

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Ницавим"

Раздел Ницавим всегда читается в последнюю субботу перед праздником Рош-Ашана. И это неслучайно: в нем много говорится о раскаянии (на иврите — тшува, возвращение к Всевышнему, исправление своих проступков) и о воздаянии, на основе которого Всевышний судит людей (т.е. о справедливости Его оценки наших дел). В разделе читаем (Дварим 30:2—3): «Вернешься к Всевышнему и будешь слушать Его... И тогда вернет Всевышний твоих изгнанников, сжалившись над тобой. И снова соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя». «Вернешься к Всевышнему» — это и есть тшува. С другой стороны, уже первый стих недельной главы (29:9) прямо намекает на приближение Высшего Суда, который происходит каждый год на Рош-Ашана: «Вы стоите сегодня перед Всевышним...» «Стоите сегодня» наши мудрецы толковали как «стоите перед Его Судом».

Каждую субботу, предшествующую новому месяцу, в синагогах читают специальное благословение на новый месяц. Каждую субботу — кроме той, что предшествует наступлению месяца тишрей. Кроме прочих причин, указывается и такая: чтобы сбить с толку Обвинителя еврейского народа, проще говоря — Сатана, который, узнав от нас, когда наступает Рош-Ашана, День Суда, заранее готовит список всех прегрешений, совершенных нами в течение прошедшего года. Чтобы не дать ему подготовиться, мы не объявляем день прихода праздника и не благословляем его...

Не следует думать, будто Сатан — вполне независимый персонаж бытия, имитирующий черта из сопредельных религий или из сказок нашего детства (что в принципе одно и то же). Эдакий проводник зла, пропахший серой и безобразиями, появляющийся из-под земли и пропадающий туда же — когда ему удается совратить одну-две человеческих души, коих он за собой в преисподнюю и утягивает.

Сатан — персонаж побочный. В реальности, где выступают только Творец, человеческая личность и

Тора, ему нет места. Сатан — оппонент человека в его диалоге с Творцом. Проще говоря, под ним понимается все множество плохих дел человека, которые обличают совершившего их, выступая своего рода прокурором — неподкупным, непрощающим, настойчивым. Сатан — это наше стремление к плохому, которое обрело свой голос. До твоего поступка он — совратитель и говорит только с тобой. После поступка — он обличитель и говорит только со Всевышним в час, когда ты стоишь перед Судом. Теперь ему не скажешь: как ты смеешь, не ты ли подбил меня на это? Да, скажет он, я подбил, но ты не должен был меня слушать. Ты должен был побороть плохие желания, выступить как человек, который не находится в рабской зависимости от своих страстей, а умеет управлять ими. Что, собственно говоря, и отличает тебя, человека, от животных. Теперь можно понять смысл старой еврейской поговорки: «Когда преступник проклинает Сатана, (подбившего его на преступление), он проклинает собственную душу».

В Танахе с Сатаном-обвинителем можно познакомиться, открыв самую первую страницу Книги Йова. Там он произносит прокурорскую речь перед Высшем Судьей. Мидраш тоже полон рассказов о его деятельности, но уже, главным образом, соблазнительной, подстрекательской. Это и диалог, который он вел с Авраамом по дороге к месту жертвоприношения Ицхака. Это и объяснение роли Змея, сбившего с праведного пути семью Адама в Ган-Эдене. И последняя роль Сатана — ангел смерти, тот, кто забирает душу человека, подводит итоговую черту под его делами, лишая возможности вымолить прощение, извинить, дать еще один шанс. Он тот, кто убивает. (Мудрецы говорили: «Не змей убивает, а грех».) Исправиться можно только здесь, при жизни. Собственно, жизнь человека состоит из деятельности двух видов, которые переплелись между собой, — из совершения поступков и из исправления проступков. Чтобы показать нам возможность альтернативы — дескать, смотри, есть и хорошая дорога, и плохая

(иначе мы уподобимся ангелам, не ведающим о зле), — для этого и приходит Сатан...

Но вернемся к нашему недельному разделу, читаемому в субботу, предшествующую Рош-Ашана. «Вот вы стоите сегодня перед Всевышним». Мы стоим перед Судом, который взвесит все наши заслуги и прегрешения, чтобы вынести приговор на следующий год. Как говорится в махзоре (сборнике молитв) на этот день: «Ты (Всевышний) определяешь — кому жизнь, а кому смерть».

В книге, посвященной жизни рава Шломо Блоха, ученика Хафец-Хаима, приводится одна подлинная история, случившаяся с учеником ешивы в дни Гражданской смуты в России. Молодого еврея поймали казаки в одном местечке и тут же приговорили к смерти

за уклонение от службы в Красной армии. Поставили его к стенке, подкатили пулемет, нажали на гашетку — но что-то в ней заело, полчаса провозились с пулеметом, а еврей тем временем убежал. Домой он вернулся совершенно седой.

Выслушал Хафец-Хаим рассказ и воскликнул: «Если перед пулеметом мы сидим от страха, то что должно происходить, когда мы стоим перед Страшным Судом, на котором проверяются все наши поступки и помыслы!»

Закончим пожеланием, которое говорят евреи друг другу в эти дни: «Да будет на счастливый год вам записан и подписан (добрый приговор Суда)».

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

[9] Согласно этому принципу, так же как Б-г создал для человека способ достичь сияния, разумения и духа святости сверхъестественным образом (используя Имена Всевышнего), так было необходимо, чтобы существовала противоположность этому великому благу. А именно, чтобы мог человек также сверхъестественным образом привлечь тьму, мутность и дух нечистоты. Такова нечистота колдовства и вызывания мертвых, от которых Тора велела нам удаляться.

Их суть — в привлечении посредством упоминания на известных условиях воздействий духовной нечистоты и скверны, что является наибольшим отдалением от Всевышнего, благословенно Его Имя, буквальной противоположностью приобщению к Нему. Эти воздействия притягиваются из сил зла, о которых мы говорили в части 1, гл. 5. По

постановлению Всевышнего им были даны имена, по которым они могут быть упомянуты. Такое упоминание повлечет от них поток духовной нечистоты на известных уровнях образом, выходящим за рамки природы. Через это могут быть произведены такие сверхъестественные действия, как колдовство, и подобные ему, соответственно потенции, переданной этим силам зла, и в тех границах, что поставлены им.

Эти действия могут быть произведены также с помощью шейдим(демонов), соответственно тому, что поручено им делать, и в тех особых границах, которые для них установлены. Постановил Господин, что в той мере, в какой дана им способность действовать, будут оттолкнуты перед ними ангелы природы, поддерживающие аспекты мира в их естественном состоянии, и все ангелы, приводящие воздействия Всевышнего по установленному порядку. Об этом сказали наши Мудрецы, благословенна их память (Хулин 7б): «(Виды) колдовства (кешафим) (называются так потому, что) отрицают

(мах'хишим) Высшую свиту (ангелов)».

Но все это возможно только в определенных границах и не более; и даже внутри этих границ силы зла могут быть оттолкнуты более могучей, чем они, силой, и их действие будет не допущено постановлением Всевышнего. Об этом сказали (там же): «Нет ничего, кроме Него (Деварим 4:35) означает «и даже колдовства»». И объяснили, что того, чьи заслуги велики, спасут с Небес и оттолкнут желающих повредить ему. Об этом сказали (там же): «Отличен раби Ханина (тем, что не подвержен воздействию колдовства), ибо его заслуги велики».

Глава 3

О духе святости и пророчестве

[1] Творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. И на основе того, что раскрыто перед ним, он будет обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет его и не овладеет им. Таков естественный процесс познания.

Еще постановил Творец, чтобы существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это – познание воздействием извне. А именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определенных средств, приготовленных для этого. И когда это воздействие достигнет разума, в нем возникнет знание некоторого явления ясно, несомненно и безошибочно, и он познает это явление в совершенстве, его причины и следствия, всякое явление на своем уровне. Это воздействие называется «духом святости» (руах гакодеш).

[2] Таким путем могут быть постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания, но с большей ясностью, как мы упомянули; и также могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием, в частности, знание будущего и скрытых тайн.

[3] Существует много различных ступеней «духа святости». Они различаются силой воздействия, временем воздействия, путями, которыми воздействие достигает человека, и сущностью открывающихся ему и познаваемых им явлений. Но в любом случае воздействие будет таким, что человек ясно ощутит его.

Может случиться, однако, что в сердце человека будет послано воздействие, которое даст тому ясно

понять суть какого-то вопроса, но воздействуемый ощутит только мысль, внезапно возникающую в его сердце. И это иногда называется нашими Мудрецами в расширенном смысле «духом святости» или «скрытым воздействием»; но настоящий дух святости ясно заметен и ощутим тем, кто им обладает, как мы упомянули.

[4] Но над всем этим возвышается другая ступень – пророчество. Суть его в том, что пророк достигает такого уровня, что связывается с Творцом, благословенно Его Имя, и буквально приобщается к Нему. Это происходит таким образом, что пророк чувствует это приобщение и постигает то, к чему он приобщается: Славу Всевышнего, как мы объясним ниже. И это будет ясно ему и ощутимо без всякого сомнения, так же как не сомневается он в материальной вещи, которую ощущает своими органами чувств.

[5] Основа пророчества – достижение этого приобщения и связи с Б-гом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством. Однако будут сопутствовать этому знания и разумение, ибо пророк постигнет через это приобщение истинные и очень важные вещи из скрытых тайн Святого, благословен Он. Пророк постигает их ясно, как всякое воздействуемое познание, о котором мы упоминали, но с большей силой, чем обладающие духом святости, как мы еще, с Б-жьей помощью, объясним.

Но постижение это происходит через посредников. Человек не приобщится напрямую к Славе Всевышнего и не постигнет ее так, как видит перед собой другого человека, но через Его слуг, играющих роль «линз», через которые постигается Слава. И хотя постигаемое, на самом деле, не что иное, как Слава, постижение изменяется согласно изменению средств, как при рассмотрении в линзы. И в этом есть различные ступени: дальность или близость, и ясность «линзы» или мутность.

[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.

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

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Почему еврейский Новый Год празднуют два дня?

Уважаемый раввин,

Объясните, пожалуйста, почему Рош аШана (еврейский Новый Год) празднуют два дня даже на территории Израиля. Ведь все другие праздники, насколько мне известно, празднуют два дня только в диаспоре, а в Израиле – один день. Может быть, я в чём-то ошибаюсь?

С уважением, Ривка

Несмотря на то, что, в Торе днём Рош аШана назван только один день, 1-ое Тишрея, мудрецы постановили соблюдать его и на следующий день, 2-го Тишрея. Причина этого постановления заключается в том, что во время мудрецов Мишны установление начала месяца (и, соответственно, начала года) было основано на свидетельстве о новолунии. Если в тридцатый день месяца приходили свидетели, которые сообщали о том, что видели новолуние, этот день провозглашался первым днём нового месяца – Рош Ходеш, в противном случае Рош Ходеш устанавливался только на следующий день. Поскольку многим евреям было неизвестно, на какой точно день выпадет Рош аШана, мудрецы постановили, чтобы Рош аШана соблюдали два дня.

Кроме этого явного смысла постановления мудрецов, Зоар открывает нам и его тайный смысл. По

словам Зоара, мудрецы постановили соблюдать Рош аШана и на второй день, поскольку в этот день проходит дополнительный суд на Небесах - так называемый "лёгкий суд".

Рав Хаим Фридлендер в книге "Сифтей Хаим" объясняет, что в первый день человека судят за все его поступки, которые он совершил на протяжении прошлого года, а суд второго дня основывается на вопросе, насколько человек может быть полезен обществу в новом году. Возможно, что, судя по его поступкам, еврею не полагается жизнь (или какие-либо блага) в новом году, однако он удостоится их "ради общества".

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

052-71-55-961.