

Наследие

22.11.15

פרשת וישלח

י' כסלו תשע"ו

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

Офаким

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

Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Ваишлах"

«И сказал Яков: Б-же отца моего Авраама и Боже отца моего Ицхака... избавь меня от руки брата моего, от руки Эсава» (32:12).

Даже когда случается беда, когда острый меч занесен над головой — должен человек молиться Творцу о милосердии, как это сделал Яков перед встречей с Эсавом.

Рассказывают, что р. Яков Алишар был послан в общины Ирака и Ирана собирать средства для общины города Хеврона. Прибыв в Иран, нашел рав своих братьев-евреев в необычайной тревоге. Главы общины рассказали ему, что новый шах задумал истребить всех евреев, и некоторых из глав общины уже заключил в тюрьму. Сказал им рав: "Как спас Господь Якова из рук Эсава, так спасёт вас Господь из рук разбойного шаха". И стал рав молиться Творцу и просить Его отменить наказание. Помолвившись, сказал он главам общины: «Знайте, что Господь услышал мою молитву».

Наступил день предполагаемой резни, и евреи с трепетом ждали своей участи: в любую минуту могли придти слуги шаха, чтобы убить их, — но, к радости евреев, этот день прошел так же, как предыдущий. Ни один из слуг шаха не явился в еврейский квартал.

Около полудня услышали евреи, что произошло. Утром нашли шаха в постели мёртвым. Поднялся большой переполох, и все позабыли о шахском указе.

Радовались евреи этому чуду и были уверены, что наказание было отменено Господом благодаря молитве праведника р. Якова Алишара.

«И остался Яков один» (32:25)

Раши толкует этот отрывок так: Яков забыл мелкие вещи и вернулся за ними. Учат наши мудрецы, что праведники ценят своё имущество больше своих тел (Талмуд, Хулин 81).

Раби Шмарья Левин был мудрецом и очень богатым человеком. В 5594 (1834 г.) решил раби Шмарья с семьёй переехать в Эрец Исраэль и обосноваться в Иерусалиме. Однако экономическая ситуация в стране была тяжелой, дела раби Шмарьи шли плохо и вскоре он потерял всё своё имущество. Когда же в доме не осталось и куска хлеба, решил возвращаться в галут. Перед отъездом зашел раби Шмарья попрощаться с главным равом Йеудой Навоном. Тонкая улыбка появилась на лице раби Йеуды, когда тот услышал о причине вынужденного отъезда раби Шмарьи. Сказал тогда раби Йеуда: «Вижу я, что раби Шмарья — праведник, ибо предпочитает он имущество — телу. Многие озабочены тем, чтобы быть похороненными в Эрец Исраэль, но уважаемый рав похоронил в Эрец Исраэль своё имущество!»

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца

Часть 4

О служении Творцу

Глава 2

Об изучении Торы

[4] Но кроме этого подразделения, существующего для того, чтобы по истинной мере воздать людям за их

старание в ней (Торе), существует в ней еще иерархия и подразделение в соответствии с необходимостью исправления ею всего Творения. Нет такой части Торы, через которую не исправлялась бы и не совершенствовалась какая-то часть Творения.

Получается, что тот, кто хочет служить Творцу совершенным служением, должен заниматься всеми частями Торы в соответствии со своими способностями, чтобы принять участие в исправлении всего Творения.

Учили наши Мудрецы (Кидушин 30а; Авода зара 19б): «Пусть человек постоянно делит на три части время своей учебы: треть отведет на Писание, треть – на Мишну, треть – на Гемару». Эти три части включают в себя всю Тору, и следует разделить между ними свое время, чтобы освоить все их, ничего не пропустив. Но сколько времени посвятить каждой из них, следует определить, исходя из природы каждого человека и ситуации, в которой тот находится. Мы уже говорили об этом в отдельном сочинении (Дэрех хохма), смотри там.

[5] Условия, которые должны сопровождать изучение, таковы: Богобоязненность при самом изучении и постоянное исправление поступков.

Ибо вся сила Торы только в том, что Благословенный связал с ней и обусловил ею Свое драгоценное воздействие, что оно повлечется произнесением ее слов и ее познанием. Без этого занятие Торой не отличалось бы от занятия любыми другими делами или книгами мудрости во всех прочих областях знания, которые осведомляют нас о каких-то явлениях, но которые не приводят ни к увеличению ценности и значимости в душе того, кто читает их и умудряется ими, ни к исправлению Творения.

Воздействие же Торы Божественно, как мы упомянули, и, более того, оно – самое возвышенное и вознесенное из того, что притягивается и приходит от Творца к созданиям. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать при занятии таким делом, – ведь он предстает перед Богом и занимается привлечением великого света от Него к себе. Он должен стыдиться своей человеческой низменности, трепетать перед вознесенностью Благословенного и весьма ликовать от того, что удостоился доброго удела, но (и ликовать) также с трепетом. Это (отношение) включает в себя то, что человек не должен предаваться легкомыслию при занятии Торой или проявлять неуважение к ее словам или к ее книгам. Он должен знать, перед Кем он стоит и занимается. И если он делает так, его учение будет таким, как ему поистине следует быть, и через него привлечется то воздействие, что мы упомянули. В человеке усилятся Божественное отличие, а исправление и сияние привлекутся ко всему Творению.

Но если это условие не будет выполнено, то сияние не

будет привлечено, и его слова будут как все прочие людские речи, его чтение как чтение письма, а мысли как мысли о делах этого мира. Наоборот, это будет засчитано ему в вину, ибо без страха приблизился к святому и легкомысленно ведет себя перед Творцом в самый момент контакта с Его святостью. И соответственно уровню страха и мере почета и осторожности, будет мера ценности учения и уровень влекомого им воздействия.

[6] А второе условие – исправление деяний. Ибо тому, кто желает привлечь воздействие, следует быть достойным и готовым к его привлечению. Если же он загрязняет себя грехами и злодеяниями, отдаляет себя от Творца и блуждает вслед за силами нечистоты и зла, конечно, скажут ему (Теплим 50:16): «А злодею Бог сказал: Кто ты такой, чтоб рассказывать Мои законы и возносить на свои уста слова Моего завета?». Сказали также наши Мудрецы, благословенна их память (Хулин 133а): «Каждый, кто обучает недостойного ученика, подобен бросающему камень Маркулису (идолу)». (Служение Маркулису заключалось в бросании камней в его изваяние – прим. ред.) Безусловно, учение такого человека не привлечет упомянутое нами воздействие даже в малейшей степени.

И, тем не менее, наши Мудрецы открыли нам великую тайну: если бы не оставляли злодеи изучение Торы, в конце концов возвратились бы к добру. И хотя они не в состоянии привлечь никакое воздействие от Всевышнего, как мы упомянули, все же слова Торы святы сами по себе, и при постоянном занятии ими повлекут раз за разом небольшое пробуждение и какое-то подобие мельчайшего озарения занимающемуся ими, которое в конце концов пересилит и вернет его к добру.

Об этом сказали Мудрецы (Мидраш Эйха, Птихта 2): «Пусть (даже) оставят Меня, но соблюдают Мою Тору, ибо из-за того, что будут заниматься ею, заключенный в ней свет возвратит их к добру». Но очевидно, что речь здесь идет не о том, кто занимается Торой для смеха и издевательств или извращает ее истинный смысл, а о том, кто занимается ею, по крайней мере, как занимаются другими науками.

[7] Но тот, кто очищает и освящает себя в своих деяниях, привлечет своим учением воздействие, соответственно мере своей готовности. И чем больше подготовит себя, тем больше возрастет ценность учения и его сила. Мы находим в древних мудрецах, что их учение венчало их великой силой, превосходством и отличием, чего нет в последних поколениях, и все из-за

преимущества их готовности над готовностью последних. И уже сказали об Ионатане бен Узиэле, что когда он сидел и занимался Торой, всякая пролетающая над ним птица тут же сгорала (Сукка 28а; Бава батра 134а) от мощи Шехины (Божественного Присутствия), пребывавшей над ним во время учения.

Глава 3

О любви к Богу и о страхе перед Ним

[1] Мы уже объяснили в части 1, гл. 4, аспекты любви и страха, которые приближают и приобщают человека к Творцу, благословенно Его Имя. Это сказано об истинных любви и страхе – любви к Всевышнему Самому, а не к награде, и страхе перед Его вознесенностью, а не перед наказанием. Такой страх очищает человека от тьмы его материальности и телесности и привлекает к нему Шехину. Мера страха определяет меру очищения человека и привлечения Шехины. На том, кто достигнет состояния, при котором такой страх будет присутствовать у него всегда, Шехина пребудет постоянно. В совершенстве этим свойством обладал Моше-рабейну, мир ему, о котором сказали (Берахот 33а): «Для Моше страх – невеликое дело», и этим удостоился постоянного пребывания Шехины.

Другим же людям тяжело достичь этого должным образом; но мерой достижения человеком страха перед Богом определяется сила его чистоты и святости. И особенно во время исполнения человеком заповедей или изучения Торы: Богобоязненность – необходимое условие совершенства этого изучения или этой заповеди, как мы упомянули.

[2] А любовь приобщает и связывает человека с Творцом, умножает его (духовную) силу и коронует его великими венцами. Главное же – в радости сердца, в горении души перед ее Творцом и во вручении человеком всего себя освящению Имени Всевышнего, чтобы совершать угодное Ему. Это уже объяснено в своем месте, и нет нужды говорить здесь об этом подробно.

И к этому еще присоединяются вера в Него, Благословенного, и, в особенности, упование на Него и т.п. – все вещи, приобщающие человека к Творцу, благословенно Его Имя, и усиливающие в нем святость и сияние.

Глава 4

О чтении Шема и его благословений

[1] Две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день: чтение Шема и молитва, а во времена Храма – также постоянные и дополнительные жертвы. И сейчас мы объясним их суть.

Первая ежедневная обязанность – это чтение Шема. Его содержание: единство Всевышнего и принятие ига Его царства. Суть же его такова:

Творец, благословенно Его Имя, произвел по Своему желанию различные объекты, высшие и низшие, духовные и материальные, установил им различные порядки и заложил в природу каждого из них производить действия и подвергаться различным преобразованиям и обращениям, как Его мудрость уделила каждому из них. Но Творец, благословенно Его Имя, – Корень и Причина всех их. И это понятно в двух аспектах: в аспекте существования и в аспекте действия.

В аспекте существования: это то, что мы уже объяснили в первой части, как все реалии зависят от Него и проистекают из Его воли, чего нельзя сказать о Его существовании, которое обязательно само по себе и не зависит ни от кого другого. Но все другие реалии существуют только из-за того, что Он возжелал их и поддерживает их существование по Своей воле.

В аспекте действия: Творец заложил в природу элементов Творения властвовать над тем, что находится в границах их возможности, и исполнять великие действия, каждый – соответственно своей природе. Но, несмотря на это, на самом деле, они обладают только той силой и властью, которые передал им Творец, благословенно Его Имя, Истинный Господин, Властвующий и Всемогущий, и они совершают только то, на что Он дал и дает им силу действовать, и Он, Господин над ними, в состоянии прибавить или убавить (их силу) в любой момент, когда захочет.

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

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ**Как понять книги пророков?**

При чтении книг Пророков, особенно Шофтим, мне мало что понятно. Почему они написаны так непонятно?

В качестве ответа на Ваш вопрос приведу следующую притчу (её я слышал от рава Нойгрешеля). Профессор философии в Оксфордском университете решил (как это произошло, никто не знает, однако сердцу не прикажешь) жениться на девушке из дикого африканского племени. Прошла свадьба, спустя неделю после свадьбы приходит молодая жена к раввину и жалуется на свою судьбу: «На субботней трапезе мой муж каждый раз говорит длинную речь, и я ничего не понимаю, совершенно ничего». Улыбка озаряет лицо раввина. «Что, уважаемый раввин, Вам недостаточно того, что я так страдаю, Вы ещё и смеётесь надо мной?». «Нет, — говорит раввин, — не Ваши страдания причина моей улыбки. Я просто очень рад слышать, что в будние дни вы как-то контактируете и понимаете друг друга. Мне тяжело понять, как вообще в чём-то может быть взаимопонимание между профессором философии и женщиной из дикого африканского племени».

Наша связь с Творцом подобна взаимоотношениям женщины из дикого племени с профессором философии. То, что мы что-то не понимаем в словах Творца, неудивительно. Б-г свидетельствует Сам о Себе: «Ибо, (как) небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои — мыслей ваших» (Йешаягу 55, 9). Небеса на иврите называются шамаим — от слова шам — «там», поскольку Небеса постоянно «там», они постоянно далеки от нас. Каждый раз, когда мы возжелаем приблизиться к Небесам и нам покажется, что вот-вот уже приближаемся, мы обнаружим, что Небеса от нас по-прежнему также далеки, как изначально. Точно так же и мысли Творца. Они находятся от наших мыслей на бесконечном расстоянии, ведь Его мудрости нет предела. То, что нам иногда кажется, что мы приближаемся к пониманию мыслей Творца и Его путей, — это самообман, поскольку мысли Творца всегда остаются бесконечно далёкими от нашего понимания. Однако Творец, несмотря на нашу

отдалённость от Него, подобно профессору философии, который пожелал жениться на девушке из дикого племени, возжелал нас, дал нам Тору, говорил с нами через пророков и дал нам возможность в чём-то понять Свои мысли. Поэтому, когда нам непонятно что-то, сказанное в книгах Танаха (и в книгах Пророков в том числе), мы не должны этому удивляться. Наоборот, если мы что-то понимаем из сказанного у Пророков, мы должны быть очень рады, поскольку слова пророков — слова чрезвычайно глубокие, отражающие мысли Творца. При поверхностном чтении понять их невозможно.

Чтобы что-то понять в словах Пророков, необходимо их читать сосредоточенно и серьёзно вдумываться в сказанное. У каждого слова и даже у каждой буквы — огромный вес. Конечно же, важно также читать разъяснения великих комментаторов, которые проливают свет на различные места в этих книгах. Однако нет комментария, который объяснил бы всю их глубину, поскольку она бесконечна. Из переведённых комментариев на книги пророков на русский язык есть чудесный комментарий Радака. Очень советую воспользоваться его комментарием. Советую также послушать аудио-уроки по Танаху на нашем сайте (toldot.ru).

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

052-71-55-961.