

Наследие

26.04.15

פרשת אמור

גי אייר תשע"ה

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

Офаким

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

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Эмор"

Начинается глава с темы печальной, касающейся смерти и похорон. А заканчивается широким описанием всех праздников еврейского года и законов, связанных с ними: суббота, Песах, Шавуот, Рош-Ашана (Новый год), Йом-Кипур (Судный день), Сукот. В таком соседстве двух противоположных тем в одной главе — горе и радость — наши мудрецы находят повод для очень важного урока: даже в тяжелый час, в момент беды — не теряй надежду, не отчаивайся, не дай мрачным мыслям одолеть тебя, — еще придет время покоя и веселья. Беда и горе — неперенные атрибуты нашей жизни. Тот, кто думает, что без них можно прожить жизнь, — заблуждается или вводит в заблуждение других. Безоблачных жизней не бывает. Но и чистого, неизбывного горя тоже трудно найти. Хотя бы потому, что все лечит время... Об этом сказал великий поэт и мудрец Авраам ибн Эзра: «С наступлением дня не бойся — как пришли (неприятности), так и уйдут».

Мы сказали, что глава кончается описанием праздников. Это не совсем верно. Тема праздников, действительно, широко развернута именно в этой главе. Но самые последние фразы посвящены совсем другой теме — чисто повествовательному эпизоду, который можно отнести скорее к истории, чем к праздникам, поскольку рассказывает он об одном случае, происшедшем с евреями в их блужданиях по Синайской пустыне. Причем дальше, уже в следующей главе, Тора снова возвращается к изложению особенностей еврейского календаря, сообщая сначала законы о шмите, седьмом годе в каждом семилетии, а затем о йовеле, пятидесятом годе, который также имел свои особенности (в смысле заповедей, с ним связанных). Итак, что это за эпизод, вклинившийся в перечень «особых» дат, лет и годовых циклов?

Очень любопытный эпизод. «И вышел сын израильтянки (еврейки), он же сын египтянина, в среду евреев. И поссорились в стане сын израильтянки и (другой) израильтянин. И проклинал сын израильтянки Имя (Всевышнего) и срамил (Его). И привели его к

Моше...»

Мы не собираемся разбирать весь рассказ. Почему сын израильтянки и египтянина? Для чего посвящать нас в тайны происхождения, когда известно, что если он сын еврейки, то уже неважно, кем был его папа? На эту тему написано много комментариев. Главное в них не то, что папа был нееврей, а то, что папа был египтянин, поскольку, по закону Торы, египтянину труднее, чем представителям других наций, войти в общину Израиля. Так или иначе, один человек поссорился с другим человеком, а потом принялся проклинать Имя. И привели его к Моше. После чего Моше обратился к Всевышнему — что с преступником делать? Конец сына египтянина был печален. Об этом сказано несколькими фразами ниже. Но между началом истории и ее завершением вставлены несколько предложений вполне законодательного характера. Смерть тому, кто будет поносить Имя Создателя. Смерть тому, кто убьет другого человека. Но если кто убьет чужую скотину, то заплатит. И если кто нанесет увечье другому человеку — тоже заплатит. После чего повтор: убивший скотину — платит деньги, а убивший человека — сам будет казнен. «Один закон будет у вас — одинаковый для пришельца и для еврея» (Ваикра 24:22). И только после этого — продолжение: пересказал Моше народу эти законы, вывели преступника за пределы стана и казнили.

Почему весь эпизод помещен среди законов о праздниках? Почему внутри самого эпизода помещены законы об ущербах?

Отвечает рав Аарон Бакст, известнейший литовский раввин (1867—1941), в своей книге «Лев Аарон». Если поделить законы Торы тематически и каждую тему поместить в отдельном разделе, то можно будет подумать, будто они обладают разным уровнем святости и по-разному должны исполняться. Одни важны, другие менее важны. Например, соблюдение праздников — дело менее ответственное, нежели исполнение заповедей, призванных оградить чужой ущерб. Или наоборот. Так можно будет подумать.

А можно сказать еще более прямо: существуют нормы отношений между людьми, а есть законы, нормирующие отношение человека к его Творцу (праздники — одни из них); они, дескать, тоже не одинаковы. Чтобы никто так не решил, необходимо упомянуть среди прочего о недопустимости святотатственного отношения к Всевышнему. Иначе правы те, кто говорят, что главное быть хорошим человеком, не нарушающим правила общечеловеческого общежития, а как относится данный человек к Б-гу — менее важно. Главное, говорят нам, чтобы человек был хорошим (хорошим гражданином, мужем, отцом, товарищем и т.д.), а верующий он или атеист — дело его совести. Так вот, Тора учит нас: если человек признает только этические нормы, касающиеся его отношений с другими людьми, то рано или поздно он пройдет через испытание на

крепость соблюдения именно этих норм. Считает, что быть честным и порядочным — это закон общества, а не Всевышнего? Будет испытан! И если в результате испытания надломилась его вера в людей — значит, не было никакой веры. Ибо крепка этика и мораль только у того, кто знает, откуда взялись эти этика и мораль.

Вышел некто ссориться в среде израильтян. Опозорил себя перед всеми, обиделся на мир — и принял поносить Имя Всевышнего. Все взаимосвязано: вера в людей и вера в Творца. Одно без другого не бывает.

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Тв-рца

Часть 1. Об основах мироздания (продолжение)

Глава 4

О положении человека в этом мире

[5] Эти порядки и границы и есть заповеди Всевышнего: предписывающие и запрещающие.

Каждая из них направлена на приобретение человеком и усиление в нем одной из ступеней истинного превосходства, и на устранение одного из аспектов тьмы и недостатков. Это происходит с помощью выполнения определенной предписывающей заповеди или воздержания от нарушения запрещающей заповеди.

И детали всех заповедей, и детали каждой заповеди в отдельности основаны на истинности реалий и сути человека во всех его качествах, и на истинных аспектах требуемого совершенства. Каждая заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для совершенствования человека.

Высшая Мудрость, которая знает все это по истине и знает природу созданий и их правильное использование, взяла все это в расчет и включила все, что нужно, в заповеди, которые Он заповедал нам в

Своей Торе, как написано (Деварим 6:24): «И приказал нам Гашемисполнять все эти законы, бояться Гашема нашего Б-га, чтобы было хорошо нам во все дни, чтобы оживлять нас, как ныне».

[6] Корень всего служения — чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепиться к Создателю, и помещен в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя Творцу силой разума, противостоящего материальным вожделениям и склонностям. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь.

[7] Все, что человек делает, можно разделить на две категории. Первая — то, что он исполняет, поскольку так было приказано ему Творцом, и вторая — то, что делает в силу необходимости. То есть, первая часть — это вся совокупность заповедей, в вторая — все использование человеком этого мира для своих нужд.

Цель исполнения человеком заповеди известна: выполнить заповедь Создателя и исполнить Его волю. Делая так, человек выполняет волю Творца двумя

путями, следующими один из другого.

Во-первых, он исполняет Его волю тем, что Всевышний приказал ему сделать определенное действие, и он его делает. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется в одной из ступеней совершенства, являющейся порождением данной заповеди. И этим выполняется воля Всевышнего, ибо Он желает, чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения Его благом.

А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, должно, прежде всего, не выходить за границы воли Творца. То есть, не должно быть в этом чего-либо, чему Б-г воспрепятствовал и что запретил, а было только то, что необходимо для здоровья тела и поддержания жизни наилучшим образом. И не должно это быть следствием материальных наклонностей и страсти к излишества, а подготовкой тела для использования его душой в служении Творцу, чтобы не возникло для нее препятствия из-за неподготовленности и слабости тела.

И когда человек будет использовать мир именно таким образом, то использование само по себе будет производить совершенство, и человек приобретет через это использование истинную высоту, так же как приобретает ее соблюдением всех заповедей. Ибо это тоже заповедь – хранить тело и готовить его

соответствующим образом, чтобы мы могли служить с его помощью Творцу, пользуясь миром для этой цели по мере необходимости.

Получается, что мы возвышаемся с помощью таких действий, и сам мир возвышается благодаря этому, будучи помощником человеку в служении Всевышнему, благословенно Его Имя.

[8] Что должен человек усилить в себе, так это любовь к Творцу и страх перед Ним. Для этого он должен размышлять о Его великой вознесенности и о низменности человека, преклониться перед Ним, и устыдиться перед Его вознесенностью. Пусть человек страстно возжелает быть одним из Его рабов, прославляться Его славой и восхваляться Его величием. Ибо любовь и страх перед Б-гом – сильные средства, приближающие человека к его Создателю, очищающие тьму материи, зажигающие сияние души и поднимающие человека от возвышения к возвышению, пока он не достигнет близости к Творцу.

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

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ Не противоречит ли психология Торе?

Здравствуйте! У меня возник такой вопрос: многие психологи утверждают, что в жизни необходимо делать только то, что приносит удовольствие и в целом пропагандируют позитивное мышление, а главное правило - постоянно представлять себя человеком, который уже всего достиг. Я понимаю, что это не совсем совместимо с Торой; очень прошу объяснить мне, к чему прислушиваться, к чему нет, так как я посещаю уроки «светилы» психологии и одновременно пытаюсь как можно больше времени посвящать изучению Торы и соблюдению заповедей. Очень прошу, помогите понять противоречия. Огромное спасибо.

Ализа

Я не настолько знаком с психологией, чтобы писать, что в ней противоречит сказанному в Торе, а что — нет. Тем более что в самой психологии есть

бесчисленное количество направлений, систем и методов, одни утверждают одно, другие — другое.

Разумеется, каждый человек должен вести себя, прежде всего, в соответствии с тем, что сказано в Торе. Она дарована Творцом мира, а кто может быть психологом лучшим, чем Властитель мира, Который создал человека.

Если это так, то для того, чтобы ответить на вопрос, как человек должен жить, нам следует выяснить, что сказано об этом мудрецами Израиля.

Рамхаль* начинает свою книгу «Месилат Йешарим» словами о том, что каждый человек должен знать, во имя чего он находится в этом мире и на что ему обращать «свой взор и устремления свои» во всём, что он делает.

Рамхаль продолжает: «Наши мудрецы учат, что человек сотворён только для того, чтобы наслаждаться

Всевышним, светом Его. Это — истинное, утончённое наслаждение, величайшее из всех, какие только могут быть. И по-настоящему место этого наслаждения — мир будущий, ведь только он создан и приспособлен для этого. Однако путь достижения этого средоточия наших желаний пролегает через наш мир [тот, в котором мы ныне пребываем]. Сказали мудрецы (Пиркей Авот 4, 16): «Наш мир подобен коридору перед миром будущим». А средства, приводящие человека к этой цели, — заповеди, о которых повелел нам Милосердный (благословенно имя Его), и место исполнения заповедей — только в нашем мире. Поэтому именно сюда приходит человек вначале, чтобы с помощью средств, доступных ему, смог он достичь места уготованного, то есть будущего мира, и вкусить там добро, приобретенное с помощью упомянутых средств. Сказали мудрецы (Эрувин 22 а): «Сегодня исполнять их [заповеди], а завтра — получить за них награду»».

И в продолжение говорит Рамхаль: «Отсюда учим, что главное, ради чего существует человек в этом мире, — это исполнение заповедей, служение и умение устоять в испытании. А все удовольствия этого мира следует рассматривать только как помощь [в достижении главной цели; они необходимы], чтобы был он умиротворён, спокоен и смог сосредоточиться на возложенном на него служении».

Из этих слов Рамхала мы учим, что человеку не следует искать во всём, что он делает, только удовольствий. Удовольствия призваны только облегчить его задачу — выполнять возложенное на него.

Написано в книге Ийова (5, 7): «человек рождается для труда». То есть труд должен составлять основную часть жизни человека. И только благодаря такому труду человек может достичь истинного удовлетворения и истинной радости в своей жизни (а депрессия в большинстве случаев происходит от отсутствия деятельности, и я предполагаю, что психологам этот факт прекрасно известен). Сказали наши мудрецы (Бава Меция 38 а): «Человек больше хочет свою меру (кав) зерна, чем девять мер ближнего». Т.е., после того, как человек тяжело поработал, чтобы получить небольшое количество зерна, эта мера зерна дороже ему, чем девять мер, для получения которых он не прилагал усилий. И так в любой сфере жизни человека - он по-настоящему рад только тому, к чему он приложил силы.

И каждый, кто не лишён понимания, видит, что все удовольствия мира не являются подлинными. Даже

если сначала человек думает, что какое-либо удовольствие необыкновенно велико, испытав его один-два раза, он уже не ощущает его так сильно и продолжает к нему стремиться только по привычке.

Человек, который ищет наслаждений во всём, не только не счастлив, а, наоборот, он самый несчастный на земле, потому что удовольствия подобны солёной воде: человеку кажется, что он утоляет жажду, но на самом деле он только увеличивает её. Такой человек всю жизнь ищет истинное наслаждение и не находит, и он всё время раздражён и разочарован.

Человеку же, который не ищет удовольствий, значительно легче в жизни, ведь он принимает всё, что происходит с ним, с радостью. Сказали мудрецы (Авот 6, 4): «Таков путь [изучающего] Тору: хлеб с солью ешь, и воды пей в меру, и на земле спи, но трудись над изучением Торы. И если ты поступаешь так, то «счастлив ты, и благо тебе» — «счастлив ты» — в этом мире, «и благо тебе» — в мире грядущем». Рабби Хаим из Воложина объясняет, что в этой мишне подразумевается: ничто не должно мешать человеку в его работе, и если у него есть только хлеб с солью и вода в меру — пусть ест и пьёт их.

Обратим внимание на слова, которые употребляет мишна: «благо тебе» — в мире грядущем. То есть, этот мир создан не для того, чтобы дарить человеку истинное наслаждение, см. выше слова Рамхала. Но и в этом мире может быть «хорошее ощущение». Поэтому сказано в мишне: «счастлив ты» — в этом мире, т.е. ощущение счастья может быть и в этом мире, человек может быть счастлив в этом мире.

Кто может быть счастлив в этом мире? Человек, который с помощью своих действий приближается к возвышенной цели, и никакие материальные условия не мешают ему в этом.

Относительно позитивного мышления — нет сомнений, что это необходимо человеку. Сказали мудрецы (Пиркей Авот 4, 11): «Кто по-настоящему богат? Тот, кто рад тому, что у него есть». И окружающих нас людей Тора предписывает воспринимать «позитивно» (см. Раши к Ваикра 19, 15).

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