройденное, напоминает крестьянина, который сеет зерно, но не снимает урожай; он подобен женщине, которая рожает и хоронит своих детей» (Сангедрин 99а). И еще сказано в Талмуде: «Пусть человек сначала хорошо выучит простой смысл, и лишь затем старается постичь более глубокий» (Шаббат 63а). И вот благословение Всевышнего: «Если будешь внимать гласу Г-спода, Б-га твоего, и угодное в Его глазах делать, и внимать Его заповедям, и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я ниспослал на Египет, не наведу на тебя, ибо Я – Г-сподь, твой целитель» (Шмот 15:26).

[1042] Йеошуа 1:8.

[1043] Брахот 15б.

на пути твоем и обретешь разумение»[1044]. И запрещено раскрывать это невеждам, а Рава сказал: необходимо рассказывать об этом невеждам»[1045].

Изрек пророк Йешаягу: «И будет: прежде, чем они воззовут, Я отвечу…»[1046] – это касается людей самого высокого уровня, которые вообще не нуждаются в молитве; «…они еще говорят, а Я услышу»[1047] – относится к людям второго уровня. Также царь Давид говорил о двух типах людей: «Желание трепещущих перед Ним Он исполняет и вопль их слышит, и помогает им»[1048]. Повествует Талмуд: «Если человек удостоился, в отношении него исполняется: «Желание сердца его Ты дал ему…»[1049] А если нет: «…и просьбе уст его не отказал»[1050]»[1051].

Эти три ступени соответствуют трем уровням души: «נפש רוח ונשמה». Поэтому мы возносим Песнь «Душа всего живого благословит имя Твое…»[1052] Ангелы соответствуют духу: «Делает Он вихри (дух) посланниками Своими, служителями Своими – огонь пылающий»[1053]. Поэтому мы изрекаем: «Благословенно имя славы царства Его во веки веков»[1054]. И наделенный мудростью да поймет!

Толкование «Искры пламени»

Рассказывает Талмуд в трактате Рош Ашана: «Вероотступники, доносчики, изменники, отрицающие Тору и воскрешение мертвых, оставившие пути Общины, злодеи, что грешат и приводят к греху других, такие как Йаравам бен Неват и подобные ему, судятся в Преисподней на все поколения: «И выйдут, и увидят кости людей, совершавших преступления против Меня, ибо их червь не умрет и огонь не погаснет, и станут они ужасом для всей плоти»[1055]»[1056].

А в трактате Недарим говорится следующее: «В Грядущем мире не будет Преисподней, но Всевышний выведет солнце из сокрытия: праведники излечатся, а нечестивцы подвергнутся Суду, как сказано: «И засияет для вас, трепещущие перед именем Моим, солнце милосердия, и исцеление на

[1044] Йеошуа 1:8.
[1045] Менахот 99б.
[1046] Йешаягу 65:24.
[1047] Там же.
[1048] Теилим 145:19.
[1049] Теилим 21:3.
[1050] Там же.
[1051] Эрувин 55а.
[1052] Завершение «Стихов восхваления» в Шаббат.
[1053] Теилим 104:4.
[1054] Добавление к «Шма Исраэль». И так сказано в книге Зоар: «В час, когда Израиль провозглашает Б-жественное единство 25-ью буквами «שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד» – «Слушай Израиль, Г-сподь, наш Б-г, Г-сподь один» и 24-мя буквами «בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד» – «Благословенно имя славы царства Его во веки веков», с возвышенным намерением произнося каждую из них, раскрываются 49 ворот мудрости, и Всевышний смотрит на человека, как будто он исполнил всю Тору в 49-ти аспектах. Поэтому эти 25 и 24 буквы произносят с возвышенным намерением и желанием сердца и возносят к 49-ти вратам. Счастлив человек, исполняющий всю Тору внизу и в высях. И в этом суть совершенного человека» (Зоар, гл. Трума, стр. 133).
[1055] Йешаягу 66:24.
[1056] Рош Ашана 17а.

крыльях его...»[1057], а о нечестивцах говорится: «Ибо вот, приходит день, пылающий, как печь, и все злоумышленники и творящие нечестивость уподобятся соломе, и испепелит их Грядущий день, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств, – и не останется от них ни корня, ни ветви»[1058]»[1059].

На первый взгляд эти два повествования Талмуда противоречат друг другу, однако во многих святых книгах говорится, что все, сказанное мудрецами Торы, – слова Б-га Живого, – об этом пишет Виленский Гаон[1060]. И нам требуется это понять, дабы устранить кажущееся противоречие. Также необходимо выяснить, каким образом пылающее жаркое солнце, выведенное из сокрытия, исцелит праведников.

Начнем со стиха Теилим: «Царство Твое – царство навеки, и правление Твое – во всех поколениях»[1061]. На первый взгляд кажется, что та же самая мысль повторяется здесь дважды разными словами. Виленский Гаон разъясняет: «Царство принимается добровольно; правление – против воли. Об этом сказано: «Ибо Г-споду – царство и правление народами»[1062]. Для еврейского народа Б-г является Царем, что мы изрекаем в молитве: «Царство Его с желанием приняли на себя…»[1063] А для народов мира Он – Правитель. Но о Конце дней сказано: «И взойдут спасители на гору Цийон, чтобы судить гору Эсава, и будет Г-споду царство»[1064], «И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и имя Его едино»[1065]. Говорит пророк Цефанья: «Ибо тогда Я изменю язык народов и сделаю его ясным, чтобы все взывали к имени Г-спода и вместе служили Ему»[1066]»[1067].

Повествует Талмуд: «Машиах бен Давид не придет, прежде чем все души не спустятся вниз из Небесных Чертогов»[1068]. Об этом сказано:

[1057] Малахи 3:20.
[1058] Малахи 3:19.
[1059] Недарим 5а.
[1060] «Существуют две формы обращения к людям: некоторые говорят сурово, строго и унижают ближнего, поэтому человеческие сердца не воспринимают их упреки. Но мудрец увещевает добрыми, утешающими словами и приближает людей к Торе, как поступал Аарон. (См. Сангедрин 66). Однако, несмотря на это, нечестивцы смиряются лишь ненадолго. Есть также такие, кто строго упрекают, но не говорят, как исправить испорченное. Мудрец же указывает, как излечить болезнь души, и об этом сказано: «Иной говорит, как рубит мечом, а язык мудрых – исцеление» (Мишлей 12:18)» (Совершенная мера 6:8).
[1061] Теилим 145:13.
[1062] Теилим 22:29.
[1063] Вечерняя молитва, благословения после «Шма Исраэль».
[1064] Овадья 1:21.
[1065] Зехарья 14:9. «В завершении молитвы «Алейну» мы произносим: «Устранить истуканов с земли, и идолы будут истреблены навеки, чтобы исправить мир в царстве Всемогущего». Когда нечистота пропадет с лица земли, Б-жественное присутствие вернется в исправленный мир. Тогда все человечество возликует, небывалая 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» (Йеошуа 2:11). Во всем мире раскроется истинная реальность, как это было явлено взору народа Израиля при Даровании Торы: «Тебе было дано видеть, дабы знать: Г-сподь – Б-г, нет другого, кроме Него» (Дварим 4:35). И тогда исполнится: «И всякая плоть воззовет к имени Твоему, чтобы обратить к Тебе всех нечестивцев земли». Человечество восславит Творца, и Его имя освятится в высших и нижних мирах. Молитва «Алейну» завершается изречением мудрейшего из людей: «Не бойся страха внезапного и смуты нечестивых, когда придет» (Мишлей 3:25)» (Основа и корень служения 5:10).
[1066] Цефанья 3:9.
[1067] См. Виленский Гаон, Мишлей 27:27.
[1068] Йевамот 62а.

«Царство Твое – царство навеки, и правление Твое – во всех поколениях»[1069]. – Царство, принятое добровольно, распространится на все времена, а правление – лишь до скончания поколений – до прихода Машиаха, когда все души выйдут из Б-жественной сокровищницы. Об этом говорится: «Поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вовеки»[1070].

Слова Священного Писания «Вот имя Мое вовеки и память обо Мне из рода в род»[1071] Талмуд толкует следующим образом: «Сказал Всевышний: Мое Четырехбуквенное имя «Г-сподь» звучит (в этом мире) не так, как оно написано; его произносят «אֲדֹנָי» – «Господин»»[1072]. Но в Грядущем мире его будут изрекать так, как оно написано. Это произойдет с приходом Машиаха, о котором говорится «דּוֹר דּוֹר» – «Из поколения в поколение».

В свете этого толкования следует понимать стихи Священного Писания: «Ибо добр Г-сподь, вечна милость Его, и из поколения в поколение верность Его»[1073], «Возвещать о милости Твоей по утрам, о верности Твоей – ночью»[1074], «И сказал: вот рука на Престоле Г-спода – война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение»[1075], «Ты, Г-сподь, пребываешь вовеки, Твой Престол – из поколения в поколение»[1076].

Эту концепцию раскрывает пророк Йешаягу: «Так сказал Г-сподь: Небеса – Мой Престол, а земля – подножие Мое, какой Дом вы построите Мне, и где место покоя Моего?»[1077] «Подножие Мое» – это Б-жественный

[1069] Теилим 145:13.

[1070] Коэлет 1:4. «Для принятия и соблюдения 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; его образ и природа совершенно преобразились. 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 хотел видеть 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» (Йешаягу 11:1-2). 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» (Йешаягу 11:6-8). 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 земля будет полна знанием Г-спода, как воды наполняют море» (Йешаягу 11:9)» (Мусар ешивы Слободка, гл. 30 «Возвышенный образ человека»).

[1071] Шмот 3:15.

[1072] Псахим 50а.

[1073] Теилим 100:5.

[1074] Теилим 92:3.

[1075] Шмот 17:16

[1076] Эйха 5:19.

[1077] Йешаягу 66:1. «Трепет перед Небесами, который человек испытывает в Храме в сени Б-жественного присутствия, не видим глазу, но все же постижим разумом. Знание позволяет найти различия между местами и временами раскрытия величия Г-спода, которое, на первый взгляд, человеческий разум не в силах воспринять. Как место и время могут ограничивать Творца? Ведь сказано о Нем: «Святой! Святой! Святой!

Храм, о чем сказано: «Как окружил Г-сподь гневом Своим дочь Цийона, с Небес низринул на землю великолепие Израиля и не вспомнил подножие Свое в день гнева Своего»[1078]. Даже во времена Первого Храма Б-жественное присутствие в основном пребывало в высших мирах, поскольку и тогда евреи не приняли в совершенстве Б-жественное царство. И вот, мы произносим шепотом: «Благословенно имя славы царства Его во веки веков»[1079]. И все это из-за влияния злого начала, поэтому следует стереть память об Амалеке и восстановить Б-жественный Престол.

Но в Грядущие дни Б-жественное присутствие раскроется в нижнем мире, как сказано: «В то время нарекут Иерусалим Престолом Г-спода, и соберутся там все народы во имя Г-спода, и не будут более упорствовать в злобе сердца своего»[1080]. Так следует понимать Плач пророка Ирмеягу: «Ты, Г-сподь, пребываешь вовеки, Твой Престол – из поколения в поколение. Зачем же Ты забыл нас навеки, оставил на долгие дни?»[1081]

Всевышний – Господин Творения навечно! И Его Престол пребывает на Небесах лишь на протяжении поколений, а затем будет основан на земле: «Г-сподь будет царствовать вовеки, Б-г твой, Цийон, – из поколения в поколение…»[1082] Сегодня Его имя связано на земле с горой Цийон, но в Грядущем: «Г-сподь, Б-г Воинств, имя Его, и Избавитель твой – Святой Израиля, Б-гом всей земли Он будет назван»[1083].

Теперь проясняется повествование Талмуда: «Вероотступники, доносчики, изменники, отрицающие Тору, воскрешение мертвых, оставившие пути Общины, злодеи, что грешат и приводят к греху других, такие как Йаравам бен Неват и подобные ему, судятся в Преисподней на все поколения: «И выйдут, и увидят кости людей, совершавших преступления против Меня, ибо их червь не умрет и огонь не погаснет, и станут они ужасом для всей плоти»[1084]»[1085]. «На все поколения» – означает не навечно, а

Г-сподь, Б-г Воинств, полна вся земля славы Его» (Йешаягу 6:3) и «Ибо добр Г-сподь, вечна милость Его, и из поколения в поколение верность Его» (Теилим 100:5). И все же Тора дала народу Израиля право и вменила в обязанность возвести Святилище для раскрытия Б-жественной славы на земле: «Три заповеди еврейский народ должен был исполнить при входе в Землю Израиля: избрать царя, истребить семя Амалека и возвести Храм» (Сангедрин 20б). Об этом сказано: «И сделают Мне Святилище, и Я буду обитать среди них» (Шмот 25:8)» (Мусар ешивы Слободка, гл. 34 «Знание IV»).

[1078] Эйха 2:1.

[1079] Добавление к «Шма Исраэль».

[1080] Ирмеягу 3:17.

[1081] Эйха 5:19-20.

[1082] Теилим 146:10.

[1083] Йешаягу 54:5.

[1084] Йешаягу 66:24.

[1085] Рош Ашана 17а. Учили мудрецы Мишны в трактате Авот: «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). И далее: «Сказал Акавья бен Меалалель: посмотри на три вещи, и ты никогда не придешь к греху. Откуда ты появился? – Из зловонной капли. И куда ты идешь? – В место праха и червей. И перед Кем тебе придется держать ответ? – Перед Царем всех царей, Святым, благословен Он» (Авот 3:1). Что это за расчет и размышления, благодаря которым человек, по словам наших мудрецов, избежит греха? Ведь это знание ни от кого не скрыто! Кто не понимает, что за исполнение заповеди даруют награду, а грех ведет к ущербу? Кто не знает, что человек сотворен из праха земного и возвращается в прах, становясь пищей для червей? Кому не ясно, что нет сокрытого от Всевышнего, и за все содеянное Он призывает всех людей в мире на Суд? И все же мы видим, что все эти рассуждения не оставляют следа в душе, не приводят к трепету перед

лишь до прихода Машиаха. Так следует понимать Талмуд в трактате Недарим: «В Грядущем мире не будет Преисподней…»[1086] Об этом говорит пророк: «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»[1087].

Говорит Виленский Гаон: «Святость Земли Израиля распространится на весь мир и даже на Преисподнюю»[1088]. Рассказывает книга Зоар: «В той же мере как грешников распаляет дурное побуждение разжигается огонь в Преисподней»[1089]. В Грядущем мире пропадет злое начало и погаснет это страшное пламя: «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 помещу в вас, и сделаю, что законам Моим будете следовать и повеления Мои соблюдать и поступать по ним»[1090].

Однако пусть злодеи не утешают себя несбыточной надеждой на то, что им удастся избежать наказания: «В Грядущем мире не будет Преисподней, но Всевышний выведет солнце из сокрытия: праведники излечатся им, а нечестивцы подвергнутся Суду. О праведниках сказано: «И засияет для вас, трепещущие перед именем Моим, солнце милосердия, и исцеление на крыльях его...»[1091], а о нечестивцах: «Ибо вот, приходит день, пылающий, как печь; и все злоумышленники и все творящие нечестивость уподобятся соломе, и испепелит их Грядущий день, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств, – и не останется от них ни корня, ни ветви»[1092]»[1093]. И это – самое тяжкое наказание, что мы, с Б-жьей помощью, разъясним ниже.

Многие стихи Священного Писания прославляют Тору: «Они (слова Торы) желаннее золота – множества червонного золота и слаще нектара фиников и медовой патоки»[1094], «Как сладки нёбу моему речения Твои, более, чем мед для рта моего»[1095], «Для меня Тора из уст Твоих лучше тысяч золотых и серебряных (монет)»[1096]. Однако ясно видно, что мы не ощущаем сладость Торы, и наши сердца жаждут лишь страстей нижнего мира.

Б-гом и к решению следовать Его путями и отдаляться от зла, ибо зло обладает большой силой и грех захлестывает с головой.

Наши мудрецы говорят об этом в Талмуде в трактате Бава Батра: ««Поэтому скажут властвующие...» (Бемидбар 21:27) – властвующие над своим дурным побуждением; «Совершим расчет...» (там же) – придите и совершите расчет, на котором основан мир, сравните ущерб от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него» (Бава Батра 78б). Отсюда можно заключить, что только «властвующие над своим дурным побуждением» – те, кто уже одержали победу в борьбе со злым началом и смирили его, – лишь они могут дать верный совет, произвести «расчет, на котором основан мир» (Свет Израиля, гл. «Врата света»).

[1086] Недарим 5а.
[1087] Зехарья 13:2.
[1088] Виленский Гаон, Хавакук 3:8.
[1089] Зоар, гл. Трума, стр. 150.
[1090] Йехезкель 36:26-27.
[1091] Малахи 3:20.
[1092] Малахи 3:19.
[1093] Недарим 5а.
[1094] Теилим 19:11.
[1095] Теилим 119:103.
[1096] Теилим 119:72. И так сказано в книге Зоар: «Народ Израиля удостоился дарования ему великой истинной Торы. Да сгинет дух того, кто говорит, что повествования Торы – лишь обыденные рассказы.

Причина этого кроется в грехе Первого человека: «И сделал Г-сподь Б-г Адаму и его жене одеяния кожаные и одел их»[1097]. И так сказано в Тикуней Зоар: «Речь идет о коже Змея»[1098]. Рассказывает Мидраш: «Одеяние Первого человека после вкушения им от Древа Познания добра и зла было изготовлено не из «עוֹר» – «кожи», а из «אוֹר» – «света»»[1099]. Суть понятия «свет» – видение глазами мышления, постижение Святой Торы, как сказано: «Ибо свеча – заповедь, и Тора – свет, и путь жизни – увещевание Мусара»[1100].

Понятие «свет» мы воспринимаем сегодня только в переносном смысле, что не является истиной и искажает мышление. Об этом говорят наши мудрецы: «Дурное побуждение властвует лишь над тем, что видят глаза»[1101], «Глаза и сердце – два посредника греха»[1102]. Заурядный человек видит только то, что в состоянии охватить его взор, а это – противоположность величию: «Кто мудрец? – Видящий нарождающееся»[1103]. Изрек царь Шломо: «Мудрец – его глаза в голове, а глупый ходит во тьме…»[1104] Глупец подобен быку, который идет на бойню, следуя за пучком зелени.

Так живет нечестивец, не соизмеряющий пользу и вред от греха с потерей и обретением от заповеди. Об этом мы возносим молитву: «Благословен Ты, Г-сподь, Создатель светил»[1105]. Теперь становится понятно изречение пророка: «И смутится луна и устыдится солнце, ибо Г-сподь, Б-г Воинств, воцарился на горе Цийон и в Иерусалиме, а перед старейшинами Его – слава»[1106].

Приди и посмотри: даже царю из плоти и крови не подобает говорить о тщетном и бренном и тем более увековечивать это в своих летописях. Можно ли предположить, что у великого Царя, Всевышнего, благословен Он, не было святого, чтобы составить из него Тору, и Он собрал воедино заурядные истории, чтобы создать из них Свое Учение? Б-жественное Учение называется «Тора истины» (Малахи 2:6), «Тора Г-спода цельная» (Теилим 19:8), «свидетельство Г-спода верное» (Там же), «повеления Г-спода прямые» (Теилим 19:9), «заповедь Г-спода ясная» (Там же), «трепет Г-спода чист» (Теилим 19:10), «они желаннее золота и червонного злата» (Теилим 19:11). Разве Тора может состоять из примитивных рассказов? Нет ни малейшего сомнения в том, что она – совершенное Учение и каждое ее слово раскрывает высшую мудрость, выходящую далеко за границы простого смысла повествования» (Зоар, гл. Беаалотха, стр. 149).

[1097] Берешит 3:21.

[1098] Тикуней Зоар, гл. 58.

[1099] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 20.

[1100] Мишлей 6:23. И так сказано в книге Зоар: «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. Приди и посмотри: внешние одежды видны всякому, и глупцы замечают только их и не пытаются разглядеть ничего больше. Однако в действительности тело важнее одежды, а душа первична по отношению к телу. И то же самое можно сказать о Торе: у нее есть «тело», сокрытое одеяниями, – рассказами об этом мире, и это единственное, на что обращают внимание глупцы, не обладая глубоким постижением. Но проницательные люди пытаются увидеть суть Торы, сокрытую под внешними покровами. А мудрецы, служащие великому Царю и связанные с горой Синай, стремятся исключительно к «душе» Торы, к ее истинной сущности, и в Грядущем мире они удостаиваются высочайшего раскрытия «души» Торы» (Зоар, гл. Беаалотха, стр. 152).

[1101] Сота 8а.

[1102] Иерусалимский Талмуд, Брахот 1:5.

[1103] Тамид 32а.

[1104] Коэлет 2:14.

[1105] Утренняя молитва, Благословение перед «Шма Исраэль».

[1106] Йешаягу 24:23.

Мир пришел к такому состоянию после греха Адама, когда тело человека стало нечистым и облачилось в змеиную кожу – скверну Змея, застилающую ясность мышления, мешая ему видеть свет Торы – сияние истины[1107]. И насколько человек старается освободиться от материальности этого мира, настолько раскрывается его мышление, и он начинает воспринимать ясный свет. Повествует Талмуд: «Свет, созданный Всевышним в первый день Творения, позволял людям видеть этот мир от края до края[1108]. Творец взглянул на поколения Потопа и Вавилонской башни, увидел, что они будут злодеями, и сокрыл первичный свет, как сказано: «А нечестивым недоступен свет, и мышца вознесенная сокрушена»[1109]. Б-г сохранил этот свет для праведников в Грядущем мире»[1110].

Творец, благословен Он, – причина всех причин, как сказано: «Если увидишь в стране угнетение бедных, извращение суда и справедливости, не удивляйся этому, ибо за высоким наблюдает высший, а за ними – наивысшие»[1111]. Книга Зоар подчеркивает, что наивысшими также являются Тора и душа человека: «Всевышний, благословен Он, Тора и народ Израиля едины»[1112]. Первичный свет намного превосходил любое материальное свечение, как сказано: «Пята Первого человека затмевала свет солнца – насколько же ярким было сияние его лица»[1113]. И только из-за нечестивцев, облаченных в кожу Змея, этот Первичный свет был сокрыт в высших мирах.

[1107] Рассказывает книга Зоар: «Если никто не поддерживает изучающих Тору, не делится с ними своими материальными благами из поколения в поколение и изо дня в день, Тора забывается, поскольку ее мудрецам не на кого положиться, и нечестивое царство крепнет с каждым днем. Приди и посмотри, к чему приводит этот грех. Если никто не заботится о Торе и ее поддержка ослабевает, то укрепляются лишенные ног и опоры. Начал и сказал: «И изрек Господь Б-г Змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всяким скотом и перед всяким зверем полевым; на чреве твоем будешь ползать и прах будешь есть все дни жизни твоей» (Берешит 3:14). Змей был лишен ног, его влияние ослабло, и у него нет опоры. Если же народ Израиля не поддерживает Тору своей заботой об изучающих ее мудрецах, Змей набирает силы, его ноги отрастают, и он обретает опору, благодаря которой может устоять и укрепить свое господство в мире» (Зоар, гл. Ваишлах, стр. 171).

[1108] Талмуд разъясняет, что означает видение мира «от края до края»: «Учил рабби Симлай: на что похож зародыш в утробе матери? – На сложенную записную книжку… Свеча горит над его головой, и он видит весь мир от края до края... Ангел обучает его всей Торе… При его появлении на свет ангел ударяет его по губам и заставляет забыть все Учение… И он не покидает чрева матери прежде, чем принесет клятву, как сказано: «Ибо передо Мной преклоняется каждое колено, Мне клянется всякий язык…» (Йешаягу 45:23). В чем же его заставляют поклясться? – Будь праведником, но не злодеем; и даже если весь мир будет считать тебя праведником, будь в своих глазах злодеем и знай, что Всевышний чист, и слуги Его чисты, и душа, которую Он дал тебе, чиста. Если ты сохранишь ее в чистоте – благо тебе, а если нет – Я заберу ее у тебя» (Нида 30б).

[1109] Ийов 38:15.

[1110] Хагига 12а.

[1111] Коэлет 5:7.

[1112] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.

[1113] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 20. Учителя Мусара говорят о величии человека, призывая еврейский народ использовать этот потенциал в работе над качествами своей души: «Из Письменной и Устной Торы следует, что Первый человек был создан как возвышенное Б-жественное творение, крайне далекое от нашего сегодняшнего состояния. Об этом сказано: «И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-га сотворил его…» (Берешит 1:27). Многочисленные заповеди по отношению к ближнему, исходящие из величия человека и обязанности проявить к нему почтение, являются лучшим тому подтверждением: «Любим человек, сотворенный по образу Б-га, ибо по образу Б-га Он сотворил человека» (Авот 3:14). Это отметили наши мудрецы, установив свадебное благословение: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь земли, Который создал человека по образу Его, по образу подобия Своего…»» (Мусар ешивы Слободка, Вступление).

Изрек царь Давид: «Раскрой мои глаза – и я увижу чудеса Торы Твоей»[1114]. Имеется в виду ясность мышления: «Если окажется сокрытым от тебя что-либо в законе о различии между кровью и кровью, между законом и законом, между язвой и язвой, дела спорные во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой»[1115]. Выясни то, что пока недоступно тебе в Торе. И если ты подумаешь: вот я облачен в змеиную кожу, как же мне постичь великое и раскрыть сокровенное, то продолжает царь Давид: «Пришелец я на земле – не скрывай от меня заповеди Твои! Сокрушена душа моя жаждой законов Твоих во всякое время»[1116].

Пришелец, находящийся на чужой земле в день ярмарки, за короткое время должен совершить множество дел и неоднократно просчитать возможные убытки и прибыль, потому сон бежит от его глаз и нёбо не ощущает вкуса пищи. Таково положение на земле: «День короток, и работы много…»[1117] Пишет царь Давид: «В полночь я встаю благодарить Тебя за суды Твои праведные»[1118]. Книга Зоар отмечает: «Царь Давид спал не более шестидесяти мгновений»[1119]. Он освободился от кожаного одеяния, о чем говорится: «Сохрани душу мою, ибо благочестив я, спаси раба Твоего, Ты, Б-г мой, того, кто полагается на Тебя!»[1120] Говорит царь Давид: «Все цари востока и запада спят до четверти дня, а я встаю в полночь благодарить Тебя!»[1121] Царь Давид удалил с себя нечистые одежды и просил Б-га: «...не скрывай от меня заповеди Твои!»[1122] Сказал царь Шломо: «И сладок свет, и благо для глаз видеть солнце»[1123]. Все земные удовольствия не сравнимы даже с малой долей этого наслаждения.

[1114] Теилим 119:18.
[1115] Дварим 17:8.
[1116] Теилим 119:19-20.
[1117] Авот 2:15.
[1118] Теилим 119:62.
[1119] Зоар, гл. Эмор, стр. 106.
[1120] Теилим 86:2.
[1121] Брахот 4а. Так сказано в книге 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!» (Шир Аширим 8:13). Все Небесное Воинство, восхваляющее своего Господина, смолкает из-за восхвалений людей, изучающих Тору, и провозглашает: «Благословите Г-спода, все рабы Г-спода…» (Теилим 134:1). 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 Царя? – «Встающие молиться в Доме Г-спода по ночам» (там же). 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» (Теилим 134:2). Вы достойны того, чтобы Святой Царь принимал ваше благословение…» (Зоар, гл. Ваикра, стр. 13).
[1122] Теилим 119:19. 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).
[1123] Коэлет 11:7.

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»[1124]. Сегодня из-за наших многочисленных грехов мы пребываем во тьме в нечистых одеждах, охваченные страстями нижнего мира, пораженные слепотой, не позволяющей нам видеть яркий свет. И не удивительно, что мы не испытываем удовольствия от изучения Торы.

Некоторые люди настолько бессердечны, что, читая Теилим, в особенности если они заканчивают всю книгу за неделю или даже за день, просят, чтобы Б-г принял их мольбу, как будто ее произнес сам царь Давид. Они полагают, что довольно им прочесть составленные им восхваления, дабы удостоиться его заслуг, однако не задумываются об исполнении того, что изрекают устами.

Они спят до полудня, пропуская время чтения «Шма Исраэль» и молитвы «Шмоне Эсре», но при этом произносят: «В полночь я встаю благодарить Тебя за суды Твои праведные»[1125]. Они изрекают: «Как я люблю Тору Твою! Весь день размышляю о ней»[1126], «Благо мне, что я испытал страдания, дабы изучить законы Твои»[1127], «Для меня Тора из уст Твоих лучше тысяч империалов из золота и серебра»[1128], но в действительности стремятся к богатству и много времени расточают на пустое и бессмысленное. Ради сомнительной надежды заработать мелкую монету они растрачивают многие часы. Как же при этом они преисполняются дерзости и восхваляют себя словами праведного царя?!

Чтение Теилим очень важно и для людей, не наделенных глубокой мудростью, однако произнесение слов без понимания – малозначимо. Главное – изрекать эти святые строки в чистоте и святости, чтобы они проникли в каменное сердце, пробившись сквозь его жестоковыйность. Необходимо осознать недостатки в своем служении, дабы в душе загорелось пламя желания всеми силами следовать путями царя Давида. И тогда будет верно высказывание: читающий Теилим сравним с изучающим законы чистоты. Повествует Талмуд: «Велико изучение Торы, ведущее к праведным поступкам»[1129], «Тому, кто изучает Тору, но не исполняет ее, было бы лучше вообще не появиться на свет»[1130].

И вот, если мы задумаемся над великолепием Торы и величием созданного Творцом мира, то будем предельно восхищены. Рассказывает Талмуд: ««Сказала (гора) Цийон: оставил меня Г-сподь, и Господин мой забыл меня! Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? Даже эти могут забыть, но Я не забуду тебя. Ведь на ладонях Я

[1124] Йешаягу 60:19-20.
[1125] Теилим 119:62.
[1126] Теилим 119:97.
[1127] Теилим 119:71.
[1128] Теилим 119:72.
[1129] Кидушин 40б.
[1130] Иерусалимский Талмуд, Шаббат 1:2.

начертал тебя, стены твои передо Мной всегда»[1131]. – Дочь Моя, Я создал двенадцать знаков зодиака, в каждом из которых – тридцать воинств и миллионы звезд…»[1132]

И вот язычники-звездочеты затруднялись принять стих Писания: «Он ведет счет звездам, каждой из них имя нарекает»[1133]. При помощи телескопов, они насчитали 48 тысяч небесных светил и утверждали, что их не может быть столь много, как об этом пишет Талмуд. Они заблуждались, поскольку лишь великим нашего народа раскрыты сокровенные тайны. Мудрецы Торы видят мир глазами ясного мышления благодаря пребывающему в них Б-жественному духу, как сказано: «Тайна Г-спода – трепещущим перед Ним, и Свой Завет Он им раскрывает»[1134].

Истинным мудрецам, постигшим Тайное Учение, было раскрыто: Творение состоит из четырех миров: «אצילות» – «Эманация», «בריאה» – «Сотворение», «יצירה» – «Созидание» и «עשיה» – «Деяние». И все бесчисленные тайны звездного неба – это явления, относящиеся к материальному миру «עשיה» – «Деяние». Над ним возвышается мир «יצירה» – «Созидание» – мир ангелов, обращенный к миру Деяния.

Эту идею можно упрощенно представить в виде географической карты, на которой разными цветами подробно отмечены все страны, пустыни, моря и реки. Придет ли кому-либо в голову, что карта и является миром? Поэтому нельзя отождествлять мир «Деяния» с более высокими мирами «Созидания» и «Сотворения».

Это хорошо иллюстрирует притча о человеке, родившемся в темной пещере. Он никогда не видел света, не имел представления о существовании солнца, всю жизнь питался сухим хлебом и утолял жажду малым количеством воды. И вот, перед ним предстал некто и обратился к нему: неужели ты действительно полагаешь, что ничего нет за пределами этой темной удручающей пещеры? Там простирается бескрайний мир, залитый радующим глаз светом. В нем разные страны, цветущие сады, великолепные виноградники и царские дворцы!

[1131] Йешаягу 49:14-16.

[1132] Брахот 32б.

[1133] Теилим 147:4. Так Зоар Хадаш описывает мироздание: «Весь свет и все тайны раскрываются лишь в определенной мере, а высший свет, которому нет никаких преград, недоступен нашему видению и постижению. К первой галактике относятся три тысячи миров, между каждыми двумя из которых – тысяча миров. Самый нижний из них имеет протяженность в тысячу локтей и пять пядей. Пядь включает в себя шестьсот тысяч миров с их Небесами, каждый из которых вмещает в себя четыре тысячи других миров, и об этом сказано: «Кто измерил воды горстью своей и Небеса пядью обмерил…» (Йешаягу 40:12). Протяженность галактики – три тысячи локтей и пять пальцев, а ширина – три тысячи локтей. На одной орбите галактики – шесть тысяч миров, и оттуда берет свое начало линия жизни. Каждая сфера содержит в себе тысячу миров, в общей сложности двести тысяч миров. Между каждыми двумя сферами – пятьсот тысяч миров…» (Зоар Хадаш, стр. 45).

[1134] Теилим 25:14. Продолжает свое повествование Зоар Хадаш: «Во всех бесчисленных мирах распространяется искра Б-жественного света, и об этой тайне сказано: «Огненная река вытекает и протекает перед Ним, тысячи тысяч служат Ему и десять тысяч десятков тысяч стоят перед Ним…» (Даниэль 7:10). Второе раскрытие включает в себя тысячу десятков тысяч и тысячу семьсот семьдесят пять миров, о чем сказано: «А из тысячи семисот семидесяти пяти он сделал крюки для столбов и покрыл их сверху, и соединил между собой» (Шмот 38:28). Счастливы те, кто могут постичь высшие тайны веры и без смятения идти по всем верным стезям, и об этом сказано: «А мудрые будут сиять, как светят Небеса; и ведущие других по праведному пути, как звезды, во веки веков» (Даниэль 12:3)» (Зоар Хадаш, стр. 46).

На это обитатель пещеры спрашивает: что такое «свет» и какая от него польза? И даже если объяснять ему весь день, он не сможет этого понять. Так же если мы попытаемся рассказать ему о разнообразных напитках и всевозможных яствах, совершенно не сравнимых с сухим хлебом, которым он довольствуется всю свою жизнь, он не поверит, что существует нечто лучше хлеба и воды. Ведь невозможно передать словами многообразие вкусовых оттенков.

Также не описать звучание музыкальных инструментов, пробуждающих радость, печаль и слезы. И это настолько приятно, что можно наслаждаться их звучанием целый день, не ощущая голода и напрочь забыв о всех потребностях. Не передать словами множество удовольствий, созданных для людей в этом мире. Но если обитатель пещеры услышит об этом от многих людей, он все же им поверит, даже если не сможет представить в точности, о чем они рассказывают.

Эта притча наглядно описывает нашу ситуацию – состояние людей на земле, пребывающих во тьме и скованных материей. Мы чувствуем лишь тщетные удовольствия этого мира, вожделеем богатства и иллюзорной славы. Мы не имеем ни малейшего представления о вызывающих трепет чудесах, происходящих в высших Небесах[1135]. Но мудрецы, сбросившие со своих глаз пелену материи, удостоились увидеть высшую реальность и поведали нам об этом.

Рассказывает пророк Йешаягу: «Я видел Г-спода, восседающего на Престоле высоком и вознесенном, и края его наполняли Обитель. Огненные ангелы стоят выше него, шесть крыльев у каждого из них: двумя прикрывает он лицо свое, двумя – ноги свои и двумя летает»[1136]. Повествует пророк Йехезкель: «Раскрылись Небеса, и я узрел видения Б-га…»[1137] И так говорится в книге Даниэля: «Огненная река вытекает и протекает перед Ним, тысячи тысяч служат Ему и десять тысяч десятков тысяч стоят перед Ним…»[1138]

Святая книга Зоар, Аризаль и Виленский Гаон много рассказывают об ангелах, высших силах, обителях, небесных сводах, вратах, окнах, высших чертогах, а также о силах зла – «Ситра ахра». Они приводят ясное и точное описание, дают конкретные названия и определения высшим явлениям, о которых мы не имеем ни малейшего представления.

И вот, Творец, благословен Он, – источник всех небесных процессов, о чем сказано: «Если увидишь в стране угнетение бедных, извращение суда и справедливости, не удивляйся этому, ибо за высоким наблюдает высший, а за ними – наивысшие»[1139], «Ты, Г-сподь, един, Ты сотворил Небеса, Небеса Небес и все их Воинство, землю, и все, что на ней, моря и все, что в них»[1140],

---

[1135] «Все добро и зло человек получает в этом мире по большей части согласно качествам своей души» (Виленский Гаон, «Совершенная мера» 1:9).
[1136] Йешаягу 6:1-2.
[1137] Йехезкель 1:1.
[1138] Даниэль 7:10.
[1139] Коэлет 5:7.
[1140] Нехемья 9:6.

«Ведь Г-сподь – Б-г ваш. Он Сильный над сильными и Господин над господами, Б-г великий, могущественный и грозный, беспристрастный и неподкупный»[1141].

Наивысшими также являются Тора и душа человека, как сказано в книге Зоар: «Всевышний, благословен Он, Тора и народ Израиля едины»[1142]. Они – часть Б-га свыше, о чем говорится: «Доля Г-спода – Его народ, Яаков – Его наследный удел»[1143]. Удел – «חֶבֶל» также имеет значение «вервь», свисающая сверху вниз, и любое ее колебание внизу приводит к движению в высях.

Вознесенный корень души, связанный с источником в самых высших мирах, спускается вниз, проходя через все уровни до самого нижнего, и попадает в тело человека. Об этом говорится: «И сказал Он: не приближайся сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь – Земля Святая»[1144]. Обувь предназначена для ног – нижней части тела, и в тело человека проникает нижняя часть души. Каждое самое малое его движение в мысли, речи и действии сразу же пробуждает все составляющие души до самого верха и оказывает влияние на все мироздание согласно уровню человека.

И вот, если некто совершает грех, даже совсем незаметный в этом темном мире, он должен понимать, что в высших мирах это очень ощутимо. Он наносит настолько большой урон, что все бесчисленные удовольствия этого мира – ничто по сравнению с ущербом, причиняемым самым незначительным прегрешением. Если бы человек мог почувствовать это хотя бы в самой малой степени, то его душа покинула бы тело из-за охватившего его страха и ужаса. Так устроено Творение: чем выше мир, тем больше происходящее в нем разрушение и наносимый ему ущерб. Об этом предостерегает Талмуд: «Всякий, кто говорит, что Всевышний снисходителен, утрачивает свою жизнь»[1145].

Изрек мудрейший из людей: «Не торопись устами своими, и пусть сердце твое не спешит молвить слово перед Б-гом, ибо Б-г – в Небесах, а ты – на земле, потому да будут речи твои немногословны»[1146]. Рама в своих примечаниях в самом начале свода законов Шульхан Арух говорит: ««Представлю Б-га передо мной всегда, когда Он справа от меня – не пошатнусь»[1147] – это важный принцип Торы и возвышенных обычаев праведников. Человек, находящийся в одиночестве в своем доме, ведет себя совершенно иначе, чем ступивший в царские чертоги… В особенности, если он воспримет сердцем, что перед ним великий и могущественный Царь – Всевышний, благословен Он, Его слава наполняет всю землю, Он смотрит на него и наблюдает за его поступками, как сказано: «Если затаится человек в

[1141] Дварим 10:17.
[1142] Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73.
[1143] Дварим 32:9.
[1144] Шмот 3:5.
[1145] Бава Кама 50а.
[1146] Коэлет 5:1.
[1147] Теилим 16:8.

сокрытии, разве Я не увижу его? – речение Г-спода, – ведь Небеса и земля полны Мною...»[1148] Тогда его охватит трепет, он подчинится Всевышнему и устыдится перед Ним»[1149].

Царь Шломо предостерегает нас от легкомыслия, призывает разыскивать советы для души и задумываться перед произнесением каждого слова. Неверно полагать, что наша речь – малозначима. Каждое движение уст оказывает глобальное воздействие на все высшие миры. Об этом сказано: «ибо Б-г – в Небесах» – все небесные силы зависят от тебя – от твоих деяний на земле. Невозможно представить, сколь значимо исправление мира, осуществляемое исполнением даже самой легкой заповеди. Все бесчисленные удовольствия этого мира – ничто по сравнению с любым добрым делом. От этого зависит радость, ожидающая человека, соблюдающего Б-жественный Завет.

Теперь становится ясным повествование Мишны: «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь и воду в меру пей, и на земле спи, и жизнью, полной страданий, живи, и занимайся Торой. Если ты поступаешь так, «…счастлив ты, и благо тебе…»[1150] – счастлив ты в этом мире, и благо тебе в мире Грядущем»[1151]. Многие задавались вопросом: как человек, довольствующийся черствым хлебом, может быть счастливее того, кто вкушает изысканные яства и пьет выдержанное вино. Однако наше рассуждение это проясняет: если некто вдруг неожиданно узнает, что удостоился великих сокровищ, то преисполнится радости и утратит вкус к пище, будь то бедняк, доля которого – сухой хлеб, или богач, вкушающий сладчайшие лакомства.

Тем более, если человеку из плоти и крови сообщат, что все правители земли в своем собрании провозгласили его царем всех царей: разве он не будет безгранично ликовать?! В таком состоянии он не почувствует даже боль от раны. И если это так в вопросах нижнего мира, когда малые удовольствия меркнут перед большими, тем более подобное ощущает праведник, вышедший за границы материальности: раскрываются глаза его

[1148] Ирмеягу 23:24. И так сказано в книге Зоар: «Рабби Шимон начал и изрек: «Сокрытое – Г-споду, Б-гу нашему, а открытое – нам и нашим потомкам навеки, исполнять все речения Торы этой» (Дварим 29:28). Приди и посмотри: насколько следует остерегаться греха и быть внимательным, чтобы не нарушить волю Творца. Вот мы учили: все людские деяния заносятся в книгу и предстают перед святым Царем. И об этом сказано: «Если затаится человек в сокрытии, разве Я не увижу его? – речение Г-спода, – ведь Небеса и земля полны Мною...» (Ирмеягу 23:24). И как же человек не убережет себя от греха перед его Господином? Мы учили: все мысли и желания людей предстают перед Всевышним и не остаются сокрытыми от Него» (Зоар, гл. Вайехи, стр. 122).

[1149] Шульхан Арух, «Орах Хаим» 1:1.

[1150] Теилим 128:2.

[1151] Авот 6:4. «Так было принято в ешивах «Бейт Йосеф» Новардок: ученики располагались на ночь в синагогах города, спали на деревянных скамьях и не обращали внимания ни на какие жизненные трудности, скудное питание и изношенную одежду. Они стремились исключительно к восхождению на новые ступени в Торе и трепете перед Небесами. Пример этому они видели в своем учителе, который полностью освободился от всего материального и не имел в этом мире ничего, кроме духовных целей. Он считал достаточным обеспечить ешиву только жизненно необходимым, однако и это было очень непросто в годы Первой мировой войны и гражданской войны, произошедшей после большевистского переворота. Другие мудрецы Мусара усматривали в таком подходе пренебрежение к Торе и унижение мудрецов, посвятивших себя ее изучению, однако Саба из Новардока был с этим не согласен и призывал к служению Б-гу в бедности и лишениях» (Мусар ешивы Новардок, биография).

мышления, и каждый, согласно своим возможностям, видит значимость исполнения заповедей в высях. Это намного более существенно, чем стать царем всей земли, что подчеркивает Талмуд: «Кто цари – мудрецы Торы»[1152].

Разве приниженные удовольствия этого мира сравнимы с высшими наслаждениями души, которые проявляются здесь, на земле, и об этом сказано: «Твою награду в Грядущем мире ты увидишь при жизни»[1153]. Известна история о благочестивом еврее, которому сильно завидовал барин, видя его радость от соблюдения заповедей. Он говорил, что никакой успех в делах не доставит ему такого удовольствия, и в этом мире у него нет ничего, кроме материальных благ.

Вот что случилось с рабби Зельмеле (братом рава Хаима из Воложина): во время пожара обгорело его тело, но он был настолько погружен в изучение Торы, что ничего не почувствовал. И мы находим немало похожих историй. Такой человек может с легкостью провести расчет: «Сравним ущерб от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него»[1154]. И вот, мы, пораженные слепотой, возносим молитву: «Раскрой наши глаза для изучения Торы Твоей, приблизь наши сердца к заповедям Твоим, и да пребудет в них любовь к Тебе и трепет перед именем Твоим»[1155]. Виленский Гаон говорил: «Над человеком, постигшим сокровенную Тору, утрачивает власть дурное побуждение, и о нем можно сказать: счастлив ты в этом мире!»[1156]

Однако все это мы лишь произносим устами, не видя связи между заповедью и наградой, грехом и наказанием. Каждый день мы увлечены лишь суетой этого мира, но в Грядущие дни, когда дух нечистоты и скверна Змея будут устранены из Творения, раскроются глаза слепых, и они узрят значимость заповедей, влияющих на высшие небесные ступени мироздания.

Тогда каждого охватит стыд за недостатки, которые он был в силах устранить, и поймет: «Искривленное нельзя исправить, а упущенное невозможно восполнить»[1157]. Тогда уже не будет награды и наказания и

[1152] Гитин 62а.

[1153] Брахот 17а. Человек может избежать теснящих оков дурного побуждения, только если устремится к служению Б-гу. Проекция Грядущего мира каждого человека отражается на его земной жизни. Наш праотец Авраам сделал всеобщим достоянием средство излечения от болезней, вызываемых дурным побуждением: «Сказал рабби Шимон бар Йохай: шею нашего праотца Авраама обрамляла нить с драгоценным камнем, и каждый, кто был болен, смотрел на него и исцелялся. В час смерти Авраама Всевышний, благословен Он, поместил этот камень на солнечный шар» (Бава Батра 16б). С тех пор знание Б-га, раскрытое Авраамом, стало доступным для всех в мироздании. Авраам, Ицхак и Яаков называются праотцами не только по той причине, что они были прародителями еврейского народа, но и потому, что приняли веру и проложили всему человечеству путь спасения от влияния Древа Познания добра и зла. Так сказано о наших праотцах: «Они бежали передо Мною, как кони среди топких болот» (Сангедрин 96а). Они проложили путь спасения от последствий греха Первого человека своим потомкам и примкнувшим к ним праведным пришельцам.

[1154] См. Бава Батра 78б: «Обязанность человека посвятить время анализу души и внимательному исследованию своего духовного состояния приводится в Торе и разъясняется в Талмуде: ««Поэтому скажут властвующие...» (Бемидбар 21:27) – подчинившие свое дурное побуждение: «совершим расчет...» (там же) – задумаемся над сутью мира…»

[1155] Утренняя молитва, благословение перед «Шма Исраэль».

[1156] Виленский Гаон, Мишлей 7:12.

[1157] Коэлет 1:15. ««Искривленное нельзя исправить, а упущенное невозможно восполнить» (Коэлет 1:15) – это ситуация, когда товарищи собрались для исполнения заповеди, а некто с ними не пошел» (Брахот 26а). Насколько желающий исполнить волю Б-га должен стремиться ничего не упустить в своем служении! Для

останется лишь воздаяние за прежние заслуги. Об этом повествует Талмуд: «Каждый праведник получает долю (в Грядущем мире) согласно своей славе»[1158] и «Каждый праведник обжигается о балдахин славы своего товарища»[1159].

Вернемся же к рассуждению, приведенному в начале нашего толкования. Понятие «свет» – это восприятие истины мышлением, что и является сутью Святой Торы, как сказано: «Ибо свеча – заповедь, и Тора – свет, и путь жизни – увещевание Мусара»[1160]. Но сегодня мы смотрим на мир совсем иначе, и тьма застилает наше видение реальности. Об этом говорят наши мудрецы: «Дурное побуждение властвует только над тем, что видят глаза»[1161], «Глаза и сердце – два посредника греха»[1162].

В нашем понимании свет в нижнем мире, в первую очередь, – излучение солнца, а свет Торы – от Всевышнего, благословен Он. Об этом говорит царь Давид: «Ибо солнце и щит – Г-сподь Б-г, милость и славу дает Г-сподь, не лишает блага ходящих в непорочности»[1163]. И так сказано о Моше рабейну: «Лицо Моше, как свет солнца…»[1164] Царь Давид прославляет Творение: «Небеса рассказывают о славе Б-га, и о деяниях Его рук повествует небосвод»[1165].

Царь Давид восхваляет Тору, приводя шесть аспектов ее совершенства: «Тора Г-спода цельная, оживляет душу, свидетельство Г-спода верное, умудряет неразумного. Повеления Г-спода прямые, радуют сердце, заповедь Г-спода ясная, освещает очи. Трепет перед Г-сподом чист, сохраняется навеки, законы Г-спода истинны, все справедливы. Они (слова Торы) желаннее золота – множества червонного золота и слаще нектара фиников и медовой патоки»[1166]. И далее он завершает: «И раб Твой внимателен в соблюдении их; в исполнении их – великая награда!»[1167]

Тора не только озаряет человека высшим светом, но дарует его глазам ясное свечение. Рассказывает Мидраш: «Пята Первого человека затмевала свет солнца – насколько же ярким было сияние его лица!»[1168] Об этом говорит Талмуд: «В Грядущем мире не будет Преисподней, но Всевышний

возведения здания требуется выбрать подходящее место, заложить прочный фундамент и использовать ровные камни, иначе со временем оно разрушится. На такой же надежной основе необходимо строить духовную жизнь и в первую очередь мировоззрение, которое позже будет очень трудно изменить. Случается, что люди совершают грехи, рассчитывая при этом на Б-жественную награду. Но как такое возможно? Это объясняется тем, что в их видении картины мира возникли искажения, в результате которых страдает вся их духовная жизнь. Исполнение Торы – так, как его понимали наши мудрецы, – существенно отличается от наших сегодняшних представлений. Великие нашего народа считали, что воплотить в реальность волю Б-га может только цельный человек, соблюдающий заповеди соответственно их деталям и тонкостям» (Мусар ешивы Новардок, рассуждения учеников Сабы из Новардока).

[1158] Шаббат 152а.
[1159] Бава Батра 75а.
[1160] Мишлей 6:23.
[1161] Сота 8а.
[1162] Иерусалимский Талмуд, Брахот 1:5.
[1163] Теилим 84:12.
[1164] Бава Батра 75а.
[1165] Теилим 19:2.
[1166] Теилим 19:8-11.
[1167] Теилим 19:12.
[1168] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 20.

выведет солнце из сокрытия: праведники излечатся его светом, а нечестивцы будут преданы Суду, как сказано: «И засияет для вас, трепещущие перед именем Моим, солнце милосердия, и исцеление на крыльях его...»[1169]»[1170].

Тогда раскроется сокрытый свет Творения: «И явится слава Г-спода, и увидит вся плоть вместе, что уста Г-спода изрекли»[1171]. Эти слова пророка разъясняет книга Зоар: «Четырехбуквенное имя «Г-сподь» сравнивается с солнцем, а имя «אֲדֹנָי» – «Господин» – отражает сокрытие»[1172]. Об этом говорит Талмуд: «Изрек пророк: «И будет Г-сподь Царем на всей земле, в тот день будет Г-сподь один и имя Его едино»[1173]. А разве сейчас Он не один? – Сегодня мы пишем Четырехбуквенное имя «Г-сподь», но читаем «אֲדֹנָי» – «Господин», а в Грядущем мире мы будем произносить его так, как оно написано»[1174].

Материальность этого мира требует, чтобы Всесильный относился к нему, исходя из свойства Суда: «Б-г установил, чтобы трепетали перед Ним»[1175]. Теперь становится понятно, как солнце, выходящее из сокрытия, приводит к исцелению праведников и устрожает Суд над нечестивцами. Праведники удостоятся глубочайшего постижения, а злодеям откроется, сколь многого они лишились. И Моше рабейну, прошедший 49 врат мудрости, ступит в 50-ые врата, где свет достигает наивысшей яркости и раскрывается самое глубокое постижение[1176].

Об этом говорится в притче о царе, владевшем несметными богатствами. В день его помазания на царство он повелел выставить на городскую площадь драгоценные камни из своей сокровищницы и

[1169] Малахи 3:20.
[1170] Недарим 5а.
[1171] Йешаягу 40:5.
[1172] Райа Меемна, гл. Ваикра, стр. 16.
[1173] Зехарья 14:9.
[1174] Псахим 50а.
[1175] Коэлет 3:14.
[1176] «Необходимо стремиться к ясности в вере, ведь человек с глубокой верой существенно отличается от своего окружения! Он во всем поступает иначе, будучи совершенно другим творением, у которого изменяется все служение. Прямой, ведущий к этому путь, – никогда не забывать о благословенном Б-ге. Все время помнить о Нем, знать и чувствовать, что Он управляет всем. В Торе об этом сказано: «Остерегайся, чтобы не забыть Г-спода, Б-га твоего…» (Дварим 8:11). Необходимо не только помнить о Нем, но все время идти с Ним, всегда и во всем жить с мыслью о Нем.
Некоторые люди верят в Б-га, знают, что Он правит миром, и исполняют заповеди. Но они не желают впустить Его в свою жизнь, опасаясь связать свое существование с упованием на Б-жественное Провидение. Для них предпочтительнее держаться поодаль, они хотят сами распоряжаться своей судьбой. Я не могу представить, как можно жить без веры и самому строить свою жизнь. Как такой человек вообще может прийти хоть к какому-то решению, совершить любое действие? Ведь к каждой теме есть множество возможных подходов, соображений в пользу той или иной точки зрения – к благу или ко злу, в подтверждение или в опровержение.
Многие живущие в этом мире видят только то, что находится на расстоянии вытянутой руки, и различают лишь зримое, ни во что не углубляясь и не стараясь постичь более отдаленные причины и следствия. Я не могу понять, как им удается прийти к решению хотя бы в одном вопросе. Ведь если некто не получит желаемого результата, то все время будет винить себя: вот, если бы я поступил иначе, то смог бы прийти к успеху… Его душа постоянно страдает! Совсем иначе чувствует себя тот, кто верит в Б-га, впускает Его в свою жизнь и умеет жить с Ним. Вера придает душе цельность. Такой человек никогда не будет винить себя или негодовать. Ведь он поступает правильно, а чрезвычайно долгие рассуждения противоречат пути веры. Сколько бы человек ни размышлял, успех его деяний все равно в руке Г-спода!» (Уроки Знания, гл. «Упрочился Твой престол тогда...»).

изысканные яства, чтобы каждый мог взять все, что только пожелает. И вот, разразилась буря и покрыла сокровища пылью и грязью. Люди реагировали на это по-разному. Некоторые понимали ценность царского дара, и непогода их не остановила. Они собирали драгоценности, не обращая внимания на голод, жажду и палящее солнце. Другие осознавали их ценность, но, взглянув на их поблекший внешний вид, направились к царским яствам, чтобы скорее насытить свои утробы.

Истекло отведенное царем время, и все, что осталось, было собрано и возвращено во дворец. Мудрые очистили драгоценности от налета и грязи, и их дома наполнились сиянием, подобным свету солнца в полдень. А недальновидные остались с пустыми руками, и их души изнывали от осознания того, сколь многого они лишились.

Это сравнимо с теми, кто пребывают во тьме и не осознают значимость заповедей. Их сердца стремятся к праздности, вся их жизнь – суета и тщета. Однако в Грядущем, после устранения завесы глупости, когда весь мир наполнится Знанием и постигнет смысл заповедей, души злодеев будут испытывать вечную скорбь. Для своего очищения они предпочли бы все возможные наказания – Преисподнюю или даже «Пращу»[1177], лишь бы не утратить даже толику вечной награды.

Все это следует из повествования Талмуда, приводящего увещевание последнего пророка Иудеи: «Тяжелы были ваши слова против Меня, – молвил Г-сподь, – а вы недоумевали: что мы сказали против Тебя? Вы говорили: тщетно служить Б-гу! Какая польза в том, что мы служили Ему и ходили унылыми перед Г-сподом, Б-гом Воинств? А теперь мы считаем счастливыми нечестивых, и устроились злодеи, и Б-га испытали, и спаслись»[1178].

Так и сегодня говорят люди: какова польза от изучения Торы? Мудрецам не хватает хлеба и одежды, они кажутся лишенными благословения. И что в результате ожидает даже того, кто приложит много сил для изучения Торы и станет раввином? Скольких известных раввинов попирают пятами богачи, чьи дома изобилуют роскошью, а их нога никогда

[1177] Душа перебрасывается с одного края мира на другой посредством «כף הקלע» – «Пращи». Это самый страшный вид наказания нечестивцев, которые были столь грешны на земле, что не могут очиститься после смерти даже в Преисподней. (См. Шмуэль (I) 25:29).

[1178] Малахи 3:13-15. См. Недарим 8б. «Учение Мусар предупреждает, что унылое служение Б-гу не приводит к внутренней гармонии и покою души: «Поскольку ты не служил Г-споду, Б-гу твоему, в радости и с добрым сердцем в достатке всего (случились с тобой все эти несчастья)» (Дварим 28:47). Корень недостатков в служении раскрыл пророк Йешаягу: «И сказал Г-сподь: когда приближается этот народ, своими устами и губами почитает Меня, но сердце его далеко от Меня, и его трепет передо Мною – заповедь, исполняемая бездушно» (Йешаягу 29:13). Одним из самых первичных понятий нашей веры является осознание бренности и быстротечности нижнего мира. Важно уяснить, что он – лишь «преддверие», ведущее к Грядущему миру. В нижнем мире следует достойно выстоять во всех испытаниях, обрести духовную восприимчивость и преисполниться мудрости, чтобы удостоиться войти в царский дворец. И теперь возникает вопрос: зачем Б-гу требуется служение человека? Несомненно, оно необходимо нам самим ради нашего же блага. Если мы это поймем, то почувствуем, что самым трепетным и возвышенным образом обязаны благодарить Всевышнего за Б-жественное Учение, дарованное нам в вечное наследие» (Мусар Дома Учения в Кельме, вступление).

не ступала в Дома Учения. Они главенствуют в поколении и унижают мудрецов. Какой резон выдать дочь замуж за мудреца Торы – ведь это обернется позором. Другие женихи сведущи в житейских делах, происходят из богатых семей, стоящих во главе общин, умеют лгать и хитрить, наполняя свой дом изобилием.

Такое положение оплакивает пророк Малахи: «И теперь мы считаем счастливыми злодеев, упрочились также творящие нечестивое и Б-га испытали, и спаслись»[1179]. Но он продолжает говорить о Грядущих днях: «И вы снова увидите разницу между праведником и нечестивцем, между служащим Б-гу и тем, кто Ему не служит»[1180]. И пророк завершает свои слова: «Ибо вот, приходит день, пылающий, как печь; и все злоумышленники и творящие нечестивое уподобятся соломе, испепелит их Грядущий день, – сказал Г-сподь, Б-г Воинств, – и не останется у них ни корня, ни ветви»[1181]. Тогда раскроется сокрытый свет и счастье наполнит сердца всех творений. Об этом повествует Талмуд: «Каждый праведник обжигается о балдахин славы своего товарища»[1182].

Талмуд рассказывает о служении Б-гу: «Тот, кто повторил свое учение сто раз, не сравним с тем, кто сделал это сто один раз»[1183]. Если сопоставить двух богатых людей, у одного из которых – сто золотых динаров, а у другого сто один, то разница между ними не столь существенна. Но если состояние одного измеряется десятизначным числом, а другого – только девятизначным – то это очень даже заметно. И если в долговом векселе стереть одну цифру, сумма изменится настолько, что это вызовет гнев кредитора.

Тот, кто повторит свое учение сто раз, настолько не сравним с изучившим сто один раз, что зовется «тем, кто Ему не служит». То же самое верно и в отношении исполнения заповедей. Об этом сказал царь Шломо: «Мудрость лучше орудий войны, а один грешник погубит много блага»[1184]. И вот, если еврей старался немного больше других соблюдать заповеди, любить Б-га, трепетать перед Ним, обрести радость и приблизиться к Всевышнему, то его товарищ будет испытывать стыд из-за упущения в служении, как вор, пойманный на месте преступления. Об этом говорит Талмуд: «Каждый праведник удостаивается доли (в Грядущем мире) согласно своей славе»[1185] и «Каждый праведник обжигается о балдахин славы своего товарища»[1186].

Так мы разъясним видимое противоречие между двумя притчами Талмуда: «Царь раздал дорогие одеяния своим рабам. Умные их бережно хранили, а неразумные их надевали и совершали в них грязную работу. Через некоторое время царь попросил возвратить ему его собственность. Смышленые вернули одежду чистую и отглаженную, а неразумные –

[1179] Малахи 3:15.
[1180] Малахи 3:18.
[1181] Малахи 3:19.
[1182] Бава Батра 75а.
[1183] Хагига 9б.
[1184] Коэлет 9:18.
[1185] Шаббат 152а.
[1186] Бава Батра 75а.

испачканную и изношенную. Царь обрадовался мудрым и прогневался на глупых. Он принял одежду у мудрых, поместил ее в свою сокровищницу, а их самих с миром отправил по домам. Одежду же глупцов он распорядился выстирать, а их самих – поместить в заточение. Так же Всевышний говорит о телах праведников: «Пусть придет с миром и покоится на ложе своем ходивший в справедливости»[1187], а об их душах изрекает: «Да будет душа господина моего связана узлом жизни с Г-сподом, Б-гом твоим»[1188]. О телах нечестивцев сказано: «Нет мира, – говорит Г-сподь, – нечестивым»[1189], а об их душах: «…а души врагов твоих отбросит Он, как из пращи»[1190]»[1191].

И далее повествует Талмуд: ««Во всякое время пусть будут белыми твои одежды, и да не оскудеет масло на твоей голове»[1192]. Сказал раббан Йоханан бен Закай: это можно сравнить с царем, который пригласил своих подданных на трапезу, но не назначил точного времени. Смышленые облачились в торжественные одежды и сели у входа в царский дворец, поскольку решили: в чертогах правителя всего в изобилии! А неразумные занялись своими делами, так как подумали: разве бывает трапеза, для которой не приходилось бы хлопотать! Неожиданно царь призвал своих рабов. Мудрые явились в нарядных одеяниях, а глупцы вошли неряшливыми. Царь обрадовался мудрым, разгневался на глупцов и повелел: украсившие себя в честь трапезы пусть сядут, едят и пьют; неопрятные же пусть стоят и смотрят! Рабби Меир сказал: тогда они были бы подобны прислуживающим за трапезой! Но нет, и те, и другие сидят во дворце; эти едят – а те голодны, эти пьют – а те жаждут, о чем изрек пророк: «Так сказал Г-сподь Б-г: вот Мои рабы будут есть, а вы – голодать; Мои рабы будут пить, а вы – томиться жаждой; Мои рабы будут радоваться, а вы – стыдиться!»[1193] Другое толкование: «Во всякое время пусть твои одежды будут белыми…» – это кисти талита; «…и да не оскудеет масло на твоей голове» – это тфилин»[1194].

Кажущееся противоречие между этими двумя повествованиями Талмуда заключатся в том, что в первом из них грешники тяжко страдают в заключении (Преисподней), а во втором они не получают никакого наказания, но лишаются безграничного блага. Это разъясняется согласно проложенному нами пути: в начале Талмуд говорит о наказании в наши дни до прихода Машиаха, а в конце – о Грядущем мире, где злодеи страдают из-за утраты небывалой награды.

Образно это можно представить так: в праздничный день царь, окруженный министрами и приближенными, восседает за торжественной трапезой. И вот, приходит некто неряшливый и мрачный, в неопрятных одеждах, и стоит возле званых гостей. Следует ли его наказывать? – Ведь

[1187] Йешаягу 57:2.
[1188] Шмуэль (I) 25:29.
[1189] Йешаягу 48:22.
[1190] Шмуэль (I) 25:29.
[1191] Шаббат 152б.
[1192] Коэлет 9:8.
[1193] Йешаягу 65:13.
[1194] Шаббат 153а.

свой позор он ощущает сильнее, чем боль от ста ударов. Таковы стыд и унижение в этом мире, суть которого – суета, и поругание в нем – временное. Смерть лучше такой жизни, и каждое мгновение кажется вечностью. Насколько же сильнее будет страдание грешника, когда раскроется слава Г-спода в сокровенной тайне, отворятся Небеса и будут видны бесчисленные ступени духовного подъема, огненные ангелы и ангелы жизни. Тогда все увидят свет, излучаемый праведниками, облаченными в чистые одеяния.

Об этом рассказывает Мидраш: «Семь видов праведников в Грядущем мире выйдут навстречу Б-жественному присутствию. Их лица будут подобны солнцу, луне, небесному своду, звездам, молниям, лилиям и чистой Меноре Б-жественного Храма. Солнцу и луне, как сказано: «Кто выглядывает, как заря, прекрасен, как луна, ясен, как солнце»[1195]. Небесному своду: «А мудрые будут сиять, как светят Небеса…»[1196] Звездам: «…и ведущие других по праведному пути, как звезды, во веки веков»[1197]. Молниям: «…на вид они словно факелы, как молнии прорезают просторы»[1198]. Лилиям: «Управителю, на лилиях, – свидетельство Асафа, Песнь»[1199]. Меноре: «Видел я – вот светильник весь из золота…»[1200] О Грядущих днях пророчествовал царь Давид: «Укажи мне путь жизни, обилие радости перед лицом Твоим, наслаждение в руке Твоей навечно»[1201]»[1202].

Повествует Талмуд: «В Грядущем праведники будут танцевать вокруг Всевышнего, благословен Он, в Ган Эдене, а Он будет пребывать среди них, и каждый воочию увидит своего Создателя: «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!»[1203]»[1204].

И вот, представьте, что радость праведников увидит некто, кто все дни своей жизни бродил во тьме, не зная света. Пороки его души намного хуже грязной одежды, о чем сказано: «Мерзость для Г-спода всякий, возгордившийся в сердце»[1205], «Не пребывать в Доме Моем творящему обман, говорящий ложь не утвердится перед Моими глазами»[1206].

Виленский Гаон говорил, что качества человека проявляются в его деяниях. Невозможно представить себе страдание того, кто не достоин раскрытия Б-жественного света. Его мучения будут длиться бесконечно: «И

[1195] Шир Аширим 6:10.
[1196] Даниэль 12:3.
[1197] Там же.
[1198] Нахум 2:5.
[1199] Теилим 80:1.
[1200] Зехарья 4:2.
[1201] Теилим 16:11.
[1202] Мидраш Рабба, Ваикра, гл. 30.
[1203] Йешаягу 25:9.
[1204] Таанит 31а.
[1205] Мишлей 16:5. «Сказано о высокомерии: существует и высшее проявление гордости за истинность пути Творца – и это вполне допустимо и уместно. Человек должен ясно осознавать, чем именно он гордится: возвышенным ли путем, следуя которым может всю жизнь достигать все больших высот, исправляя свои качества до совершенства?! Если же некто кичится своими достоинствами, сравнивая их с недостатками других и подпитывая этим свое тщеславие, это – мерзость в глазах Всевышнего» (Мусар ешивы Новардок, гл. «Исправление качеств»).
[1206] Теилим 101:7.

многие из спящих в прахе земном пробудятся: одни – для вечной жизни, а другие – на поругание и вечный позор»[1207].

Изрек царь Шломо: «Во всякое время пусть будут белыми твои одежды, и да не оскудеет масло на твоей голове»[1208]. Этот стих Писания комментирует Виленский Гаон: «Природа людей индивидуальна, поэтому каждый нуждается в особом увещевании в отношении качеств его души»[1209]. Об этом также говорится: «Воспитывай юношу согласно его пути, и когда состарится – не отклонится от него»[1210].

Люди постоянно меняются, о чем говорят наши мудрецы: «Дурное побуждение крепнет и обновляется в человеке с каждым днем»[1211]. С возрастом меняются размеры одежды людей, а также – качества их души: «Радуйся, юноша, своей молодости, и пусть благоволит тебе твое сердце в дни юности, и следуй путями твоего сердца и видению твоих глаз, но знай, что за все это Б-г приведет тебя на Суд»[1212]. Однако заповеди остаются вечными: один лулав, сукку и шофар для исполнения заповеди могут использовать несколько человек, и об этом сказано: «Свеча для одного – свеча для ста»[1213].

Рассказывает Мидраш: ««И сказал Йосеф братьям своим: я – Йосеф! Жив ли еще мой отец? И не могли братья его ответить, ибо преисполнились страха перед ним»[1214]. Сказал Аба Коэн Бардела: горе нам в День Суда, горе нам в День Увещевания! Йосеф был младшим из братьев, и все же они не смогли вынести его укор… Тем более не сможем устоять мы, когда

[1207] Даниэль 12:2. И так сказано в книге 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).

[1208] Коэлет 9:8.

[1209] Виленский Гаон, Мишлей 21:20.

[1210] Мишлей 22:6. «Наши мудрецы сказали: «Пусть человек никогда не дает обещания ребенку, если не намерен его исполнить, поскольку это приучает детей ко лжи, как сказано: «Друг над другом издеваются и правды не говорят; приучили свой язык произносить ложь, грешат до изнеможения» (Ирмеягу 9:4)» (Сукка 46б). Нельзя даже единожды обмануть ребенка, ибо так он привыкает ко лжи. Тем более, если он часто видит, как говорят неправду его родители или другие люди! Это опасно даже для несмышленого младенца, с рождения перенимающего от окружающих свойственные им привычки. Наши мудрецы предупреждают, что замеченная ребенком неправда оставляет глубокий след в его душе, и у него возникает предрасположенность ко лжи – даже на основании одного события, и тем более если подобное повторяется часто.
Сказано в Торе: «Собери народ: мужчин, женщин и малых детей, и твоего пришельца, что в воротах твоих, чтобы слышали и изучали, и трепетали перед Г-сподом, Б-гом вашим, и соблюдали всю Тору эту» (Дварим 31:12). Но зачем приводить детей? – Чтобы вознаградить тех, кто их приводит. Я не понимал, какой награды заслуживают те, кто приводят в Дом Учения детей? Ведь они еще не умеют учиться – иначе бы Талмуд не поднял этот вопрос! Очевидно, что речь идет о маленьких детях, постижение которых еще не столь развито. Это действительно драгоценная жемчужина, поскольку учит нас тому, что родителям следует быть предельно внимательными к своими детям и даже в младенчестве неустанно воспитывать их на хороших примерах. О ребенке необходимо заботиться, проявляя при этом самую возвышенную мудрость, и это поможет ему во все дни его жизни!» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 74 «Еврейское воспитание»).

[1211] Кидушин 30б.

[1212] Коэлет 11:9.

[1213] Шаббат 122а.

[1214] Берешит 45:3.

Всевышний станет увещевать каждого согласно его состоянию, как сказано: «Это ты делал – но Я молчал. Ты вообразил, что Я подобен тебе? Я буду упрекать тебя и разложу (твои грехи) перед твоими глазами»[1215]»[1216].

И вот, возникает вопрос: почему решение Суда опережает упрек? Ведь выяснение обстоятельств и судебные прения должны происходить прежде вынесения постановления. Мы видим, что Всевышний сначала увещевал Мирьям: «И сказал Он: внемлите же Моим словам: если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, открываюсь ему в видении, говорю с ним во сне. Не так раб Мой – Моше: во всем доме Моем доверенный он. Устами к устам Я говорю с ним, и явно, а не загадками, и облик Г-спода зрит он…»[1217] И лишь затем: «И отошло облако от шатра, и вот, Мирьям покрыта проказой, как снегом. И взглянул Аарон на Мирьям, и вот – она прокаженная»[1218].

Также неясно, почему Мидраш подчеркивает, что Йосеф был младшим из братьев, – ведь он превосходил их своим положением, являясь правителем Египта. К тому же все зависят от хранителя зерна. Более того, в словах Йосефа, на первый взгляд, не содержалось никакого упрека, он лишь спросил: «Жив ли еще мой отец?» И совсем непонятно, что означают слова: «Всевышний станет укорять каждого согласно его состоянию», ведь очевидно, что нельзя упрекать человека вне связи с его положением. И также неясны слова Теилим: «Я буду упрекать тебя и разложу (твои грехи) перед твоими глазами»[1219].

Если задуматься над теми событиями, станет понятно, что между Йосефом и братьями был жаркий спор. Крайнее удивление вызывает вопрос: «Жив ли еще мой отец?» Ведь Йосеф знал, что его отец жив. Разве он мог забыть стенание Йеуды: «Как я взойду к моему отцу, а юноша (Биньямин) не со мной, дабы не увидеть горя, что постигнет моего отца?»[1220] И если Йосеф

[1215] Теилим 50:21. «Природа человека такова, что все его стези кажутся ему прямыми. Даже самая тяжкая вина, самое страшное искривление пути, видимое всем, воспринимается им как сама честность и справедливость. Он не реагирует на упреки, и перед ним всегда открыты врата оправданий. Более того, если мы поспорим с ним, раскрывая ему мудрость, дабы он сравнил ее со своей глупостью, то наши слова не покажутся ему достаточно убедительными для того, чтобы он перестал упорствовать в своих заблуждениях. Всякий раз он будет давать невразумительные объяснения, но в своих глазах всегда останется честным и порядочным. Это объясняется извечным желанием людей видеть реальность соответствующей своим взглядам, что свойственно их природе» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 67 «Тяжесть греха (II)»).

[1216] Мидраш Рабба, Берешит, гл. 93. «Сказал мудрейший из всех людей: «Человек, (не приемлющий) увещевания, – жестоковыен, он будет нежданно сломлен, и нет ему исцеления» (Мишлей 29:1). Мецудат Давид так объясняет этот стих Писания: «Нуждающийся в увещевании, но отказывающийся внимать упреку, будет неожиданно сломлен, и никто не излечит его». Я же добавлю к этому: из определения «человек, (не приемлющий) увещевания» следует, что духовное состояние людей зависит от их готовности принять упрек, потому что никто сам не осознает, в чем он неправ. Изрек пророк: «Меч – на живущих иллюзиями воображения, ставших глупцами…» (Ирмеягу 50:36).

Говорится в трактате Авот: «Каков благой путь, которым надлежит следовать человеку? – Рабби Йеошуа сказал: обрести хорошего товарища» (Авот 2:9). Объясняет рабби Овадья из Бертануры: «…чтобы товарищ упрекал его во всем неподобающем». Все мы нуждаемся в увещевании, и принятие упреков – единственный способ вырваться из западни греха, избавиться от преткновений, которые на каждом шагу приводят в смятение душу. Поэтому и сказано, что благо для человека – это товарищ, который его постоянно увещевает, – и тогда он избежит греха» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 63 «Принятие увещевания (I)»).

[1217] Бемидбар 12:6-8.

[1218] Бемидбар 12:10.

[1219] Теилим 50:21.

[1220] Берешит 44:34.

действительно сомневался в том, жив ли еще его отец, то почему, прежде чем услышал ответ братьев, он обратился к ним: «Поспешите и взойдите к моему отцу, и передайте ему: так сказал твой сын Йосеф: Б-г сделал меня господином над всем Египтом, сойди ко мне, не медли»[1221]. Так Йосеф напомнил братьям об их жестокости, когда они продали его в рабство, не сжалившись ни над ним, ни над их отцом.

Братья хорошо поняли укор Йосефа, поскольку мудрецу достаточно намека. И, действительно, вызывает большое удивление то, что девять братьев пришли к единому решению продать Йосефа в рабство, и никто из них не принял во внимание страдание их отца. Как ревность, вызванная тем, что отец подарил Йосефу полосатую одежду, могла привести их к такой жестокости? Тора подчеркивает, что у них возникла неприязнь к Йосефу не из-за порочащих их слов, а из зависти: «И увидели братья его, что их отец любит его больше всех братьев, и возненавидели его…»[1222] Об этом говорит Талмуд: «Братья позавидовали Йосефу из-за шерсти весом в два шекеля, которую Яаков дал младшему сыну, что привело их в Египет»[1223].

Глубоко задумавшись над этими страшными событиями, мы сможем отыскать оправдание братьям Йосефа. Если случится, что у человека, не дай Б-г, умрет сын, он постарается смирить свои чувства и принять небесный декрет. Об этом повествует Талмуд: «Человек должен благословлять Всевышнего за бедствия так же, как за благо…»[1224] Однако, если сын, не дай Б-г, оставит Тору и заповеди, то отец в скорби сойдет в Преисподнюю и не сможет утешиться.

Братья видели, что Йосеф доносит о них отцу ложные слухи, и пришли к выводу, что ему будет легче пережить утрату одного сына, нежели страдать из-за неправедности всех своих детей. К тому же Йосеф был наказан по закону: «Всякого, кто нарушает запрет на злоязычие, внимает злоязычию, дает ложное свидетельство о ближнем, бросают собакам»[1225]. Об этом сказано в Торе: «…собаке бросьте его»[1226], а следующий стих предписывает: «Не разноси ложного слуха, не протяни руки твоей к нечестивому, чтобы стать преступным свидетелем»[1227].

[1221] Берешит 45:9.
[1222] Берешит 37:4.
[1223] Шаббат 10б.
[1224] Брахот 54а. «Сказали наши мудрецы: «Все, что делает Милосердный, – к добру» (Брахот 60б). На первый взгляд, непонятно, что неожиданного и нового в этих словах? Разве можно было бы себе представить, что благословенный Б-г сделает что-либо человеку во зло? На самом деле здесь сокрыто очень важное знание. Мудрецы раскрыли нам, что наказание, положенное человеку за его грехи, касается только прошлого, но, с точки зрения будущего, оно служит его благу. Оно не только стирает его преступления и очищает от них, но и содержит в себе истинное добро – духовное и телесное, подобно награде, которую Б-г дает человеку за его добрые дела» (Основы Знания, часть 1, гл. 27).
[1225] Псахим 118а.
[1226] Шмот 22:30.
[1227] Шмот 23:1. 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

В действительности братья могли бы ответить Йосефу на его упрек: вот, наш отец жив все эти 22 года, но если бы тогда мы не продали тебя в рабство, то, несомненно, он бы уже умер, поскольку не пережил бы вызываемое тобой страдание. Однако Тора повелевает нам увещевать ближнего с любовью: «Не возненавидь брата твоего в сердце твоем, увещеванием увещевай ближнего твоего и не возложи на него грех»[1228]. Им следовало бы разъяснить Йосефу, что он ошибался в своих подозрениях, это были заблуждения его юности.

Но вот, Тора свидетельствует: «И увидели братья его, что их отец любит его больше всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним мирно»[1229]. В них пылал огонь ссоры, разжигаемый завистью из-за подаренной Йосефу отцом полосатой одежды. А зависть – один из пороков, исторгающих человека из этого мира: «Гнев – жестокость, и ярость – поток, но кто устоит перед завистью?»[1230] Зависть уничтожает все добрые деяния, превращая их во зло[1231]. Братьям было что ответить Йосефу на его укор. Он – младший из них – и должен был говорить с ними почтительно, осознавая теперь, сколько зла принесли прежде его слова. Однако сильнейший страх сковал их, и они утратили дар речи.

Это приводит нас к горькому выводу, от которого сжимается сердце. У людей всегда множество оправданий, и они с легкостью приводят «150 веских доводов» для признания нечистого гада чистым. Всякий путь кажется прямым в их глазах. Дурное побуждение ослепляет их, и они считают зло добром, а добро – злом. Но на высшем Суде каждый сразу поймет

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: «Тайно оговаривающего 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 вместе будем судить его» (Эрхин 15б)» (Основа и корень служения 10:2).

[1228] Ваикра 19:17.

[1229] Берешит 37:4.

[1230] Мишлей 27:4.

[1231] «Все пути человека проистекают из его изначального желания. Чего он захочет, то и правильно в его глазах. Но Всевышний прозревает мысли людей, и Ему известно, не содержались ли в первичном желании какие-либо отклонения и недостатки. Кто может сказать: я очистил свое сердце, и нет в моем духе обмана? Ведь такой человек в буквальном смысле приблизился 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 в первый момент. Необходимо разыскивать в глубинах сознания, откуда проистекает изначальное желание, нет ли какой-либо личной заинтересованности или склонности, и убедиться, что поступок и мысль соответствуют воле Всевышнего» (Виленский Гаон, Совершенная мера 4:17).

несостоятельность всех своих утверждений и воочию убедится, что его мышление основано на «линии опустошения и камне разрушения»[1232].

Спроси кого-либо: почему ты ненавидишь брата своего? И он, не задумываясь, ответит: не суди ближнего, пока не окажешься на его месте. Как мне не испытывать отвращения к тому, кто ведет себя таким образом?! Если бы твой брат поступил так, твоя неприязнь к нему была бы несравнимо большей.

Если спросить ближнего, почему тот нечестно ведет свои дела, он сразу же с уверенностью ответит: «Не суди человека в час бедствия»[1233]. И он приведет веский довод: необходимо заботиться о своей жизни: «И соблюдайте Мои повеления и законы, которые исполнит человек и будет жить ими, Я – Г-сподь»[1234]. На все у него найдутся отговорки: «Не презирают вора, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда голоден он»[1235]. Каждый приводит множество оправданий своему упущению в изучении Торы, милосердии и служении, и невозможно его убедить в неверности его доводов[1236].

Творец покажет каждому похожего на него человека, который переживал те же трудности, но, несмотря ни на что, выстоял во всех испытаниях, и Всевышний поместил его возле Себя в Ган Эдене. Тогда он увидит своими глазами, что все его воззрения – ложь, и не посмеет проронить ни слова от стыда из-за упущения в служении. Об этом говорят наши мудрецы: «Каждый праведник получает долю (в Грядущем мире) согласно его славе»[1237] и «Каждый праведник обжигается о балдахин славы своего товарища»[1238].

Повествует Талмуд: «Гилель лишает оправдания всех бедных, поскольку он изучал Тору в полной нищете»[1239]. А рабби Элазар бен Харсум лишает оправдания богатых: «Спрашивают на Суде состоятельного человека:

[1232] См. Йешаягу 34:11.
[1233] Бава Батра 16б.
[1234] Ваикра 18:5.
[1235] Мишлей 6:30.
[1236] ««Человеку веры – множество благословений, а спешащий разбогатеть – чист не будет» (Мишлей 28:20). – Честно ведущий дела приумножает свой достаток, Всевышний дарует ему успех во всех начинаниях, и в результате люди ему доверяют, полагаются на него, а в случае необходимости помогают и поддерживают» (Мидраш Рабба, там же). В заслугу веры человек не только получает материальное благополучие, но и становится праведником, как сказано: «…и праведник верой своей будет жить» (Хавакук 2:4). Повелевает Тора: «И соблюдайте Мои повеления и законы, которые исполнит человек и будет жить ими, Я – Г-сподь» (Ваикра 18:5). Об этом говорят наши мудрецы: «Велика Тора, дарующая жизнь исполняющим ее в этом и в Грядущем мирах: «Ибо жизнь они (слова Торы) для нашедшего их и для всей его плоти – исцеление» (Мишлей 4:22). И сказано: «Врачеванием будет она (Тора) для тела твоего и исцелением для костей твоих» (Мишлей 3:8), «Древо жизни она для держащихся за нее, а поддерживающий ее – счастлив» (Мишлей 3:18), «Потому что она – венец для головы твоей и украшение для шеи твоей» (Мишлей 3:18), «Она возложит на твою голову прекрасный венец, увенчает тебя великолепной короной» (Мишлей 4:9), «Ибо Мною умножаются дни твои, и прибавят тебе годы жизни» (Мишлей 9:11), «Долгота дней справа от нее, а слева – богатство и почет» (Мишлей 3:16), «Ибо долголетие и годы жизни, и мир они (заповеди Торы) прибавят тебе» (Мишлей 3:2), «Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир» (Мишлей 3:17)» (Авот 6:7)» (Анализ души, гл. 7 «Справедливость»).
[1237] Шаббат 152а.
[1238] Бава Батра 75а.
[1239] Йома 35б.

почему ты не изучал Тору? – Если он скажет, что был занят материальными делами, то ему ответят: разве ты был богаче, чем рабби Элазар бен Харсум? Отец оставил ему тысячу городов на суше и тысячу кораблей в море, но рабби Элазар каждый день закидывал на плечо мешок с мукой для пропитания и ходил из города в город изучать Тору»[1240].

Это имеет в виду Мидраш: «Горе нам в День Суда, горе нам в День Увещевания!» Вначале придет Машиах, а потом нас ожидает упрек. Пишет Виленский Гаон: «Поэтому не устоят нечестивые на Суде и грешники – в Общине праведных, ибо знает Г-сподь путь праведных, а путь нечестивых пропадет»[1241] – «нечестивые» – нарушающие запреты, а «грешники» – не исполняющие повеления»[1242].

Йосеф был младшим из братьев, и ему следовало проявлять к ним уважение, в особенности с учетом греха его юности. Он оклеветал праведников – своих старших братьев, что и привело к несчастью. И все же они не смогли устоять перед ним и выдержать его упрек, хотя он не воздал им злом. Невозможно представить себе страдание, которое в тот миг испытали братья. И такое произойдет с каждым, когда Всевышний будет увещевать его согласно его состоянию и поместит возле Себя человека, похожего на него. Об этом и говорил царь Давид: «Это ты делал – но Я молчал. Ты вообразил, что Я подобен тебе? Я буду упрекать тебя и разложу (твои грехи) перед твоими глазами»[1243].

Теперь становится понятен стих Торы: «И послали они сказать Йосефу: твой отец завещал перед смертью, говоря: так скажите Йосефу: прости же преступление братьев твоих и их грех, ибо злом воздали тебе! И ныне, прости же преступление рабов Б-га отца твоего! – И плакал Йосеф, когда говорили ему»[1244]. Почему братья назвали себя «рабами Б-га отца» и из-за чего плакал Йосеф, – ведь столь эмоционально свои чувства свойственно выражать женщинам. Также непонятен ответ Йосефа: «И сказал им Йосеф: не страшитесь! Разве я вместо Б-га?»[1245] Мы находим в Священном Писании, что иногда праведники испытывали тревогу: Яаков опасался Эсава, пророк Шмуэль и царь Давид – царя Шауля. Почему вначале Йосеф сказал, что не может воздать им злом, а позже – что не следует их наказывать: «И ныне, не страшитесь, я буду заботиться о вас и ваших детях. И он утешил их, обращаясь к их сердцам»[1246].

И вот, согласно нашему подходу, все прояснятся. Братья дважды совершили зло: позволили зависти проникнуть в их сердца, и это – преступление, а также продали брата, и этот грех видится меньшим. Они полагали, что исполняют этим заповедь почитания отца, хотели спасти его от большего страдания, поэтому назвали это менее тяжким грехом, чем

[1240] Там же.
[1241] Теилим 1:5.
[1242] Виленский Гаон, Мишлей 11:31.
[1243] Теилим 50:21.
[1244] Берешит 50:16-17.
[1245] Берешит 50:19.
[1246] Берешит 50:21.

преступление. Они просили у Йосефа прощения за «преступление братьев твоих и за их грех». И чтобы Йосефу не показалось, что они совсем не чувствуют себя виновными за его продажу в рабство, они признались: «ибо злом воздали тебе». Это было воздаяние за его проступок – клевету на братьев. И они в большей степени просили Йосефа простить их за порок в их душах, нежели чем за причиненное ему зло[1247].

Праведный Йосеф понял из их слов и глубоко осознал, сколь страшен грех злоязычия и насколько тяжелы его последствия. В своей мудрости он также провидел ужасающую смерть десяти мучеников в Римском царстве, и его сердце содрогнулось. Йосеф дал братьям два ответа: в отношении первого признания в преступлении, вызванном порочностью сердца, он изрек: «Разве я вместо Б-га?»[1248] – чтобы наказывать вас за изъяны души. А в отношении второго признания о грехе продажи его в рабство он ответил: «Вы замышляли против меня зло, Б-г обратил это к добру…»[1249], поэтому вам нет наказания также и за это.

Йосеф подвел итог: «И ныне не страшитесь…»[1250] Он имел в виду, что не следует страшиться лишь сейчас, но в будущем, когда после разрушения Второго Храма укоренится зло и люди осквернят Творение беспричинной ненавистью, им припомнится также грех продажи брата[1251].

Об этом изрек мудрейший из людей: «Ненависть пробуждает разногласия, а все преступления покроет любовь…»[1252] Всякий, живущий на земле, пусть хорошо задумается над этим: «Помни своего Творца с дней юности твоей, пока не пришли худые дни и не наступили годы, о которых ты

[1247] Пишет Рамбам: «Не подумай, что требуется раскаяться только в грехах, совершаемых действием, таких как разврат, воровство и другие. Необходимо исследовать свою душу, искоренить в себе пороки: гнев, вражду, зависть, насмешничество, корыстолюбие, стремление к славе, чревоугодие... Эти изъяны более разрушительны, чем грехи, совершаемые действием, ибо если человек погрязает в них, ему будет очень тяжело от них освободиться. И вот, нам предписано: «Оставит нечестивый путь свой, и человек – свои тщетные помыслы и возвратится к Г-споду, и Он помилует его, и вернется к Б-гу нашему, ибо Он приумножает прощение» (Йешаягу 55:7)» (Мишна Тора, «Законы раскаяния» 7:3).

[1248] Берешит 50:19.

[1249] Берешит 50:20.

[1250] Берешит 50:21.

[1251] «9 Ава читают «Кинот» – «Книгу Плача» с тем же намерением, как при чтении свитка Эйха, и самое главное – это оплакивание бедствий нашего народа. Плач «Ливанские кедры, великие в Торе» повествует о десяти величайших мудрецах Мишны, преданных мученической смерти царством Рима. Горько плачут о страдании Б-жественного присутствия, вызванном гибелью великих сыновей Г-спода, находившего в них великолепие, говоря: «Посмотрите, какое творение Я создал в мире!» А тогда из-за множества наших грехов перед лицом Б-жественного присутствия праведникам перед смертью пришлось вынести тяжелейшие истязания. Такое намерение следует иметь при чтении всех «Кинот»» (Основа и корень служения 9:12).

[1252] Мишлей 10:12. ««Все преступления покроет любовь» (Мишлей 10:12). – Любовь к Торе – стремление следовать стезей Б-жественного Учения, ибо только так человек несомненно раскается и оставит свои дурные пути. Известны слова книги «Ховот Алевавот»: «Никакое преступление не может считаться малозначимым, если оно совершается постоянно, и никакой грех не будет неисправимым, если ему сопутствует мольба о прощении». Повествует Талмуд: «Рабби сказал: каков прямой путь, которым следует идти человеку? – Пусть возлюбит увещевание, ибо пока люди воспринимают увещевание, на земле царит покой, благополучие и благословение спускаются в мир, и зло исчезает из него, как сказано: «А увещевающие – к ним благоволение, и снизойдет на них благословение добром» (Мишлей 24:25)» (Тамид 28а). Даже если один человек воспринимает увещевание, это приносит покой мирозданию. Как же можно не стремиться к этому – ведь награда за это столь велика!» (Мусар Дома Учения в Кельме, гл. 64 «Принятие увещевания (II)»).

скажешь: нет мне в них желания»[1253]. Речь идет о временах Машиаха, когда пропадет дурное побуждение, не будет заслуги и вины, свободы выбора и влечения ко злу. Дай Б-г, чтобы мы не предстали перед святым Царем опозоренными и удостоились вечности в свете жизни!

[1253] Коэлет 12:1.