

Наследие

19.07.15

פרשת דברים

ג' אב תשע"ה

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

Офаким

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

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Дварим"

Весь еврейский мир на этой неделе начинает читать пятую книгу Торы — Дварим. С первых слов («Вот речи, которые произнес Моше всему Израилю за Иорданом, в пустыне») и до конца — она посвящена прощальному наставлению, которое дал Моше евреям перед своей смертью.

Сначала пророк напоминает о том, как он установил суды, чтобы все свои споры евреи разрешали на основе законов Торы. Вспоминает он и о «грехе разведчиков», посланных народом в страну Кенаан через год после Исхода из Египта (см. главу Шлах). Тут же с горечью отмечает, что ему самому не дано войти в Святую Землю, ибо наказан Всевышним, — и именно по этой причине вынужден обратиться к народу, который отныне без него будет бороться с местными племенами. Народ должен укрепиться в своей вере в помощь Творца!

Сорок лет блужданий по пустыне — таково было наказание вышедшим из Египта за строптивость и нежелание войти в землю, которую Всевышний обещал их праотцам. Но вот вымерло первое поколение, родились новые люди, не знавшие рабства, настало время входить в Землю.

Моше пересказывает события последней поры, говорит о том, как без войны прошли колена через владения Эсава и мимо пределов Моава, после чего разгромили двух грозных эморейских царей — Сихона и Ога.

Заканчивается первая недельная глава книги Дварим обращением Моше к Йеошуа бин Нун (Йеошуа, сыну Нуна), который должен был вести народ дальше: «Своими глазами ты видел все, что сделал Всевышний с этими двумя царями. Так Он поступит со всеми царствами, через которые будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Всевышний сражается за вас!»

Из года в год глава Дварим читается на неделе, которая предшествует посту Девятого ава (в этом году дата поста выпала прямо на субботу, поэтому пост начинается на ее исходе, вечером 5 августа, и завершается с появлением звезд вечером 6-го).

Но какая связь между нашей главой и постом? — В начале главы Моше рассказывает о «разведчиках», после похода в Страну заявивших, что войти в нее нельзя. Случилось это Девятого числа летнего месяца ав. Сказал евреям Всевышний: сегодня вы плачете зря (не поверив в то, что Я помогу вам завоевать Кенаан), но отныне будут у вас весомые причины для слез (т.е. если придут беды, то придут именно в этот день). С тех пор много раз так и случалось в нашей истории: многие трагедии — среди них уничтожение Первого и Второго храмов — произошли Девятого ава.

Комментаторы отмечают суровость выступления Моше. На это у него были основания. Прежде всего отметим, КОГДА он говорил. Простой подсчет показывает, что речь, приведенная в книге Дварим, говорилась пророком в течение тридцати шести дней. Действительно, из третьего стиха нашей главы мы видим, что начал он речь первого числа одиннадцатого месяца (месяц шват), а умер, как сообщает наша традиция, седьмого адара в том же году. Тридцать дней в швате плюс шесть в адаре, получаем 36. Кстати, намек на это число содержится в первом слове книги эле — «вот они», «эти», «вот какие» слова сказал Моше. Если вспомнить, что за каждой еврейской буквой скрыто определенное число, то можно подсчитать «вес» (гиматрию) слова эле: алеф — 1, ламед — 30, эй — 5, итого 36. Так или иначе, свои увещевания Моше высказал, находясь буквально на пороге смерти. Этому он научился у нашего праотца Яакова, который тоже произнес критические слова своим двенадцати сыновьям лежа на смертном одре.

Мудрецы учат, что речи с критикой в адрес других людей по нескольким причинам стоит отодвинуть поближе к часу своей кончины (если их вообще произносить!), но в другое время жизни надо уклоняться от предъявления претензий окружающим — даже если они обоснованы. Вот эти причины: чтобы провинившийся не испытывал каждый раз чувство стыда, встречаясь с тем, кто его отчитал; чтобы он не испытывал чувство неприязни к нему;

чтобы он вообще дослушал до конца тот выговор, без которого, как вы считаете, ваш визави не обойдется. Некоторые говорят, что, только завершая жизнь, имеет смысл предъявлять претензии другим — по той причине, что лишь в этом случае человек сам не совершит грехов. Ибо если ты учишь, а потом грешишь, то будь готов выслушать от своего вчерашнего ученика выговор покруче того, что он получил от тебя.

С другой стороны, нам известен закон: «Увещевай своего ближнего и (тогда) не понесешь за него греха» (Ваикра 19, 17). Т.е. не проходи мимо нарушителей, делай им замечания, учи их! Противоречие между двумя приведенными правилами снимается так. Оказывается, есть два вида увещеваний: отчитать человека за конкретные дела — или поговорить с ним в общем плане, без деталей. В первом случае провинившийся испытывает стыд. (Если он ничего не испытывает, кроме

раздражения, то какой смысл вступать с ним в пререкания?) Испытавший стыд человек способен скорее к повторению греха, чем к исправлению. И лишь когда ты не колешь глаза человеку его проступком, он может выслушать тебя. Об этом говорит стих: «увещевай ближнего» — даже несколько раз, пока он не поймет, о чем идет разговор.

И еще: чтобы остановить человека от греха, к которому он, как ты полагаешь, направляется, стоит начать педагогический разговор; но о том, что уже совершенно, хорошо говорить, в очнь мягкой форме. Не надо раздражать людей излишними поучениями. От этого мало кто исправляется. Пророк Моше высказал свои резкие упреки евреям только в конце жизни.

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца

Часть 2. О провидении Творца

(продолжение)

Глава 8

О деталях Провидения

[1] Еще из того, что мы можем различить в провидении Всевышнего, что все порядки провидения и его пути – это прямота суда и четкость закона, как сказано (Теѓилим 45:7): «Скипетр Твоего Царства – скипетр прямоты». И написано (Мишлей 29: 4): «Царь правосудием установит землю».

И, однако мы знаем поистине, что желание Святого, благословен Он, только делать добро, и Он любит Свои творения, как отец любит своего сына. Но по причине самой любви следует держать сына в строгости, чтобы в конце концов одарить его добром, как сказано (Деварим 8:5): «Ибо, как отец наказывает своего сына, Ѓашем, твой Б-г, наказывает тебя».

Получается, что правосудие и закон сами по себе проистекают из источника любви, и наказание Всевышнего – не удар врага и мстителя, а наставление отца, желающего добра сыну, как мы упомянули.

Из этого принципа вытекают два следствия: первое,

что само наказание будет «подслащено» и не будет тяжелым и жестоким, ибо любовь «разбавит» суд милосердием; и второе, что иногда, в необходимый момент, перейдет Господин, благословен Он, через черту закона полностью и будет действовать милосердно, как сказано (Шемот:19): «И помилую, кого решу помиловать, и пожалею, кого решу пожалеть».

И получается, что Святой, благословен Он, возжелал свободный выбор человека и справедливость закона воздаяния, чтобы заплатить человеку по его делам, ставит как бы Свое управление в зависимость от действий человека, и воздает человеку добром или злом только по его делам.

Но на самом деле Господин, благословен Он, не подчинен никакому закону и не нуждается в ни в ком другом. Он не принуждается ничем, и поэтому, когда захочет использовать Свою вознесенность над всем, будет действовать и управлять по Своей воле, совершенно без вынуждения или задержки. Однако, когда Он управляет согласно правосудию, будет

действовать согласно упомянутой зависимости (от человеческих действий); но когда Его Мудрость сочтет подобающим перейти черту закона, Он использует Свою вознесенность и единство Своей власти, не вменит в вину преступление и исправит Своей великой силой все, что было испорчено.

Таким образом, существуют два вида провидения: провидение Правосудия Всевышнего и провидение Власти и Единства. И двумя этими путям Господин постоянно надзирает над Своими созданиями. Ибо Он постоянно надзирает провидением Правосудия, судя каждое действие, и надзирает провидением Власти, Своей силой и мочью поддерживая существование Творения, чтобы оно не было разрушено из-за людских злых деяний.

[2] И еще необходимо знать, что Его воздействие разделяется на два вида: один из них – воздействие на тело, а второй – на душу. Сущность воздействия на тело мы уже объяснили, а именно, то, что относится к успеху человека и его спокойствию в этом мире. А воздействие на душу – то, что относится к разумению, знанию и близости человека к Всевышнему, к ценности и достоинству его души.

Ибо истинное хорошее состояние этого мира состоит в том, чтобы люди приобщились к мудрости и занимались служением Творцу, и чтобы Истина была открыта и ясна, и чтобы зло было преследуемо и повержено, а обман отброшен. Чтобы в мире не существовало никакого другого служения, кроме служения Б-гу, и все хорошие качества наличествовали бы и пересиливали, а плохие были бы отдалены и презренны. И соответственно этому умножатся спокойствие и тишина, не будет страданий, болезней и повреждений, и Господин, благословен Он, открыто поместит Свою Славу в мире и будет радоваться своим созданиям, и Его создания будут радоваться и ликовать перед Ним.

А обратное всему этому – когда люди влекутся за страстями, презирают мудрость и далеки от нее, когда вовсе не обращаются к служению или мало утруждают себя им, когда истина повержена на землю, зло пересиливает и преуспевает, и велики обман и заблуждение. Когда мир полон чуждыми служениями (идолопоклонством), хорошие качества исчезают, а плохие – множатся, и соответственно этому недостает тишины и нет спокойствия, а страдания и

повреждения многочисленны. Господин, благословен Он, скрывает Свою Славу от мира, и мир крутится, как будто оставленный на волю случая и отданный природе; Святой, благословен Он, не радуется Своим созданиям, и люди не радуются перед Ним, и не знают, что это такое – радость творений перед своим Творцом. В такое время злые усиливаются, а добрые – унижены.

Выходит, что в каждом из этих состояний все аспекты, как относящиеся к телу, так и относящиеся к душе, получают воздействие от Всевышнего.

[3] Уже было объяснено в части 1, гл. 4, что состояние человека в этом мире таково, что материальность и тьма – основные в нем, а свечение лишь присоединяется и принимает в нем участие, и от него – сознание и разум. И в начале дней человека глупость его велика, а знание мало, но по мере взросления отрока умножается его знание.

Но в действительности, причина всех этих реальностей – в воздействии Всевышнего, ибо соответственно получаемому человеком воздействию, будут находиться в нем реалии в общем и частном. Корень же всего этого – сияние Его Лица или его сокрытие, которые, как мы объяснили выше в ч. 1, гл. 4, являются корнями существования добра и зла во всяком месте. И воздействие проистекает согласно сиянию Лица или его сокрытию, согласно тому, что установит Высшая Мудрость. Воздействие сияния порождает изобилие, чистоту и благородство, а воздействие сокрытия – нехватку, грубость и низменность.

Реальность существующих объектов и подобающее им управление составлены из этих аспектов сложным образом, ибо в одном и том же объекте могут находиться аспекты недостаточности с одной стороны и аспекты достаточности с другой, аспекты грубости и аспекты прозрачности, аспекты низменности и аспекты благородства.

Поэтому в воздействии, которое оказывается на каждую вещь, сияние и сокрытие должны совмещаться, согласно желаемому результату и тому, что коренится в этом воздействии.

И согласно порядку, который будет установлен, и месту в иерархии, в котором будут укоренены эти аспекты в воздействии, таков будет результат во всех его категориях и границах. Это – великий закон всех

объектов и событий в любом месте.

[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 (Санхедрин97а) «двумя тысячелетиями пустоты».

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Почему святыня иудаизма называется "Стеной плача"?

Мне интересно, почему святыня иудаизма называется "стеной плача".

С уважением, Артём, Ереван

Стена плача — это фрагмент стены Храмовой Горы, который сохранился до наших дней. В мидраше (Шир а-Ширим рабба 2, 4), который был записан две тысячи лет назад, сказано, что Творец поклялся: эта часть стены не будет разрушена. В принципе, сама Стена как таковая не является святыней иудаизма. Святыня евреев — это Храм, который был построен на Храмовой Горе. Значение этой Стены для евреев, живущих после разрушения Храма, заключается в том, что она — одно из немногих строений, оставшихся от Храма. Однако в мидраше (Бэмидбар Рабба 11, 2) сказано, что от этой Стены никогда не отходит Шхина (Б-жественное присутствие).

На иврите она не называется "Стеной плача". Её

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 разума — духа святости (руах гакодеш).

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

название — Котэль Маарави, что в переводе на русский означает "Западная Стена". И так её часто называют на английском — The Western Wall. Её называют так, т.к. это фрагмент западной стены, окружавшей Храмовую Горы.

Арабы же, видя, что евреи приходят к стене молиться Всевышнему и плакать о разрушении Храма, прозвали её "Стеной плача". Отсюда пошло её название и в некоторых других языках. Понятия Иудаизма как, например, в английском (The Wailing Wall) и русском.

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

052-71-55-961.