

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Мишпатим"

Перед нами недельный раздел книги Шмот, который, в отличие от всех предыдущих, не рассказывает о событиях, что произошли с евреями при их блуждании по пустыне, а приступает непосредственно к систематическому изложению законов и положений Торы. Причем главной темой раздела Мишпатим являются законы, регулирующие отношения между людьми.

Заглавию для раздела служит его первый стих: «И вот законы, которые ты предложишь им (еврейскому народу)». С такими словами обратился Всевышний к пророку Моше. По поводу этих слов сказал раби Симха Буним из Пшисхи, известный хасидский цадик прошлого века: тем самым Тора хочет научить нас, что сперва надо предложить евреям законы, касающиеся отношений между людьми, и только затем — положения, определяющие отношения между человеком и Всевышним. Почему? Потому что: «Дерех эрец кодма ля-Тора, (правильное) отношение к людям предшествует Торе» (Ваикра Раба 9:3), — этика человеческих требований важнее всего остального.

Самое первое слово, которым открывается глава — Веэле: «И вот законы, которые...» Мудрецы заметили, что иногда новая тема начинается словом веэле, «и вот», а иногда — эле, «вот», без частицы «ве» (буква «вав», соединительный союз). Когда в начале стоит эле — нет никакой связи с тем, о чем рассказывалось раньше. Если отрывок начинается словом веэле — такая связь есть. Значит, наша глава — прямое продолжение главы предыдущей. О чем говорилось в главе Йитро? О получении евреями Торы на горе Синай, о Десяти заповедях. Подобно тому как они были получены на Синае, так и все законы, которые ныне предлагаются евреям и которые вошли в главу Мишпатим, получены на Синае. Вот что сообщает нам первая буква главы.

Спрашивает раби Ицхак Меир из Гур (ученик раби Симхи Бунима из Пшисхи, основатель движения Гурских хасидов): но ведь известно, что все заповеди Торы получены евреями на Синае! Более того, «даже

то, что в будущем откроется (в Торе) вдумчивому ученику, тоже было сказано Моше на Синае» (Иерусалимский Талмуд, Пеа). Раз так, то какая новость в том, что законы нашей главы (регулирующие отношения между евреями) получены на Синае? На это отвечает сам раби Ицхак Меир из Гур: можно было бы подумать, будто законы, понятные человеческому разуму, выводятся, опираясь на доступную нам логику; чтобы мы не впали в ошибку, пришла Тора сказать, что эти законы — тоже от Всевышнего!..

В предыдущих выпусках всегда приводилось краткое содержание главы. Так было, пока Тора вела рассказы исторического характера — о первых поколениях людей на земле, о семье Авраама, его потомках, исходе современников Моше из Египта и т.д. Теперь начинаются главы с содержанием законодательного характера. Приведем самый краткий список некоторых положений главы Мишпатим. (Все они подробно разработаны в соответствующих трактатах Талмуда.)

При нанесении увечий человеку — компенсация за ущерб за счет ударившего. Если хозяин нанес увечье своему рабу-нееврею — то последний выходит на волю. Запрещено оставлять открытой яму в месте, которое принадлежит всем (например, на улице). За кражу — двойная выплата со стороны пойманного вора. Оставил без присмотра костер, так что огонь, распространившись, поджег чужое имущество, — платишь за ущерб, нанесенный огнем. Права и обязанности сторожей, хранящих чужое имущество. Чем рискует тот, кто одалживает вещь на время и бесплатно. Запрет на выдачу денег в рост (под проценты). «Не разноси ложного слуха; не давай своей руки нечестивому, чтобы свидетельствовать о неправде. Не следуй за большинством (идушим) на зло... Не криви судом... (Даже) нищему не потворствуй в его тяжбе (а суди нелицеприятно)... От неправды держись подальше...»

Последнее правило кажется совсем простым. Но заметьте, оно не требует от нас, чтобы мы «все

лишь» отказались от лжи; оно хочет, чтобы мы не принимали даже косвенного участия в том, что называется неправдой. Ибо любое участие в ней предосудительно! Даже если она — не больше, чем самообман. На эту тему Хафец-Хаим любил рассказывать такую историю. Один крестьянин хранил у себя старый потрепанный календарь еврейских месяцев, из которого всегда можно было узнать наступление очередного новомесячья, рош-ходеш. По этой причине среди соседей он слыл высокообразованным человеком или, попросту говоря, раввином. Со временем он и сам поверил в свою ученость. Но вот однажды наш «рав» оказался по делам в Вильне, где решил помолиться в синагоге Виленского Гаона. После молитвы он задержался на уроке изучавших Тору — и вдруг обнаружил, что ни слова не понимает. Так и сидел, пристыженный, с

лицом человека, попавшего вместо похорон на свадьбу... Мы тоже привыкли, — заканчивал свой рассказ Хафец-Хаим, — называть друг друга равами и гаонами, забыв, что это далеко от правды. Но настанет день и окажемся мы в грядущем мире. Каков же будет наш стыд, когда мы увидим в нем великих учителей прошлого, и там продолжающих учить Тору. Поистине сказано: «От неправды держись подальше».

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца Часть 4 О служении Творцу

Глава 7 О служении во времени

[4] И кроме того, что запрещено нам осквернять святость, которая излучается (в Творение) в этот день, как мы упомянули, нам еще заповедано почитать эту святость через «субботнее наслаждение» (онег шабат), почитание Шабата при его наступлении посредством Кидуша и уходе посредством Гавдалы и другие элементы, опирающиеся на следующий общий принцип: удерживать нас на уровне, соответствующем получаемой в этот день святости, и почитать этот великий дар Благословенного. Ибо суть этой святости в великой близости к Всевышнему и в большом приобщении к Нему. Детали же этих вещей соответствуют особенностям этой святости, ее аспектам, путям и порождениям, каковы они по истине.

[5] Высшая Мудрость постановила дать Израилю дополнительное освящение: другие святые дни,

помимо Шабата. В эти дни еврей получает различные уровни святости, но все они — ниже уровня воздействия и святости Шабата.

И чем выше уровень воздействия каждого из этих дней, тем больше необходимость отрешиться в этот день от занятий этого мира. Этому (уровню) соответствует и степень запрета работ в каждый из этих дней. Выше всех Йом Кипур, за ним следуют праздники, затем Холь Гамозд, Рош ходэш, в который лишь женщины воздерживаются от работы, и, наконец, Ханука и Пурим, в которые не запрещена работа. В Хануку мы благодарим Всевышнего, а Пурим, кроме этого, еще и радуемся. Все это пропорционально уровню воздействия и света, светящего в каждый из этих дней.

[6] Кроме этого освящения, отмеренного в соответствии со святостью дня, есть еще частные аспекты, специфические для каждого из времен. И корнем всего этого является порядок, установленный Высшей Мудростью: каждое исправление, что

совершилось, и большой свет, что засветил в свое время, – при наступлении этого периода времени вновь засветит нам свет, подобный тому первому свету, и в получателе этого света обновятся результаты того исправления.

Согласно этому, нам было заповедано соблюдать Песах во всех его деталях в память об Исходе из Египта. Поскольку во время Исхода мы получили чрезвычайно большое исправление, как мы говорили выше, было установлено, что в каждую годовщину этого события проливается на нас духовный свет, подобный свету, воссиявшему тогда, и в нас обновляется порождение того исправления. Поэтому мы обязаны совершать все предписанные действия.

То же самое происходит в Шавуот относительно дарования Торы, а в Суккот относительно Облаков Славы, и хотя в этом частном случае (мы празднуем) не в то же самое время, но Тора установила этот праздник в память о тех событиях, как написано (Ваикра 23:43): «Ибо в шалашах (Облаках Славы) поселил Я сынов Израиля». Аналогично Ханука и Пурим. То же самое верно и по отношению ко всем дням, упомянутым в Мегилат Таанит (Свитке Постов) (Шабат 136). Однако эти дни были отменены, поскольку евреи не могли выполнить их и были поэтому освобождены от памятования, пробуждающего озаряющий свет.

Сейчас мы объясним каждую из этих заповедей в отдельности.

Глава 8 О заповедях, связанных с определенным временем

[1] Значение мацы и хамеца (квасного) таково. До Исхода из Египта евреи жили среди других народов как один из них, «народ внутри народа», но с Исходом были избавлены и отделены. До того времени, все аспекты тел сынов Израиля были затемнены (духовной) тьмой и скверной, которые одолевали их. С Исходом евреи были отделены от всех народов, чтобы очистить свои тела и подготовить их к Торе и служению (Богу). Для этого им было заповедано уничтожить квасное и есть мацу. Дело в том, что хлеб, предназначенный в пищу человеку, и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний желает

в человеке. Закваска – результат естественных процессов в хлебе, способствующий тому, что он становится легко усвояемым и вкусным. И это также следует закону, которому надлежит проявиться в человеке: необходимо, чтобы и в человеке был ецера и склонность к материальному. Но в определенное отмеренное время евреи должны воздерживаться от квасного и питаться мацой, чтобы уменьшить в себе силу злого начала и склонность к материальному и приблизить себя к духовному.

Питаться же таким образом постоянно невозможно, ибо это нежелательно в этом мире. Но в определенные для этого дни следует соблюдать это (воздержание от квасного), и с его помощью (евреи) займут подобающий им (духовный) уровень. В этом суть «Праздника мацы». Остальные же заповеди первой ночи праздника соответствуют деталям того избавления.

[2] Суть сукки и лулава такова. Всевышний в пустыне окружил народ Израиля Облаками Славы. Кроме материальной пользы этих Облаков, укрывавших и защищавших евреев, они имели еще и большое духовное значение. Так же как эти Облака отделяли Израиль от народов и возвышали его физически, так через них передавалось воздействие, ставящее Израиль отдельно от всех народов, возносящее их над этим миром и поистине делающее их наивысшим из всех народов Земли. Это было сделано в свое время для Израиля, чтобы довести их до подобающего им высокого уровня. Порождение этого (события) передается каждому еврею в каждом поколении. Это не что иное, как свет святости, излученный Всевышним и окружающий каждого праведника из Израиля, отделяя его от всех других людей, вознося над ими и ставя его выше их всех. И это явление обновляется каждый праздник Суккот посредством сукки.

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

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ**Можно ли просматривать интернет-страницы в субботу?**

В отличие от большинства еврейской молодёжи, я стремлюсь придерживаться традиции. Но меня очень давно беспокоит один вопрос: можно ли просматривать интернет-страницы (и, вообще, пользоваться интернетом) в субботу?

Давид Рихтер, Москва

Я очень рад, что для Вас важно выполнение заповедей Творца. Выполняя волю Властелина мира, Вы, несомненно, «выигрываете». Хотя большинство молодёжи, к сожалению, далеко от соблюдения заповедей, я знаю многих молодых людей, которые вернулись к Творцу и приняли на себя выполнение всех Его заповедей.

Относительно Вашего вопроса:

В субботу нельзя пользоваться компьютером вообще. Это может показаться Вам очень тяжёлым для выполнения, однако Вы увидите, что это не так тяжело, как кажется. Наоборот, Вы увидите, что у вас появится возможность сосредоточиться на собственных мыслях.

В книге Млахим (I 19, 3) рассказано, как пророк Элиягу, спасаясь от царицы Изэвель, желавшей его убить, бежал в пустыню. О его уходе говорит стих: Ва-йелех эль нафшо. Обычно переводят этот стих: «и пошёл, чтобы (спасти) жизнь свою». Однако буквальный перевод этого стиха: «и пошёл к душе своей». Комментирует Мальбим: «Потому что Элиягу большей частью жил уединённо и занимался самосовершенствованием, усовершенствованием своей души. Только при необходимости он выходил к народу как пророк, и когда увидел, что все совершённые им чудеса не возымели действия, увидел, что нет ему смысла исправлять народ. Поэтому встал он и решил идти совершенствовать душу свою (себя)». Отсюда видно, что человек, желающий усовершенствовать себя, обязательно должен время от времени прерывать свою деятельность, свои связи с обществом, прерывать поток информации, льющийся на него из СМИ — чтобы у него было время подумать о себе, о своей жизни и об окружающем мире.

Это не отменяет необходимость деятельности, связи

с обществом, приобретения знаний. Всё перечисленное очень важно, но человеку необходимо оставить себе немного времени, чтобы остаться с собой наедине, чтобы подумать — углублённо — о самых важных вещах, чтобы «прийти к своей душе».

Полноценный человек часто и сам чувствует потребность в таком «времени тишины». И я слышал, что один мудрец говорил: если человеку скучно с самим собой, значит, его душа ещё далека от совершенства и ему предстоит большая работа (достичь этого совершенства).

Всевышний по милосердию Своему дал нам особый день для того, чтобы «прийти к своей душе». Это суббота, когда мы удаляемся от деятельности, от компьютера, от Интернета, телефонов обычных и мобильных, от всевозможных средств массовой информации, и остаёмся с собой и со своей семьёй. Поэтому сказано о субботнем дне в Десяти заповедях (Шмот 31, 16—17): «И пусть соблюдают сыны Израилевы субботу, чтобы установить субботу в роды их заветом вечным. Между Мною и сынами Израилевыми она — знамение вечное, что (в) шесть дней создал Господь небо и землю, а в день седьмой перестал работать и отдыхал (ва-инафаш)». Т.е. Всевышний создал шесть дней недели для деятельности, а седьмой день предназначен для общения человека со своей душой (ва-инафаш — от слова «душа» — нэфеш). Этот день оказывает влияние на остальные дни недели, сообщает им духовность. Суббота в отношении к остальным дням недели подобна душе в её отношении к телу: она делает тело живым, «одушевлённым».

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

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

052-71-55-961.