

Наследие

13.09.15

פרשת וילך

כ"ט' אלול תשע"ה

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה

Офаким

לעילוי נשמת רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זיע"א

Рав Хаим Суницкий

Недельная глава "Вайелех"

Вопрос:

Эта короткая глава кратко предсказывает то, что случится с нашей нацией после смерти Моше и намекает на нашу историю до конца дней. Всевышний дает множество предупреждений, что из-за наших грехов большие страдания обрушатся на нас, а Сам Он скроет Свое лицо от нашей нации. Каково общее значение и цель страданий?

Ответ.

Известно, что даже плохие предсказания и наказания Торы предназначены для нашей пользы. Одно из преимуществ наказания — то, что человек или целая нация не уйдет так далеко, что уже невозможно будет исправиться (см. Талмуд, Авода Зара 4а; см. также Танхума, Ницавим, 1). Давид, таким образом, молился (Псалмы 94:12): «Счастлив человек, которого наказывает Всевышний». Он также благодарил Всевышнего и за наказание и за поддержку (Псалмы 23:4). Всевышний обещал Давиду наказывать и его потомков, когда они грешат (Шмуэль 1:7:14). Это — лучшая гарантия, что династия Давид продлится навсегда.

Часто, в течение истории, еврейский народ не достигал высокого уровня, ожидаемого от него. В такие времена, Всевышний скрывал Своё Лицо, и много неприятностей обрушивались на нашу нацию. Действительно в этой главе используется выражение (Деварим 31:18) «Астер астир (полностью скрою Своё Лицо)», намекая на времена Эстер (см. Талмуд, Хулин 139б). Опасность уничтожения в том поколении лучше заставила еврейский народ вернуться, чем все пророки (см. Талмуд, Мегила 14а)!

Неизменно мы раскаивались и возвращались назад. Таким образом, наши мудрецы заявляют, что страдание подсказано словами «тов меод» (очень хорошо), упомянутыми в начале создания (Берешит Раба 8:9). Это применяется и к страданию на индивидуальном уровне и на национальном уровне в течение времен наказаний. Страдание в этом мире может также очистить нас и подготовить нас к

существованию в мире грядущем. Талмуд (Менахот 53б) сравнивает нашу нацию с оливами. Так же, как оливы дают масло, когда их раздалбливают, также еврейский народ показывает истинное величие во время несчастий и притеснений.

Одна из причин положительного эффекта страданий в том, что евреи обладают очень святой душой, свет которой часто уменьшается из-за физических искушений. Как только материальное ослабевает во время страданий, то духовность начинает сиять большим светом. По этой причине, что в определенных случаях, когда еврей не хочет соблюдать специфическую заповедь, его бьют, пока он не соглашается. В глубине души каждый еврей хочет соблюдать мицвот, но физическое часто не позволяет ему. Таким образом его бьют, пока физическое не ослабляется (см. Рамбам, Законы Развода 2:20; см. также Нефеш Ахаим 1:18).

Есть также более глубокая духовная причина для возможности еврейского народа улучшиться через страдание. Талмуд говорит (Йевамот 63а): «Наказание прибывает в мир только ради еврейского народа». Наши мудрецы учат, что идолопоклоннические нации обычно не принимают страдание. В некоторых случаях христиане принимали страдания ради своей религии. Это возможно объяснить тем, что их религия была основана на нашей и первые христиане были евреями. Таким же образом евреи революционеры были готовы отдать жизнь ради своих идеалов.

Их вероисповедание, которое они выбрали, зависит от получения определенных выгод, на которые они надеются. В течение страданий они начинают проклинать своих «богов». С другой стороны, еврейский народ принимает страдание и благодарит Всевышнего за него (См. Талмуд, Брахот 60б; см. также наши слова к главе Ваэтханан). Причина на это заложена в структуре духовных миров. Как мы обсуждали много раз, наша нация сравнивается с женой Всевышнего, и корень всех еврейских душ связан со Святостью Создателя. Верхние Сфиры, через которые спускается Б-жественный Поток (мужской

аспект) объединены со Сфирой Малхут — готовностью принять (женским аспектом). Коллективная еврейская душа постоянно критикует нас, чтобы принести наше усовершенствование, но перед Всевышним она приносит только наши достоинства. Когда еврейский народ страдает, они начинают раскаиваться, и их любовь к Создателю растет.

С другой стороны, нет никакого объединения между мужскими и женскими аспектами в нечистых мирах. Женская часть (нуква деситра ахра) соблазняет людей, чтобы грешить, в то время как мужская часть (Саган) действует как обвинитель. Так как эти двое не объединены, обвинение и «любовь» не могут сосуществовать. Нации, происходящие из этого духовного корня, таким образом, только злятся и

проклинают во время наказаний.

В течение истории наша нация упала и поднялась много раз. В этом столетии мы испытали падение, которое едва ли можно сравнить с чем-либо прежде, и все же мы поднимаемся и после него. Ужасное беспрецедентное страдание еврейского народа в течение Второй Мировой войны привело к началу движения Тшувы. Действительно Тора предсказывает (Деварим, 30), что после ужасного страдания мы начнем возвращаться. Всевышний тогда возобновит Свой союз и снова будет с нами. Да заслужим мы сделать Тшуву без потребности в дальнейшем страдании и увидеть выполнение этих предсказаний.

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 2

О действиях с помощью имен и о колдовстве

[6] Когда Всевышний открывает Себя и посылает Свое воздействие на пророка, это влияние чрезвычайно сильно. Его плоть и все органы тела сразу же сотрясаются, как бы собираясь перевернуться. Ибо по своему закону материя не выдерживает раскрытия духовности, и тем более, раскрытия Славы Всевышнего. Чувства пророка перестают действовать, также и его душевные функции совершенно не действуют независимо, но становятся в (прямую) зависимость от Всевышнего и от Его воздействия.

В результате этого приобщения души в ней прибавится познание, совершенно выходящее за рамки человеческого познания, ибо это познание будет в ней не со стороны ее самой, а со стороны ее связи с Высшим Корнем. И тогда она постигнет (явления) более возвышенным способом, чем постигает со

стороны самой себя.

В этом заключается преимущество пророка над обладателем духа святости даже в постижении знаний. Ибо пророк постигает наивысшим из всех возможных для человека постижений: постижением в состоянии связи человека с Творцом.

Раскрытие Славы Всевышнего является действующим началом во всем, что передается пророку в его видении. Оно оказывает влияние на силу воображения в душе пророка, и там изобразятся вещи, вынужденные силой Высшего раскрытия. Воображение ничего не добавляет от себя. И от этих образов произойдут в пророке мысль и познание, которые запечатлятся силой открывающейся Славы. Они останутся зафиксированными в его памяти, и когда он возвратится в свое человеческое состояние, это знание пребудет в нем с совершенной ясностью.

Объясненное выше – общий принцип пророчества всех пророков. Но существуют многочисленные ступени этого явления, как мы объясним, с Б-жьей

помощью, ниже. И выше всех ступень нашего учителя Моше, мир ему, о котором засвидетельствовала Тора (Деварим 34:10): «И не встал более пророк в Израиле, подобный Моше, которого Г'ашем знал лицом к лицу».

Глава 4 О случаях пророчества

[1] Когда пророк достигает ступени пророчества в совершенстве, он постигает все, приходящее к нему, ясным постижением и полным знанием. То есть, хотя информация передается ему по ступеням, как мы упомянули в предыдущей главе, сначала в виде образов и только потом переводится в мысли упомянутыми путями, но когда человек ясно понимает свое пророчество, он постигает, что поистине является пророком. То есть, он понимает, что связывается с Творцом, и Он открывается ему и производит в нем все эти действия. И пророк постигает, что образы, возникшие в нем – это пророческие видения, порожденные Б-жественным воздействием, и что знание предмета, установившееся в нем – результат воздействия свыше. И не останется у него никакого сомнения ни в пророчестве, ни в его аспектах, как предыдущих, так и последующих.

[2] Еще следует знать, что пророк не достигает этой высшей ступени за один раз, а поднимается все выше и выше, пока не достигнет совершенного пророчества. И это дело требует изучения, как и все другие науки и ремесла, в которых человек продвигается ступень за ступенью, пока не овладеет ими. Это (имеет в виду Писание, употребляя термин) «сыны пророков», которые стояли перед пророком, чтобы учиться необходимым путям достижения пророчества.

[3] И возможно, что придет к человеку раскрытие от Б-га, но он не различит его, как различает пророк, а примет за чувственное восприятие. И только когда усилится пророческое воздействие на него, тогда он познает истину.

Нечто подобное случилось, когда Всевышний (в первый раз) обратился к Шемуэлю (Шемуэль I, 3:4). Он не пророчествовал сначала и не получил пророческого воздействия. Ему лишь открылся голос как осязаемый звук, и ничего больше. И только позже он получил пророческое воздействие, познал и постиг

пути пророчества.

Также было, когда Моше предстало видение куста: вначале ему открылось только нечто осязаемое, и он увидел пылающий куст. Затем Святой, благословен Он, позвал его голосом его отца, и только после этого послал ему пророческое воздействие, и тогда Моше постиг истинную суть этого пророчества.

[4] Учащиеся пророчеству изучают особые вещи, которые привлекают на них Высшее воздействие, удаляют препятствия материальности тела и привлекают открытие Света Всевышнего и приобщение к Нему. Это учение включает внутренние настройки (каванот), упоминание Святых Имен и прославление Всевышнего хвалами, включающими Его Имена, комбинированные определенным образом, как мы сказали выше.

И соответственно тому, насколько они (ученики пророков) удостоятся своими деяниями и насколько очистятся посредством этих вещей, в такой степени приблизятся к Благословенному, начнут получать воздействие, постигая постижение за постижением, пока не достигнут пророчества.

А отличный пророк, уже знающий, как следует пути пророчества, будет обучать каждого согласно его готовности, что делать, чтобы достигнуть желаемой цели. Когда же начнут они получать откровения, пророк будет наставлять их согласно сущности откровения и научит, чего им еще недостает для достижения искомой цели. И до постижения пророчества в совершенстве они нуждаются в учителе и наставнике. Ведь даже начав уже получать откровения и воздействие свыше, только от этого они не исчерпают этот предмет до конца; им понадобится еще большое наставление, чтобы достигнуть конца, как следует; каждому – соответственно его уровню и готовности.

[5] Однако, даже после достижения ступени пророчества, пророки будут отличаться один от другого по уровню и ступени, как количественно, так и качественно. Объяснение: есть такие, что пророчествуют много раз, а есть – только немного; и также и в качестве самого пророчества: кто-то достигнет большого приобщения к Всевышнему и очень большого познания, а чья-то связь не будет столь тесной, а познания – большими. Но все пророчествующие равны в том, что очевидным

образом приобщаются к Благословенному, и Его откровение заметно на них ясно, и они не усомнятся в нем. Но в самом приобщении, в открытии и в познании можно различить много ступеней.

[6] И еще бывает с пророками, что их посылают с поручением от Всевышнего. То есть, это (посланничество) не является сутью пророчества, и совсем не обязательно, чтобы пророк был послан к другим; но суть пророчества мы уже объяснили, что это – приобщение к Всевышнему и Б-жественное откровение, и ему сопутствуют определенное познание и постижение.

Но часто случается, что пророки посылаются к

другим людям. Это может постигнуть отличного пророка, в совершенстве знающего пути пророчества, а может и того, кто не так уж знающ и опытен в этом. И из-за своей неопытности пророки могут ошибиться – не в том, что пророчествуют, а в том, что они сделают от себя, не исполнят поручение как следует и будут наказаны, как в случае с пророком царя Йеровама (Мелахим I, 13), который нарушил собственные слова. Это случилось из-за того, что он не точно следовал путями пророчества, как сказали наши Мудрецы, благословенна их память (Санхедрин 89а).

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

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ **В чём особенность десяти дней между** **Рош аШана и Йом Кипуром?**

Слышал, что десять дней между Рош аШана и Йом Кипуром – особенные дни. Так ли это? И если это так, в чём их особенность?

Десять дней между Рош аШана и Йом Кипур называются "днями тшувы". Что такое "тшува"? Буквально это слово переводится как "возвращение". Из стихов Танаха, а также из слов еврейских мудрецов мы видим, что есть два вида тшувы.

Первый вид тшувы - это возвращение с неправильного пути, на котором находился человек, от грехов и провинностей. Что-бы сделать этот вид тшувы, человеку, прежде всего, необходимо хорошо задуматься над своими поступками: какие из них хороши, а какие дурны. Относительно тех поступков, которые ему выяснились как хорошие, стоит задуматься, каким образом он сможет продолжать их совершать, а также о том, как делать их более тщательно. А относительно дурных человек должен решить, каким образом сможет перестать их совершать и как исправить их.

Однако есть ещё один вид тшувы: возвращение к Всевышнему. Грешник своими грехами возбудил на себя гнев Г-спода и тем самым отдалил себя от Него. Теперь, когда человек раскаялся в своих поступках, ему важно снова приблизиться к Творцу, заново стать близким к Нему. И это можно сделать посредством молитв: важно обратиться к Всевышнему, рассказать Ему о раскаянии в грехах и просить Его близости. Эти

молитвы могут быть сформулированы своими словами, а можно говорить стихи молитв царя Давида из книги Теилим. Самое главное, чтобы слова молитвы к Творцу шли из сердца.

В "дни тшувы" важно сделать оба вида тшувы. Пишет Рамбмам ("Законы Тшувы", 3, 3): "Суд над тем, чьи заслуги и провинности уравнивают друг друга, откладывается до Йом-Кипур — если до Йом-Кипура человек раскается в грехах, то ему будет дарована жизнь, если не раскается, он будет приговорен к смерти". Поэтому несомненно, что важно в эти дни раскаяться в дурных поступках и исправить их. И в эти дни есть особенная помощь с Небес сделать этот вид тшувы.

Но в эти дни важно также сделать и второй вид тшувы: просить у Творца о близости к Нему, ведь в этот период Всевышний особенно близок к Своим созданиям. Пророк Йешаяу говорит об этих днях (55, 6): "Ищите Г-спода, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко".

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

052-71-55-961.