

— благодаря своей вере. Мы остались людьми.

Только что закончился центральный день еврейского года, Йом-Кипур. Он представляет собой как бы вершину года, являясь его центральным событием. Ибо время, в котором мы живем (а это и есть еврейский год), полно не внешних событий, а внутренних: мы и есть наше время. И все, что случается с нами внешним образом, — не что иное, как «реакция» мира на наше «внутреннее содержание», на нашу душу, на наши мысли, слова и поступки.

И вот прошло главное действие года. Мы предприняли попытку исправить в самих себе то, что казалось нам подлежащим исправлению. Мы исправились, стали лучше, чище, выше. Теперь — новое событие, вплотную примыкающее к Йом-Кипуру. Веселый праздник Сукот,

когда мы живем в шалашах, радуемся жизни, наслаждаемся полнотой бытия. У других народов пикник — случайность, а жизнь в палатке — эпизод бойскаутского, извините — пионерского, детства. Мы же, будучи уже не детьми, живем в осенних шалашах. И верим, что они не менее надежны, чем каменный дом.

Ибо помощь Всевышнего, повелевшего нам жить в них, надежней любых каменных стен. И это тоже наша мудрость.

В праздник вас, дорогие евреи!

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца

Часть 3

О душе человека, о духе святости и пророчестве и о сверхъестественных действиях

Глава 4

О случаях пророчества

[7] Может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве, но не постигнет все истинные вещи, которые оно содержит.

Например, в пророчестве Ионы сына Амитая, в слова «И Ниневия будет перевернута» (Иона 3:4) вложены два истинных смысла: один — наказание, назначенное (жителям города) по их грехам, и второй — было известно перед Всевышним, что произойдет: они «перевернутся» от зла к добру.

Если бы эти слова имели в виду только наказание, то, когда Святой, благословен Он, изменил бы постановление и отменил наказание, Он открыл бы это пророкам, и в частности, Ионе. Но поскольку Святой, благословен Он, включил в одну фразу два смысла, в новом постановлении не было нужды: пророчество исполнилось во втором смысле, а не в первом. Но Иона вначале постиг только первый смысл, а не

второй, и об этом сказали наши Мудрецы (Санхедрин 89б): «Иона — он не знал».

[8] И необходимо знать, что в пророчестве различимы два аспекта: один — суть, и вторая — слова. Иногда пророк постигнет нечто, не ограниченное словами, и выразит его своими словами. А иногда постигнет нечто, ограниченное также и словами, например, пророчества Ишайи (Исайи), Ирмии (Иеремии) и других пророков, записанные на поколения. Ибо их слова в пророчестве были определены, чтобы объединить вместе многие вещи. Но и в этом случае фразеология зависит также от готовности самого пророка, стиля его языка и образа речи.

И во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. Например, пророку Йирмии было приказано повязать пояс (Йирмею 13) и возложить на свою шею ярмо (там же 27), Ехезкэль получил приказ начертить карту

Иерусалима на кирпиче (Ехезкэль 4), и так многие другие.

Суть этих действий заключалась в том, что их с помощью пробуждались определенные высшие силы, необходимые соответственно истинной сущности вопроса, о котором было пророчество. После совершения данного действия эти силы были наготове, назначенные осуществить это дело в нужный момент.

[9] Еще необходимо знать, что титул пророка поистине и в точном смысле приличествует только тому, кто уже постиг пророчество во всей полноте и кому стало ясно, что он получает пророчество от Всевышнего, как мы упомянули выше. У того, кто достиг этого, совсем не останется сомнения в своем пророчестве, и в его пророчество не вкрадется ошибка. Но в более широком смысле пророком называется также и тот, кто начал получать пророческие постижения и кого постигло откровение свыше.

Однако такой человек еще не уверен в своем пророчестве и может оступиться. Подобная вещь случилась с пророками царя Ахава, как мы объясним, с Б-жьей помощью, ниже.

Но знающие пути пророчества в совершенстве знают все это как следует: знают возможные препятствия, знают их признаки и как избежать их, чтобы достичь истинного пророчества. Они учили своих учеников, как мы упомянули выше, предотвращали их ошибки и приводили их к истине.

[10] Источник таких ошибок – существующие в мире силы нечистоты, действующие соответственно тому, что запечатлено в их природе и отдано под их власть, как мы упомянули в части 1, гл. 5. Они обладают силой вводить людей в заблуждение тем, что посылают на человека воздействия, подобные путям истинного пророчества, открывают ему истинные и ложные вещи, и даже делают перед ним некоторые чудеса, как определенно говорит Писание о ложных пророках (Деварим 13: 2-3): «И даст тебе знак или знамение... и осуществится знак или знамение».

Такая вещь может произойти с человеком помимо его воли, а может – по его желанию. А именно, может произойти с человеком такой случай, хотя он ничего не делал ради этого или даже старался достичь обратного (истинного пророчества), но не был совершенен в своих деяниях и старании. А может такое постигнуть того, кто в своем злодействе желал этого и стремился заполучить, а именно, пошел за этими силами (зла) и

чтобы достигнуть с их помощью того, чего хочет достичь: чтобы открылись ему некие вещи, как мы упомянули, с помощью которых будет считаться пророком и будет подстрекать людей по своему желанию или будет уважаем в их глазах.

Таковы были пророки (идолов) Бааля и Ашеры, прилагавшие усилия, чтобы приобщиться к силам зла и достичь знания определенных вещей, с помощью которых соблазняли верящих в них. С помощью сил нечистоты они также совершали чудеса для подтверждения своего пророчества. Однако они сами знали, что все, что у них есть – со стороны нечистоты, которую избрали для себя, и не считали себя пророками, но поступали так в злодействе своего сердца.

Но также и с тем, кто не старался достичь этого зла, могло случиться такое, как мы упомянули, и поэтому желающим достичь пророчества необходим был опытный учитель, который наставлял их, как мы сказали, и с его помощью они спасались (от этого зла), пока не достигали ступени истинного пророчества. Ибо, когда достигали ее, уже видели большую разницу (между истинным и ложным пророчеством), узнавали ее и не могли более сомневаться в этом, как мы упомянули.

[11] Нечто подобное случилось с пророками [царя] Ахава, которых соблазнял дух (Мелахим I, 22). Из-за (злых) деяний царя, было постановлено, что он отправится в Рамот Гилад и будет там убит. И следовало, чтобы он испытал сильный соблазн, который втянет его в эту войну и не даст отступить от нее, хотя с ним и произошло то, что должно было бы отвратить его от этого.

Это и произошло на самом деле. Сказал ему Еошафат (там же 5): «Взыщи же со всей ясностью слова Гашема». (Тогда царь спросил четыреста пророков, которые предвестили ему победу). Этого, однако, было недостаточно (чтобы окончательно убедить его). Все это было предвидено пред Всевышним.

Когда дело Ахава рассматривалось Высшим судом, выступали обвинители и защитники, и было решено соблазнить его каким-то образом. Наиболее подходящим сочли соблазнение с помощью духа, ибо все те ложные пророки «пророчествовали» перед Ахавом, а именно, производили действия и прилагали усилия таким образом, каким привлекается

пророческое откровение. Они же старались привлечь только раскрытие нечистоты, о котором мы упомянули, и не более, но обманывали царя и делали вид, будто привлекают раскрытие Света Всевышнего. Они прилагали усилия к привлечению раскрытия перед Ахавом, и им, действительно, удалось привлечь раскрытие, которого они искали (со стороны сил зла). Это было сделано на глазах у царя, чтобы тот больше верил им. Об этом сказало Писание (там же 10): «И все пророки пророчествуют перед ними». И в том нечистом «пророчестве» были привлечены ими слова

«Взойди на Рамот Гилад и преуспей, предал его Гашем в руки царя». Это были слова, которые тот дух произносил их устами. Сами же они не ошибались, ибо знали, к чему стремились; но Ахав ошибся и был соблазнен ими настолько, что не поверил словам Михаяу из-за большой веры в своих ложных пророков.

*Продолжение в следующем номере
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".*

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Почему праздник Суккот следует после Йом Кипура?

Скажите, почему почти сразу же после Йом Кипура следует праздник Суккот? В чём связь между этими праздниками?

В Йом Кипур мы в определённом аспекте достигли ступеньки ангелов: не ели, не пили, были почти целый день погружены в молитву. Однако Творец не желает, чтобы мы были всю нашу жизнь ангелами, отречёнными от всего материального. Он создал человека состоявшего из двух противоположностей: из разумной, чистой души и земного, тёмного материального тела, дабы душа повлияла на тело и возвысила его. И если человек справится с этой задачей, он достигнет предназначенного совершенства, как пишет Рамхаль в книге "Путь Творца" (2-ая часть).

Однако для того, чтобы не произошло обратного – чтобы не повлияло материальное тело на душу и не затемнило её свет, Творец дал возможность в начале духовной работы приблизиться к Нему и почувствовать тем самым необычайную сладость Его близости. И эта возможность предоставляется в десять дней Тшувы, венец которых – Йом Кипур. Но после Йом Кипур мы "возвращаемся" в этот, материальный мир, чтобы выполнить истинный замысел Всевышнего при создании человека. И сейчас, после святых Дней Трепета, мы несём с собой истинные понятия о святости, которые помогут нам в исполнении нашей миссии.

При всём этом, подобно тому, как для космического корабля опасен быстрый вход в атмосферу, также существует опасность быстрого перехода от возвышенного состояния в атмосферу материальную. Эта опасность связана с тем, что человеку, который быстро "возвращается" в обычный, материальный мир

со всеми его повседневными заботами и занятиями, кажется, что великие понятия, которые он постиг, никак не связаны с этим миром. Выходит, что его голова – как бы на небесах, а тело – как бы на земле.

Для предотвращения этой опасности человек, выходя из возвышенного состояния, должен оставить себе некоторое время, чтобы перевести те понятия, которые он постиг, в мир

повседневности. Он должен задуматься, как, согласно этим понятиям, должен выглядеть этот мир и "найти" Творца в нём.

Именно поэтому праведники прошлых поколений оставались в раздумьях после молитвы на протяжении часа, как повествует Талмуд в трактате Брахот (32 б) – чтобы перенести те понятия близости к Творцу, которые они постигли во время молитвы, на остальные часы дня.

Для этой цели Творец дал нам праздник Суккот после святых Дней Трепета. Сидя 7 дней в тени сукки - "тени веры" (как называет её Зоар), человека может перевести духовные понятия, которые он постиг, в этот материальный мир и предотвратить тем самым опасность крушения.

*Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора*

052-71-55-961.