

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Ваэтханан"

Продолжается пересказ речи Моше, которую тот произнес перед смертью и которой посвящена последняя книга Торы. В ней пророк, как и раньше, наставляет народ, напоминая ему, как происходило получение Торы у горы Синай, и заново перечисляет все Десять речений (Десять заповедей), услышанных народом в тот памятный день. В конце Моше снова призывает евреев во всем держаться правды и справедливости.

Краткое содержание. 1) Моше просит Всевышнего дать ему войти в Эрец Израэль. Всевышний отказывает в просьбе (Дварим 3:23—29). 2) Предупреждение о необходимости соблюдать заповеди Торы и, в особенности, запрет на идолопоклонство (4:1—24). 3) Существование еврейского народа в Израиле напрямую связано с тем, как он соблюдает заповеди (4:25—40). 4) Моше устанавливает три города-убежища по ту сторону Иордана (4:41—49). 5) Повторение рассказа о получении народом Десяти речений (Десяти заповедей) у горы Синай (5:1—30). 6) Повторное предупреждение о необходимости соблюдать законы Торы (6:1—3). 7) Первая часть молитвы Шма-Израэль (6:4—9). 8) Указание о выполнении положений Торы и о воспитании детей в согласии с Торой (6:10-25). 9) Предупреждение о том, чтобы народ не потерял своей святости в общении с местными идолопоклонниками (7:1—11).

Познакомившись с содержанием, давайте обратимся к некоторым высказываниям и замечаниям наших мудрецов относительно тех или иных стихов нашей главы.

«Не прибавляйте к тому, что заповедал вам (сказал Моше), и не убавляйте» (Дварим 4:2). Комментатор (в данном случае Раши) поясняет: «Например, не увеличивайте число растений, поднимаемых на праздник Сукот», — их должно быть четыре: лулав, этрог, мирт, ветвь ивы. Но и этот комментарий нуждается в пояснении. Уменьшать, понятно, не надо, но почему нельзя увеличивать? Как говорится, маслом кашу не испортишь. На это прославленный раби

Йонатан Айбешуц из Праги (начало 18 века) приводит такой пример: больной, получив предписание врача, старается выполнить все, что написано в рецепте — не прибавляя и не убавляя ни одной таблетки, ни одной капли горькой микстуры. Но если так поступает тот, кто беспокоится о физическом здоровье, то что делать людям, заботящимся о здоровье духовном? Тора говорит им: не прибавляйте и не убавляйте ни слова из сказанного Всевышним!

Десять речений. Они начинаются словами (5:6): «Я — Всевышний, твой Б-г, Который вывел тебя из Египта». Написано «тебя». Но разве Тора дана не всем евреям? Знаменитый Хозе из Люблина (раби Яков Ицхак Гурвич, умер 9 ава 1815) ответил: все Десять речений были сказаны в форме единственного числа — «уважай», «соблюдай», «не укради», — чтобы каждый еврей знал, что, даже если весь мир оставит Тору (не дай Б-г!), он не может перестать соблюдать ее. — «Я вывел тебя из Египта». Тебя, а не кого-то другого. Поэтому соблюдай ее без оглядки на отступников.

Кстати, почему сказано «вывел из Египта», а не «создал землю и небо»? В чем больше проявляется Его величие — в создании мира или в выводе евреев из плена? Отвечает раби Йеуда Алеви (1075—1141), автор популярного по сей день философского трактата «Кузари»: создание мира не видели глаза человека, мы в это только верим; но в Исходе из Египта принял участие весь народ, и все напрямую наблюдали чудеса, которые совершил тогда Творец. Поэтому для нас Он — Тот, Кто вывел нас из Египта.

«Поступай справедливо и хорошо» (6:18). Разве не достаточно сказать «справедливо»? Зачем добавлено «хорошо»? Мудрецы отвечают: старайся поступать в большей степени справедливо, нежели требуется по закону. В Талмуде (трактат Бава Меция) рассказывается: один ученый человек нанял грузчиков для перевозки вина. Те нечаянно разбили бочки, а заплатить за ущерб им было нечем. Хозяин отобрал у них верхнюю одежду как залог в счет выплаты долга.

закону. В Талмуде (трактат Бава Меция) рассказывается: один ученый человек нанял грузчиков для перевозки вина. Те нечаянно разбили бочки, а заплатить за ущерб им было нечем. Хозяин отобрал у них верхнюю одежду как залог в счет выплаты долга. Грузчики пожаловались Раву, великому мудрецу того поколения. Рав приказал нанятому: отдай им одежду. — Тот спросил: разве таков закон? — Да, ибо написано: «Чтобы ты ходил дорогой добрых людей» (Мишлей 2:20). — Отдал тот одежду. Пришли грузчики и сказали: мы бедные люди, трудились целый день, нам нечего есть. — Сказал Рав: заплати им. — Как? Они разбили мне бочки, а я еще и плати? Разве таков закон? — Да, ибо в продолжении того же стиха написано: «И чтобы держался ты путей праведников»... Отсюда мы учим: поступай не только справедливо, но и хорошо...

В главе Ваэтханан евреи слышат из уст Моше очень тяжелые слова. Именно здесь он объявляет о пророчестве, согласно которому в будущем их ждет тяжелейшее из наказаний — изгнание. Эту часть его речи

трудно назвать благословением. Но тогда возникает вопрос — почему именно Моше было поручено так сурово говорить с народом? Вспомним, совсем недавно злодей Билам благословил еврейский народ, хотя и пытался выжать из себя проклятие (см. главу Балак). Кажется, не разумней ли наоборот дать Биламу возможность сказать тяжелые слова, ведь он же — злодей, а Моше — произнести одни благословения? Мидраш отвечает: если бы Билам принялся поучать евреев, они бы сказали: чему нас учит тот, кто полон ненависти? Если бы Моше ограничился благословениями, то сказали бы прочие народы: ну конечно, он же любит своих! Поэтому Всевышний решил: увещевания услышите от того, кто вас любит, а браху — от того, кто вас ненавидит. Тогда пойдет вам на пользу и то и другое. Сказано в Мишлей (27:7): «Доверяй ранам, (полученным) от любящего, и не верь поцелуям ненавистника». Как говорится, выговор — от праведника, браха — от злодея.

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца Часть 2. О провидении Творца (продолжение)

Глава 8 О деталях Провидения

[4] Когда мы посмотрим на всю совокупность состояний мира с момента его сотворения: на то, что уже произошло в нем, и на то, что предсказали пророки, мы обнаружим в нем четыре ступени, подобные стадиям развития человеческой особи с момента рождения и до достижения зрелости.

В первом состоянии глупость и тьма весьма усилены, и в большой мере отсутствует истинное знание о Творце, благословенно Его Имя, и о Его совершенстве. Это состояние наши Мудрецы назвали (Санхедрин 97а) «двумя тысячелетиями пустоты».

Второе состояние лучше, чем первое, и оно есть наше состояние сегодня, когда есть у нас, благодарение Б-гу, знание о существовании Творца и Его совершенстве, и Тора Всевышнего с нами, и мы служим перед Ним. Однако, отсутствуют знамения и пророчество, и недостает истинного разумения — духа святости (руах гакодеш). Ибо, на самом деле, то, что

человек познает своим разумом через свои человеческие занятия, по сравнению с тем, что он понимает через духовное воздействие Свыше — как тело по сравнению с душой.

Третье состояние лучше, чем предыдущее, имело место во времена Храма, когда человеческий род видел знамения и чудеса и обладал пророчеством. Однако эти дары достигали не всех, а только некоторых, да и тех с трудом, ибо уже существовали для этого недопускающие и задерживающие факторы.

Четвертое состояние — наилучшее из всех, о котором предсказывали пророки, что в будущем глупость не будет существовать вовсе, и дух святости будет излит на весь род человеческий без всякой трудности. Тогда можно будет сказать, что закончилось становление рода человеческого, ибо с того времени и далее он будет возвышаться и наслаждаться во веки веков.

[5] В вышеупомянутом аспекте воздействия на душу существуют еще временные и пространственные границы и другие условия. Ибо Всевышний постановил и устроил открываться в определенные

моменты известными путями в большей степени, чем Он открывается в другие моменты, и также открываться в определенных местах в большей степени, чем в других местах. Все это имеет множество различных аспектов и деталей, отмеренных с предельной точностью соответственно тому, что нужно для исправления творений.

Этим обусловлена святость определенных дней и святых мест, в которых на людей будет оказываться большее воздействие, и они получают больший свет, чистоту и превосходство, согласно отмеренной [им] ступени.

Часть 3

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

Глава 1

О душе человека и ее действиях

[1] Сущность человека уже была объяснена в части 1, гл. 3. Есть в нем то, чего нет ни в каком другом творении, а именно: сочетание двух далеких и отделенных друг от друга сущностей – тела и души.

Есть в человеке, как и в других животных, (животная) душа, служащая для чувствования и разума, заложенных в его природу. Эта душа во всех животных – одна очень тонкая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку после ее оплодотворения. Она сама распространяется и строит тело, как подобает для данного вида. И ею обусловлены чувства и разумение, подобающие данному виду. Ибо сами животные весьма отличаются друг от друга в своем разумении, а разумение людей очень отличается от разумения животных.

Все это происходит в этой душе согласно ее природному закону и степени готовности органов, служащих ей; в каждом виде – по-своему. В душе человека различимы категории и силы. Например: воображение и память, разумение и воля – все это силы души, ограниченные известными границами и действующие определенным образом.

[2] Но кроме всего этого есть еще в человеке отделенная и очень высокая духовная сущность. Она приходит в человека только для того, чтобы связать его

с высшими «корнями», с которыми ему следует быть связанным для того, чтобы его действия с большой силой производили порождения в высших силах.

В эту сущность (высшую душу) протягивается к человеку воздействие, которое воздействуется на него из высших источников, и от нее – в животную душу, которую мы упомянули, и от нее – в тело. И эта высшая душа управляет нижней (животной), и совершает в ней необходимые действия во всякое время, согласно взаимоотношению и связи человека с высшими силами.

Эта (высшая) душа связывается с нижней (животной), а нижняя – с наиболее тонкой субстанцией крови, и, таким образом, тело человека и две души, оказываются связанными между собой.

[3] Из-за того что эта высшая душа связана посредством низшей души с телом, она оказывается ограниченной определенными границами и лишенной возможности кооперироваться и взаимодействовать с духовными и трансцендентными сущностями все время ее нахождения в теле, то есть, все дни жизни человека.

Высшая душа получает воздействие от деяний тела (человека): связываться ли с их помощью со светом Творца, благословен Он, или отклониться от Него и прилипнуть к силам нечистоты. И от этого зависит ее готовность к предназначенному совершенству или отдаление от него. И она действует в человеке, управляет нижней душой и наставляет ее, она формирует в ней интеллектуальные образы соответственно ее готовности и порождает в ней мысли и желания согласно направлению, к которому склонится.

[4] И хотя мы обычно говорим о высшей душе как о целом образовании, на самом деле есть в ней многие части и различные уровни, о которых мы можем сказать, что они – несколько душ, связывающиеся одна с другой как звенья цепи. И так же как из всех звеньев строится одна цепь, так из всех этих духовных уровней строится одна высшая душа, о которой мы говорили, и все они связаны между собой, а последняя ступень связана с нижней душой, а та с кровью, как мы упомянули.

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

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Почему я никак не могу насытиться
тем, что у меня есть?

Я студент хорошего московского тех. вуза, у меня все есть, слава Б-гу, но я не могу насытиться тем, что у меня есть. Если я выступаю на науч. конференции, меня поддерживают, мне этого мало, я хочу еще больше. Если мне дают доллар, я хочу сто, дают сто, я хочу тысячу, дадут еще, желаю еще больше. Я не могу заполнить себя, я не могу удовлетворить себя чем-то земным. Я чувствую, что мне не хватает чего-то, но я сам не понимаю чего. Получив что-то малое, я желаю больше, стремлюсь к большему, как неугомонный ребенок. Я в полной растерянности, я не могу найти то, что успокоило бы меня, то, что сказало бы: вот это — и тебе хватит. Не могу найти то, что остановило бы мой внутр. порыв к власти, славе, деньгам.

Это относится ко всему, что у меня есть в жизни... И я чувствую, что мне нужен Творец, я стремлюсь стать подобным Ему, подобным Его свойствам, но не могу найти Его, не знаю, как подойти к Нему... Рав, это разве хорошо? Угодно ли такое стремление Творцу? И что мне делать? Н.

Проблема беспрестанного стремления к большему — не только Ваша проблема, это, если можно так сказать, проблема всего человечества. Уже наши мудрецы (мидраш Коэлэт Рабба 1, 13) обращают на это внимание, говоря: "Нет человека, который ушел бы из этого мира, достигнув хотя бы половины того, что вожделем; если у него есть сто монет, он желает двести, а если есть двести, желает четыреста". И так сказал царь Соломон, самый мудрый из всех людей (Коэлэт 6, 7): "...душа не насыщается".

Почему же человек никак не может насытиться тем, что у него есть? Наши мудрецы (мидраш Коэлэт Рабба 1, 6) отвечают на этот вопрос следующей притчей: "Простолюдин женился на царской дочери. Даже если он даст ей всё, что есть в мире, это ничего не стоит в её глазах не утешает ее, ведь она дочь царя!".

Продолжают мудрецы: "Так и душа: если даже дашь

ей все наслаждения мира — это ничто для неё. Почему? Потому, что она из числа высших созданий!".

Эти слова мудрецов открывают нам истинную причину неспособности человека "насытиться". Душа человека стремится к истинному наслаждению — близости к Творцу. Люди же, не осознавая это стремление души, пытаются насытить её какими-то материальными благами. Вначале, "получив" какие-то материальные блага, она успокаивается, полагая, что получила что-то ценное. Но очень скоро она "понимает", что это не то, к чему она стремилась, чего жаждала, и просыпается новая-старая жажда. Однако люди, вместо того чтобы понять истинную жажду души, пытаются утолить её какими-то новыми материальными благами ("есть у него двести, желает, чтобы было четыреста"), и так до бесконечности. Единственный путь "насытить" душу — дать ей вкусить истинное блаженство — близость к Творцу. А этого можно достичь только изучением Торы, исполнением Его заповедей, молитвой, обращённой к Владыке мира, и упованием на Него. Я уверен, что если Вы пойдёте по этому пути, Вы почувствуете душевное спокойствие и радость от того, что Вы уже достигли.

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

052-71-55-961.