

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Йом Кипур

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

mail@kolodetztory.com

718.484.8136

Еженедельные заказы в США:

Wholesale@BeerEmunah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Лашон Кодеши

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Английский

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Идиш

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Испанский

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatorah.com

Французский

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Итальянский

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Русский

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztory.com

ОФФИС В США Mechon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

ОФФИС В ИЗРАИЛЕ

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכויות שמורות

Авторские права защищены 2026

Дупликация этого гильона в любом формате ради каких-либо продаж или рекламных целей, без наличия письменного разрешения от Machon Be'er Emunah запрещена законом и алахой.

Колодец Торы - Йом Кипур

Святой день

Многие называют Йом Кипур «святым днём». Они стараются не произносить настоящее название этого дня — «Йом Кипур».

Гемара также воздерживается от употребления слов «Йом Кипур». Тракта́т, который обсуждает законы Йом Кипура, называется *Йома*, «Тот день».¹

Нежелание называть этот день «Йом Кипуром» также видно в самой Торе. В книге Ваикра (16:29) двадцать восемь *пасуким* говорят о жертвоприношениях, но не говорится, в какой день их приносили! Только в конце этих *пасуким* Тора говорит (16:29): «...в седьмом месяце, в десятый день месяца», что является Йом Кипуром.

Кажется, что Тора, Гемара и даже простые люди не хотят произносить слова «Йом Кипур».

Бней Иссахар (*Тишрей* 8) объясняет, что Йом Кипур исходит из очень сокрытого места, места, которое находится вне времени и пространства. Как пишет Бней

Иссахар: «Йом Кипур выходит из сокрытого места, поэтому полагается скрывать его... Таким образом, мы показываем, что этот день выходит из сокрытого мира, находящегося вне времени».

Написано (*Ваикра* 16:2): «Говори Аарону, брату твоему, чтобы он не входил в эс, во всякое время, в Святилище». Кли Якар объясняет, что Первосвященник не может входить в Святая Святых в день, который обозначается как *эс*, время. Он может входить туда только в Йом Кипур, в день, который находится над временем.

Все аспекты Йом Кипура находятся вне временных ограничений. Один раз в году, в Йом Кипур, приносили жертвоприношения в Святой Святых. Святая Святых было местом, находящимся вне ограничений этого мира.²

Также в Йом Кипур еврейский народ становится полностью духовным, подобно ангелам, которые находятся вне ограничений этого мира.³

1. Масехты Шаббос, Сукка, Рош Ашана и Песахим названы по имени праздника, чьи законы обсуждаются в этих трактатах. Но трактат о Йом Кипуре называется *Йома*.

2. Гемара (*Мегила* 10) пишет, что Святая Святых была размером 20 амос на 20 амос. Арон, Ковчег Завета, находился посередине. От арона до стены было 10 амос с каждой стороны. Где находился арон? Гемара отвечает: «Арон не занимал пространства». Это потому, что Кодеш Кодашим находился вне ограничений этого мира.

3. В Йом Кипур мы не едим и не пьём. Мы становимся подобны *малахим*, ангелам.

Тур (606, цитирует *Пиркей деРаби Элиезер*) пишет: «Сатан видит, что еврейский народ не имеет грехов в Йом Кипур, и он говорит: "Властелин Мира, у Тебя есть народ на земле, который подобен ангелам на Небесах. Ангелы не носят обуви, и евреи также не носят кожаную обувь в Йом Кипур. У ангелов нет коленей, и еврейский народ стоит прямо в течение всего дня. Ангелы чисты от греха, и евреи чисты от греха в Йом Кипур. Ангелы находятся в мире друг с другом, и евреи находятся в мире друг с другом (они просят друг у друга прощения в эрев Йом Кипур)". Святой, Благословен Он, выслушивает показания Сатана и прощает все грехи».

Таким образом, в Йом Кипур сам день, место и еврейский народ становятся полностью духовными.

Более того, в Йом Кипур евреи делают *тишуву*, раскаиваются, а *тишув* также находится вне ограничений этого мира. Как пишет Гемара (*Песахим* 54): «Семь творений были созданы до создания мира: Тора, *тишув*, Ган Эден, Гейном, Трон Всевышнего, Бейс Амикдаш и имя Машиаха».

Когда человек делает *тишуву*, он вступает в реальность, которая находится вне времени. Все эти аспекты, сложенные вместе, помогают еврейскому народу получить искупление в этот святой день.

Гемара (*Шаббос* 129) учит: «Человек должен продать стены своего дома, чтобы купить обувь». Каббалисты объясняют, что земля была проклята из-за греха первого человека (см. *Берейшис* 3:17), и поэтому нужно носить обувь, чтобы отделять себя от нечистоты земли. Исключение — Йом Кипур и Бейс Амикдаш.

Мишнас Хасидим объясняет, что хорошо для нас быть без обуви в течение Йом Кипура, а также в Бейс Амикдаше, так как это позволяет нам впитывать святость. Йом Кипур настолько святой день, что даже земля обретает святость.

Габай Сар Шалома из Белз, благословенной памяти, увидел, как Реббе глубоко дышит в Йом Кипур. Габай спросил:

— С Реббе всё в порядке? Может, нужно поесть?

Сар Шалом ответил:

— Со мной всё в порядке. Я просто хотел вдохнуть святой воздух Йом Кипура.⁴

Написано о Йом Кипуре (*Йозель* 2:11): «... ибо велик день Г-сподень и весьма страшен». Это очень святой день. Мы можем взять святость и близость ко Всевышнему из этого дня и продолжать чувствовать их в течение всего года.⁵

4. Если бы Реббе Шалом из Белз плохо себя чувствовал и ему нужно было есть, он бы не медлил. Мы знаем это из письма, которое написал его сын, Реббе Йегошуа, Реббе Менделю из Вижницы (5655): «Моему любимому свату, святому праведнику, гордости еврейского народа, Реббе Менделю, *шлита*.

Я пишу это письмо, потому что шокирован новостью, что Вы собираетесь поститься в святой день Йом Кипур. Кто может поверить, что такой святой человек, как Вы, так поступит? Всевышний, Который приказал нам поститься в Йом Кипур, также приказал нам заботиться о своём здоровье. Я помню, как мой отец, Реббе Шалом из Белз, был болен, и мы волновались, что он захочет поститься в Йом Кипур. Но он был праведником. Сразу же после Кол Нидрей он попросил, чтобы ему принесли поесть. Перед едой он сказал: “*Арейни мухан...* Я готов выполнить мицву моего Создателя — оберегать жизнь”, — и он ел в радости. Такую радость мы наблюдали только в Седер Песах, когда он ел мацу, или когда он брал в руки лулав... Разумеется, Вы также будете очень осторожны с этой мицвой и будете следовать предписаниям врачей. Тем более что Вы большой человек, и многие люди следят за Вашими действиями. Если Вы устрожите для себя и не будете есть, другие будут поступать так же, и это может быть очень опасно для них.

Поверьте мне, я не хотел писать это письмо и давать совет, как Вам следует поступать. Я пишу это письмо против своей воли, потому что я очень переживаю за Вас. Пусть Всевышний благословит Ваш хлеб и воду, отведёт болезнь и пошлёт Вам полное выздоровление в скором времени.

Это слова Вашего свата, который по-настоящему любит Вас, который надеется и верит, что услышит хорошие новости о Вашем выздоровлении».

5. Реб Мордехай Хаим из Слоним, благословенной памяти, рассказывал следующую притчу каждый

Мицва есть в эрев Йом Кипур

Шулхан Арух (604) пишет: «Мицва устраивать обильную трапезу перед Йом Кипуром».

Источник этой мицвы находится в *пасуке* (Ваикра 23:32): «Ты будешь поститься в девятый день». Мудрецы спрашивают: «Йом Кипур выпадает на десятое число. Почему *пасук* говорит, что мы должны поститься в девятый день?» Они отвечают: «Если ты ешь в девятый день, тебе засчитывается, как будто ты постился два дня».

В чем причина этой мицвы? Мы поделимся несколькими объяснениями.

Раббейну Йона (*Шаарей Тешува* 4:9) пишет: «Во все праздники мы устраиваем трапезы и радуемся мицвос, которые совершаем в этот праздник. Это важно, потому что, когда еврей выполняет мицвос в радости, ему полагается большая награда... Но в Йом Кипур мы постимся. Мы не устраиваем трапез. Поэтому Тора

приказывает нам есть в *эрев Йом Кипур*, перед Йом Кипуром, чтобы радоваться заповедям».

Таким образом, трапеза перед Йом Кипуром — это празднование мицвос Йом Кипура: поста, молитвы, *тешувы*, законов *йом това* и пяти запретов — не есть, не пить, не носить кожаную обувь, не иметь интимных отношений и не умащать тело маслами. Наша радость от этих мицвос увеличивает награду за их исполнение.

Более того, Раббейну Йона (там же, 4:8) пишет: «Мы устраиваем трапезу в *эрев Йом Кипур*, так как это показывает, что мы радуемся тому, что пришло время искупления...»

Согласно этому объяснению, трапезой в *эрев Йом Кипур* мы празднуем то, что Всевышний прощает нам наши грехи.

Тур приводит следующую историю из Мидраша.

год во время *сеудас мафсекес*, последней трапезы перед Йом Кипуром:

У одного человека была красивая птица, и люди приходили к нему домой, чтобы ею любоваться. Вор понял, что, если он заполучит эту птицу, то сможет брать с людей деньги за просмотр.

Он украл птицу, но не знал, как правильно за ней ухаживать. Вскоре птица похудела и заболела. Не было смысла выставлять её напоказ, поэтому вор принёс её *шохету*. По крайней мере, он насладится её мясом.

Но кто ещё находился у мясника? Истинный хозяин птицы. Он закричал:

— Отдай мне птицу назад! Она моя.

Вор ответил:

— Твоя птица была жирной и красивой, а эта тощая и щуплая. Как ты можешь заявлять, что это твоя птица?

Шохет не хотел ввязываться в спор. Он сказал:

— Я не буду резать её, пока раввин не определит, кто её хозяин.

Трое пришли домой к раввину: *шохет*, настоящий владелец и вор. Раввин развязал верёвку с ног птицы, и она побежала к своему настоящему владельцу.

Реб Мордехай Хаим объяснял: «В течение года злое начало старается мешать нам служить Всевышнему. В Йом Кипур Всевышний отгоняет злое начало от нас. Теперь мы можем бежать к Нему. Если ты побежишь ко Всевышнему, значит, ты привязан к Нему».

Однажды на базаре оставалась единственная рыба, которую хотели купить и еврейский портной, и слуга губернатора. Еврей все время перебивал цену, хотя знал, что губернатор приказал своему слуге купить рыбу и может рассердиться, если тот не принесет ее. В конце концов еврейский портной купил рыбу за пять золотых монет.

Губернатор вызвал портного к себе.

— Какая твоя профессия?

— Я портной.

— Почему ты купил рыбу, которая стоила одну золотую монету, за пять золотых монет? Почему ты перебивал цену у моего слуги, который хотел купить ее для меня?

Портной ответил:

— Всевышний заповедал нам есть и пить в этот день, потому что Святой, Благословен Он, прощает все наши грехи. Я заплатил бы за эту рыбу и десять золотых монет. Как же я мог не купить ее?

Губернатор признал, что портной прав, и отпустил его.

Мидраш заканчивает историю тем, что портной вскрыл рыбу и нашел у нее в брюхе бриллиант, «и у него была *парнаса* до конца его жизни».⁶

Раббейну Йона приводит третье объяснение мицвы есть в *эрев Йом Кипур*: «Чтобы у нас были силы и энергия в Йом Кипур молиться и идти по путям раскаяния».

Сейчас мы приведем четвертое объяснение — от Реббе Йегошуа из Белз, благословенной памяти. Во время поста

мы говорим: «Да будет на это Твоя воля, чтобы мои жиры и моя кровь, которые уменьшились сегодня из-за поста, были засчитаны как жиры и кровь, возложенные на *мизбеах*, жертвенник».

В Йом Кипур мы постимся, и количество крови и жира в нашем теле уменьшается. Это будет засчитано нам так, как будто их возложили на жертвенник. Трапеза в *эрев Йом Кипур* увеличивает количество крови и жира в нашем теле. Ту кровь и те жиры, которые образовались благодаря выполнению этой мицвы, мы как бы приносим в жертву Всевышнему в Йом Кипур. Мы не хотим принести в жертву обычную кровь и жиры, а только те, которые появились благодаря исполнению мицвы. Для этого нам и дана мицва есть в *эрев Йом Кипур*.

Сфас Эмес Акадмон учит, что цель трапезы в *эрев Йом Кипур* — чтобы люди находились в хорошем расположении духа и были готовы прощать ближнего. Он пишет: «Я думаю, что искупление в девятый день большее, чем в десятый. В девятый день еврейский народ мирится друг с другом. Как говорят мудрецы, если ты согрешил против своего ближнего, ты не получишь прощения с Небес, пока он тебя не простит. Когда человек постится, он озлобляется, и это вносит раздор между людьми. Но когда он ест и пьет, у него радостное сердце, и все евреи объединяются».⁷

Прощай

Шулхан Арух (606:1) говорит, что, когда кто-то просит у тебя прощения, ты не должен быть жестоким по отношению к нему, а должен простить.

Мишна Брура объясняет, что, когда ты прощаешь других, Всевышний прощает

6. Мудрецы учат из этой истории, что трапеза в *эрев Йом Кипур* способствует заработку и богатству.

7. Бейс Авраам говорил, что, когда еврей ест в *эрев Йом Кипур*, он должен представить, что перед ним стоит лев. Другими словами, трапезу нужно есть с большим трепетом перед Всевышним.

тебя. Как говорят мудрецы: «Если ты не прощаешь, Всевышний также не прощает».

Шаар Ацион (606:8) объясняет: «Небеса действуют по принципу *мида кенегед мида* — мера за меру. Ты должен прощать своего ближнего, даже если он восстает против тебя. Тогда Всевышний простит тебе даже преднамеренные грехи. Как говорят мудрецы: “Кого Всевышний прощает? Того, кто прощает других”».

Более высокий уровень — простить ближнего еще до того, как он попросит у тебя прощения. Каждый вечер в молитве *Крияс Шма* перед сном мы говорим: «Властелин Мира! Вот я прощаю каждого, кто согрешил против меня...»

Зоар рассказывает, что Реб Абба увидел путника, который устал с дороги и прилег на небольшом холме. Подползла ядовитая змея, но на нее упал тяжелый предмет и раздавил ее прежде, чем она успела ужалить этого человека. Когда он проснулся и увидел мертвую змею, он понял, что был спасен чудесным образом.

Как только он поднялся на ноги, холм обрушился в обрыв. Он спасся во второй раз, потому что, если бы земля обрушилась всего на минуту раньше, он скатился бы в обрыв.

Реб Абба спросил путника:

— В чем твоя заслуга, что Всевышний сотворил для тебя такие чудеса?

Человек ответил:

— Каждую ночь перед тем, как я ложусь спать, я прощаю каждого, кто причинил мне зло, и стараюсь делать им добро.

Реб Абба воскликнул:

— Твои деяния выше, чем деяния Йосефа Ацадика. Йосеф простил своих братьев, как подобает членам семьи прощать друг друга. Но ты прощаешь даже тех, кто не является твоим родственником. Это более высокий уровень. Ты заслуживаешь того, чтобы Святой, Благословен Он, творил с тобой много чудес.⁸

8. В Хануку многие хасиды приходят к своему Реббе, когда он зажигает *ханука лехт*. Реббе многочисленного хасидского движения в Йерушалаиме попросил:

— В этом году я хочу, чтобы *бахури* стояли возле меня, когда я буду зажигать ханукальные свечи. Так как *бахури* было очень много, габай составил расписание. Каждый *бахур* должен был находиться рядом с Реббе как минимум одну ночь Хануки.

Первый вечер Хануки прошел очень хорошо. На второй вечер один *бахур* сказал своим друзьям:

— Габай стоит рядом с Реббе все время. Почему мы не можем? Почему мы должны чередоваться?

Он убедил своих друзей протолкнуться вперед и встать рядом с Реббе.

Габай упрекнул их:

— Вы забираете возможность у других *бахури*.

Но они проигнорировали его слова. *Бахур*, который подстрекал остальных, сказал:

— Когда ты сойдешь со своего места, мы тоже отойдем.

Оставались считанные минуты до того, как Реббе должен был войти в комнату, чтобы зажечь менору, но *бахури* по-прежнему стояли на своих местах.

Габай начал терять терпение и приказал:

— Возвращайтесь на свои места.

Это не помогло. Тогда габай дал пощечину главному зачинщику — как раз в тот момент, когда Реббе вошел в *бейс-медреш*. *Бахур* выбежал из *бейс-медреша*, пристыженный.

На следующее утро габай попросил у *бахура* прощения.

— Я был прав в том, что должен был поддерживать порядок, но был неправ, что ударил тебя. Я прошу прощения.

Бахур ответил:

— Ты пристыдил меня публично. Я тебя не прощаю.

Через несколько дней Реббе позвал *бахура* к себе. Это был четверг, пятая ночь Хануки. На столе у Реббе лежал *Хумаиш Хок леИсраэль*, открытый на том месте, где *Зоар* пишет о пятом дне Хануки.

Реббе попросил *бахура* прочитать отрывок из *Зоара*. Тот прочитал историю, которую мы привели выше, о Реб Абба, который увидел, как жизнь человека была спасена дважды чудесным образом. Ядовитая змея была убита прежде, чем смогла его ужалить, а холм обрушился в обрыв после того, как человек встал. Все это произошло благодаря тому, что этот человек прощал своего ближнего.

Реббе сказал:

— Ты понимаешь, что я хочу тебе сказать? Путь Торы — прощать. Нет другого пути. Если ты будешь прощать, с тобой будут происходить чудеса.

Бахур согласился. Он пошел в пекарню, купил пирог и *лехаим* и отнес все это домой к габаю.

Когда габай открыл дверь, *бахур* сказал:

— Я прошу прощения за то, что отнесся к тебе неуважительно.

Габай ответил:

— Я сожалею, что ударил тебя.

Они простили друг друга, выпили *лехаим* и оставили этот эпизод позади. *Бахур* вернулся в общежитие.

Он не мог заснуть. Он собрал все *шамашим* — вспомогательные свечи на ханукальных менорах, которые еще горели, — и поставил их на стул рядом с кроватью. Он начал учить Гемару при свете свечей. Как и можно было ожидать, он заснул. Гемара упала на свечи, и его кровать загорелась.

Он проснулся и увидел пламя. Вскочил с постели и быстро разбудил других *бахури*, которые спали в его комнате. Они позвонили в пожарную службу.

Бахур понял, что с ним произошло чудо. Если бы он не проснулся вовремя, его жизнь была бы в опасности.

Это произошло в три часа утра. *Бахур* знал, что в это время Реббе находился в *бейс-медреше* и учил Тору. Он побежал туда и рассказал Реббе о чуде, которое произошло с ним и его друзьями.

— Все произошло именно так, как Реббе сказал. Я простил — и случилось чудо.

Реббе ответил:

— Иногда Небеса вкладывают правильные слова в мои уста, чтобы привести избавление.

Во время Шестидневной войны многие прятались в бомбоубежище в подвале ешивы Мир в Йерушалаиме. Когда война закончилась, несколько *бахури* поднялись на крышу ешивы и увидели три бомбы, которые чудесным образом не взорвались.

Реб Хаим Шмулевич, благословенной памяти, сказал своим ученикам:

— Наверняка вы думаете, что были спасены в заслугу непрерывной учебы Торы и молитвы в бомбоубежище. Но я знаю настоящую причину этого чуда. В этом же бомбоубежище пряталась молодая мать с пятью детьми. Муж бросил ее несколько лет назад, и с тех пор она перебивалась, пытаясь прокормить семью. Когда начали падать бомбы на Йерушалаим, я слышал, как она молилась: «Всевышний! Ты знаешь, что у меня есть достаточно причин держать обиду на своего мужа. Тем не менее я прощаю его. Так же, как я прощаю его, прости и спаси нас». Я думаю, что мы спаслись благодаря ей.

Мы видим из этой истории, что человек удостоивается жизни благодаря тому, что прощает других.

Прощение также способствует тому, чтобы у человека были хорошие дети.

Мекубал Реб Яаков, благословенной памяти, удостоился стать отцом Реббе Аарона Агадол из Карлина, благословенной памяти, потому что простил другого человека. Есть две версии этой истории.

Согласно первой версии, за несколько минут до Йом Кипура Реб Яаков раздавал молитвенники. Несколько человек протянули руки, и Реб Яаков не стал раздумывать, кто должен получить первым. Один богатый человек несколько секунд стоял с протянутой рукой, прежде чем получил *махзор*. Он почувствовал себя униженным, потому что считал, что заслуживал получить молитвенник первым. Он ударил Реб Яакова по лицу.

По второй версии, Реб Яаков был хазаном во время вечерней молитвы в Йом Кипур. Он очень долго молился *Амиду*. Когда он сделал три шага назад после *Амиды*, богатый человек ударил его за такую долгую молитву.

В любом случае, конец истории один и тот же. Реб Яаков не затаил обиды в сердце, а тут же простил этого богатого человека.

Люди просили Реб Яакова простить его:

— Вероятно, у него был тяжелый день. Разумеется, он сожалеет о содеянном.

Реб Яаков сказал, что не понимает, чего от него хотят.

— Я простил его сразу же.

В заслугу этого через год его жена родила святого сына, Реббе Аарона Агадол из Карлина, благословенной памяти.⁹

9. Прощение также способствует нахождению *шидуха*, как мы увидим из следующей истории.

Разведенный мужчина в Бней-Браке часто приходил на Шаббос в одну семью. Однажды они поссорились. Гость нагрубил хозяину, тот ответил ему. Гость ушел посреди трапезы, и о нем не было слышно несколько месяцев.

В *эрев Йом Кипур* хозяйка дома сказала своему мужу:

— Может, ты позвонишь бывшему гостю и попросишь у него *мехила*, прощения?

— Я должен просить у него прощения? — возмутился муж. — Он начал. Он нагрубил мне. Он должен просить прощения у меня.

— Возможно, ты прав, но я все равно думаю, что тебе стоит попросить у него прощения. Может быть, в эту заслугу наша старшая дочь найдет *шидух*.

Старшей дочери было уже под тридцать, и родители очень волновались за нее. Муж пообещал, что попросит прощения.

За это время гость переехал в Боро-Парк, Нью-Йорк. Потребовалось время, чтобы найти его номер телефона. Хозяин позвонил ему за считанные минуты до *Кол Нидрей*. Они вежливо поговорили.

Хозяин сказал:

— Ты помнишь, как проводил с нами трапезы? Я сказал тебе неприятные слова... Я прошу прощения.

— Не волнуйся. Ты не сделал ничего плохого. Это была моя вина. Я прошу прощения.

Затем он добавил:

— Я буду в Бней-Браке в *Хол Амозд Суккос*. Я зайду к тебе.

Хватай заслуги

Рамбам (*Илхос Тешува* 3:4) пишет: «Каждый должен считать себя наполовину праведным и наполовину грешником, а весь мир — наполовину невиновным и наполовину виновным. Если он совершает грех, то склоняет свои весы и весы всего мира на сторону вины, и это приносит разрушение в мир. Если он совершает мицву, то склоняет себя и весь мир на сторону заслуг, и это приносит избавление в мир. Поэтому Бней Исраэль дают больше цедаки и совершают больше добрых дел в дни между Рош Ашана и Йом Кипуром, чем в течение всего года».

В эти дни рекомендуется «хватать» мицвос — использовать каждую возможность совершить добрый поступок.

Рамбам особо подчеркивает важность давать цедаку в течение Десяти Дней Раскаяния.

Цедака, данная в эти дни, способствует тому, чтобы в Йом Кипур нам был вынесен хороший приговор. Раббейну Эфраим пишет, что на это есть намек в Торе (*Дварим* 16:20): «К *цедек*, правде, к правде стремись, чтобы ты жил и овладел землей». Это можно истолковать как призыв «бежать» за мицвой цедаки. Зачем? Чтобы быть записанным в Книгу Жизни.

Слово *веярашта* намекает на то, что особенно важно давать цедаку в течение

шести из десяти Дней Раскаяния. В четыре дня мы не можем давать цедаку: в два дня Рош Ашана, в Йом Кипур и в Шаббос Шува. Остаются шесть дней, чтобы исполнить мицву цедаки.

Но не только цедака имеет значение. Есть множество мицвос, которые могут обратить суд в нашу пользу.

Однажды в эрев Йом Кипур Хасам Софер, благословенной памяти, предложил *шидух* между юношей и девушкой, которые оба были сиротами. Он попросил свою дочь выступить в роли *шадханит*. Она ответила:

— Я займусь этим сразу же после Йом Кипура.

Хасам Софер сказал ей заняться этим прямо сейчас, потому что хотел иметь заслугу перед Йом Кипуром.

Через некоторое время дочь сообщила Хасам Соферу:

— Парень сомневается в этом *шидухе*, потому что у девушки нет денег.

Хатам Софер ответил:

— Скажи ему, что у него будет *парнаса* на всю жизнь. Возможно, он не будет богатым, но у него всегда будет заработок.

Дочь Хатам Софера передала ему это сообщение, и *шидух* был заключен.

После этого разговора семейная пара из Бней-Брака почувствовала облегчение. Они чувствовали, что теперь их дочь получит *йешуа*, избавление от своих страданий.

Так и произошло. Когда они ели трапезу после Йом Кипура, позвонил *шадхан* и предложил *шидух* для их дочери. Это было первое предложение за много месяцев.

В Хол Амоэд Суккос они отмечали *ворт*.

Разведенный мужчина пришел к ним, как и обещал, в Хол Амоэд. Он пришел именно в тот день, когда они отмечали помолвку. Он вошел с широкой улыбкой на лице и сказал:

— Я возвращаюсь с собственной помолвки. У меня тоже сегодня вечером был *ворт*...

Они затанцевали со слезами на глазах. Как только они простили друг друга, с Небес послали им избавление.

В ту ночь Хасам Софер пришел в *бейс-медреш* на *Кол Нидрей* позже обычного. Габай указал ему на часы. Хатам Софер ответил:

— Еще не поздно. Небеса начинают судить только тогда, когда я произношу *Кол Нидрей*.

Конец этой истории дает нам представление о величии Хасам Софера. Небеса не начинают судить до того момента, пока Хасам Софер не произнесет *Кол Нидрей*.

Рассказывают также, что зять Хасам Софера увидел в *эрев Йом Кипур* огненный столп в доме праведника и от страха упал в обморок.

Хасам Софер сказал ему, что огненный столп был пророком Элиягу.

Но несмотря на все свое величие, Хасам Софер хотел совершить еще одну мицву перед Судным днем.

Мы должны делать то же самое. Мы должны спрашивать себя: «Какую мицву я могу совершить, чтобы удостоиться хорошего года?» Или: «Какое обязательство я могу взять на себя на будущий год, которое поможет мне на суде?»

Хофец Хаим привел следующую притчу.

Бедная женщина продавала яблоки на базаре. Пришли воры и перевернули корзину с яблоками. Воры и другие покупатели начали хватать яблоки, не заплатив за них. Женщина сидела и плакала.

Прохожий спросил ее:

— Почему ты плачешь? Все разбирают твои яблоки — делай то же самое. Хватай яблоки!

Мораль этой притчи заключается в том, что, когда ты видишь, что злое начало преуспевает и отнимает у тебя возможности совершать мицвос, это не

причина отчаиваться. Оно хватает у тебя, но и ты можешь хватать — хватать как можно больше добрых дел.

Одна мицва может перевесить чашу твоих весов и весов всего мира на сторону заслуг.

Кол Нидрей

Ор Ахаим Акадош пишет в письме: «Богатый человек купил мне честь выносить *сефер Тору* во время *Кол Нидрей*. Когда я открыл *арон акадеш*, *бейс-медреш* наполнился ярким светом. Казалось, будто открылись врата Ган Эдена...»

Кол Нидрей — это особое время, полное вдохновения. Клат Исраэль произносит эту молитву с благоговением и страстью. Они знают, что это один из самых возвышенных моментов Йом Кипура.

Многие задаются вопросом: в чем особенность *Кол Нидрей*? Почему эта молитва так глубоко проникает в сердце человека? *Кол Нидрей* отменяет клятвы. Мы также отменяем клятвы в Рош Ашана, но тогда мы не испытываем такого благоговения, как во время *Кол Нидрей*. В чем же секрет?

Есть несколько объяснений.

1). *Зоар* учит, что во время молитвы *Кол Нидрей* нам дана сила отменять клятвы Всевышнего. Возможно, из-за наших грехов Всевышний вынес строгий приговор еврейскому народу и скрепил его клятвой. Даже если мы сделаем *тешуву* и нам удастся пробудить милосердие Всевышнего, что мы можем сделать с клятвой? *Кол Нидрей* отменяет клятву Всевышнего.

Мы не только отменяем *наши* клятвы, но и клятвы Всевышнего, чтобы Он даровал нам хороший год. Это одна из причин, почему люди произносят эту молитву с таким воодушевлением.

2). Реббе Пинхас из Кориц, благословенной памяти (*Имрей Пинхас, Йом*

Кипур 5637), говорит: «Перед Кол Нидрей ангелы и души спускаются со своих мест на Небесах. Нет такого места в мире, которое может принять ангелов и души, кроме слез, которые текут из наших глаз перед Всевышним».

3). В Йом Кипур ангелы спускаются с Небес, чтобы молиться вместе с нами, но они не могут находиться среди грешников. Поэтому мы начинаем Йом Кипур с мыслями о *тишув*, давая себе возможность молиться вместе с ангелами.

4). Баал Шем Тов, да снизойдут на нас его заслуги, объясняет, что еврейский народ знает: в тот момент, когда мы произносим Кол Нидрей, Сатан старается подстрекнуть нас к греху, чтобы затем свидетельствовать против нас. Объяснение этому следующее.

Гемара (Йома 20) говорит: «Числовое значение слова “Сатан” — 364, потому что Сатану дано разрешение преследовать человека и подстрекать его к греху 364 дня в году. В Йом Кипур, в 365-й день, он молчит».

Сатан знает, что не может преследовать евреев в Йом Кипур. Поэтому во время Кол Нидрей у Сатана появляется последний шанс обвинять еврейский народ и подстрекать его к греху перед началом суда.

Клал Исраэль чувствует, что находится в опасности, и поэтому совершает *тишув* во время Кол Нидрей.

Сожаление

Реббе Буним из Пшисхи, благословенной памяти, учил, что в Рош Ашана и Йом Кипур Всевышний в первую очередь смотрит на то, насколько мы сожалеем о совершенных нами грехах.

Мы не несем полной ответственности за все свои злые поступки. У нас есть много оправданий, и Всевышний может их принять. Только подумай, насколько сильны злое начало, дурные привычки,

плотские устремления и влияние окружающей среды — и ты поймешь, что не грешить практически невозможно.

Тем не менее Всевышний спрашивает: «Я понимаю, что иногда ты сбивался с правильного пути. Я понимаю, что ты ошибался. В конце концов, ты человек. Но почему ты не переживаешь о том, что совершил? Почему ты так спокоен, почему думаешь, что все в порядке? По крайней мере, ты должен сожалеть о своих грехах».

Мидраш пишет (Насо 13:3): «Написано (Мишлей 29:23): “Высокомерие человека приводит к его падению”. Святой, Благословен Он, сказал Адаму раскаяться в том, что он съел запретный плод, но Адам ответил: “Я не хочу делать *тишув*”».

Из этого Мидраша мы видим, что главным грехом Адама было то, что он не захотел раскаяться.

Адам оправдывался: «Женщина, которую Ты дал мне... она дала мне от дерева...» Проблема была не только в самом грехе, но и в том, что Адам не сожалел о содеянном.

Задумывайся о том, перед Кем ты согрешил, — и ты начнешь сожалеть об этом. Мы говорим: «Из-за греха, который мы совершили перед Тобой...»

Реббе Ашер из Столина, благословенной памяти, объясняет, что самое глубокое сожаление должно быть о том, что мы согрешили именно перед Тобой, перед Всевышним.

Люди раскаиваются в своих грехах по разным причинам: из страха перед наказанием, из-за стыда, из чувства собственной несостоятельности и так далее. Но наивысший уровень раскаяния — это сожаление о том, что мы согрешили перед Всевышним. «Как я мог согрешить перед Всевышним, Чье величие и милосердие бесконечны?»¹⁰

Стыд

В один год в эрев Йом Кипур Реббе Хенох из Александр, благословенной памяти, делал *хешбон анефеш*, пересматривал свои поступки и почувствовал себя совершенно разбитым из-за своих грехов. Ему было настолько стыдно, что он не хотел показываться людям на глаза.

В эрев Йом Кипур хасиды приходили к Реббе Буниму из Пшисхи, благословенной памяти, чтобы получить его благословение на хороший год. Его ученик, Реббе Хенох, не хотел упустить эту возможность, но ему было очень стыдно показаться перед Реббе — настолько он был подавлен и сокрушен своими грехами.

Он решил пойти к Реббе Буниму вместе с другими хасидами. Он встанет где-нибудь в стороне и получит благословение Реббе, не привлекая к себе внимания.

Получив благословение, Реббе Хенох поспешил домой, чтобы скрыться от людей и остаться наедине со своим стыдом. Но Реббе Буним позвал его к себе.

В этот момент стыд оставил его. Он подумал: «Реббе хочет меня видеть — значит, я не настолько плох». Он подошел

к Реббе, но Реббе Буним сказал, что в этом уже нет необходимости. Тогда Реббе Хенох понял, что произошло. Пока он чувствовал себя разбитым и сокрушенным из-за своих грехов, он находился на очень высоком духовном уровне, и Реббе Буним хотел от него чего-то особенного. Возможно, Реббе Буним даже хотел попросить у него благословения, поскольку Реббе Хенох в тот момент находился на столь высоком уровне.

Но как только в нем появилась гордость — оттого, что Реббе Буним позвал его к себе, — он сразу же упал с этого высокого уровня.

Старайся

Меняться трудно, и у нас не всегда получается добиться успеха. Но мы должны стараться. Главное — мы должны стремиться исправиться.

Тора рассказывает нам, что, когда Яаков Авину увидел пастухов, собравшихся возле колодца, он спросил их, почему они не поят свои стада. Пастухи ответили, что колодец закрыт тяжелым камнем и они недостаточно сильны, чтобы его отодвинуть. «Когда все пастухи собираются вместе, мы можем сдвинуть камень».

10. Бейс Исраэль, благословенной памяти, был очень строг в том, чтобы никто не разговаривал в его *бейс-медреше*.

Однажды двое *бахури* разговаривали во время молитвы, и Бейс Исраэль сказал, что они не могут приходить в его *бейс-медреш* в течение двух недель.

Один из *бахури* сказал Бейс Исраэлю, что сожалеет о том, что разговаривал. Бейс Исраэль ответил: — Раз ты сожалеешь об этом, ты можешь вернуться прямо сейчас.

Второй *бахур* сказал:

— Это не моя вина. Тот заговорил со мной и заставил меня ответить.

Бейс Исраэль сказал ему, что он может вернуться только через шесть недель.

Почему? Потому что самое главное — сожалеть о том, что ты сделал неправильно. Если ты сожалеешь, есть возможность для роста и исправления. Но если ты не сожалеешь, ты никогда не сможешь стать лучше.

Имрей Эмес из Гур, благословенной памяти, спрашивает: Яаков сам видел, что камень большой и тяжелый. Он и без того должен был понимать, что пастухи не могут его сдвинуть. Почему же он спросил их об этом?

Ответ таков: Яаков Авину хотел дать им понять: «Я понимаю, что камень тяжелый. Но почему вы даже не пытаетесь его сдвинуть? Возможно, у вас получится».

Возьмем для примера молитву. Молитва — одна из самых трудных мицвос, но мы должны стараться выполнять ее как можно лучше каждый день. Поэтому в эти дни самоанализа нам следует спрашивать себя: «Когда я молюсь, я задумываюсь над тем, что говорю, или просто бормочу слова? Разговариваю ли я во время молитвы? Прихожу ли я на молитву вовремя? Как я могу улучшить свою молитву? Какой маленький шаг я могу сделать, чтобы молиться лучше?»

Очень трудно молиться правильно, и возможно, что даже после такого самоанализа ты снова потерпишь неудачу. Но ты должен стараться. Перед каждой молитвой говори себе: «Я постараюсь, чтобы эта молитва была как можно лучше. Я постараюсь молиться хорошо».

Результат может оказаться далеко не идеальным, но ты старался.

Таким же должен быть наш подход ко всем аспектам служения Всевышнему. Не переживай из-за того, что у тебя не получается, но переживай, если ты не стараешься. Если ты продолжишь стараться, то в конце концов добьешься успеха.

Переворот

Тишув обладает огромной силой. Она может превратить грехи в заслуги. Как говорит Гемара (*Йома* 86): «Велика *тишув*, потому что грехи, совершенные человеком сознательно, превращаются в заслуги».

Бердичеве Реббе, благословенной памяти, сказал одному большому грешнику:

— Я завидую тебе, потому что, когда ты сделаешь *тишув*, у тебя будет очень много мицвос.

Еврей ответил:

— Подожди еще один год, и у тебя будет еще больше причин мне завидовать.

Тиферес Шломо из Радомска, благословенной памяти, пришел к известному *баал тишув*, Реб Хаиму Довиду Доктору, благословенной памяти, когда тот лежал при смерти. Реб Хаим Довид Доктор стонал, и Тиферес Шломо предположил, что он переживает из-за грехов, совершенных в молодости. Тиферес Шломо сказал:

— Первые дни отпадут.

Он имел в виду: «Не переживай о прошлом. Ты сделал *тишув*, и за прошлое ты не будешь наказан. Считается, что этих дней как будто не было в твоей жизни».

Реб Хаим Довид Доктор ответил:

— *Хас вешалом!* Я не отказываюсь ни от одного дня своей жизни!

Он не хотел терять ни одного дня своей жизни, даже тех дней, когда был нерелигиозным. С тех пор как он сделал *тишув*, даже эти дни засчитываются ему в заслугу.

Реббе Ицхак Меир из Зиникова, благословенной памяти, однажды встретил человека, который очень сильно переживал из-за своих грехов. Реб Ицхак Меир пересказал ему слова своего отца, Аптер Рава, благословенной памяти: Пророк (*Ирмиягу* 50:20) говорит об эре Мошиаха: «В те дни и в то время, — сказал Г-сподь, — будут искать вину Исраэля, но не найдут ее, и грехи Йеуды, но не обнаружат их, ибо Я прощу тех, кого оставляю в живых».

Из этого *пасука* кажется, что люди будут искать грехи. Почему?

Аптер Рав, благословенной памяти, объясняет, что каждый грех — это ноль. Когда еврей делает *тишуву* из любви, *тишув* становится единицей. Если поставить много нулей после единицы, получится очень большое число. Мудрецы говорят, что, когда человек делает *тишуву* из любви, его грехи превращаются в мицвос. Поэтому в будущем люди будут искать грехи.

Так что не чувствуй себя разбитым из-за своего прошлого. В конце концов оно может стать тебе в заслугу.¹¹

Одна девушка из хорошей семьи совершила много грехов, и ее совесть не давала ей покоя. У нее появились мысли о самоубийстве. Хазон Иш послал ей письмо: «Мудрецы говорят: “Думать о грехе еще хуже, чем сам грех”. Это значит, что продолжать думать о прошлых грехах еще хуже, чем сами эти грехи. Ты должна перестать думать о прошлом...» Девушка последовала совету Хазон Иша. Она оправилась от депрессии, вышла замуж и построила *баис неман беИсраэль* — настоящий еврейский дом.

Когда человек делает полную *тишуву*, его прошлое переворачивается и превращается в заслугу.

Тшува

Мидраш (Козлес Рабба 7:32) приводит следующую притчу:

Несколько заключенных в тюрьме стоворились и приготовились к побегу. Каждый вечер, когда сменялась стража, они копали яму. Когда туннель был готов, они сбежали. В камере остался только один заключенный.

Пришел стражник и ударил его палкой:

— Глупец! Ты тоже мог сбежать. Почему же не воспользовался этой возможностью?

Эта притча показывает, как мы должны относиться к *тешуве*. Мы можем убежать от грехов и избавиться от гнева Всевышнего. Почему же мы не пользуемся этой возможностью?

Раббейну Йона (Шаарей Тешува 1:2) цитирует этот Мидраш и пишет: «Знай, что, когда грешник откладывает *тишуву*, его наказание увеличивается с каждым днем. Он знает, что Всевышний сердится на него, но есть место, где он может спрятаться. Это место — *тишув*, однако он продолжает бунтовать».

Святые книги пишут о том, как искупить тяжкие грехи. В прошлом, когда человек совершал большой грех, он обращался к великому праведнику за

11. Однажды *бахур* пристально смотрел на Реб Ицхака Меира из Зиникова, благословенной памяти. Реб Ицхак Меир спросил его:

— Почему ты так пристально на меня смотришь?

Бахур ответил:

— Написано, что это великое дело — смотреть на праведников. Это очищает душу.

Реббе ответил:

— Написано у пророков (*Йешайя* 60:21), что все евреи — праведники. Думаю, тебе лучше смотреть на самого себя.

Реббе намекал ему, что следует внимательно пересмотреть свои поступки и подумать, в чем ему необходимо исправиться. Этим он достигнет гораздо большего...

советом, что ему следует сделать, чтобы очиститься перед Всевышним. Когда мы читаем эти наставления, мы начинаем бояться, поскольку там советуют много поститься, изнурять себя и подвергать себя унижениям. В наше поколение мы не способны на это.

В книгах более поздних поколений раввины предлагают более легкие пути.

Шевет аЛеви (том 5, *симан* 55) пишет в письме своему ученику: «Ты спросил меня об одном *баал тшува*, который уже женился и имеет детей и учится в *коле* в Йерушалаиме. Он осторожен во всех *мицвос* и усердно занимается Торой. Ты попросил меня установить для него путь *тшувы*, поскольку до восемнадцати лет он ничего не соблюдал. Его родители были нерелигиозными, и он ничего не знал. До восемнадцати лет он ел некошерную пищу, включая *хамец* в Песах, и не постился в Йом Кипур.

Ты привел слова Нода беЙегуда, который пишет, что мудрецы Торы не должны изнурять себя, чтобы достичь искупления. Однако и он признает, что определенное количество постов и страданий необходимо для достижения полной *тешувы*. Также Рейшис Хохма пишет, что одной учебы Торы или одних страданий недостаточно. Необходимы оба эти аспекта, чтобы достичь полной *тешувы*.

Дело в том, что это очень тяжелый вопрос. Какой человек в наше время может установить путь к *тшув*е? Кто полностью искупил все свои грехи? Горе нам в день суда! Мы живем в слабом поколении — и духовно, и физически. Когда мы читаем книги ранних мудрецов о *тшув*е, у нас волосы встают дыбом. Нам остается молчать и надеяться, что Святой, Благословен Он, Который принимает тех, кто раскаивается, отнесется к нам с милосердием и покажет нам, что необходимо делать для *тешувы*.

Тем не менее я нашел бриллиант во вступлении к *сефери* «Исмах Моше». Он пишет: «В Рош Ходеш Ав 5644 года мне приснился сон...»

Во сне ему открылось, что *сама перемена* — это и есть страдание. Для полной *тшувы* человек должен изменить свое поведение. Например, если он от природы ленив и не уделяет времени изучению Торы, он должен изменить свой образ жизни и стать более прилежным. Если человек привык говорить все, что приходит ему в голову, он должен стать осторожнее и научиться держать рот закрытым.

Такие перемены очень трудно осуществить. Это настоящее изнурение. Коцкер Реббе, благословенной памяти, говорил: «Соблюдать Тору — это самое великое изнурение».

Как мы видим, нет необходимости поститься или изнурять себя другими способами. Достаточно тех перемен, которые человек берет на себя, поскольку достичь их очень трудно.

Шевет аЛеви объясняет, что в святых книгах приводятся советы по искуплению грехов, но это относится к человеку, который согрешил всего несколько раз. В какой-то момент он ослаб и совершил тяжкий грех, который теперь должен искупить. Но если человек уже привык грешить, ему не нужно ничего дополнительного — ему необходимо лишь изменить свой путь. Усилия, которые он приложит для этого, и будут его страданиями.

Шевет аЛеви продолжает в том же письме: «Человек, о котором ты пишешь, является *тинок шенишба* — ребенком, выросшим в плену. Он родился в нерелигиозной среде и по этой причине совершил много грехов. Позже он сделал *тшуву*, поднял себя из грязи и удостоился подниматься с уровня на уровень. Сегодня он сидит в шатрах Торы и прилежно учится. Он создал святую еврейскую

семью и очень осторожен в соблюдении заповедей. Это идеальная *тишув*, как и учит Исмах Моше.

Обычно мы не выводим законы из снов, но в данном случае вывод кажется вполне логичным и правильным. Я мог бы добавить еще много на эту тему и привести источники из мудрецов, но решил на этом закончить. Я очень боюсь, поскольку мы говорим об искуплении грехов. Да увидит Всевышний наши разбитые сердца и удостоит нас совершить полную *тишув*».

Перемены даются тяжело, и мы не всегда преуспеваем, но мы должны стараться. Главное — стараться исправиться.

К сожалению, очень многие люди попали в зависимость от интернета. Согласно уроку, который дает Шевет аЛеви, когда они преодолеют эту зависимость, им не придется дополнительно изнурять себя, чтобы очиститься от греха. Само преодоление зависимости настолько трудно, что это и есть большое страдание.

Реббе Михель из Злочева, благословенной памяти, учит, что, когда человек служит Всевышнему сверх своей природы, Всевышний совершает ради него чудеса, выходящие за рамки природы.

Я получил письмо от одной бездетной пары. Они хотели выполнить мицву сверх своих сил, как учил Реб Михель из Злочева, чтобы Всевышний сотворил для них чудо и даровал им детей. Оба были зависимы от сотовых телефонов и интернета, поэтому решили выбросить их. Это потребовало от них огромного *месирус нефеш*, и они молились, чтобы в заслугу этого Всевышний совершил для них чудо, выходящее за рамки природы.

Через десять месяцев у них родился первый ребенок.

Хасам Софер запрещал своим ученикам изучать светские предметы, поскольку это могло привести к ереси.

Один ученик пишет, что был одним из лучших *бахури* в ешиве и всегда слушался Хасам Софера. Однажды ночью он вдруг проснулся и почувствовал огромное желание прочитать одну из запрещенных книг. Все остальные *бахури* спали, и никто ничего не узнал бы.

Он потянулся за книгой — и вдруг увидел перед собой образ человека с обнаженным мечом. *Бахур* сильно испугался и положил книгу обратно. Образ исчез.

Бахур подумал: «Это просто мое воображение», — и снова решил взять книгу. Но вновь перед ним появился тот же образ с обнаженным мечом.

Бахур вернул книгу на полку и пошел спать.

На следующее утро после *шиура* Хасам Софер сказал:

— Стоит еще раз напомнить о запрете читать светские книги. Мы давно об этом не говорили, поэтому пусть это будет напоминанием: на эти книги наложен *херем*, полный запрет. *Херем* состоит из тех же букв, что *рамах* — «меч», потому что тот, кто неосторожен и нарушает *херем*, получит наказание мечом.

Сотни *бахури* слышали слова Хатам Софера, но только один из них понял, что именно он имел в виду.

В поколение Хасам Софера распространялось движение Просвещения. Сегодня таким испытанием является интернет, и мы должны быть с ним очень осторожны. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы не упасть. Однако даже если мы упали, но сумели подняться и вытащить себя из этого состояния, с нами могут произойти чудеса, выходящие за рамки законов природы. Страдания и изнурение, через

которые мы проходим, чтобы изменить свои привычки, полностью сотрут наши грехи.

В Цанзе многие *бахурум* приходили на уроки Диврей Хаима, но это еще не было полноценной ешивой. Один богатый еврей спросил Диврей Хаима из Цанза:

— Раз *бахурум* уже здесь учатся, почему бы не открыть ешиву? Я покрою все расходы.

Диврей Хаим ответил:

— Я боюсь ответственности.

Еврей возразил:

— Но Хасам Софер ведь открыл ешиву...

— Мы не можем сравниться с Хасам Софером. Когда Хасам Софер просто смотрел *бахуру* в глаза, тот уже не мог грешить.

Известно, что Хасам Софер обладал особым влиянием, которое оберегало *бахурум* его ешивы от грехов. Приведем историю, которая поможет это понять.

В одном селении жил извозчик, который преданно обслуживал жителей. Однако он постарел и уже не мог справляться со всеми запросами. Жители решили, что пришло время нанять нового извозчика. Они выбрали сильного молодого парня.

Однако старый извозчик очень обиделся. Он много лет занимался своей работой, а теперь какой-то новичок собирался занять его место. Он сказал:

— Сначала я проверю, подходит ли он для этой работы. Если он пройдет испытание, я с радостью уступлю ему свое место. Но если он не сможет ответить на мои вопросы, значит, он не заслуживает этой должности.

Все согласились с этим условием.

Старый извозчик спросил:

— Что ты будешь делать, если повозка застрянет в грязи?

— Я слезу с повозки и буду толкать ее, пока не вытащу.

— А если это не поможет?

— Я попрошу всех пассажиров сойти с повозки, чтобы облегчить груз для лошадей, и мы продолжим толкать.

— А если и это не поможет?

Парень задумался на минуту и признался, что не знает.

Старый извозчик сказал:

— Ты не достоин занять мое место.

Парень принял этот упрек, но хотел узнать правильный ответ. Тогда старый извозчик сказал:

— Опытный извозчик изначально не заедет в грязь.

То же самое относится к *тишув*. Есть пути исправить грехи, но это очень трудный путь. Намного лучше вообще не поддаваться греху.

То же самое относится и к отношениям между людьми. В *эрев Йом Кипур* мы просим у всех прощения, и иногда нам приходится просить прощения у наших родных. Очень легко испортить отношения и очень трудно потом все исправить. Счастливы те, кто никогда не попадает в подобную ситуацию. Тем не менее, если мы согрешили, всегда существует путь к искуплению.

Цемех Цедек из Любавичи, благословенной памяти, спрашивает: зачем люди покупают гоночных лошадей? Я понимаю: чем быстрее лошадь, тем быстрее ты доедешь до места назначения. Но иногда лошадь может поскакать в неправильном направлении, и чем быстрее она скачет, тем быстрее ты удаляешься от нужного места.

Ответ в том, что гоночная лошадь также быстрее привезет тебя обратно. Даже если ты уехал далеко в неправильном направлении, ты сможешь вернуться гораздо быстрее.

Виду́й, признаться в грехах и молиться о прощении

Рамбам пишет (*Илхос Тешува* 1:1): «Если человек совершил грех... он должен произнести *видуй* перед Всевышним. Как написано: “Они должны признать свои грехи”. Это повелительная мицва».

Маарал (*Несивос Олам*) говорит, что, когда человек согрешил против своего ближнего и раскаивается в содеянном, он зачастую становится на колени перед ним, чтобы умиротворить его, и просит прощения. Когда он делает это, другой человек наклоняется к нему, чтобы услышать его слова, и их лица оказываются очень близко друг к другу. Это намекает на особую близость между Всевышним и евреем, когда еврей произносит *видуй* и просит прощения за свои грехи.

Каждую мицву нужно выполнять с радостью, и *видуй* также следует произносить с радостью. Это объясняет, почему отрывки *Ашамну*, «мы согрешили», и *Ал Хет*, «за грех», мы произносим нараспев, с мелодией.

Однажды после *видуя* в Йом Кипур Рав из Заслава сказал:

— Властелин Мира, если бы еврейский народ не согрешил, где бы Ты услышал такие сладкие слова «мы согрешили»?

Реб Зуша из Аниполи, благословенной памяти, говорил: «Если бы еврейский народ не согрешил, где бы Святой, Благословен Он, услышал молитву *венислах*, «да будем мы прощены», которую еврейский народ произносит в Йом Кипур с напевом и раскрытым сердцем?»

Исмах Израэль, благословенной памяти, говорил, что, когда он был молод, слышал от своих учителей следующее: когда еврей произносит *видуй*, он должен думать: «Будет еще один раз, когда я скажу *видуй*. Это будет после моей смерти, когда я предстану перед Небесным Судом. Я буду одет в *талис* и *кител* и буду

произносить *видуй*, как произношу его сейчас, но тогда это мне уже не поможет. Я могу все исправить только сейчас».

Реbbe Яаков Йехезкел из Пупы, благословенной памяти, учил, что, когда человек собирается произнести *видуй*, он должен представить себе, будто идет один по лесу и на него напала банда разбойников. Они точат ножи, и он понимает, что конец близок. Он просит их исполнить его последнее желание, и они разрешают ему это сделать. Его последнее желание — произнести *видуй*.

Представь себе эту картину перед тем, как начать *видуй* в Йом Кипур.

Незамедлительное искупление

Во время каждой молитвы *Шмоне Эсре* мы просим Всевышнего простить нас: *слах лану, Авину, ки хатану* — «прости нас, Отец наш, ибо мы согрешили». Сразу после этого мы благодарим Всевышнего за прощение. Баал Атанья (*Иггерес Атешува* 11) спрашивает: как мы можем знать, что Всевышний действительно простил нас? Возможно, Он не простил нас — и тогда получается, что мы произносим *браха леватола*, благословение всуе, что запрещено?

Он отвечает, что, когда мы просим у Всевышнего прощения, мы должны быть уверены, что Он прощает нас, и нам не следует опасаться, что мы произносим ненужное благословение.

Мы цитируем: «Еврей должен иметь *эману* и *битахон* и не иметь абсолютно никаких сомнений в том, что Всевышний прощает его в тот самый момент, когда он просит у Него прощения. Каждый день в молитве *Шмоне Эсре* мы просим Всевышнего простить нас. Сразу после этой просьбы мы благословляем и благодарим Всевышнего за прощение. Однако человек не должен произносить благословение, если есть вероятность, что оно будет сказано всуе. Как же мы можем благословлять Всевышнего за то, что Он

прощает нас? Возможно, Он не принимает нашу *тишуву* и не прощает нас?

Ответ в том, что у нас нет никаких сомнений. После того как еврей произнес *слах лану* — “прости нас”, — он получает прощение. Если мы больше не будем грешить, то сразу же будем избавлены, ведь следующее благословение гласит: “Благословен Ты, Избавитель Исраэля”.

Ноам Элимелех, благословенной памяти, пишет: «Тора учит нас произносить *видуй* с уверенностью, что Всевышний отнесется к нам с милосердием. Мы должны верить, что Он прощает наши грехи. Не следует произносить *видуй* с грустью и отчаянием, потому что это пробуждает *диним*, суровый суд. Напротив, *видуй* следует произносить с надеждой. Верь, что Всевышний простит тебя. Как написано (*Мишлей* 28:13): “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто признается в них и оставляет их, тот будет помилован”.

Билам также произнес *видуй*. Когда он увидел перед собой ангела, он сказал: *хатаси* — “я согрешил”. Мидраш пишет: “Билам был хитрым грешником. Он знал, что спасение может прийти только через раскаяние. Когда он сказал: ‘Я согрешил’, — он получил защиту”.

Бейс Исраэль, благословенной памяти, говорил, что эту историю особенно важно рассказывать *бахури́м*, поскольку они часто думают, что Всевышний не простит их. Даже Билам удостоился защиты, когда произнес *видуй*.

Видуй составлен в алфавитном порядке: *ашамну*, *багадну*, *газалну* и так далее. Рейшис Хохма объясняет, что наши грехи запятнали все буквы *алеф-бейс*, которыми был сотворен мир, и мы исправляем это, когда произносим *видуй*.

Тем не менее Рейшис Хохма замечает, что первое слово *видуй* — не *ашамну*, а *хатану*: «Но мы и отцы наши *хатану*,

согрешили...» Почему же мы не начинаем с буквы *алеф*?

Рейшис Хохма объясняет, что очень важно начать *видуй* именно со слова *хатану* — «согрешили». Это отводит Сатана, который свидетельствует о наших прегрешениях. Если мы начнем перечислять свои грехи, Сатан может подняться на Небеса и сказать: «Послушайте, что он говорит! Он сам признает, что согрешил». Но после того как мы сказали *хатану* — «мы согрешили», — Сатан замолкает. Он больше не может свидетельствовать против нас. Теперь мы можем продолжить *видуй* в алфавитном порядке.

Когда стоял Бейс Амикдаш, существовала мицва совершать *видуй маасрос*: раз в семь лет приходил в Бейс Амикдаш и объявлять, что человек соблюдал все законы, связанные с десятинами — *маасер*, *трума* и другие. Удивительно, что эта мицва называется *видуй маасрос* — «признание». В чем же здесь признание вины? Ведь человек не признается в грехе. Напротив, он говорит, что соблюдал все эти законы.

Например, в *видуй маасрос* он говорил: «Я не преступил этих мицвос и не забыл» (*Дварим* 26:13). Почему же это называется *видуй*?

Реббе Шалом Хаим из Койденова, благословенной памяти, отвечает, что эти *несуки́м* произносят еврей и Всевышний. Человек говорит: «Я нарушил Твои заповеди», — а Всевышний отвечает: «Ты не нарушил». Еврей говорит: «Я забыл соблюдать мицвос», — а Всевышний отвечает: «Ты не забыл».

Это происходит потому, что *видуй* полностью стирает грехи.

Теперь становится понятно, почему это называется *видуй маасрос*. Еврей признается в своих ошибках, а Всевышний отвечает, что никакого греха больше нет. Поэтому, когда мы говорим *хатаси* — «я

согрешил», — Всевышний отвечает: «Ты не согрешил». Грех полностью исчезает.

Реб Хаим Воложинер, благословенной памяти, ехал на свадьбу своего сына и по дороге зашел в *бейс-медреш*, чтобы помолиться *Шахарис*. В тот день полагалось читать Тору — как это делают по понедельникам, четвергам, в *рош ходеш* и т. п., — но в этом *бейс-медреше* не было *сефер Торы*. Реб Хаим спросил раввина, почему у них нет *сефер Торы*. Раввин ответил:

— Ближайший *бейс-медреш*, где есть *сефер Тора*, находится очень далеко отсюда, поэтому мы не обязаны ехать туда, чтобы слушать чтение Торы.

Реб Хаим Воложинер был другого мнения, но промолчал. Он не хотел спорить с раввином на глазах у всей общины.

Когда Реб Хаим вернулся домой после свадьбы, он узнал, что был украден его личный *сефер Тора*. Он понял, что это было наказанием за то, что он не настоял на том, чтобы в тот день читали из *сефер Торы*.

Когда он произносил *видуй* за этот проступок, пришла полиция и вернула ему *сефер Тора*. Вора нашли.

Есть правило, что боль и страдания приходят в результате грехов. Но когда еврей произносит *видуй*, его грехи стираются. А поскольку грех был стерт, Реб Хаиму вернули его *сефер Тора*.

Видуй за битул Тора, трату времени, которое нужно было посвятить изучению Торы

Почему нет *Ал Хет* — признания в том, что человек тратил время впустую, вместо того чтобы посвящать его изучению Торы? *Битул Тора* является одним из самых тяжких грехов, и, казалось бы, в *видуй* должно быть отдельное упоминание об этом грехе.

Сфас Эмес, благословенной памяти, отвечает, что *битул Тора* уже упоминается в *видуй*. Мы говорим: «За грех, которым согрешили перед Тобой по незнанию». Некоторые объясняют, что этими словами мы просим прощения за грехи, совершенные по ошибке или неумышленно. Сфас Эмес говорит, что это относится к *битул Тора*. Мы раскаиваемся в том, что совершали грехи по незнанию, поскольку не изучали законы и пути Торы. Тора учит нас, как правильно себя вести, и, не зная этого, человек неизбежно будет грешить.

Более того, мы раскаиваемся в том, что сбросили с себя ярмо Небес: *ал хет ше-хатану лефанеха беффридас ол*. Сфас Эмес пишет, что, когда еврей не изучает Тору, это называется сбрасыванием с себя ярма Небес. Эти два пункта говорят о *битул Тора* — о том, что человек тратит время, которое должен был посвятить изучению Торы.

Всевышний посещает нас

Реббе Буним из Пшисхи, благословенной памяти, рассказывал следующую притчу:

У одного человека дом был очень грязным. Он много раз пытался навести порядок, но у него ничего не получалось. Тогда он придумал выход: пригласил к себе домой царя, и царь принял его приглашение.

Царь не может войти в грязный дом, поэтому царские слуги пришли заранее и навели в доме порядок. Человек оказался в выигрыше вдвойне: он принял у себя царя, и его дом стал чистым.

Именно это происходит в Йом Кипур. Как мы поем при исходе Шаббоса: «За мои грехи посети меня». Мы получаем двойную выгоду: Всевышний приходит к нам, и наши грехи стираются.

Возможно, именно это подразумевает Мишна (конец *Йома*): «Счастлив ты, Исраэль!

Перед Кем ты очищаешь себя и Кто очищает тебя? Твой Небесный Отец!»¹² В Йом Кипур мы стоим перед Всевышним — и именно в этом заключается причина нашего искупления.

Неила

Вершина Йом Кипура — молитва *Неила*.

Мишна Брура пишет: «Еврей должен быть очень *зариз*, проворным и усердным в отношении молитвы *Неила*, потому что вершина Десяти Дней Раскаяния — это Йом Кипур, а вершина Йом Кипура — это *Неила*, поскольку все зависит от конца».

Во время молитвы *Неила* Всевышний подписывает все приговоры на предстоящий год, поэтому мы должны молиться с огромной *каваной*.

В это время нисходит великое милосердие, и даже такой тяжкий грех, как *хилул Ашем* — осквернение Имени Всевышнего, — может получить искупление во время *Неила*. Хотя Гемара (*Йома* 86) говорит, что грех *хилул Ашем* не искупается до самой смерти, Мешех

Хохма говорит, что во время *Неила* человек может получить за него искупление.

Объяснение следующее:

Йерушалми говорит, что за осквернение Имени Всевышнего нет прощения, потому что человек опозорил честь Всевышнего. Кто осмелится заступиться за такого человека? Ведь тот, кто заступает за него, как будто показывает, что не так уж страшно позорить Царя Мира. Поэтому все ангелы молчат, и нет прощения за *хилул Ашем*.

Но во время молитвы *Неила* ангелы не участвуют в суде. Сам Всевышний принимает решение, и, когда мы умоляем Его о милости, Он прощает нас.

Рамхал пишет, что во время *Неила* еврей может достичь уровня Первого Человека до греха. В этот момент мы можем стать совершенно чистыми перед Всевышним.

Мы начнем новый год с чистого листа, и нам будет дарован хороший год.

Да будем мы записаны и запечатаны на хороший год!

¹². В один год ученики слышали, как перед молитвой *Неила* Реб Йехезкел Левенштейн много раз повторял про себя эту Мишну.