

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Тецаве"

Наш недельный раздел продолжает тему, начатую в предыдущем разделе, — тему возведения Переносного Храма, который должны были построить евреи после своего Исхода из Египта. Написано, что Всевышний обратился к Моше (Шмот 28:3): «Поговори со всеми, МУДРЫМИ СЕРДЦЕМ, которых Я исполнил духа мудрости» — чтобы они приступили к работе над Храмом. Другими словами, назначь на работу мудрецов-специалистов: закройщиков по пошиву одежды для священников, плотников, чеканщиков по золоту и т.д. Все понятно, кроме указания на сердце в данном контексте. Действительно, что понимается под выражением «мудрые сердцем»?

Мы, русские евреи, конечно, имеем свои представления о мудрости, уме, знаниях и способности мыслить. Мудрость для нас и есть способность к глубокому мышлению. Надо было хорошо учиться, поступать в институты, становиться серьезными специалистами — чтобы все поняли, насколько мы, евреи, незаменимы на любой работе. Русское еврейство вот уже несколько поколений ориентировано исключительно на мышление. Это наш способ выживания. Поэтому, согласитесь, было бы интересно узнать, что понимает под мудростью Тора. Итак, вопрос: что это за особый вид интеллекта — мудрость сердца?

Один из самых крупных авторитетов нашего времени, рав Хаим Шмулевич (1901—1978), отметил, что объяснение приведенного термина кроется в словах следующего недельного раздела Торы (Шмот 31:6): «В сердце каждого, кто мудр сердцем, Я вложил мудрость, и они сделают все, что Я тебе повелел».

Хахам лев — мудрый сердцем. Тот, у кого мудрость происходит от сердца. Сердечная мудрость. Не головная, не рассудочная.

Из этого стиха видно, что мудрость сердца — качество, которое зависит от самого человека. Он располагает свое сердце, готовит себя к тому, чтобы ПОЛУЧИТЬ мудрость. Просто мудрый — это тот, кто умен от природы. Мудрый сердцем — это тот, кто

хочет принять в свое сердце мудрость. «В сердце каждого, мудрого сердцем, вложил Я мудрость».

Наш народ богат мудрецами. Самым великим из них считается царь Шломо (Соломон), сын царя Давида. «И дал Всевышний мудрости Шломо и много разума... И приходили от всех народов послушать мудрость Шломо». Но почему он удостоился такого великого дара? Оказывается, когда юному царю было предложено попросить у Творца все, что желает, он выбрал: «Дай Твоему рабу послушное сердце — ЛЕВ ШОМЕА... чтобы различать между добром и злом». И написано через два стиха: «Сказал ему Всевышний: За то, что попросил это и не попросил себе долгой жизни и богатства... Я сделал, как ты попросил... дал тебе сердце мудрое и понимающее, лев хахам венавон».

Шломо страстно стремился к мудрости — и получил ее. Ему не нужны были ни богатство, ни долголетие. Только мудрость! Причем, заметьте, — мудрость сердца (послушное, понимающее сердце). Он был готов принять в свое сердце ту мудрость, которая нужна Всевышнему. И получил, что просил.

Все дело в стремлении. Человек обязан стремиться к мудрости. Если он по-настоящему будет стремиться к ней — быть ему «мудрым сердцем», одним из тех, про кого написано: «В сердце каждого, мудрого сердцем, вложил Я мудрость».

Таким «сердечным» мудрецом был ученик и приемник Моше — Йеошуа бин Нун, под началом которого евреи, уже после смерти Моше, вошли в Эрец Исраэль. Тора говорит о нем: «Человек, на котором пребывает дух». Комментатор Сфорно поясняет: «Был готов принять на себя свет Небес». Готов был принять мудрость в сердце.

Итак, настоящая мудрость — это стремление к мудрости, внутренняя готовность к духовному подъему.

Насколько глубоким было стремление Йеошуа — видно из рассказа о тех сорока днях, которые Моше провел на горе Синай, где получал Тору. Сказано, что Йеошуа раскинул шатер у подножия горы и ни на

секунду не спускался к народу, стан которого был разбит еще ниже, в долине. Он ждал, когда вернется его учитель, — чтобы служить ему. В чем состояла его верная служба? — В учебе! Йеошуа страстно хотел учить Тору. Он согласен был ждать сорок дней и ночей, не отходя от шатра, лишь бы не потерять ни минуты учения.

Каждый, кто просит мудрости всем сердцем, получает ее. Написано в Танахе (Теилим 81:11): «Раскрой широко свой рот — и Я наполню его». Не правда ли, несколько неожиданный образ? Комментаторы пишут (Раши и Эвен Эзра), что здесь имеется в виду молитва, обращенная к Творцу, т.е. по существу та же просьба. Всевышний говорит: попроси у Меня мудрость — и Я ее тебе дам. Но будь готов к ней. Приготовь свое сердце, поработай над собой. Ибо мудрость — не столько награда, сколько серьезное

испытание. Она может поднять человека (Моше, Йеошуа, царь Шломо), она может человека задавить (фараон, отказавшийся отпустить евреев; злодей Билам).

О мудрости, способной задавить, мы с вами знакомы не понаслышке: советские еврей-интеллигенты принесли обильные жертвы молоху коммунизма. С мудростью, способной поднять, мы начинаем знакомиться только теперь.

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца

Часть 4 О служении Творцу

Глава 8 О заповедях, связанных с определенным временем

[4] Значение трубления в шофар в Рош ґашана (Новый Год) связано с тем, что в этот день Всевышний судит весь мир и обновляет все бытие в аспекте нового цикла, то есть, нового года. (Высшие) суды восседают и происходит суд над каждым созданием, соответственно порядку высшего суда, о котором мы говорили во второй части. В это время Обвинитель (Сатан) готовится обвинять людей за их грехи. И Всевышний приказал нам трубить в шофар, чтобы привлечь управление (миром) через милосердие, а не через суровость суда, и чтобы запутать обвинителя, чтобы не мог более обвинять.

Мы уже объяснили во второй части, что так же как мера правосудия не допускает, чтобы человек получил добро, которое не заслужил, так из самого закона правосудия следует, что в заслугу определенных

действий человека суд над ним будет смягчен, и обращаться с ним будут с милосердием и снисхождением, не вглядываясь до конца (в его недостойные дела). Как сказали наши Мудрецы (Рош ґашана 17а): «Тому, кто переступает через свой характер (и прощает другим), прощают все его грехи». Ибо это — «мера за меру»: как человек прощает другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним с милосердием, которое само по себе есть правосудие.

Но не только за это действие (прощение) воздается человеку таким образом (что обращаются с ним с милосердием), а и за всякое действие, которое Высшая Мудрость сочтет достойным такого воздаяния. Одно из таких действий — заповедь трубления в шофар. Она была дана сынам Израиля, чтобы привлечь к себе милосердное обращение, и если исполнят ее как следует, таков и будет результат. Детали того, как трубление в шофар влечет управление Милосердия, зависит от принципов Высшего управления и его основ, взятых в своей истинности. Поистине,

назначение (шофара заключается) в том, чтобы пробудить Отцов Мира (Авраама, Ицхака и Якова), укрепиться их заслугами, пробудить милосердие Всевышнего и умиротворить Его атрибут Правосудия, повлечь, чтобы добро пересилило зло, подчинить силы зла, лишить силы обвинителей и иметь намерение, чтобы Бог использовал Свою вознесенность, управляя (миром) властью Своего единства и не обращая внимания на преступления. Все сказанное (осуществляется) с помощью этой заповеди, если к ней присоединится раскаяние Израиля, совершенное как подобает. И детали этого (процесса) соответствуют деталям этого исправления.

[5] Суть Йом Кипура заключается в том, что Господин предуготовил для Израиля один день, в который их раскаяние принимается легко, и их грехи могут быть с легкостью стерты, то есть, вся порча, которая была произведена, исправлена, а усилившаяся из-за нее тьма удалена, возвращая раскаявшихся к той ступени святости и близости к Всевышнему, которую они потеряли из-за своих грехов. И в этот день сияет свет, способный придать этому процессу совершенство. Но для того чтобы принять его, Израилю необходимо соблюсти все, что заповедано для этого дня, и в частности ограничения, посредством которых они в большой степени отрываются от материальности и в какой-то мере поднимаются к ангельской ступени. Остальные детали этого дня зависят от частных деталей этого исправления.

[6] Необходимо знать, что одним из величайших исправлений, которое определили для Израиля пророки, является чтение Торы (Иерушалми, Мегила 3:1). Это чтение объединяет две линии. Первая – чтение Торы по порядку до ее завершения с периодическим повторением подобным образом. И вторая – чтение определенных отрывков в определенное время (например, в праздники). Ибо Тора передана нам Всевышним, чтобы мы читали ее (вслух), и посредством этого (чтения) привлечется к нам Его сияние, как мы упомянули в части 1 и также в этой части, гл. 2.

Для постоянного получения этого сияния (пророки) установили, чтобы мы постоянно публично читали Тору (вслух), в дополнение к надлежащему чтению каждым человеком в отдельности. Через это постоянное чтение свет этой святости не покидает нас.

В определенные дни (например, праздники и

новомесячья) следует читать отрывки (Торы), относящиеся к сути этих дней, чтобы усилить (духовное) сияние этих дней с помощью силы Торы – самой могучей из сил, которыми мы обладаем.

Глава 9

О служении, зависящем от обстоятельств, и о благословениях

[1] Служение по обстоятельствам обусловлено различными событиями, происходящими с человеком на протяжении всей его жизни. Оно может относиться к еде, одежде и всем другим человеческим нуждам, а также к социальной активности человека.

Все эти (виды служения) основаны на принципах, объясненных нами в предыдущих частях, то есть, что нет в мире ни одного объекта, закона или события, которые не служили бы достижению истинной цели Творения, о которой мы говорили выше. И чтобы полностью достигнуть ее, понадобились все эти детали в границах, в которые они поистине заключены. Однако необходимость всех этих деталей и их форм следует из различных частей и уровней Бытия и воздействий на них свыше.

В отношении каждого объекта или события были даны заповеди, чтобы установить явления на стороне добра, а не на стороне зла. Когда действия человека не выходят за рамки границ, определенных заповедями, все эти объекты и события реализуются как добро, и от них притягивается благо и исправление.

Если же эти границы не соблюдаются, действия остаются на стороне зла, и через них распространяется нечистота и скверна; великая тьма заслоняет Высшее сияние, и умножается сокрытие, а за ним и все его плохие порождения, как мы упомянули, все соответственно реалиям того явления, чьи границы не соблюдались, и его отношению к человеку, и согласно его месту в общем цикле и круговороте Бытия, идущего к совершенству, как мы упомянули выше.

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

Рав Реуен Куклин

Еврейский ответ Как неудачнику добиться успеха?

Здравствуйтесь, рав Реуен Куклин.

Я не могу достичь результата. Как только ставлю цель, вырастают стены одна за другой. Настолько часто я испытывала неудачи в своей жизни, что уже боюсь даже предположить, что у меня что-то получится. Не могу найти работу, иметь детей, построить хорошие отношения в семье, выздороветь, не могу довести дело до логического конца, цели. Везде встречаю сопротивление и отказ. Я впадаю в пассивность, панику. Не может же Б-г быть против меня?

Наташа

Несомненно, Бог не против Вас. Нельзя, чтобы такая мысль даже мелькнула у человека. Одна из основ иудаизма заключается в том, что Творец создал нас, чтобы дать нам истинное блаженство. Неудачи, сами по себе, не могут свидетельствовать о нелюбви Творца к нам. Возможно, Господь хочет стереть таким образом какой-либо наш грех, чтобы удостоить нас вечной жизни. Либо Творец хочет «пробудить» нас тем, что с нами происходит, заставить нас задуматься о том пути, которым мы идём, исправить наши деяния. Обычно, наоборот, страдания свидетельствуют о любви Творца, они показывают, что наша судьба важна Ему. И так приказывает нам Моше (Дварим 8, 5): «И познаешь в сердце твоём, что как наставляет человек сына своего, так Господь, Бог твой, наставляет тебя». А царь Соломон сказал (Мишлей 3, 11–12): «Наказания Господни, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его, Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит (к тому), как отец к

сыну». И сказано (Теилим 94, 12): «Счастлив человек, которого наказываешь Ты, Господи, и Торе Своей обучаешь».

Однако тут важно подчеркнуть, что наше счастье во многом зависит от нас. И наоборот, наши неудачи во многом зависят от самих нас. Стих в книге Ийов говорит (3, 25): «...и то, чего опасался я, пришло ко мне». Сказали мудрецы (Талмуд Брахот 60, а): то, чего человек опасается, настигает его. С другой стороны, рассказывают мудрецы (Брахот там же): «Было дело со старцем Гиллелем, который был в пути и услышал вопли в городе. Сказал он: уверен я, что это не в моём доме. И о нём Писание говорит: „Слуха дурного не боится он, твёрдо сердце его — полагается он на Господа“ (Теилим 112, 7)».

Если человек не отчаётся при неудаче, а скажет себе: «Всё в руках Творца, и, если будет на то Его воля, я смогу во всём преуспеть», и, с одной стороны, будет просить Творца об успехе, а, с другой стороны, сделает всё, что от него зависит, для улучшения ситуации, приложит усилия к тому, чтобы в доме воцарилась приятная атмосфера, чтобы наладить семейные отношения, будет усердно искать работу и обратится к лучшим врачам — специалистам по его проблеме, тогда у этого человека есть большие шансы преуспеть¹.

Желаю, чтобы все Ваши несчастья закончились с этим годом и чтобы у Вас было много счастья в будущем.

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

1. Сегодня для воспитания детей и достижения мира в доме нужна большая практическая мудрость, которую нужно долго и серьезно изучать. На русском языке по этим вопросам существуют уроки рава Ашера Кушнира, их можно найти на сайте toldot.ru, а также книга рава Аруша “Сад мира”. На иврите уроки по воспитанию детей рава Ихизля Якобсона можно послушать в организации Коль аЛашон (тел. 03-6171111, набрать 1, 4, 6, 1). *Примечание редактора.*

*Желающие посетить занятия по
еврейской традиции в городе Беер-Шева
приглашаются позвонить по телефону*

052-71-55-961.