

МОШЕ АБРАМОВИЧ

СВЕЧА ДАВИДА

ТЕИЛИМ

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА - СГУЛОТ
ИЗБРАННЫЕ ТЕМЫ И КОММЕНТАРИИ

ИЗРАИЛЬ 5777 [2017]

Часть 1-я

Уникальные свойства (сгулот) и порядок чтения псалмов

Использование псалмов в различных ситуациях известно с древних времен. Написано в Талмуде (трактат Швуот), что когда расширяли территорию Иерусалима или территорию Храма, то освящали присоединенный участок особой церемонией. В ней обязательно должны были участвовать: царь, пророк Всевышнего, первосвященник Храма в восьми одеждах и семьдесят один мудрец высшего суда Синедриона. В процессии несли два хлеба благодарственной жертвы, которые сопровождали левиты с музыкальными инструментами, и за ними весь народ Израиля. Процессия останавливалась у каждого угла территории и у каждого большого камня, и под игру на музыкальных инструментах исполнялись песни на слова псалмов Давида. Вначале пели 30-й псалом, потом отрывок из 91-го псалма и 3-й псалом.

Многие уникальные свойства псалмов царя Давида, упоминаемые здесь, взяты из древней книги «Шимуш Теилим» (שִׁמוּשׁ תְּהִלִּים – в переводе «Использование Теилим»).

Рав Авраам, сын Виленского Гаона, приводит мнение, что эту книгу написал великий мудрец рав Ай Гаон, живший в 11-м веке. Известный мудрец 16-го века рабби Моше Терани (Мабит) пишет, что у каждого псалма в книге Теилим есть уникальная способность спасти от беды или принести благо, как это известно из книги «Шимуш Теилим».

Однако надо помнить, что важным фактором достижения успеха является вера в силу молитвы. Об этом говорит один из величайших мудрецов нашего времени рабби Йекутиэль Йеуда Альберштам. В 1926-м году, в двадцать один год, он возглавил хасидскую общину румынского города Клуж-Напока (Клойзенбурга). Он прошел через ад Освенцима, где потерял всю свою большую семью. Но его вера не была сломлена. В Освенциме он танцевал с листками Талмуда после того, как был избит за то, что в праздник Симхат Тора не

вышел на работу. Под страхом смерти он организовал в бараке пасхальный Седер с мацой, изготовление которой могло стоить жизни многим. После войны он открыл центры изучения Торы, основал религиозный район Кирьят Цанз и медицинский центр «Ланиадо» в Нетании.

Рабби Йекутиэль Йеуда Альберштам пишет в своей известной книге «Шефа хаим» (букв. «Изобилие жизни»): «Что можно сказать? Мы видим ясно, что ослабевает вера в этом поколении. И даже людям богобоязненным, которые воспитывают детей в служении Всевышнему по Торе и оберегают себя от нарушения заповедей, все-таки не хватает веры в то, что псалом из книги Теилим может помочь больше, чем все профессора. И что просьба об излечении в молитве "Восемнадцать благословений" важнее посещения врача. Такой веры пока недостает. И не могут они противостоять возникающей проблеме.

Не знаю, что является причиной этому. Не приучены ли к этому в местах начального воспитания детей, или же матери недостаточно вкладывают эту простую веру в сердца детей с малого возраста. Но это действительность.

И часто сегодня поведение человека опровергает то, что говорят его уста: "Я верю полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, управляет всеми творениями, и что Он один все сделал, делает и будет делать"».

Эти слова человека, построившего больницу в Нетании, конечно, не умаляют значения медицинской помощи. Они призывают к вере в силу молитвы, которая может привести, с Б-жьей помощью, и к успеху в медицинской помощи, и к решению проблемы без постороннего вмешательства, и к защите от возникновения самой проблемы.

Уникальные свойства псалмов (сгулот)

Против болезни

В молитвеннике рава Яакова Исраэля Эмдена «Сидур Яаец» рекомендуется ради излечения больного читать псалмы 25, 34, 111, 112, с 119-го до 135-го, с 145-го до конца книги.

Рабби Нахман из Браслава пишет в книге «Ликутей эцот», что чтение Теилим обладает большими возможностями в излечении больных. Но больной должен твердо верить в это. Посредством этого Всевышний спасет его, вылечит от болезни и поднимет на ноги.

Рав Йосеф Хаим из Багдада пишет в своем комментарии к Талмуду (трактат Шаббат, 32а), что есть известное средство (*сгула*) против болезни. Пусть больной возьмет на себя обязательство выполнять какую-то заповедь, которую раньше не выполнял. Такую заповедь, которую он не обязан выполнять по закону Торы, но делать это похвально. И заслуга выполнения этой заповеди будет защищать его.

Возможно, к такому роду заповедей относится постоянное чтение Теилим по одному из порядков чтения, приводимых ниже.

От болезни глаз рекомендуется произносить 6-й псалом семь раз в день в течение трех дней. И также читать 13-й псалом. При сердечных болях хорошо произносить 141-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Против страха

Чтобы преодолеть страх, следует прочесть 145-й псалом три раза, а потом 91-й псалом семь раз. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Тот, кто испытывает сильный страх, пусть каждый день произносит перед молитвой стих: «А я воспевать буду силу Твою и радоваться буду с утра благодеянию Твоему, ибо Ты был крепостью мне и убежищем в день бедствия моего» (Теилим, 59:17). Произносить этот стих три раза так, как он написан, слева направо, и наоборот – справа налево. (Рабби Исраэль Яков Альгази, «Хемдат яним», от имени рабби Хаима Виталья)

Против гнева

Желающий исправить свою склонность к гневу пусть с этим намерением читает Теилим в течение двух дней еврейского Нового года (Рош а-шана). И желательно в эти дни два раза закончить книгу Теилим. (Рабби Хаим Паладжи, «Моэд ле-коль хай»)

Для женитьбы или замужества

Тот, кто ищет себе пару, пусть в конце молитвы «Восемнадцать благословений» после всех молитв и просьб, перед тем как отойти назад, сосредоточенно прочитает 121-й псалом – и будет послан ему (ей) подходящий человек. (Рабби Менахем Азария из Пано «Асара маамарот»)

Если муж не любит жену

Тот, кто хочет полюбить свою жену, пусть попросит об этом в молитве, а потом прочтет 46-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

От бесплодия

Пусть муж попросит милосердия у Всевышнего для себя и для своей жены и читает 102-й и 103-й псалмы. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

При тяжелых родах

Читают 100-й псалом – «Песнь благодарения» – и произносят его много раз, и роды пройдут легко. (Рабби Нахман из Браслава, «Ликутей тфилот»)

Ученик Аризалья, каббалист 16-го века рав Нафтали Бахрах пишет, что при тяжелых родах следует читать семьдесят раз 20-й псалом, и они завершатся благополучно. И так советовал в наше время «праведник из Раананы», рав Ицхак Губерман.

Если ребенок плачет

Читают 9-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Тому, кто согрешил

Пусть по два раза вечером, утром и днем читает в раскаянии 51-й псалом. Если грех был сознательный, то в раскаянии читать 136-й псалом. Чтобы раскаяние было полным, пусть читает 135-й псалом после утренней, дневной и вечерней молитв, и появится в нем дух новый и праведный. Чтобы был прощен грех – читать 75-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

На хороший заработок

Рабби Цви Элимелех Шапира в книге «Бней Иссахар» приводит мнение учеников великого каббалиста Аризалья, что чтение 23-го псалма помогает получить от Всевышнего достаток и благословение на все дела. И дает интересный намек: в этом псалме пятьдесят семь слов, а это соответствует числовому значению слова *зан* – זן, что в переводе с иврита означает «дает пропитание». Хорошо произносить этот псалом три раза во время третьей трапезы в субботу, чтобы был хороший заработок во все дни недели. Этому свойству соответствуют слова Давида в заглавии этого псалма: «Г-сподь – пастырь мой, не буду я нуждаться [ни в чем]» (23:1).

Пишет рав Йосеф Хаим из Багдада в книге «Од Йосеф хай», что 24-й псалом произносят на утренней молитве в первый день недели, ибо он помогает заработку. Поэтому во всех общинах Израиля было принято читать этот псалом в первый и во второй день еврейского Нового года (Рош а-шана) и в Судный день (Йом Кипур) после вечерней молитвы и после молитвы Мусаф. Сразу после чтения этого псалма просят о хорошем заработке в наступившем году.

Рабби Элизер Папо пишет в своей книге «Пеле йоэц», что каждый человек должен постоянно просить заработок у Всевышнего, поскольку доходы во многом зависят от молитвы. Пусть каждый день просит в молитве «Восемнадцать благословений» и думает об этом, когда произносит благословение после еды, особенно в молитве после застолья с хлебом – «Биркат а-мазон». Очень важно сосредоточиться на этой просьбе во время произнесения в молитве стиха: «Открываешь руку Твою и насыщаешь все живое по желанию [каждого]» (Теилим, 145:16).

Отвести недостойные мысли

Наш учитель Шла (рав Йешаяу Горовиц) пишет в своей книге «Шней лухот а-брит», что он нашел рукопись великого каббалиста 16-го века рава Моше Кордоверо, в которой написано о том, как отвести чуждые мысли в повседневной жизни. Надо много раз произносить стих из Торы: «Огонь постоянный пусть горит на жертвеннике, не гаси [его]» (Ваикра, 6:6). И написано, что это средство открыл ему один старец. Шла предполагает, что этим старцем был пророк Элияу, а рав Моше Кордоверо не написал об этом из скромности.

Добавляет Шла, что этим же свойством обладает стих: «Замышляющих злое я ненавижу, а Тору Твою – люблю» (Теилим, 119:113), и произносить эти слова надо с воодушевлением.

Для успеха

Читать 4-й псалом три раза каждое утро перед восходом солнца, и тогда можно идти по своим делам, и они увенчаются успехом. В синагоге читать 57-й псалом. И этим же свойством обладает 65-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Чтобы была принята молитва

Очень важен день «поста Эстер», поскольку он обладает уникальным свойством: молитвы, произносимые в этот день, будут приняты в заслугу Мордехая и Эстер. И каждый, кто нуждается в милосердии Небес из-за какой-то проблемы, пусть в этот день сначала прочтет 22-й псалом, имеющий отношение к царице Эстер. Потом от всего сердца попросит Всевышнего решить его проблему и скажет: «В заслугу Мордехая и Эстер да откроет Всевышний врата милосердия и примет молитву мою с доброй волей». (Рав Кайдиновер, «Кав а-яшар»)

Чтобы хранили тебя Небеса

Каждый раз после зажжения ханукальных свечей произносить семь раз последний стих 90-го псалма: «И да будет милость Г-спода Б-га нашего на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших утверди» (90:17). А потом один раз весь 91-й псалом. (Рав Йосеф Хаим из Багдада, «Бен Иш Хай»)

Отправляясь в путь

Перед дорогой пусть прочтет 17-й псалом. Выходящий в путь ночью один – пусть прочтет 121-й псалом семь раз. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

См. комментарий к 67-му псалму.

Против опасности в пути

Проходящий через реку или через место, где есть опасность нападения диких зверей, пусть читает 22-й и 124-й псалмы. Чтобы уберечься от разных опасностей и от встречи с плохими людьми, пусть читает 11-й и 18-й псалмы. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Идущему на войну

Прежде чем выйти из дома, надо прочесть 60-й псалом семь раз. Тот, кто хочет, чтобы враги боялись его, пусть будет ему привычным произносить 48-й псалом, а также 54-й псалом. Чтобы спастись от врагов, произносят 7-й, 100-й и 137-й псалмы, и это же свойство 50-го псалма, который рекомендуется произносить в минуту опасности. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Попавшему в шторм на море

Пусть прочтет 2-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Победить в суде

Пусть прочтет 20-й псалом семь раз, а также 93-й и 118-й псалмы. Если боится, что будут злословить против него и не поверят его словам, – пусть читает 14-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Если уволили с работы

Тот, кого уволили с работы и взяли вместо него другого, пусть читает три раза в день 41-й, 42-й и 43-й псалмы – и увидит большие чудеса. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Приобрести милость в глазах людей

Читать 8-й и 15-й псалмы. Также стоит произносить 47-й псалом семь раз каждый день, чтобы быть принятым людьми с симпатией. Перед властями – читать 34-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Против ссоры

Если группа людей поссорилась с кем-то и встала против него, пусть этот человек читает 35-й псалом: «Спорь, Г-споди, с противниками моими» (35:1) три дня каждое утро. Читать 98-й псалом, чтобы установить мир между участниками спора. Чтобы враг захотел помириться – читать 28-й и 110-й псалмы. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Улучшение памяти

Хорошо читать 51-й псалом для улучшения памяти и постижения мудрости. (Рабби Ицхак Лурия Ашкенази – Аризаль, «При эц хаим»)

В беде

Хорошо читать 24-й псалом каждый день, а уникальное свойство этого псалма – спасти от наводнения. Попавший в беду на земле или на море, или, не приведи Всевышний, тот, кто попал в плен, пусть произносит 26-й псалом. Против любой беды хорошо читать 16-й, 30-й и 77-й псалмы. Просящий милосердия Всевышнего пусть после каждой молитвы прочитает 32-й псалом. (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Сегодня в синагогах и в *ешивах* в тяжелое время читают псалмы: 20, 83, 121, 130, 142.

Против колдовства

Когда царь Давид делал углубления в земле для работы жертвенника Храма, вода начала подниматься из-за колдовства, примененного за много сотен лет до этого. Тогда царь Давид произнес пятнадцать псалмов (от 120-го до 134-го включительно), и это колдовство было отменено. Поэтому если есть опасение, что кому-то повредило колдовство, – пусть сосредоточенно прочитает эти пятнадцать псалмов, а потом помолится Всевышнему, чтобы Он устранил любой вред от колдовства для всего народа Израиля. И еще совет каждому еврею – держаться подальше от колдовства и гаданий. (Из книги каббалиста рава Йосефа из Дубно «Йесод Йосеф»)

Против искушения

Хорошо читать 12-й псалом, чтобы защититься от искушения, не согрешить и не поступить по плохому совету.

Против своего дурного начала (*йецер а-ра*) читать 59-й псалом, начиная со второго стиха – «Спаси меня от врагов моих» (59:2), и до конца псалма, по три раза каждый день в течение трех дней. И каждый раз после чтения этого псалма произносить: «Да будет воля Твоя, Г-сподь Б-г мой, великое и святое Имя которого выходит из этого псалма, чтобы я был спасен от дурного начала, и от любой беды, и от дурных мыслей, как Ты спас того, кто просил Тебя в молитве, произнося этот псалом. *Амен. Амен. Амен.* Навеки. Навеки. Навеки». (Рав Ай Гаон, «Шимуш Теилим»)

Против сглаза

Есть предание от рава Гуны, что пострадавший от сглаза, не дай Б-г, должен произнести стих из Теилим: «А я, по великому благодению Твоему, приду в дом Твой, поклонюсь святому Храму Твоему в трепете [перед] Тобой» (5:8).

А тот, кто не знает тайну, как при помощи этого стиха снять сглаз, пусть произнесет этот стих сорок раз, и потом попросит Всевышнего снять сглаз. Поскольку в этом стихе десять слов (в тексте на иврите), то получится, что сказано четыреста слов – и это будет против «сглаза» (на иврите *айин ра* – ארן רע) с числовым значением 400. (Рабби Цви Элимелех Шапира из Динова, «Регель йешара»)

Часть 2-я

Избранные темы и комментарии

Псалом 1

1. *Счастлив человек, который не ходил по совету грешников, и на пути нечестивых не стоял, и в собрании насмешников не сидел.*
2. *Ибо только Тору Г-спода желает он, и о Торе его говорит он днем и ночью.*
3. *И будет он как дерево, посаженное у потоков вод, которое плоды свои приносит вовремя, и чей лист не вянет. И во всем, что он будет делать – преуспеет.*
4. *Не таковы грешники, но подобны мякине они, уносимой ветром.*
5. *Поэтому не устоят грешники на суде, и нечестивые – в общине праведников.*
6. *Ибо знает Г-сподь пути праведников, а путь грешников пропадет.*

Рав Пацановский пишет в своей книге «Пардес Йосеф», что в первом стихе Теилим царь Давид как бы охватывает все периоды жизни человека: «Счастлив человек, который не ходил по совету грешников» – в детстве, «и на пути нечестивых не стоял» – в зрелые годы, «и в собрании насмешников не сидел» – в старости. Счастлив такой человек.

Рабби Авраам Ибн Эзра в комментарии к этому стиху приводит мнение мудрецов, что вина стоящего на пути нечестивых больше, чем у идущего по совету грешников, но самая большая вина – у сидящего в собрании насмешников.

Бывает, что человек ошибся и доверился совету грешника, и в результате совершил греховный поступок. Но его вина тяжелее, когда он упорно отстаивает позицию грешников, утверждая, что так и следует поступать. Однако еще тяжелее, если он сидит в кругу грешников и смеется над всем святым.

Сказал рабби Шимон бен Пази («Мидраш Теилим», 1-й псалом), что нарушение тянет за собой другое нарушение. Если ходил по совету грешников, то в конце концов будет стоять на пути нечестивых. Если стоял на пути нечестивых, то в конце концов будет насмехаться. Но если насмеялся – то про такого написано: «А если насмеялся, ты один понесешь вину» (Мишлей, 9:12).

Каков смысл слов «один понесешь вину»? Объясняет Виленский Гаон, что если сидел среди грешников и насмеялся (над верой, над служением Б-гу), то получишь наказание не только за свои насмешки, но и за сказанное другими насмешниками. Каждый понесет вину за всех. Как написано: «один понесешь вину» – вину всех.

Отвечая на просьбу нашего учителя Моше, Всевышний сказал ему: «Не может увидеть Меня человек и остаться в живых» (Шмот, 33:20). Но после ста двадцати лет жизни одним из самых больших наслаждений души, покинувшей этот мир, будет созерцание Славы Всевышнего – если человек удостоится. Написано в Талмуде (трактат Санедрин, 103а) от имени рабби Ирмияу бар Аба: «Четыре группы не удостоятся видеть Славу Всевышнего: группа насмешников, группа лгунов, группа льстецов и группа злословящих».

«Поэтому не устоят грешники на суде, и нечестивые – в общине праведников. Ибо знает Г-сподь пути праведников, а путь грешников пропадет» (1:5-6). Царь Давид начинает книгу Теилим с мудрости, которой его сын закончит свиток Коэлет: «Б-га бойся и заповеди Его соблюдай – ибо в этом весь человек. Ибо все дела Б-г приведет на суд, а также все сокрытое – будь то хорошее или плохое» (12:13-14).

* * *

Талмуд (трактат Авода Зара, 18б) приводит пример праведника, которого прославляет Давид в первом стихе Теилим. «Счастлив человек, который не ходил по совету грешников» – сказал рабби Йонатан, что это праведник, подобный нашему праотцу Аврааму, который не ходил по совету грешников – строителей Вавилонской башни (Аврааму было сорок восемь лет в год ее разрушения – «Цемах Давид»). «И на пути нечестивых не стоял» – среди жителей Сдома, про которых написано в Торе: «А люди Сдома очень злые и грешные перед Г-сподом» (Берешит, 13:13). «И в собрании насмешников не сидел» – среди филистимлян, которые были насмешниками. Как

написано об их сборищах и развлечениях в книге Шофтим: «И когда было хорошо на сердце их, то сказали они: позовите Шимшона, пусть он позабавит нас» (16:25).

Объясняет великий комментатор Талмуда рав Шмуэль Эдельс (Маарша), что строители Вавилонской башни пошли с востока искать место, где построить город Вавилон, чтобы настроить народ против служения Всевышнему. Однако Авраам, который был среди них, не пошел с ними. Об этом и сказано: «Счастливец человек, который не ходил по совету грешников» (1:1).

В этом совете, согласно мидрашу в книге «Сефер а-яшар», принимали участие все министры Нимрода, а также сыновья Хама: Пут, Мицраим и Кнаан. И решили они: «Построим себе город и внутри его – башню-крепость высокую и прочную, вершиной до небес, и сделаем себе имя, чтобы воцарились мы над всем миром, и прекратились происки наших врагов, и будем царствовать прочно». Было собрано почти шестьсот тысяч человек, они нашли долину в земле Шинар, поехали все и поселились там. И восстали против Всевышнего. Это было спустя триста семнадцать лет после потопа. Еще был жив Ноах, который передал своим потомкам семь заповедей Всевышнего. Но Нимрод восстал против служения Всевышнему, заявляя, что служить следует только земному царю. А потоп был объявлен природным явлением, которое случается раз в тысячу шестьсот пятьдесят шесть лет, учитывая год потопа от сотворения мира.

Говорит Маарша, что Авраам не стоял среди людей Сдома, как написано: «И на пути нечестивых не стоял» (1:1) – не стоял, даже когда должен был стоять среди них. Когда? В войне пяти царей Сдома и Аморы против армии четырех царей, чтобы спасти Лота, уведенного из Сдома в плен. И тогда Авраам не стоял среди нечестивых, и был вынужден потом сражаться один, вместе со своими людьми, чтобы вернуть Лота.

«И в собрании насмешников не сидел» (1:1) – не сидел среди филистимлян. Надо помнить, что Авраам после уничтожения городов Сдома и Аморы пошел в Ггар, город царя филистимлян Авимелеха. Тем не менее, не хотел Авраам обосноваться в Ггаре среди насмешников, как один из его жителей, а проживал там временно. И потом ушел в Беэр-Шеву.

Продолжает Талмуд. Сказал великий мудрец Рава, что вначале написано в этом псалме: «Ибо только Тору Г-спода желает он» (1:2) – здесь Тора названа Именем Всевышнего, а потом написано: «И о Торе его говорит он днем и ночью» (1:2) – Тора здесь названа именем изучающего (за его старания постичь Тору она называется «его Торой»). Отсюда учит Рава, что сначала надо учить Тору у учителя, и только потом самому пытаться постичь ее.

* * *

«И будет он как дерево, посаженное у потоков вод, которое плоды свои приносит вовремя, и чей лист не вянет. И во всем, что он будет делать – преуспеет» (1:3).

Мидраш «Ялкуп Шимони» к этому стиху приводит притчу, которую рассказал рабби Йоси. Один человек шел по пустыне и изнемогал от жажды. Вдруг он увидел красивое дерево и источник родниковой воды под ним. Плоды этого дерева были сладкими, и дерево отбрасывало спасительную тень. Поел он плоды этого дерева, напился воды из источника и выпался в тени дерева. Ожил этот человек. И перед тем как отправиться в путь, обратился он к этому дереву: «Дерево, дерево, чем благословить тебя? Чтобы была вода под тобой? Есть под тобой источник. Чтобы плоды твои были сладкими? Плоды твои сладкие. Чтобы ветви твои давали тень? Ты даешь прекрасную тень. Я благословляю тебя, чтобы все отростки, которые посадят от тебя, были подобными тебе. Да будет на то воля Небес!»

Так сказал Всевышний Аврааму: «Авраам, чем благословить тебя? Чтобы ты возвещал обо Мне людям? Ты это делаешь. Чтобы ты поставил Меня Царем над собой? Ты поставил Меня Царем над собой. Я благословляю тебя, чтобы все потомки твои были похожи на тебя!»

Поэтому написано здесь, что праведник будет «как дерево, посаженное у потоков вод». Как дерево, «которое плоды свои приносит вовремя». «Плоды» – это мудрецы Торы, которые будут множиться в потомстве праведника. «И чей лист не вянет» – не прекратятся в его потомстве люди, полные веры. «И во всем, что он будет делать – преуспеет» – как Авраам, слух о котором прошел среди всех царей Востока и Запада.

* * *

«Ибо знает Г-сподь пути праведников, а путь грешников пропадет» (1:6).

Мидраш («Берешит раба», 2:5) приводит высказывание рабби Абау, комментирующего самое начало Торы. Сказал рабби Абау, что с начала Творения мира видел Всевышний дела праведников и дела грешников, как написано в этом псалме: «Ибо знает Г-сподь пути праведников, а путь грешников пропадет» (1:6). Где Тора намекает на это? Написано в Торе о первом дне Творения: «А земля была пуста и хаотична» (Берешит, 1:2) – это намек на дела грешников. А далее написано: «И сказал Б-г: да будет свет» (Берешит, 1:3) – это намек на дела праведников. Тора свидетельствует, что желанны Всевышнему дела праведников, как написано: «И увидел Б-г, что этот свет – благо» (Берешит, 1:4).

Интересно, что именно рабби Абау говорит об особенной святости грешника, который оставил греховный путь и вернулся к Всевышнему. Талмуд (трактат Брахот, 34б) приводит слова рабби Йоханана о том, что благо, которое видели пророки в будущем – это награда, уготовленная для тех, кто раскаялся и вернулся к Всевышнему. Но то, что получают полные праведники, глаз человеческий не видел, и только Б-гу известно об этом. Спорит с ним рабби Абау и говорит, что на том месте, где раскаявшиеся будут стоять в Будущем мире, не смогут стоять даже полные праведники.

Пишет Рамбам («Яд хазака», Законы раскаяния, 7:4): «Пусть не кажется раскаявшемуся, что он далек от уровня святости праведников из-за грехов, которые совершил. Это не так. Любим и приятен он Творцу, как будто никогда не грешил. Более того – награда его велика, поскольку известен ему вкус греха, но он сумел порвать с греховностью и преодолел свое дурное начало. Сказали мудрецы, что на том месте, где будут стоять раскаявшиеся (в Будущем мире), даже полные праведники не смогут стоять. Из этого следует, что их уровень выше уровня полных праведников, которые никогда не грешили, поскольку они больше покоряют свое дурное начало».

Рабейну Хаим бен Атар пишет («Ор а-хаим», Бемидбар, 14:17), что их уровень выше, поскольку когда они возвращаются к Всевышнему и встают на пути праведные – больше освящается Имя Всевышнего.

* * *

Талмуд (Брахот, 9б) приводит доказательство, что часто 1-й и 2-й псалмы объединяются в один псалом. Поскольку сказал рабби Йоханан, что каждый псалом, который был особенно любим Давидом, он начинал со слова «счастлив» и заканчивал словом «счастлив», как в первом псалме. Начинается первый псалом: «Счастлив человек, который не ходил по совету грешников» (1:1), а второй псалом заканчивается словами: «Счастливы все, полагающиеся на Него!» (2:12).

Великие мудрецы *баалей Тосафот* спрашивают: но ведь кроме этого примера – нет больше ни одного псалма, который начинается со слова «счастлив» и заканчивается тем же словом? Почему же говорил рабби Йоханан о псалмах, которые начинаются со слова «счастлив»? И отвечают, что не обязательно, чтобы псалом начинался именно со слова «счастлив». Если Давид начинает псалом с восхваления Всевышнему и заканчивает восхвалением – это также означает, что этот псалом особенно любим Давидом. Как, например, пять последних псалмов, которые начинаются со слов: «Восхваляйте Г-спода!» и заканчиваются словами: «Восхваляйте Г-спода!»

Псалом 2

- 1. Почему волнуются народы, и нации замышляют тщетное?*
- 2. Встают цари земли и правители, совещаются вместе против Г-спода и против помазанника Его.*
- 3. Разорвем пути их и сбросим с себя ремни их!*
- 4. Сидящий в небесах усмехнется, Г-сподь посмеется над ними.*
- 5. Тогда заговорит Он с ними в гневе Своем и в ярости Своей напугает их.*
- 6. Ведь Я поставил царя Моего над Ционом, горой святой Моей!*
- 7. Как закон для меня рассказать это. Г-сподь сказал мне: ты – сын Мой, сегодня Я родил тебя.*
- 8. Проси Меня – и Я дам тебе народы в наследие, и во владение тебе – края земли.*
- 9. Сокрушишь их жезлом железным, как сосуд горшечника разобьешь их.*

- 10. Теперь же, цари, образумьтесь! Внимайте назиданию, судьи земли!*
- 11. Служите Г-споду в страхе и радуйтесь в трепете.*
- 12. Возжелайте чистоты [сердца], чтобы не разгневался Он, и чтобы не потеряли вы путь. Ибо еще немного – и возгорится гнев Его. Счастливы все, полагающиеся на Него!*

Пишет рабейну Овадия Сфорно, что этот псалом говорит о ситуации в мире в период, называемый «дни Машиаха», и о намерении Машиаха – помазанника Всевышнего – вернуть народы мира к служению Всевышнему. И так комментирует Сфорно этот псалом.

«Почему волнуются народы?» (2:1). Цель и стремление народов – через национальные чувства привести к сплочению и к восстановлению утраченных политических позиций. Тогда «встают цари земли и правители» (2:2), чтобы объединиться и быть готовыми к войне. «Совещаются вместе» (2:2) – ведут тайные переговоры «против Г-спода» (2:2) – чтобы не служить Ему, «и против помазанника Его» (2:2) – чтобы сбросить его правление. «Разорвем пути их и сбросим с себя ремни их!» (2:3) – пути Всевышнего и Машиаха, который призывает соблюдать заповеди сыновей Ноаха. «Сидящий в небесах усмехнется» (2:4) – над принятым ими решением, «Г-сподь посмеется над ними» (2:4) – видя, как они выходят на войну.

Говорит Мидраш («Мидраш а-гадоль», Шмот, 1:16): «Сказал Эсав: "Глупец был Каин, что убил брата при жизни отца своего! Разве он не знал: отец родит другого сына, подобного убитому?! Но я не поступлю по глупости его – я подожду, пока умрет отец". И так написано в Торе, что сказал Эсав в сердце своем: "Приблизятся дни траура по отцу моему, тогда я убью Якова, брата моего" (Берешит, 27:41).

Пришел фараон и сказал: "Глупец был Эсав! Разве он не знал: пока он будет ждать смерти отца его, у Якова родятся сыновья?! Но я не поступлю по глупости его – я убью сыновей их еще в утробе матери". И так написано в Торе, что сказал фараон акушеркам: "Если это сын – то убьете его, а если это дочь – будет жить" (Шмот, 1:16).

Пришел грешный Аман и сказал: "Глупец был фараон, что повелел дочерей оставлять в живых! Разве он не знал, что дочери

выйдут замуж и произведут многочисленное потомство?! Но я не поступлю по глупости его – я убью и детей, и женщин в один день!"

В будущем придет Гог из страны Магог. И скажет Гог: "Глупцы были все до меня, поскольку судились с Израилем! Разве они не знали, что есть у них Покровитель на Небесах?! Но я не поступлю по глупости их – я начну с войны против их Покровителя". Как написано: "Встают цари земли и правители, совещаются вместе против Г-спода и против помазанника Его" (Теилим, 2:2).

Говорит им Всевышний: "Глупейшие в мире, вы выходите против Меня?! Клянусь жизнью вашей, что вначале Я посмеюсь над вами". Как написано далее: "Сидящий в небесах усмехнется, Г-сподь посмеется над ними" (Теилим, 2:4)).

Рабби Цадок Коэн из Люблина пишет в своей книге «Ресисей лайла», что война Гога и Магога подготавливает этот мир к переходу в состояние, называемое «Будущий мир».

В Талмуде (Брахот, 58а) комментирует рабби Шила стих из Диврей а-ямим: «Тебе, Г-споди, [присуще] величие и могущество, и слава, и вечность, и великолепие. Ибо над всем, что на небесах и на земле, – Твое царство, Г-споди. И Ты вознесен, назначаешь каждого» (1-я часть, 29:11).

И так говорит рабби Шила: «"Тебе, Г-споди, [присуще] величие" – это сотворение мира, "и могущество" – это исход из Египта, "и слава" – это солнце и луна, которые остановились по молитве Йеошуа бин Нуна, "и вечность" – это падение Рима, "и великолепие" – это война у реки Арнон на сороковой год странствий по пустыне. "Ибо над всем, что на небесах и на земле" – это война с ханаанским полководцем Сисрой, о которой сказано: "С небес воевали звезды, с путей своих сражались с Сисрой" (Шофтим, 5:20). "Твое царство, Г-споди" – это война с Амалеком (Раши пишет здесь, что посредством этой войны установится царство Г-спода). "И Ты вознесен" – это война Гога и Магога. "Назначаешь каждого" – сказал рабби Йоханан, что даже такая незначительная должность, как ответственный за рытье каналов для подвода воды, будет утверждаться в Будущем мире с Небес».

* * *

В Торе в скрытой форме затрагивается тема войны Гога и Магога. Написано: «И остались два человека в стане: имя одного Эльдад, а имя другого Мейдад. И снизошел на них дух. И были они из записанных [в старейшины], но не вышли к Скинии. И

пророчествовали они в стане» (Бемидбар, 11:26). Спрашивают мудрецы Талмуда (трактат Санедрин, 17а), о чем пророчествовали Эльдад и Мейдад. И отвечают, что они говорили: «Моше умрет, а Йеошуа приведет народ Израиля на Святую Землю». Рав Нахман сказал, что они пророчествовали о событиях в войне Гога и Магога.

Какое отношение имеет война Гога и Магога к поколению пустыни? Пишет рабби Йеонатан Айбешиц («Ярот дваш»), что после пророчества «Моше умрет, а Йеошуа приведет народ Израиля на Святую землю» люди в стане были в недоумении: почему Йеошуа бин Нун из колена Йосефа сменит Моше? Ведь царство в еврейском народе принадлежит колону Йеуды. Опасался народ в стане, что если Йеошуа бин Нун возглавит еврейский народ, то он погибнет в войне против ханаанских царей. В ответ на это опасение пришло Эльдаду и Мейдаду пророчество о войне Гога и Магога: переход царства от колена Йосефа к колону Йеуды произойдет не сейчас, а в войне Гога и Магога, когда будет убит Машиах, сын Йосефа (дай Б-г, чтобы этого не произошло), и раскроется Машиах, сын Давида.

Сказали мудрецы, что пока не произойдут последние драматические события этого мира, неизвестно, как они произойдут. Несмотря на то, что о гибели Машиаха, сына Йосефа, говорится в пророчестве Зхарии: «В тот день будет великий плач в Иерусалиме» (Зхария, 12:11), есть правило, что неблагоприятные пророчества могут быть отменены милосердием Всевышнего. Поэтому пишет рав Йосеф Хаим из Багдада («Бен Иш Хай», «Илхот шана ришона», Бешалах), что в молитве «Восемнадцать благословений», в благословении о Иерусалиме, произносятся слова «и трон Давида, раба Твоего, внутри [Храма] скорее приготовь», следует мысленно просить Всевышнего, чтобы не был убит Машиах, сын Йосефа.

Тема возможной смерти Машиаха, сына Йосефа, имеет отношение к этому псалму. Рассказывает Мидраш («Ялкупт Шимони», Теилим, 621), что Всевышний обратится к Машиаху, сыну Давида: «Проси Меня – и Я дам тебе народы в наследие, и во владение тебе – края земли» (Теилим, 2:8). Но увидит Машиах, сын Давида, что убит Машиах, сын Йосефа, и скажет Всевышнему: «Ничего я не прошу у тебя, кроме жизни». Скажет ему Всевышний: «Еще до твоей просьбы уже пророчествовал о тебе Давид, отец твой: "Жизнь просил он у Тебя – Ты дал ему долголетие вечное" (Теилим, 21:5)».

Объясняет Маараль из Праги («Нецах Исраэль», 37), что Машиах, сын Давида, скажет так не из боязни за свою жизнь, но из нежелания, чтобы прервалось его царство.

Если, не дай Б-г, будет убит Машиах, сын Йосефа, то, как сказал Аризаль («Сефер эц а-даат тов»), его тело пребудет в полной сохранности, пока не оживит его Машиах, сын Давида.

Как спастись от войны Гога и Магога? Говорит Мидраш («Ялкут Шимони», Шмот, 261) от имени рабби Элизера, что если евреи удостоятся соблюдать законы субботы, то будут спасены от трех бедствий: от [тяжелого] дня в войне Гога и Магога, от страданий перед приходом Машиаха и от дня Большого Суда. А Бар Капара сказал (трактат Шаббат, 118а): тот, кто проводит три застоля в субботу, будет спасен от трех бедствий: от страданий перед приходом Машиаха, от суда в аду и от войны Гога и Магога.

Говорит «Мидраш Агада» (глава Мишпатим), что написано в Торе в законе о еврее, проданном в рабство: «Если купишь раба-еврея, то шесть лет пусть служит он, а в седьмой пусть выйдет на свободу» (Шмот, 21:2). Шесть лет, о которых написано здесь, намекают на шесть изгнаний еврейского народа: Египет, Санхерив (Ассирия), Вавилон, Персия, Греция и Рим. А в седьмое он выйдет – из царства Гога и Магога.

Псалом 3

1. *Псалом Давида, когда бежал он от Авшалома, сына своего.*
2. *Г-споди, как многочисленны враги мои, многие поднялись на меня!*
3. *Многие говорят о душе моей: нет спасения ему в Б-ге навеки.*
4. *Но Ты, Г-споди, щит мне, слава моя, и Ты возносишь голову мою.*
5. *Голосом своим я взываю к Г-споду, и Он ответит мне с горы святой Своей. Навеки!*
6. *Я лежу и засыпаю. Я проснулся, потому что Г-сподь поддерживает меня.*
7. *Не боюсь я десятков тысяч [из] народа, которые расположились вокруг меня.*
8. *Встань, Г-споди! Спаси меня, Б-г мой! Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов моих, сокрушаешь зубы грешникам.*
9. *У Г-спода спасение! Благословение Твое над народом Твоим навеки!*

Талмуд (трактат Брахот, 10а) рассказывает, что один саддукей (из секты *цдуким* – противников еврейских мудрецов) спросил рабби Абау, почему в книге Теилим вначале написан 3-й псалом: «Псалом Давида, когда бежал он от Авшалома», а потом 57-й псалом: «Давида *михтам*, когда бежал он от лица Шауля в пещеру», хотя вначале была история с Шаулем, а потом – с Авшаломом.

Рабби Абау ответил, что соседство тем в Торе само по себе несет информацию, на что саддукеи (признающие только Письменную Тору и отрицающие Устную) не обращают внимания. Тема восстания Авшалома неслучайно идет после темы войны Гога и Магога в предыдущем, 2-м псалме. Ведь если кто-то спросит: «Разве может раб восстать против господина (разве может быть, что Гог выйдет на войну против Б-га)?», то можно ответить ему: «А бывает, что сын восстает против отца? Как то бывает, так и это может быть».

Так ответил рабби Абау этому саддукею, но, видно, это не единственная причина, почему в Письменной Торе события описаны не по порядку. «Мидраш Теилим» в комментарии именно к этому, 3-му псалму, приводит другую причину. Написано в книге Йова о Письменной Торе: «Не знает человек ценности ее» (28:13). Сказал рабби Элазар, что темы в Торе написаны не в хронологическом порядке, потому что будь они написаны так, каждый читающий Тору мог бы творить миры, оживлять мертвых и делать чудеса.

Великий мудрец рабби Йеошуа бен Леви хотел расположить книгу Теилим в хронологическом порядке, но с Небес остановили его – раздался голос: «Не будите спящего» (то есть не будите и не гневите царя Давида, который установил порядок в книге Теилим. Так говорит рав Йеуда Штуб).

И есть еще одна причина, почему тема восстания Авшалома идет после темы войны Гога и Магога. Сказал рабби Яаков бар Аха: «Чтобы сообщить простую истину: плохой сын тяжелее для отца, чем будущая война Гога и Магога».

Когда произнес Давид этот псалом? Когда поднимался по склону Масличной горы и плакал.

* * *

«Г-споди, как многочисленны враги мои» (3:2). Пишет великий комментатор Торы 19-го века рабби Меир Лейбуш (Мальбим), что враги Давида разделились на две группы. Одни

были противниками царства Давида, но не самого Давида, и хотели привести на царство Авшалом. Другие считали, что Давид согрешил в истории с Бат-Шевой и Урией, поэтому Всевышний оставил его, и нет ему спасения. Об этой группе сказано здесь: «Многие говорят о душе моей: нет спасения ему в Б-ге навеки» (3:3).

Поэтому разделились советники Авшалома. Одни поддержали совет Хушай, по плану которого в результате царство должно было перейти к Авшалому. Другие поддержали план Ахитофеля: тотчас броситься в погоню за Давидом и убить только его.

«Но Ты, Г-споди, щит мне, слава моя, и Ты возносишь голову мою» (3:4) – «но Ты, Г-споди» – ответишь восставшим против царства моего, «щит мне» – против ищущих смерти моей, «слава моя, и Ты возносишь голову мою» – поскольку покоится на Давиде Слава Г-спода в силу святости его души.

«Голосом своим я взываю к Г-споду, и Он ответит мне с горы святой Своей» (3:5). Когда Давид бежал из Иерусалима, священники, сопровождавшие его, взяли с собой Ковчег Завета. Велел царь Давид священнику Цадоку вернуть Ковчег Завета обратно в город: «Если я обрету милость в глазах Г-спода, то Он возвратит меня [в Иерусалим] и даст мне видеть его [Ковчег Завета] и обитель его» (Шмуэль II, 15:25). Полагался Давид на Всевышнего, что Он ответит ему, как написано здесь: «и Он ответит мне с горы святой Своей» (3:5) – издалека, словно вблизи.

«Я лежу и засыпаю. Я проснулся, потому что Г-сподь поддерживает меня» (3:6). Здесь вспоминает Давид совет Ахитофеля Авшалому – взять двенадцать тысяч воинов, ночью догнать Давида, и когда он спит, уставший и обессиленный, навести панику на его отряд и убить только его. Этот совет не принял Хушай Арки, убеждая, что Давид, без сомнения, не расположит отряд на ночлег, и сам не будет спать в такой важный момент.

Свидетельствует Давид, насколько точным был совет Ахитофеля: «Я лежу и засыпаю» (3:6) – действительно, если бы атаковали его в ту ночь, то нашли бы его спящим, и он был бы убит, не успев проснуться. «Я проснулся, потому что Г-сподь поддерживает меня» (3:6) – Всевышний повернул все так, что был отвергнут совет Ахитофеля.

«Не боюсь я десятков тысяч [из] народа, которые расположились вокруг меня» (3:7) – по совету Хушая Авшалом должен был собрать большую армию, окружить Давида и привести его к капитуляции. Пишет здесь Давид, что такого развития событий он не боялся.

«Восстань, Г-споди! Спаси меня, Б-г мой!» (3:8) – это молитва Давида во время войны с войском Авшалома.

«Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов моих, сокрушаешь зубы грешникам» (3:8) – намек на гибель главного противника Давида – Ахитофеля, который увидел, что не принят его совет, и повесился.

«У Г-спода спасение! Благословение Твое над народом Твоим навеки!» (3:9) – в самый драматический момент Давид молился, чтобы в этой войне не погибли люди с обеих сторон. И Всевышний ответил на его молитву – со смертью Авшалома война сразу прекратилась.

* * *

Во время последней встречи царя Давида с Авшаломом, когда Авшалом сообщил, что идет в Хеврон, сказал ему Давид: «Иди в мире» (Шмуэль II, 15:9). Авшалом пришел в Хеврон и поднял восстание, которое закончилось его смертью.

Сказано в Талмуде (Брахот, 64а) от имени рабби Авина а-Леви, что тот, кто напутствует уходящего в путь, должен сказать: «Иди к миру» (на иврите *lex leshalom* – לך לְשָׁלוֹם 77). Поскольку написано в Торе (Шмот, 4:18), что так сказал Итро своему зятю Моше, который пошел в Египет и имел успех – вывел еврейский народ из Египта. Но пусть остерегается сказать уходящему в путь: «Иди в мире» (на иврите *lex beshalom* – לך בְּשָׁלוֹם 77), ибо так сказал Давид Авшалому, который пошел и был убит.

Говорит рав Йосеф Хаим из Багдада (трактат Брахот, 64а), что нельзя подумать, будто царь Давид не знал, что идущему в путь говорят: «Иди к миру», а провожая покойного в последний путь, говорят: «Иди в мире». И делает такое предположение: поскольку Авшалом замышлял злое против отца, когда уходил от него в Хеврон, где сразу поднял восстание, а Давид этого не знал и в чистоте сердечной хотел благословить сына – поэтому с Небес вложили в уста Давида эту ошибку в благословении, которая обернулась во зло Авшалому. Авшалом, намеревавшийся поднять восстание против отца и убить его, заслуживал проклятия, а не благословения.

Но сердце Давида болело за Авшалом, и он приказал не убивать его во время сражения. А когда Давид узнал, что Авшалом убит, то разгневался он, как написано в книге Шмуэля: «И разгневался царь, и поднялся на веранду во вратах, и плакал, и так говорил, когда шел: "Сын мой, Авшалом! Сын мой, сын мой, Авшалом! Кто бы дал мне смерть вместо тебя! Авшалом, сын мой, сын мой!"» (Шмуэль II, 19:1). И далее написано: «А царь закрыл лицо свое, и зывал царь громким голосом: "Сын мой, Авшалом! Авшалом, сын мой, сын мой!"» (19:5).

Пишет здесь великий мудрец 11-го века рабби Шломо бен Ицхак (Раши) от имени мудрецов Талмуда (трактат Сота, 10б), что в этих двух отрывках из книги Шмуэля упоминаются восемь раз слова царя Давида «сын мой», ибо в этом есть намек на молитву Давида Всевышнему, которая произвела действие: семь раз он сказал «сын мой» – и была поднята душа Авшалом из семи уровней ада, а восьмым упоминанием – введена в Будущий мир.

Псалом 4

1. *Руководителю [музыкантов] на негинот. Псалом Давида.*
2. *Когда зываю я, ответь мне, Б-г справедливости моей. В теснине Ты дал мне простор! Помилуй меня и услышь молитву мою!*
3. *Сыны человеческие! Доколе честь моя будет на поругание? [Доколе] любить будете пустое, искать будете ложь? Навеки.*
4. *Изнайите, что отличил Г-сподь благочестивого Его. Г-сподь услышит, когда я буду зывать к Нему.*
5. *[Даже если] гневаетесь – но не грешите, говорите в сердце вашем, на ложе вашем – но молчите. Навеки.*
6. *Приносите жертвы справедливости и полагайтесь на Г-спода.*
7. *Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» Подними над нами свет лица Твоего, Г-споди!*
8. *Ты дал радость в сердце моем со времени, когда умножились хлеб их и вино их.*
9. *С миром я лягу и сразу усну, ибо Ты, Г-сподь, даешь мне и в одиночестве жить в безопасности.*