

№117 *Наследие*

02.02.14

פרשת תצוה

ב' אדר א' תשע"ד

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

Офаким

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

Рав Исроэль Зельман

Недельная глава "Тецаве"

«И ты прикажешь сынам Израиля и возьмут для тебя (Баал ha-Турим: для тебя, ибо Я не нуждаюсь в освещении) масло оливковое чистое (Раши: без осадка) [от] дробления [оливок] для освещения, — поднять (Раши: зажигает, пока не будет пламя подниматься само) свечу постоянную (Рамбан: сказано о "западной свече", которая горела постоянно). В Шатре Собрания снаружи завесы, которая над Свидетельством, организует его (освещение) Аарон и сыновья его с вечера до утра перед Б-гом, Закон Вечный для поколений их от сыновей Израиля».

Ещё в эпоху ранних первых мудрецов (ришоним) комментаторы подробно разбирали проблему начала этой главы: почему именно об этой заповеди зажигания храмового светильника написано «И ты прикажи»? Ведь общеизвестно, что Творец обращался к Моше, и обычно это формулируется по-другому («И говорил Б-г Моше и т.д.»). А тут участие Моше специально подчёркивается.

Раби Моше бен Нахман (Рамбан) разъясняет: «Поскольку о Переносном Храме всегда говорилось "И сделаешь ты", и это — приказ, тут сказал: "И ты", т.е., именно сам "прикажи" им, чтобы взяли для тебя масло для освещения». То есть, по мнению р. Моше бен Нахмана, изменённая формулировка показывает, что именно Моше, без посредников, должен передать народу приказ о зажигании Меноры. Возникает вопрос: почему именно приказ об этой заповеди Моше должен был передавать без посредников?

Несложный путь разъяснения этой проблемы выбирает р. Хаим бен Аттар в книге «Ор ha-Хаим» (хотя потом и добавляет второй, менее простой комментарий): «Поскольку это не этично (эйно мин ha-Мусар, אינו מן המוסר) чтобы Б-г приказывал зажечь свечи в Доме Б-жьем, от которого исходит свет (т.е., кто-нибудь может ошибочно посчитать, что Вс-вышний нуждается в физическом освещении, "не властвует в темноте" и вообще — не Сам даёт всем свет, а пользуется светом), поэтому сказано, чтобы эту заповедь Моше передал от своего имени, а не от Имени Творца. Из-за этого написано: "И ты прикажи", сам... Однако пусть эта заповедь не представляется тебе легковесной (раз указание о ней дал Моше, а не Вс-вышний), ибо то, что сам Моше высказал её, — это только из-за ува-

жения к Б-гу, а саму заповедь конечно дал Творец... Ещё тут имеется намёк на то, что пришло время дать "священство (kehuna כהונה)" Аарону, а для Моше Создатель выбрал царскую власть, и поставил его царём над еврейским народом. И поэтому сказано: "И ты прикажешь сыновьям Израиля" (т.е., с этого момента только ты будешь их властителем, будешь приказывать им, Аарону же достаётся должность духовная)... И возможно, что именно об этом говорит Писание (в гл. "Йитро"): "И вы будете для меня — царство священников и народ святой". "Царство" — это Моше. "Священники" — это Аарон и сыновья его. "Народ святой", — это левиты»^[1].

Возможно, что попутно (с помощью приведённого комментария р. Хаима бен Аттара) можно разъяснить одно из толкований р. Якова бен Ашера из книги «Баал ha-Турим». Он отмечает, что эта глава — единственная со дня рождения учителя нашего Моше, где имя Моше вообще не упоминается. И связано это с тем, что «Моше сказал (как приводится в Торе позднее в гл. "Ки тиса", однако случилось это раньше построения Переносного Храма — сразу после греха золотого тельца): "Сотри меня из Книги, которую написал Ты!", и проклятие мудреца, даже если даётся при условии чего-либо, действует, и вот, оно осуществилось в этой главе (из которой имя Моше "стёрто").»

Великий толкователь Свода Законов р. Шабтай Кохен (ШаХ) в комментариях к Торе отмечает, что отсюда следует выучить великое правило — никогда не желать себе ничего плохого, не проклинать себя (не дай Б-г), потому что даже Моше, учитель наш, сказавший о себе несколько страшных слов и имевший при этом самые благие намерения, из-за этого не упомянут в целой главе Торы. И необычно сформулированное начало главы намекает, в том числе, и на это: «И ты прикажешь сынам Израиля», т.е., самим тем фактом, что твоё имя не упомянуто, ты укажешь всем на то, как опасно проклинать себя.

Как очевидно, вышеприведённое толкование «Баал ha-Турима» (как и многие другие глубокие комментарии «первых» мудрецов) нуждается в дополнительных разъяснениях. Напрашивается вопрос: почему проклятие «о стирании имени» осуществилось именно в этой главе? Опираясь же на

комментарий «Ор ха-Хаима», можно было бы найти несложный ответ: по определённым этическим (как пишет р. Хаим) причинам заповедь освящения Переносного Храма даётся не от Имени Вс-вышнего, а от имени Моше. И чтобы, при этом, показать, что всё-таки не Моше, а Создатель даёт эту заповедь, т.е., что Моше не имеет тут самостоятельной роли, имя Моше вообще не упоминается. Однако такой «простой ответ», кажется, наталкивается на такое же несложное возражение: почему тогда имя Моше не упоминается во всей главе (ведь только одна заповедь тут высказывалась не от Имени Вс-вышнего)^[2]?

В книге «Кли Якар» автор (р. Шломо-Эфраим) приводит более сложное разъяснение изменённой формулировки начала главы. Он пишет: «Чтобы всё разъяснить, следует опереться на толкование Рамбана, который приводит, что фраза о “поднятии свечи постоянной” касается “западной” свечи (по основному комментарию — центральной свечи Меноры, чьё пламя не гасло никогда и склонялось в сторону Святой Святых). Ведь когда Вс-вышний приказал Моше строить Переносной Храм и разделил его на части, то пожелал Моше, чтобы в каждой из частей было нечто указывающее на Присутствие Б-га в среде Израиля. В Святой Святых находились чудесные скрижали (читавшиеся с обеих сторон, как объясняется в Талмуде, трактат Шабат, лист 104), называемые “свидетельством”. Однако Завеса (отделявшая Святую Святых от остального помещения Храма) не давала возможности увидеть это чудесное свидетельство Присутствия Творца. Поэтому Святой, благословен Он, сделал другое чудо — постоянное, со свечой западной. И из этого понятно, что назначение всего отрывка — не указать на заповедь зажигания Меноры (об этом речь будет впереди в гл. “Эмор”, после построения Переносного Храма), а рассказать о том постоянном чуде “западной свечи”, которое покажет Присутствие Творца в Переносном Храме.

И ты уже знаешь, что Моше, учитель наш, о котором сказано (Дварим, 33): “И увидел начало ему”, был истоком и началом всех вещей, существующих чудесно (*ха-омдим ба-нес* *וַיִּרְאוּ אֶת-תְּחִלָּתוֹ*) и сам был — как эта свеча (западная), от которой зажигают все остальные свечи, а огня самой свечи не становится меньше, — так же выделялась от него [благодатное] влияние (*шефа* *שֵׁפָעַ*) духа святости на все творения, шедшие за ним. Ведь лицо его — “как лицо солнца” (трактат Бава Батра, лист 75), и от него выделялся свет для всех. Так и

свече западной, чей свет был постоянен чудесным образом, выделялся свет от света Моше, который был посредником между Б-жественным Светом и всеми другими видами света, существовавшими чудесным образом. И знаком этого было то, что при рождении Моше весь дом наполнился светом (трактат Сота, лист 12) — показать, что новорожденный будет первым приёмником (*мекабель ришон* *יְשֻׁרָאֵל הַבְּרִיָּא*) Высшего Света, и с его помощью свет будет выделяться всем чудесно существующим.

Поэтому сказано “И ты прикажешь”, именно ты, от твоего собственного состояния и множества света, который в тебе, прикажешь сынам Израиля, “и возьмут к тебе” (др. вариант перевода первой фразы главы), т.е., присоединят к тебе (постоянную свечу Храма), чтобы ты повлиял на западную свечу своим Величием, и она будет гореть постоянным, чудесным пламенем».

[1] Неожиданное разъяснение знаменитой фразы, произнесённой перед Синайским Откровением: обычно из неё как раз выводят, что весь еврейский народ — «царство священников и народ святой», а «Ор ха-Хаим» пишет, что даже в этом первом обращении говорится не про всех, а про избранных.

[2] Глубокое, мистическое разъяснение проблемы находим в книге р. Леви-Ицхака из Бердичева «Кдушат Леви». В главе «Пикудей» при изготовлении одежд для коленов постоянно говорится: «Как приказал Б-г Моше», а в главах об изготовлении Мишкана так не сказано. Объяснение в том, что постичь смысл указаний о строительстве самого переносного Храма Моше мог и сам — ведь Храм предназначался всем сынам Израиля. Проникнуть же в смысл одежд священников, предназначавшихся только для Аарона и его сыновей, сам Моше не мог. И только полностью присоединившись душой к Высшему Свету, слившись с Б-жественным Присутствием, Моше получил Знание об этих одеждах (из-за этого в главе «Пекудей» постоянно повторяется: «как приказал Б-г Моше», ведь только благодаря связи с Творцом Моше постиг смысл одежд священников и дал точные указания для их изготовления). Поэтому в главе «Тецаве», где впервые описаны все одежды Аарона и его сыновей, не упоминается имя Моше: когда праведник полностью прикреплен к Б-жественному Присутствию, его имя, его личность, отдельная от Высшего Света, как бы не существует...

Из «Книги для изучения Торы»

Рав Ицхак Сильвер

Суди справедливо

Окончание.
Начало в номере 116

Глава 31 - Отношение к коэнам и левитам

9. По мнению некоторых знатоков закона Торы, тот, кто просит коэна-неуча выполнить ту или иную работу, не нарушает запрет "Уважать коэном". Но и в данном случае не допускается привлекать его к участию в грязной работе (например, собрать мусор и выбросить его).

По возможности, данным правилом следует руководствоваться и в отношении маленького коэна, который не достиг тринадцати лет. Но сам коэн всегда может попросить другого коэна помочь ему перенести вещи или выполнить другое поручение.

10. Тот, кто пренебрегает коэном или позорит его, нарушает запрет "Освятить его". Все те, кто выслушивают сплетни о коэне, сами распространяют их или оскорбляют, и, тем более, бьют коэна, тоже нарушают этот запрет. Известно также, что оскорбив коэна, обидчик платит больший штраф, чем за

оскорбление левита.

11. Перед благословениями на молитве левиты всегда помогают коэнам омыть руки, и это считается *мицвой*, даже если коэн неуч.

12. Заповедь уважать коэна не ограничена временем или местом. Все евреи обязаны уважать и поддерживать потомков Аарона, даже после разрушения Храма. Необходимо приучать к этой заповеди и детей, рассказывая им о Храме и особом статусе священников.

*Перевод книги "МишпатеЙ Ашалом"
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!*

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Современная молодежь
и духовность совместимы?

Здравствуйте! Смотря на молодёжь моего возраста, я понимаю, что в их жизни нет места духовности, люди видят только материальные ценности. Я уже сама не знаю, что такое духовность, как пустить в нашу жизнь Б-га, Он кажется уже мифом, тем, Кого нет.

Дина

Многие великие раввины нашего поколения утверждают, что наше поколение – поколение иквета ди-мэшиха (поколение перед приходом Машиаха). Талмуд в трактате Сангедрин (97 а) приводит брайту о том, как будет выглядеть это поколение: «Молодые будут позорить стариков, а старики – вставать перед молодыми, и дочь восстанет на свою мать, а невестка – на свою свекровь, и лицо поколения – как морда пса, и сын не стыдится отца... Наглость умножится, честь извратится, и лоза даст свой плод – а вино будет дорого, и обратится всё царство в ересь, и нет обличения».

Удивительно, с какой точностью всё это исполнилось в нашем поколении!

И если мы будем достаточно внимательны, то увидим, что у всех перечисленных «симптомов» – общая причина: погружение в материальный мир, или, говоря Вашими словами, «у людей в их жизни

нет места духовности, они видят только материальные ценности». Попробуем подробно разобрать процитированную выше брайту и проследить, как все эти явления восходят к одному корню.

Начнём со слов брайты о том, что «обратится всё царство в ересь (минут)». Что такое минут? Рамбам пишет (Законы раскаяния 3, 6), что мин – это человек, отрицающий существование Б-га. В таком случае, брайта говорит, что государство будет основываться на материалистической идеологии – признавать только материю, отрицать существование любой духовной силы.

Поскольку люди не признают ничего, кроме окружающей их материи, и не думают о Будущем мире, они говорят себе (Йешайа 22, 13): «Есть (будем) и пить, ибо завтра умрём!». В этом причина того, о чём говорится в брайте: хотя лоза даст свой плод (будет плодородие), вино будет дорого – из-за большого спроса, т.к. все будут гнаться за наслаждениями, как пишет Раши, комментируя эти слова.

И в этом причина того, что не станет уважения к тем, кто достойнее. Ведь настоящее уважение истекает из того, что человек осознаёт: его ближний не просто тело, «персть земная», но обладает высокой душой. Во времена же, о которых мы говорим, наоборот, в почёте будет тело, поэтому старики будут вставать перед молодыми – ведь тело молодых более совершенно, чем тело стариков.

В этом же – причина того, что «лицо поколения» станет «как морда пса», т.е., в соответствии с комментарием Раши, люди этого поколения не будут стыдиться друг друга. Ведь стыд может испытывать только тот, кто понимает, что совершает поступки, недостойные его. Но тот, кто признаёт только материю и считает себя только телом, не признаёт, что у него есть какое-то достоинство, не признаёт собственной ценности (ведь в физическом отношении он уступает большинству животных).

Таким образом, мы видим, что уже мудрецы Мишны, которые жили 2000 лет назад, пророчески предвидели ту духовную ситуацию, в которой оказалось наше поколение.

Однако слова мудрецов говорят о поколении в целом, но каждый человек, разумеется, обладает свободой воли, и каждый и в нашем поколении может подняться на такой уровень, что всё духовное будет в центре его стремлений. И награда такого человека будет больше, чем награда человека, достигшего такого же уровня в другом поколении, как сказано в Мидраше «Ялкут Шимони» (878): «Рабби Шимон бен Йохай сказал: если ты увидел поколение, ослабевшее в изучении Торы, остановись и укрепись в нём – и ты получишь награду, предназначенную всему поколению».

И вот пути, идя которыми, человек может достичь того, что духовное станет ему более интересным:

Прежде всего, ему следует выделить себе время спокойствия и тишины и «всмотреться» во всё сотворённое, и... «тогда он потрясен и взволнован, – ибо мир предстает перед ним как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и мозг, и вот – он почти лишается чувств, и духа жизни в нем не остается...». (Хазон Иш Вера и упование. Ч. 1).

Второй совет основывается на поговорке: «Аппетит приходит во время еды». Если человек никогда не задумывался ни о чём духовном, то он никогда и не захочет этого сделать. Однако, если он только начнёт об этом задумываться, он, несомненно, почувствует, насколько эта тема ему не чужда, и ему снова и снова захочется думать об этом.

Зачем Б-г создал горы?

Уважаемый раввин! 4 года назад я сделал тшуву, но уже долгое время не могу ответить одному человеку на следующий вопрос: для чего Б-г создал всякие горы?

Семён

Если подходить к Вашему вопросу «попросту», то он не трудный. Потому что польза гор очевидна.

Они играют важную роль в формировании климата в различных районах. Горы «защищают» государства от врагов. Швеция и Швейцария, например, и в первую, и во вторую мировые войны «спаслись» от врага благодаря окружающим их горам. И сказал царь Давид (Тэилим 125 б): «Иерусалим! Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего».

Однако сказали наши мудрецы (Зоар, Толдот 134 а): «Когда хотел Всевышний, благословен Он, творить, и пожелал сотворить этот мир, Он смотрел в Тору, и при каждом деянии, творя этот мир, — смотрел в Тору и творил». Если так, то всё, созданное Всевышним в этом мире отражает также созданную Им духовную реальность. Поэтому если мы хотим понять, зачем Всевышний создал горы, нам следует понять, какую духовную реальность они «выражают».

Сказал царь Давид (Тэилим 104, 18): «Горы высокие — для горных козлов». Отсюда учим: для какой «надобности» были созданы горы? Для горных козлов. Так же сказали мудрецы (Берешит Рабба 12, 9): «Горы высокие для чего были созданы? Для горных козлов». Поскольку слова мудрецов всегда скрывают что-то глубокое, нам следует понять, чему призвано научить нас это высказывание.

Из мишны в Пиркей Авот (5, 20) мы знаем, что каждое животное «выражает» какое-либо качество человеческой души: тигр — наглость, лев — доблесть, олень — быстроту. Какое же свойство души «символизирует» горный козёл?

Известно, что горный козёл идеально «приспособлен» к передвижению в горах (об этом говорит и его название: йаэль (йуд, аин, ламед) от корня ала (аин, ламед, һэй) — подниматься), у него короткие и толстые ноги, плотно сложенное, мускулистое туловище. Горный козёл «выражает» стремление подниматься духовно.

Как было сказано, Всевышний создал материальный мир так, что он выражает духовную реальность. В соответствии с этим, слова мудрецов означают следующее: поскольку Всевышний создал такое стремление в душе человека (а оно существует в душе каждого человека, но некоторые подавляют его), то Он создал и возможность для человека осуществить своё стремление.

Из книги «Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос».

Публикуется с любезного разрешения автора