

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА

Молитва накануне Йом Кипура

В утреннюю молитву не включается псалом *Мизмор Летода*, потому что обычно мы читаем его как бы вместо благодарственной жертвы, которая накануне Йом Кипура не приносилась. Дело в том, что мясо этой жертвы можно было есть до полуночи, а пост, наступающий с началом Йом Кипура, - после захода солнца - сокращал этот период настолько, что возникало серьезное опасение, что мясо останется несъеденным.

Накануне Йом Кипура не читают *Слихот*, не постятся (даже после дурного сна), не читают *Таханун*, *Авину*, *Малкейну* и некоторые Псалмы, поскольку Йом Кипур - один из самых больших праздников года.

Те, кто не совершил расторжение данных им за год обетов накануне *Рош Гаашана* в присутствии бейт-дина, делает это накануне Йом Кипура, после утренней молитвы.

К молитве *Минха* добавляют *Седер Видуй* (исповедь). Этот обычай был установлен ввиду того, что Всевышний прощает в Йом Кипур грехи лишь тех, кто раскаялся в своих проступках, а исповедь является одним необходимым условием раскаяния. Поэтому принято исповедоваться уже в *Минхе* - на случай, если состояние здоровья помешает человеку исповедаться непосредственно в Йом Кипур.

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

Еда накануне Йом Кипура

Существует заповедь есть и пить накануне Йом Кипура. В Торе сказано: "Изнуряйте себя вечером девятого (Тишрей)". Но ведь пост наступает десятого, а не девятого числа!

Наши мудрецы объясняют: тому, кто ест девятого и постится десятого Тишрей, это вменяется в заслугу так же, как если бы он постился в течение обоих дней.

Кроме того, поскольку с Йом Кипуром связано множество заповедей, необходимо устроить в их честь праздничную трапезу. Устроить ее в Йом Кипур невозможно, поэтому ее устраивают накануне.

Не следует забывать и о том, что в Йом Кипур нам предстоит сосредоточенно молиться в течение многих часов подряд и перед этим необходимо набраться сил.

"Всевышний в своей любви к Израилю заповедал ему поститься один день в году, чтобы он мог искупить свои грехи, а перед этим пить и есть досыта, чтобы пост не был ему во вред." (Тур, Гилхот Йом Кипур, 604)

Утром накануне Йом Кипура принято есть рыбные блюда.

Наши мудрецы учат: накануне Йом Кипура следует есть только легкие блюда, чтобы хорошо чувствовать себя в течение долгого поста.

Окунуться в "микву"

Каждый человек должен очиститься, совершив погружение в микву накануне Йом Кипура. Этот обычай установлен еще пророками.

Многие мудрецы считают, что обычай совершать погружение в микву накануне Йом Кипура - заповедь, требующая специального благословения, но, согласно мнению большинства наших учителей, произносить благословение не следует, во всяком случае, в наше время.

Разделяющая трапеза

После молитвы *Минха* принято устраивать *Сеуда Мафсекет* - разделяющую трапезу. Ее надо закончить по крайней мере за полчаса до захода солнца, чтобы успеть прочитать биркат гамазон (благословение после трапезы), а также дойти до синагоги до начала чтения *Кол Нидрей*, к которому приступают непосредственно перед заходом солнца.

Эта трапеза должна состоять только из легких блюд. В нее не включают рыбу, чеснок и опьяняющие напитки.

Перед биркат гамазон, завершающим *Сеуда Мафсекет*, читают Псалом "*Шир Гамаалот* ("Песнь ступеней") - когда вернул Г-сподь пленников Циона". При этом следует думать о том, что до сих пор не наступило полное спасение, весь еврейский народ еще не вернулся с песней в Цион, еще не отстроен Храм и не пришел *Машиах*. Необходимо еще раз задуматься о значении наступающего дня.

В честь наступающего праздника надевают чистые одежды и зажигают свечи. При этом произносятся два благословения: "Благословен Ты... заповедавший зажигать свечи в Йом Кипур", и "Благословен Ты... давший нам дожить... до этого дня" - *Шегехеяну*.

Родители благословляют своих детей - чаще всего следующими словами: "Да удостоит тебя Б-г стать таким, как Эфраим и Менаше" (мальчиков) или "...как Ривка, Рахель и Лея" (девочек).

Пять запретов

Йом Кипур - не только день поста. Запрещены и все остальные физические удовольствия. Поэтому запрещено умываться (даже холодной водой) и носить кожаную обувь. Можно надеть ботинки из резины, пластика или ткани.

Наши мудрецы объяснили, что в Йом Кипур действуют пять запретов: на еду и питье, на умывание, на умощение кожи, на ношение кожаной обуви и на сближение с женщиной.

Эти пять запретов как бы противопоставлены Пятикнижию (чтобы принять Тору в ее полноте, необходимо устранить преграду, воздвигаемую естественной тягой человека к физическим наслаждениям), а также пяти органам чувств, с помощью которых человек выполняет или нарушает заповеди, пяти упоминаниям слова нефеш (душа) в главе Торы, рассказывающей о Йом Кипуре, пяти погружениям первосвященника в микву в Йом Кипур и пяти молитвам этого дня - *Маарив, Шахарит, Мусаф, Минха и Неила*.

Белая одежда

Принято надевать в Йом Кипур белую одежду. Белую - поскольку такую одежду носят ангелы, служащие Всевышнему.

Чаще всего одевают поверх одежды китель - белый халат, похожий на саван. Он напоминает о дне смерти и необходимости раскаяния.

Китель не украшают золотом, чтобы оно не напоминало об истории с "золотым тельцом", но его принято расшивать серебром.

Вечером в Йом Кипур молятся, облачившись в талит. Поскольку в темное время суток нельзя произнести благословение на талит, его необходимо надеть еще раз днем.

Молитва "Зака"

Почти повсеместно принято перед Кол Нидрей читать молитву *Зака* (чистую). Ее составил автор книги *Хайей Адам*. Эта молитва действительно очищает сердца тех, кто ее произносит, и готовит их к встрече Йом Кипура в чистоте и святости.

"Кол Нидрей"

Еще до захода солнца открывают *Арон Гакодеш* - Ковчег, в котором хранятся свитки Торы. Двое из числа самых уважаемых членов общины выносят два свитка Торы. Оставив *Арон Гакодеш* открытым, они обходят вокруг возвышения в центре синагоги и громко говорят: "Для праведных посеян свет, и радость - для прямодушных". Все присутствующие повторяют эти слова и целуют свитки Торы.

Те, кто несет свитки, подходят к кантору и стоят рядом с ним (со свитками в руках) до конца чтения молитвы *Кол Нидрей* ("Все обеты").

С *Кол Нидрей* начинаются молитвы праздника - поста Йом Кипур.

Эту молитву читают перед заходом солнца, так как она представляет собой разрешение обетов, которое нельзя совершить в праздничный день, ибо оно не является необходимым для проведения праздника. Ее читают трижды, подобно тому, как мудрец, разрешая обет, повторяет три раза: "Разрешаю тебе..." Сефардские евреи поют перед *Кол Нидрей*: "К Тебе, Всевышний, все мои стремления". В этом отрывке содержится признание в грехах, которое, по мнению многих мудрецов, обязательно должно быть произнесено после "разделяющей трапезы" и до начала Йом Кипура.

Молитва *Кол Нидрей* содержит отмену всех будущих обетов, которые нам суждено будет дать, а по мнению некоторых законоучителей - и всех данных в прошлом обетов. Наши мудрецы учат: "Тот, кто хочет, чтобы обеты, данные им в наступающем году были недействительны, должен сказать в Рош Гашана: "Все мои будущие обеты отменяются". (Недарим, 23)

Такое заявление отменяет любой обет, если в момент его произнесения человек не помнит об этом заявлении. Талмуд считает, что если бы в момент принятия нового обета человек вспомнил, что уже объявил будущие обеты недействительными, он не стал бы принимать новый обет, и, стало быть, его принятие - ошибка.

Чтение Торы в Йом Кипур

В Йом Кипур мудрецы установили особенный порядок чтения Торы, отличающийся от порядка, принятого в другие праздники.

Во все другие праздники к Торе вызываются пять человек, а в Йом Кипур - шесть. Во время молитвы *Минха* в праздники Тору не читают, а в Йом Кипур (как и в субботу) к Торе вызываются трое.

В время утренней молитвы *Шахарит* выносят два свитка Торы. По одному из них шесть человек читают главу *Ахарей Мот* ("После смерти"), посвященную обязанностям первосвященника в Храме. Мафтир читают по второму свитку Торы. Он взят из главы Пинхас и посвящен дополнительному жертвоприношению (*Мусаф*), совершавшемуся в Йом Кипур. Затем читают фрагмент из Книги Йешайи, начинающийся словами: "И сказал Он: "Прокладывайте дорогу. Вот пост, который угоден Мне: сбросьте оковы зла..."

Во время молитвы *Минха* выносят один свиток Торы и три человека продолжают чтение главы *Ахарей Мот*, начатое в утренней молитве. Они читают главу до самого конца. Последний из них читает затем всю Книгу Ионы; это чтение называется, таким образом, *Гафтарат Иона*.

"Парашат Арайот" и "Гафтарат Иона"

Отрывок главы *Ахареи Мот*, читаемый во время Минхи, не имеет прямого отношения к Йом Кипуру. Он содержит запреты на кровосмешение и прелюбодеяние, от которых Тора требует держаться как можно дальше: "Не поступайте согласно обычаям Египта, в котором вы жили, не поступайте согласно обычаям страны Кнаан, куда Я вас веду - и не следуйте их законам... Соблюдайте мои установления и не следуйте мерзким обычаям, которым следовали [те, кто жил здесь] раньше вас, и не оскверняйтесь ими..."

Вообще говоря, этот отрывок - окончание главы *Ахареи Мот* - читается в Йом Кипур потому, что в утренней молитве читается начало главы, и мудрецы постановили не оставлять ее недочитанной.

Однако один мудрец сказал: "Из этого отрывка мы учим, что даже тот, кто высоко поднялся в своей святости, не может быть уверен в том, что он полностью защищен от соблазна совершить самый страшный грех. Поэтому в конце Йом Кипура евреи, уже очистившись от грехов, читают отрывок Торы, посвященный порокам самых развращенных народов. Нельзя ни на минуту забыть о *йецер гара* - враге, живущем в глубине нашего сердца и подталкивающем нас к самым ужасным поступкам.

В Йом Кипур читается Книга Ионы, которая учит нас, что тот, кто нарушит заповедь Всевышнего, нигде не сможет укрыться от Него. Кроме того, эта книга рассказывает о раскаянии жителей Ниневии, которое должно стать примером для всех нас.

Поминовение душ

Мудрецы постановили, чтобы в праздники сыновья поминали в молитве своих усопших родителей и совершали в память о них добрые дела (прежде всего - помогали бедным), с тем, чтобы это зачлось усопшим как их заслуга.

Эта специальная молитва читается сразу же после того, как завершается чтение Торы.

Эта молитва - *Йизкор* - читается в конце праздника: в последний день *Песах*, в *Шавуот* и в последний день *Сукот* (вне Израиля - всегда во второй, самый последний день праздника). Поскольку Десять Дней Трепета считаются как бы одним праздником, в Рош Гашана она не читается.

Чтение этой молитвы в Йом Кипур особенно важно, потому что это день прощения, день милосердия, в котором мертвые нуждаются не меньше, чем живые.

Наши мудрецы учат, что хотя после смерти человек уже не может исполнять (или нарушать) заповеди, пожертвования на благотворительные цели, сделанные детьми в память о родителях, помогают душам родителей в лучшем мире, как сказано в Торе (*Дварим*, 21): "Прости народу Твоему, Израилю, который Ты искупил". В книге *Сифрей* объясняется, что слова "...народу Твоему" подразумевают живых, а слова "... который Ты искупил" - мертвых, которые тоже нуждаются в искуплении.

Их искупление состоит в молитвах и добрых делах, совершаемых ради них живыми.

Если родители научили детей молиться и исполнять заповеди, то после их смерти каждая молитва, каждая заповедь, исполненная детьми, вменяется в заслугу родителям.

Порядок службы в Храме

Во время молитвы *Мусаф* кантор читает вслух порядок службы первосвященника в Храме в Йом Кипур.

Он начинал службу в Храме еще до восхода солнца и завершал ее с закрытием ворот Храма в конце дня. От этой службы зависело искупление всего еврейского народа, как сказано: "И совершит он искупление - за себя и за свой дом, и за весь Израиль". (*Ваикра*, 16)

Во время этой службы каждый видел, что Всевышний полностью прощает грехи еврейского народа. Первосвященник повязывал одну красную ленточку на рога "козла отпущения", а другую - на шею козла, приносимого в искупительную жертву *Хатаат*, чтобы не спутать их с другими козлами, приносимыми в жертву в этот день. Потом первую ленточку разрезали надвое; одна часть ее оставалась на рогах козла, а другую привязывали

Пять молитв

В Йом Кипур читают пять молитв: *Маарив*, *Шахарит* и *Минху*, как и каждый день, *Мусаф*, который читают в субботу и в праздники, и *Неилу* ("Закрытие") - молитву, читаемую только в Йом Кипур, в самом конце дня, когда на Небесах закрываются ворота милосердия.

Эту молитву стараются произнести особенно сосредоточенно, чтобы - если это возможно - в последний момент пробудить милосердие Небес и изменить приговор.

В ней говорится о ничтожестве человека, о тяжести его грехов и о необходимости настоящего раскаяния.

Закрытие Ворот

Молитва *Неила* получила это название потому, что после ее произнесения одновременно запираются ворота Храма и ворота Небес, и Всевышний ставит печать на все вынесенные им приговоры. Поэтому в ней упоминается не подписанный приговор, а приговор, **скрепленный печатью**. В молитве *Неила* отрывок *Авину*, *Малкейну* читается даже в субботу. Однако сефардские евреи не включают *Авину*, *Малкейну* в *Неилу*. После молитвы кантор громко произносит слова *Шма Исраэль*, которые повторяют все молящиеся. Каждый человек обязан чувствовать в этот момент, что он готов отдать жизнь ради освящения Имени Всевышнего. После этого кантор (и все остальные за ним) произносит трижды: "Благословенна слава Царства Его во веки веков". Трижды - потому что сказано: "Г-сподь царствовал, Г-сподь царствует, Г-сподь будет царствовать", что означает: Он царствовал до того, как сотворил мир, царствует в этом мире и будет царствовать в будущем мире.

После этого кантор семь раз говорит (а все остальные повторяют за ним): "Г-сподь - Он Б-г". Семь раз - потому, что Всевышний раскрыл перед Израилем семь Небес во время Синайского откровения. Кроме того, именно в этот момент нас покидает Б-жественное присутствие - *Шма Исраэль*, и мы провожаем ее через все Небеса.

Кантор читает *кадиш* на радостный мотив, ибо мы уверены в милосердии Всевышнего.

Затем еще один - последний - раз трубят в *шофар*. Этот трубный звук напоминает о *йовеле* (пятидесятом годе). Когда в *йовеле* в Йом Кипур трубили в *шофар*, все рабы - евреи выходили на свободу, а заложенные земли возвращались их настоящим хозяевам.

Кроме того, трубный звук *шофара* на исходе Йом Кипура напоминает о жертвоприношении Ицхака и сбивает с толку сатану, который не решается обвинять Израиль перед Всевышним, когда евреи трубят в *шофар*. Кроме того, *шофар* напоминает нам о том, что *Шхина* возвращается на Небеса, как сказано: "Г-сподь поднялся в [Небеса] под трубные звуки {*шофара*}". Кроме того, он напоминает о том, что ночь после Йом Кипура - тоже праздник, как сказано в *Мидраше*: "После завершения Йом Кипура с Небес раздается голос, говорящий: "Иди и ешь в радости хлеб свой".

Если молитва *Неила* заканчивается до того, как на небе появляются звезды, - ждут выхода звезд и только тогда трубят в *шофар*. Протрубив в *шофар*, все, кто собрался в синагоге, произносят: "В будущем году - в Иерусалиме" (в Иерусалиме говорят: "В будущем году в **отстроенном** Иерусалиме").

МУДРЕЦЫ О РАСКАЯНИИ (*ТШУВА*)

И ты человек, скажи дому Израилеву: справедливо ли вы говорите так: «если преступления наши и грехи наши лежат на нас и от них мы чахнем, то можем ли мы жить?» Скажи им: жив Я, говорит Господь Бог: не смерти хочу грешнику, но того, чтобы грешник отстал от пути своего и жил. Обратитесь, отстаньте от злых путей своих, зачем вам умирать, дом Израилев? (Йехезкель 33:10-11)

ИЗ «МИШНЕ-ТОРА» МАЙМОНИДА

Трактат о раскаянии

(Гл. 1,3) В эти дни, когда нет Храма Господня и нет жертвы искупления, у нас только и есть, что раскаяние. Раскаяния искупают все прегрешения. Даже если кто всю жизнь грешил, но под конец раскаялся, ему не вспоминается ни одно прегрешение, ибо сказано: «Грешник за грехи свои не падет в день обращения от беззакония своего». [Иез. 33, 121. В том и значение «Дня искупления», что Он прощает раскаявшихся, как сказано: «Ибо в сей день искупят вас для очищения вашего» (Шмот: 16, 30).

(Гл. 2.6) Хотя покаяние и сокрушение всегда хороши, но в продолжение десяти дней, отделяющих Рош га-шана от Йом Кипура. они особенно уместны, удовлетворяются незамедлительно, ибо сказано: «Ищите Господа, когда можно найти Его» (Исаия 55,61).

Здесь имеется в виду отдельная личность; община же - когда бы она не покаялась и не молилась искренне, ее молитва всегда доходит, ибо сказано: «Как Господь, Бог наш, при всяком нашем взывании к Нему (Дварим: 4,7).

(Гл. 2, 9) Ни покаяние, ни Йом Кипур не могут искупить никаких прегрешений, кроме совершенных человеком по отношению к Богу: например: если кто покушался на что-нибудь недозволенное или совершил прелюбодеяние и тому подобное. За прегрешения. совершенные человеком по отношению к ближнему, как-то: если кто нанес ему повреждение, обидел его или ограбил и тому подобное, ему нет прощения, покуда он не даст ближнему того. что он ему должен, и не попросит у него прощения. Хотя бы он ему и возместил ущерб, все равно он должен прийти и попросить прощения. Даже если кто обидел ближнего одними лишь словами, он все равно должен задобрить его. пока тот не простит. Если обиженный не захочет прощать, то приводят к нему трех человек друзей, они все вместе умоляют его о прощении. Если он и теперь не хочет простить, то приводят к нему людей и во второй и даже в третий раз. Если он и после этого не захочет прощать, то оставляют его в покое, и тогда тот. кто не простил, совершил прегрешение. Если же речь идет об учителе, то к нему ходят даже тысячу раз, пока он все-таки не простит.

(Гл. 9, 1) Каждый человек имеет на своем счету добрые дела и дурные. Тот, у которого больше добрых дел — праведник, тот же у которого больше дурных — грешник. Если добрых и дурных приходится поровну, то он средний. Точно так же и общество: если добрых дел всех его членов больше, чем дурных, то общество — праведное, если же больше дурных, то оно грешное. То же относится ко всему миру

(Гл. 3, 4) Хотя заповедь трубления в Шофар в Рош га-шана приводится в Торе без пояснения ее смысла, есть в этом и некий скрытый намек, а именно: «Пробудитесь, спящие, проснитесь дремлющие, исследуйте дела свои и покайтесь, вспомните про Творца своего! Те, кто в

круговороте времени забыли истину и весь год блуждали, занимаясь пустяками, в которых нет никакой пользы, не говоря уже о спасении, загляните в души ваши, исследуйте путь ваш и дела ваши. оставьте скверный путь свой и нехорошие помыслы!» Поэтому человек должен смотреть на себя в течение всего года так, словно он наполовину праведен и наполовину же грешен, точно так же и на весь мир — наполовину праведный и наполовину грешный. Если кто совершил один единственный грех, то он склонил этим чашу весов, как своих собственных. так и всего мира — в сторону грешную, обрекая этим себя и весь мир на погибель. Если же он сделал одно единственное доброе дело, то он решил свою собственную участь, а также участь всего мира. склонив чашу весов в сторону праведную. благодаря чему спасся и сам. и мир весь спасся, ибо сказано: «и праведник — основа мира» (Притчи 10. 251. то есть праведник решил судьбу всего мира в сторону оправдания и спас его этим. По этой причине весь дом Израилев старается всегда творить милостыню и добрые дела между Рош га-шана и Йом Кипур более, чем во все остальные дни года. Поэтому же существует обычай вставать ночью в эти десять дней, чтобы до утра искренне и смиренно молиться в синагоге.

(Гл. 5, 11) Каждому человеку предоставлен выбор: если он хочет избрать правильный путь и быть праведником — выбор в его руках, если же он хочет следовать по дурному пути и быть грешником и этот выбор у него в руках. Это и сказано в Торе: «Вот человек стал как один из Нас, в познании добра и зла». 1 Бытие 3.-221

(Гл. 5, 2) Не подумай, как это делают глупцы других народов и невежественные евреи, что Всемогущий налагает на человека с самого рождения быть праведником или грешником. Это не так. Наоборот, каждый человек волен стать таким же праведником, как Моисей или грешником, как Иоровамом, мудрецом или невеждой, жалостливым или жестосердным, скупым или щедрым и т.д. Никто его не заставляет, никто его не обрекает и никто его даже не тянет избрать один из этих путей. Он сам, по собственному разумению и собственной воле, избирает себе путь. Это-то и имеет в виду Иеремия, говоря: «Из уст Всевышнего не выйдут бедствия, ни благо». (Эйха: 3, 381).

То есть не обрекает человека ни быть добрым, ни дурным. А поскольку это так, то получается, что грешник обрек себя сам, и поэтому ему и следует плакать и сокрушаться о своих грехах и обо всем том, что он причинил своей душе, обрекая ее на зло. Это и написано чуть дальше: «Зачем сетует человек на жизнь, муж — на свои грехи» (Эйха: 3, 391). И тут же он повторяет: так как выбор в наших руках, и мы по собственному разумению творили все это зло, то нам следует раскаяться, оставить зло, ибо выбор в наших руках. Так оно и написано: «Рассмотрим, и исследуем наш путь и вернемся к Господу» (Эйха:3,40).

(Гл. 5, 3) Этот принцип чрезвычайно важен, он один из столпов Торы и заповедей, ибо сказано: «Смотри, предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло» (Дварим: 30, 15).

Сказано также: «Вот, сегодня перед вами благословение и проклятие». То есть выбор в ваших руках и человек волен делать все, что он хочет и что в его силах: как добрые, так и дурные дела. Поэтому и сказано в Торе: «О, если бы это сердце их склонно было благоговеть предо Мною и соблюдать все заповеди Мои во все дни» (Дварим: 5, 26). То есть Всемогущий не обрекает человека заранее и не заставляет его делать добро или зло, а все это предоставлено самому человеку.

(Гл. 7, 4) И пусть не думает кающийся, что из-за его былых грехов и прегрешений, он, мол, уступает праведникам. Это не так. Наоборот, он мил и приятен Творцу, словно никогда не грешил. Мало того — ему воздается еще больше, потому что он ведь вкусил от греха, но удалился от него и одолел свои дурные инстинкты. Наши мудрецы говорили: На том месте, на котором стоят раскаявшиеся, даже совершенные праведники стоять не могут («Брахот», лист 341. То есть: их заслуги больше, чем заслуги тех, кто никогда не грешил, потому что им приходилось бороться гораздо больше со своими дурными инстинктами.

(Гл. 7, 7) Все пророки заповедовали о раскаянии, а Израиль только благодаря раскаянию и спасется. Уже Тора завершила, что в конце концов народ Израилев раскается, когда наступит конец

его рассеянию, и тут же он спасется, ибо сказано: «И будет, если сбудутся на тебе все эти слова, которые я изложил тебе, то прими это к сердцу своему среди всех племен, в которые забросил тебя Господь. И обратишься ты к Господу Богу твоему, и послушаешь глас Его во всем. как я заповедаю тебе ныне (Дварим: 30, 1-2).

Раскаяние так велико, что оно приближает человека к Богу, ибо сказано: «Вернись. Израиль, к Господу. Богу твоему» (Гошеа 14,21).

И еще сказано: «Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь» (Амос: 4, 61). Так же: «Если ты раскаешься. Израиль, - говорит Господь, - то ты ко мне вернешься (Иер: 4, 11). То есть, если ты раскаешься, то будешь мне преданным. Раскаяние приближает далеких: еще только вчера человек был ненавистен Господу: скверен, далек и отвратителен, а сегодня он приятен, близок и любим. Подобно тому же мы видим, что теми же словами, какими Всемогущий удаляет от Себя грешников. Он приближает к себе раскаявшихся, об одном ли идет речь или о многих. Сказано: «И будет вместо того, чтобы сказать им: вы не мой народ, станут говорить им: вы сыны Бога живого» (Гошеа: 2, 1). А о Канияу из-за его греховности сказано: «Запишите человека сего безродным, человеком, злополучным в дни свои» (Иер: 22, 30). И еще: «Хотя бы ты, Канияу, сын Иеоякима, царя Иудейского, был печатью на правой руке моей, то и оттуда Я сорву тебя» (Иер: 22, 24). Но так как он в изгнании раскаялся, о его сыне Зеребавеле сказано: «В тот день, говорит Господь Цваот, я возьму тебя. Зеребавел, сын Салтиела, раб мой, говорит Господь, и поставлю тебя Себе печатью» (Хаггай: 2, 23).

(Гл. 7, 7) До чего же возвышенна добродетель раскаяния! Еще вчера это был отщепенец от Господа, Бога Израилева, ибо сказано: «Грехи ваши составляют пропасть между вами и вашим Ботом» (Исаия: 59, 21), взывал и никто ему не отвечал, как сказано: «Хоть вы и молитесь много, но Я не слышу» (Исаия 1. 15), исполнял предписания, но все это тут же объявлялось недействительным, ибо сказано: «Кто требует от вас, чтобы вы попирали дворы Мои» (Исаия 1, 12), и еще: «Лучше бы кто-нибудь из вас запер дверь, чтобы напрасно не держал огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благословения к вам, говорит Господь Всемогущий, и приношение из рук ваших не благоугодно Мне» (Мал: 1, 101), а сегодня он привязан к Богу, как сказано: «А вы крепко держитесь за Господа, Бога вашего» (Дварим: 4, 41) взывает и тут же удостоивается ответа, ибо сказано: «И будет так, что прежде, чем они произнесут молитву. Я отвечу им» (Исаия: 65, 24) исполнят предписания и они воспринимаются с удовлетворением и радостью, ибо сказано: «Уже благоугодны дела твои Господу» (Эккл: 9, 71). Мало того, их даже жаждут, как сказано: «Тогда благоприятно будет Господу приношение от Иудеи и Иерусалима, как в древние дни и как в прежние лета» (Мал: 3. 4)

(Гл. 7, 8) Раскаявшиеся, как правило, скромны и робки. Если глупцы постыдят их былыми делами и говорят им: «Еще вчера ты поступал вот и этак», то пусть не обращают внимания, а слушают и радостно сознают, что так только больше их заслуга. Ибо если они стыдятся своих былых прегрешений и отрекаются от них — так только больше их заслуга и возвышена добродетель. Тяжкий грех сказать раскаявшемуся: «Помни о своих былых грехах!» Или напомнить о них, чтобы пристыдить его. Или просто так вспомнить подобные тому вещи, чтобы напомнить ему о прошлом, все это запрещено. Еще Тора, трактуя о словесных тяжбах, предупредила: «Не упрекайте друг друга» (Ваикра: 25, 17).

(Гл. 10, 11) Пусть человек не говорит: вот я исполню предписание Торы и изучаю ее, чтобы удостоиться всех благословений, записанных в ней, или вечной жизни на том свете. Я, мол, буду держаться подальше от прегрешений, от которых предостерегает Тора, чтобы избежать наказаний, записанных в Торе, чтобы не лишиться вечной жизни на том свете. Не следует служить Господу Богу таким путем. Тот, который служит таким путем. служит из страха, а это не свойственно ни пророкам, ни мудрецам. Таким путем служат Господу только невежды, женщины и малые дети, которых к тому и воспитывают, чтобы они служили из страха, пока разум их не будет достаточно развит, чтобы служить из любви.

(Гл. 10, 2) Тот, кто служит из любви, тот изучает Тору, исполняет предписания и следует дорогой мудрости, не в расчете на что-нибудь: не из страха перед наказанием и не из расчета на вознаграждение, он действует согласно истине, потому что это истина, а вознаграждение придет само собой. Это чрезвычайно возвышенная добродетель, и не каждый мудрец удостоивается ее. Этой добродетелью обладал праотец Авраам, которого Всевышний назвал «Любящий меня», потому что он служил Богу именно из любви. Эту же добродетель предписал нам Господь через Моисея, как сказано: «Возлюби Господа, Бога твоего» (Дварим: 6, 5). И как только человек возлюбит Господа настоящей любовью, он сразу начнет исполнять все предписания из любви.

(Гл. 10, 3) А что же такое «настоящая любовь»? Это тогда, когда человек любит Бога великой и могучей любовью, так чтобы человек всегда был во власти, этого чувства, словно он изнемогает от любви к любимой женщине, и не одно мгновение не может отвлечься от этого чувства — в любом состоянии, даже во время еды и питья. Больше того — любящие Господа всегда поглощены им, как и сказано: «Всем сердцем твоим и всей душой твоей». О том же иносказательно сказал Соломон: «Ибо изнемогаю от любви я» («Песнь Песней» 2, 5). И вся Песнь Песней об этом.

Тшува (раскаяние)

Человек из плоти и крови не то, что Всесвятой. Когда человек разгневает ближнего своего, то сомнительно, простит ли тот ему или нет, и если простит, то по одному ли только объяснению на словах. Но со Всесвятым не так: когда человек совершает пред Ним грех, то за слово раскаяния получает прощение, как сказано: (Гошеа: 14; 3). «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Превечному. Богу вашему»: мало того: эти слова вменяются ему в заслугу, как бы за принесение жертвы, ибо сказано: [там же! «И за тельцов заплатим устами нашими». (Иома 86б)

Кто стыдится совершенного им греха, тому все грехи его будут прощены, ибо сказано: (Йехезкель 16; 63) «чтобы ты помнила и стыдилась... тогда очищу тебя от всего, что ты делала, говорит Господь Превечный». (Брахот 12б)

«И сделал Бог Каину знамение» (Брейшит 4; 15). Рабби Ханан (ученик Рава) толкует стих этот так: Творец Превечный сделал Каина знамением для кающихся. (Берешит раба, 22)

Рабби Иегуда сын Шалома, от имени рабби Элизера говорил: три вещи отменяют тягчайший приговор: покаяние, молитва и милостыня. (Танхума, 1)

«Подойди к муравью, ленивец» (Притчи 6: 6). По поводу этого стиха раби Йошуа (аморай - 5 в.н.э.) говорил: на том свете грешники обращаются к Всесвятому со следующей просьбой: «Оставь нас, и мы покаемся». Но Всесвятой им отвечает: Безумцы! Свет, на котором вы были, подобен кануну Субботы, а этот свет - субботе: если человек ничем не запасается накануне, то что ему есть в субботу? Или тот и другой свет подобен суше и морю: если не запасаются на суше, то нечего есть на море: или — летним и зимним дням: если не работают летом, то нечего есть зимой. Сверх того, вам нужно было бы поучиться у муравья, у которого нет ни пристава, ни начальника и который все делает по собственному побуждению. У него следовало бы вам поучиться, но вы держались лени и глупости вашей и никогда не каялись. ({Мидраш к Притчам, 6. Ялкут 2: 134)

«И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы»: (Бемидбар 21:7) то есть они покаялись в том, что говорили против Господа и что злословили Моисея, а потом сказали: {там же} «Помолись Превечному, чтобы удалил от нас змей». Из этого мы видим, с одной стороны, кротость Моисея, который не замедлил молиться о помиловании израильян, а с другой стороны покаяния, ибо как только они сказали: «согрешило мы», им тотчас же прощено было. Оттуда же заключаем, что прощающий не должен быть жесток.

Из стиха же: (Шмуэль 12; 23) «Да и я также не допущу себе греха Сего пред Господом, чтобы перестать молиться о вас», видно, что непрощающий вины ближнему своему, после того, как тот просил у него прощения, называется грешником. (Ялкут - 1; 241)

Отвлекающий других от греха, никогда никому не причинит зла, развращающий других не будет в состоянии покаяться. (Пиркей авот 5: 24).

Рабби Абуга сказал: побуждающий другого сделать доброе дело считается как бы сам совершившим это дело. (Сангедрин,. 99б)

Человек никогда не должен думать про себя: «так как я грешник и много грехов натворил, то что же поможет мне. если я буду исполнять заповеди?» Чем больше человек грешил, тем больше заповедей он должен исполнять, ибо сказано: (Притчи 24; 6) - Скопищами веди твою войну, то есть если ты накопил грехов, старайся накопить и добрых дел. (Мидраш Леолам, гл. 6)

Человек никогда не должен смириться с тем, что он законченный грешник, ибо когда он будет считать себя грешником, то ему легко будет грешить, рассуждая так: поскольку я грешник, то какая для меня разница иметь одним грехом больше или меньше? Вот почему учителя наши сказали: не считай себя грешником. (Там же, гл. 31)

«Обязанности сердца» рабейну Бехаей, гл. 3

Покаяние возможно только при предварительном выяснении в сознании человека следующих семи предметов: — во первых, он должен сознавать всю глупость совершенного им проступка, ибо, не сознавая этого, или сомневаясь в умышленности или преднамеренности своего поступка, он не может каяться и просить прощения, как сказано: {Псалмы 50: 5) «Ведь я сознаю беззакония мои, грех мой всегда у меня перед глазами». Во вторых, человек должен сознавать полную предосудительность своего поступка, потому что без этого он не будет каяться и не проникнутый своею виновностью, он найдет много предлогов к оправданию себя, как сказано: (Там же 18; 13) «Кто может знать нечаянные грехи». В-третьих, он должен знать неминуемость воздания за свой проступок, потому что, если человек этого не знает, то ничто не побуждает его к покаянию: только когда ему ясно, что он подлежит наказанию, он кается и просит о помиловании, как сказано: (Иермиягу 31; 19) «После моего обращения я каюсь, после моего сознания — бью себя в грудь». В-четвертых, — он должен знать, что за ним следят, что грехи его отмечаются в книге, так что не ускользают от внимания, не забываются и не остаются бесследно, как сказано: (Дварим 32; 34) «Сокрыто же это у Меня, запечатано в хранилищах Моих». И еще (Йов 37; 7) «Рукою каждого человека Он запечатывает». Если же человек подумает, что он совершенно свободен, не состоит ни под чьим надзором, то он не будет каяться и просить прощения, в особенности, если наказание замедляется, как сказано: (Когелет 8; 11) «Поелику не совершается скоро приговор за дурное дело, то сердце людей дерзает творить зло». В-пятых, человек должен быть вполне убежден, что покаяние есть исцеление от его болезни и путь к исправлению от дурной жизни, что покаянием он поправит свою ошибку и возвратит свою потерю, ибо если человек сомневается в этом, то не надеется на прощение от Всевышнего и Его милосердия и не молит Его о прощении совершенных им грехов, как сказано: «И скажите, что грехи наши и беззакония наши на нас. в них мы погибаем. — как же будем жить?» — и на что Всевышний отвечает через пророка Своего: (Йехезкель 33, 11) «Жив Я, говорит Господь Бог, разве хочу Я смерти грешников?» В шестых, человек должен сопоставлять благодеяния, оказанные ему Всевышним, и свое неповиновение Ему вместо признательности, сравнивать наказание за преступление с мнимым удовольствием, полученным от греха, как поучали наши учителя: «Сведи счет между убыточностью добродетели и ее наградой, между выгодой преступления и его убыточностью». В-седьмых, необходима твердая решимость воздержаться от того зла, к которому человек привык, и готовность удалиться от него своим сердцем и помышлением, как сказано: (Иозль 2:13) «Герзайте сердца ваши, а не одежды ваши». Когда эти семь предметов предварительно выясняются в сознании грешника, тогда мыслимо с его стороны покаяние в грехах.

«У-нетане токеф»

Раби Амнон из Майнца

Поведаем о святости этого дня,
Ибо он грозен и страшен.
В этот день возвеличится царство Твое,
И милостью утвердится Твой престол,
И будешь в истине восседать на нем.
Истинно, что только Ты – Судья и Обличитель;
И всё знающий Свидетель,
Ты записываешь и скрепляешь печатью,
Исчисляешь и назначаешь,
Вспоминаешь всё забытое,
Раскрываешь Книгу памяти,
А она сама возглашает в ней записанное.
Деяния каждого запечатлены в ней.
И в великий *шофар* затрубят,
И будет услышан голос безмолвия.
И ангелы пронесутся,
Объятые страхом и трепетом,
И провозгласят: "День суда наступил!" –
Чтобы созвать на суд воинство Небес,
Ибо и они не безгрешны на суде пред Тобою.
И все приходящие в мир
Проходят пред Тобою как обитатели Небес.
Как пастух, осматривающий стадо,
Проводит овец под посохом своим,
Так и Ты – проводишь и считаешь,
Определяешь и учитываешь
Души всего живого,
Решаешь судьбу всякого создания
И подписываешь приговор.

...

**А раскаяние, молитва и благотворительность
Отменяют тяжкий приговор.**