

№126 *Наследие*

7.04.14

פרשת אחרי מות

ז' ניסן

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

Офаким

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

Рав Нахум Пурер

Недельная глава "Ахареи мот"**Содержание раздела**

После смерти (ахареи мот) двух сыновей Аарона Б-г повелевает Аарону и другим коэнам проявлять особую осторожность в храмовой службе. Далее описана главная служба первосвященника, совершаемая в Йом кипур. Проведя тщательную подготовку и облачившись в специальные одежды, первосвященник вступает в Святая Святых Храма. Он приносит жертвы, включая двух козлов, одного из которых выбирают по жребию для жертвенника, а второго, несущего грехи всего народа, посылают в пустыню "к Азазелю". Тора формулирует обязанности каждого еврея в Йом кипур: 10 числа седьмого месяца (тишрея) "смирять души свои и никакой работы не делайте". Нельзя есть, пить, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь, мыться и вступать в брачные отношения. Затем Тора повторяет строгий запрет на употребление крови в пищу. Кровь убитых птиц и диких животных надо покрывать песком или опилками. Тора предостерегает евреев, чтобы они не подражали безнравственным обычаям египтян и хананеев. Перечисляются запрещенные кровосмесительные связи между родственниками. Нельзя также сожительствовать с женой во время ее месячных. Категорически запрещены гомосексуализм, скотоложство и жертвоприношения детей.

Смерть праведников искупает

"И говорил Б-г Моше после смерти двух сыновей Аарона" (16:1). Почему описания храмовой службы в Йом кипур, самый священный для евреев день, предваряется напоминанием о смерти Надава и Авии, двух сыновей Аарона? Какая связь между Днем искупления и этим трагическим событием?

Традиция утверждает, что смерть праведников (а погибшие были безусловно выдающимися людьми) искупает народные грехи в той же мере, что и Йом кипур. Когда праведный человек возносится в сферу обитания душ, те радуются его приходу. Эта небесная радость создает в высших мирах атмосферу прощения и снисхождения к тем, кто еще остается на земле.

Однако Йом кипур и смерть праведников искупают лишь тех людей, которые признают святость

этого дня и ведут себе подобающим образом. Тот, кто не видит в нем святости и лишь с досадой ждет долгого поста и прочих неудобств, искупления не получает. Точно так же человек, не почитавший праведников при их жизни, не получит никакой пользы от их вознесения в мир душ.

В пустыню, к Азазелю

"И возьмет (Аарон) двух козлов, и поставит их пред Б-гом у входа в Шатер откровения. И возложит Аарон на обоих козлов жребий, жребий один для Б-га, и жребий другой для Азазеля... чтобы совершить через него искупление, отправив его к Азазелю, в пустыню" (16:7,8,10).

Странное имя Азазель, но знакомое. Одно из персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", члена дьявольской компании Воланда, зовут Азазелло. На современном иврите вас могут не совсем вежливо "послать", как козла – к Азазелю.

В Торе Азазель не ругательство. Раши объясняет, что это название высокой скалистой горы. В Йом кипур первосвященник посылал туда одного из двух жертвенных козлов после того, как он "возложит... обе руки на его голову и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля, и во всех преступлениях их, и во всех грехах их, и возложит их на голову козла". И хотя Мудрецы относят эту заповедь к категории хуким, к законам, рациональные основания которых неисследимы человеческим разумом, все же некоторые комментаторы оставили нам путевые знаки.

Рамбам писал, что этот ритуал побуждал евреев к раскаянию. Он показывал, что каждый человек в состоянии избавиться от бремени совершенных грехов и максимально отдалиться от них. По мнению раби Шимшона-Рафаэля Гирша, духовного лидера германского ортодоксального еврейства в XIX веке, использование двух совершенно одинаковых козлов в этой процедуре означает, что каждый человек способен выбирать между добром и злом, и никто не может увильнуть от этого выбора, соблаусти "нейтралитет". Если человек не стремится к святости, он неизбежно скатывается в духовную пропасть.

Представьте, что слуга готовит банкет в честь своего короля, и получает от него указание обслужить по высшему разряду одного почетного гостя. Слуга проявляет особое внимание к этому гостю, но не из личного уважения к нему, а чтобы наилучшим образом выполнить приказ монарха. Так и первосвященник во время храмовой службы в Йом кипур: он представляет двух козлов Б-гу, Который, в свою очередь, оставляет одного из них по жребию Себе в грехоочистительную жертву ("за народ"), а другого направляет в дар Азазелю, в пустынное место, символизирующее мировое зло.

Столь почтительное отношение к злу учит нас, что недостаточно добиваться прощения от Б-га и Его любви. Мы должны осознавать, что нас окружают силы зла, и быть в готовности отразить их атаки, а когда потребуется, то и задобрить их. По такой схеме действовали наши великие предки. Яков целиком полагался на

Всевышнего, но перед встречей с Эсавом послал ему щедрые дары, чтобы умерить его гнев. Царица Эстер тоже знала, что Б-г спасет евреев от геноцида, но, стремясь сорвать кровавые замыслы Амана, пригласила его на царский пир, притупив тем самым бдительность этого матерого злодея.

Короче, ритуал с "козлом отпущения" не дает нам расслабляться, почивать на лаврах; он напоминает, что мы должны быть в готовности отразить угрозы наших врагов. Для этого необходимо, в первую очередь, признать их существование и стремиться к их умиротворению. В книге Пиркей де-раби Элиезер сказано, что такая дань, выплачиваемая в Йом кипур, вынуждает ангела обвинителя, участника небесного суда, воздержаться от осуждения еврейского народа и свидетельствовать в его пользу.

По материалам сайта Toldot.ru

Рав Ицхак Зильбер

Я принадлежу моему другу

*Продолжение.
Начало в номере 125*

Во времена вавилонского плена царь Навуходоносор установил золотого идола, чтобы представители каждого народа поклонились ему. От евреев Навуходоносор выбрал Хананию, Мишаэла и Азарию, так как они были воспитаны с молодых лет в вавилонских государственных училищах. Юноши стали думать, как поступить: убежать, куда-то скрыться? Но ведь тогда люди решат, что идолу поклонились представители всех народов, включая еврейский. Поэтому они решили поступить по-другому: прийти — и демонстративно не поклониться. Пусть весь мир знает, что перед идолом поклонились представители всех народов, но не евреи. Так они и поступили, за что были брошены в огонь и лишь чудом уцелели.

В годы власти над Израилем царя Антиохуса (2-й век до н. э.) греки издали приказ, запрещающий под угрозой смерти соблюдение субботы, обрезание и требовавший от евреев поклоняться греческим идолам. И вот перед нами пример героини Ханы, которая присутствовала при пытках ее сыновей. Их пытали поочередно, одного за другим, но она нашла в себе силы подбадривать их, чтобы они не уступили палачам, и они умерли, но идолам не поклонились.

Греки устраивали собрания ("митинги"), где произносили речи о том, будто самая передовая культура в мире — греческая. Получалось, что еврейство — умирающая отсталая вера. На собраниях самым почетным людям Израиля предлагалось поклониться идолу или съесть публично трепное мясо. В Книге Маккавеев рассказывается о девяностолетнем Элазаре, которому предложили публично отведать трепное мясо. Он отказался. Ему дали понять, что можно принести кошерное мясо из своего дома, но съесть его надо на глазах у людей так, чтобы они подумали, будто он ест трэф. Однако Элазар сказал, что не станет обманывать свой народ. Потому что, сославшись на Элазара, другие решат, что им тоже можно это делать. Разве я уйду тогда от руки Б-га? — спросил он. Его зверски замучили, но он выдержал все пытки и не отступил от своего.

Кто сочтет, сколько евреев отдали жизнь за непоклонение идолам, за обрезание, за соблюдение субботы? И бесстрашные Матитьягу бен Йоханан и его дети — Маккавеи! Как они сражались! Голодные, без оружия — с сильной армией греков, многократно превосходившей их по численности. И Б-г им помог! Они освободили Храм, Иерусалим и всю страну.

После поражения восстания Бен Козивы (Бар Кохбы), во времена императора Адриана, римляне стали запрещать выполнение еврейских законов и преподавание Торы. За надевание тфилин сверлили мозг, за вознесение лулава клали раскаленное железо подмышки. Но в это время раби Акива собирал группы людей и обучал их Торе. За это его посадили в тюрьму, а потом казнили. Перед смертью его тело терли железными гребнями, но он, ничего не замечая, вдохновенно говорил Шма Исраэль. Палачи удивлялись тому, как он спокойно переносит такие муки. "Неужели ты колдун?" — спросили они его. И двадцатилетний раби ответил: "Всю жизнь, говоря слова "Слушай Израиль, Б-г наш, Б-г один" и "люби Б-га своего всем своим сердцем, и всей душой, и всем имуществом", я всегда был готов отдать душу (т. е. жизнь) со словом "Эхад" (Один) на устах".

Раби Ханания бен Традион тоже был арестован за преподавание Торы и осужден на сожжение. Его обернули в свиток Торы, а сверху положили мокрые тряпки, чтобы он дольше мучился. Однако вид его и поведение настолько потрясли палача, что тот спросил: "Если я сниму мокрые тряпки и усилю огонь, ты мне гарантируешь оламаба (место в раю)"? Раби Ханания бен Традион, зная, что тем самым его мучения скорее кончатся, ответил: "Да". Тогда палач снял мокрые тряпки, усилил огонь и сам бросился в пламя.

Ученики спросили раби Хананию бен Традиона, что он видит. Он ответил: "Пергамент горит, а буквы улетают". То есть, горел лишь пергамент, на котором написана Тора, а буквы Торы улетали глубоко в сердца.

Во времена правления царя Сишбота (612) евреев Испании насильно заставляли креститься. Дагуберт, царь франков (628—639), изгнал тех евреев, которые не пожелали принять христианство. И так во многих странах: по всей Европе евреев сжигали, топили, хоронили живыми, резали на куски за то, что они отказывались от крещения. И все моралисты мира, все духовные "отцы", все "святые" одобряли это. В хрониках и летописях тех лет не приведено ни одного голоса протеста. Более того, во время крестовых походов считалось великой заслугой — уничтожать евреев.

Итак, вся жизнь евреев в галуте была наполнена Кидуш-аШем — освящением Имени Б-га. Платить за это приходилось жуткими мучениями, часто даже готовностью расстаться с жизнью. Каждый еврей знал, что, сказав одно слово, он избавляется от всех страданий, но, зная свою правоту, никто, как правило, этого не делал.

Считается, что всякий еврей, убитый за то, что он еврей, освятил своей смертью Имя Б-га. Ученики Рашбама и Рабейну Тама (оба внуки Раши, авторы "Тосафот"), будучи брошены в огонь за веру, пели Алейну лешабеах на праздничный мотив, которым пользуются в Рош-га-Шана. "Мы должны славить Владыку всего мира за то, что Он не сделал нас, как народы земли, которые поклоняются пустоте, в то время, как мы поклоняемся Простершему небеса и Основавшему землю..."

Продолжение в следующем номере

*Из книги "Я ПРИНАДЛЕЖУ МОЕМУ ДРУГУ".
По материалам сайта Toldot.ru*

Рав Яков Пазан

Краткие законы Субботы

Продолжение.

Начало в номере 125

Глава 5. Введение в 39 видов работ

1. Понятие мелахи в шабат

Творец заповедал нам не делать в шабат мелахи (работы). Мелахой здесь называется не то, что кажется нам таковой на первый взгляд. Можно весь день напролет мыть посуду у себя дома, и делающий это патур (то есть не нарушает этим запрета Торы). Не является нарушением даже таскание с этажа на этаж тяжелых грузов в течение всего дня. Но, если человек вынесет иголку из ршут аяхид (личного владения) в

ршут арабим (общественное владение), даже если он – портной по профессии, и иголка обычно приколоты к его одежде, он будет считаться нарушает запрет Торы, то есть нарушившим запрет Торы. Но так принял Моше (от Всевышнего) на горе Синай, что запрещенной в шабат называют ту работу (мелаху), которая выполнялась при постройке Святылища (Мишкана) или похожую на нее (традиция определяет, что называется "похожей" мелахой)... (Эти слова

взяты из "Предисловия к 39 мелахот" в книге Зихру Торат Моше).

Как учит нас традиция, не считается нарушившим шабат тот, кто не совершил млахет махшевет. То есть, необходимо, чтобы работа была произведена определенным значимым образом. Как нам узнать, что совершенное нами действие считается млахет махшевет? Если работа выполнена тем же путем и тем же способом, которым она делалась при постройке Мишкана (переносной Скинии), то ее можно назвать млахет махшевет (подробности см. ниже). Таким образом,

Тора не запрещает нам ничего, кроме тех (и аналогичных) работ, которые выполнялись при строительстве Мишкана, и только при условии, что они являются млахет махшевет. Но другие виды труда, которые мы тоже обозначаем словом "работа" не запрещены нам Торой и делающий их в шабат патур. (Следует сказать, что некоторые из них запрещены мудрецами, чтобы оградить нас от нарушения законов Торы.)

Продолжение в следующем номере

*Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532*

Рав Реувен Куэлин

Что такое "свобода" в еврейском понимании?

Уважаемый рав, что в еврейском понимании означает слово "свобода"? Спасибо.

Кирилл

Свобода — это возможность для человека действовать согласно его пониманию того, что необходимо делать. Когда человек не вынужден поступать иначе, чем он считает правильным.

Если задумаемся, то увидим, что, прежде всего, люди поработаны самими собой, своими минутными желаниями. Даже если человек понимает, что в определенной ситуации ему не стоит гневаться, стоит уступить, не стоит поддаваться той или иной страсти, он часто поступает не в соответствии со своим пониманием, а в соответствии с тем, к чему его подталкивают сиюминутные желания. Сколько людей понимают, что курить вредно, но продолжают курить? Сколько людей понимают, что им необходимо соблюдать диету, но, несмотря на это, продолжают есть пищу, которая вредит их здоровью? Это настоящее рабство! А тот, кто может победить свои желания и действовать согласно своему пониманию того, что следует делать, считается поистине сильным человеком. Сказали мудрецы (*Пиркей Авот, 4, 1*): "Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти, как сказано (*Мишлей 16, 32*): "Долготерпеливый предпочтительней силача, владеющий собой — того, кто способен овладеть городом". И такой человек — поистине свободный человек.

Говорит пророк Йешаягу (*49, 9*): "Сказать узникам — выходите". Комментирует Виленский

Еврейский ответ

Гаон: словом "узники" пророк называет здесь тех, кто пребывает в заключении своих желаний и привычек.

Мудрецы говорят (*Кидушин 30 б*), что самое серьезное средство, с помощью которого человек может обуздать свои страсти, — это изучение Торы и выполнение её заповедей. Эти слова мудрецов помогут понять другое их высказывание (*Пиркей Авот 6, 2*): "По-настоящему свободный человек — это только тот, кто изучает Тору".

И, действительно, только среди мудрецов Торы мы находим поистине свободных людей. Проявлению настоящей свободы в их действиях есть несметное количество примеров. Ограничусь двумя.

Рав Шах

Когда раву Шаху было около восьмидесяти, у него обнаружили рак головного мозга (упаси нас Б-г). Опухоль удалили. Через некоторое время после операции врач увидел рава Шаха курящим. "Это опасно для вашей жизни", — сказал врач. Осознав, какую огромную опасность несёт в себе курение, рав сразу же прекратил курить и до конца жизни не выкурил ни одной сигареты (и это — несмотря на то, что прежде он был "заядым курильщиком"). Сам рав Шах рассказал позже, что после того, как он осознал опасность курения, даже желания курить у него больше не возникало. Рав Шах прожил после этого более 30 лет (он умер в возрасте 106 лет).

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".

Публикуется с разрешения автора