

№123 *Наследие*

16.03.14

פרשת שמ"י

י"ד אדר ב' תשע"ד

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 "Шмини"

Содержание раздела

На восьмой день освящения переносно-го Мишкана первосвященник Аарон, его сыновья и весь народ приносят серию жертв по указанию Моше. Аарон и Моше благословляют евреев, и ко всеобщему ликованию "Слава Б-га явилась всему народу". Отныне храмовая служба будет приближать людей к Творцу и давать им ощущение Его присутствия в Мишкане.

В этот момент происходит трагедия: сыновья Аарона Надав и Авиу погибают от Небесного огня в ходе попытки совершить непредусмотренное ритуалом жертвоприношение. Урок ясен: в храмовой службе (как и в любом другом виде служения Б-гу) надо строго выполнять указания Творца, переданные через Моше и Тору, ничего не добавляя и не убавляя.

Моше утешает молчаливо скорбящего брата и учит кознов мерам предосторожности при храмовой службе и правилам поведения в случае смерти близкого человека. Он строго предупреждает: "Вина и хмельного не пейте, когда входите в Шатер Откровения, дабы не умерли вы".

Далее Тора сообщает два признака кашерности млекопитающих: они должны иметь раздвоенные копыта и отрывать жвачку. Перечислены поименно некашерные животные, имеющие лишь один из этих признаков (включая свинью). Кашерная рыба должна иметь плавники и чешую. Названы 20 видов птиц, съедение которых запрещено Торой. Тора запрещает употреблять в пищу все виды насекомых, кроме четырех разновидностей саранчи и кузнечиков (идентификация которых сегодня утрачена). Описана процедура ритуального очищения после контакта с "нечистыми тварями" и их трупами. Б-г призывает сынов Израила: "Будьте же святы – ибо свят Я". Такая святость, выраженная в отделенности от других народов, достигается евреями, в первую очередь, с помощью соблюдения кашрута.

Бояться, право, не грешно

"Безумству храбрых поем мы песню". Но даже "безумство" должно быть оправданным и служить высокой цели. Бросаясь в бурные волны Красного моря, Нахшон бен Аминадав знал, что именно это-

го подвига веры ждет от него Б-г. Кто-то должен был подать пример, увлечь за собой остальных, чтобы спасти их от фараоновой конницы. Вода раступилась лишь после того, как евреи вошли в нее и погрузились по самую шею.

Но бывают времена, когда страх и робость становятся высшей добродетелью. Однажды Хафец Хаим вызвал к себе одного из своих учеников и предложил ему занять раввинский пост в отдаленной общине. Ученик начал отказываться. Он сказал, что боится такой ответственности – быть единственным алахическим авторитетом для сотен людей. "Ты считаешь, что я должен послать того, кто не боится?" – возразил Хафец Хаим.

Когда человек боится занять должность, это во все не значит, что он не является лучшим кандидатом на нее. Порой именно такая робость определяет необходимую квалификацию.

В заключительный, восьмой день (отсюда название раздела Шмини – Восьмой) церемонии введения в должность первосвященника Моше сказал Аарону: "Подойди к жертвеннику, и принеси грехоочистительную жертву и жертву всежжения..."(9:7). Но Аарон, как сообщает Раши, заколебался, и лишь увещевания Моше побудили его приступить к службе. Аарон был хорошо подготовлен: он умел приносить все виды жертв и совершать другую работу в Храме. К тому же он был не робкого десятка: когда требовалось, проявлял решительность и отвагу.

Однако в тот момент его покинула обычная уверенность. Мидраш объясняет: подойдя к жертвеннику и увидев его выступающие углы, похожие на бычьи рога, Аарон вспомнил золотого тельца, в изготовлении которого он невольно принял участие. В этот момент он вдруг усомнился в том, что достоин представлять еврейский народ в роли первосвященника. Его одолели чувства стыда и собственной неполноценности.

Байшанут, стыдливость – одна из главных отличительных черт нашего национального характера. Мудрецы Талмуда говорят, что если человек ведет себя бесстыдно, нагло, мы вправе усомниться в его еврейском происхождении. Бесчувственное нахальство, самонадеянность резко осуждаются иудаизмом, как сказано в мишне из Пиркей авот:

"Дерзкому – ад, скромному – рай" (5:20).

Но Аарон был не просто скромен и совестлив; эти качества дополнялись высочайшей требовательностью к себе, которая не только удерживала его от дурных поступков, но и наполняла чувством вины, мешавшим ему выполнять возложенные на него Б-гом функции. К тому времени 84-летний Аарон совершил лишь один "грех" – в истории с золотым тельцом, да и в том был оправдан. (Аарон предложил бунтовщикам собрать у их жен золотые украшения, ошибочно полагая, что они не успеют это сделать до возвращения Моше. Если бы он просто отказался делать тельца, обезумевшая от языческого угара толпа растерзала бы его на месте, как она поступила с Хуром, племянником Моше и Аарона, и тогда сынам Израиля уже не было бы прощения.) Но телец не давал ему покоя; память о нем так угнетала его совесть, что даже в свой звездный час он узрел в храмовом жертвеннике признаки той "непростительной" оплошности, единственной за все годы безупречного служения Б-гу и еврейскому народу. Он так низко пал в собственных глазах, что счел себя недостойным высокого поста первосвященника, хотя был назначен на него "вне конкурса" самим Творцом.

Из этого состояния внутренних терзаний его вывел брат. Моше сказал: "Чего ты стыдишься? Ведь именно поэтому ты был избран". Людям присущи ошибки. Ни один из наших великих праотцев, вождей и пророков не обошелся без них. Б-г не требует от нас непогрешимости; Он хочет, чтобы мы стыдились своих ошибок, ибо без стыда и подлинного раскаяния невозможны прощение и исправление.

Хороший совет

«И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиу, каждый свой совок...»(10:1).

Надав и Авиу трагически ошиблись. Они думали, что воскурять благовония в Святой Святынь Храма разрешено не только первосвященнику, но и им, рядовым коэнам. Они были великими праведниками, знающими и авторитетными людьми, и нисколько не сомневались в своей правоте.

Мидраш так объясняет излишнее на первый взгляд выражение «каждый свой совок»: «Каждый из них действовал сам по себе, не советуясь с другим». Иначе говоря, если бы они посоветовались, обсудили ситуацию, прежде чем войти в Храм, то не ошиблись бы и остались живы».

Но откуда известно, что Надав и Авиу передумали бы? Ведь они действовали одинаково – оба «воскурили огонь чужой». Значит, и думали одинаково, полагая, что им разрешено воскурять благовония в Святой Святынь. Что дала бы им консультация? Ведь ошибочное решение было predetermined.

Нет, вовсе не predetermined. Почему люди так часто советуются в быту, совещаются на работе? Потому что даже если два человека думают одинаково, обменяться мнениям никогда нелишне. В ходе обсуждения они могут прийти, в конце концов, к прямо противоположному выводу. И, как ни парадоксально, их совместное решение будет верным.

По материалам сайта Toldot.ru

Рав Яков Пазан

Краткие законы Субботы

Продолжение.
Начало в номере 122

Глава 1 - Почитание Шабата

15. Наслаждение шабатом (оног шабат)

Одним из элементов почитания шабата является наслаждение едой и питьем по мере наших возможностей. Нам заповедано уже с будней, то есть с начала недели, помнить о приближающемся шабате (на это намекают и названия дней недели на иврите: день первый /после шабата/ *йом ришон*, день второй /после шабата/ *йом шени* и т.д.). Поэтому, если в будни встретилось хорошее угощение, его надо оставить на шабат. Даже бедняк обязан почитать шабат, и если у него нет денег, должен занять

их для шабата. Необходимо знать, что бюджет любого еврея определен на Небесах в *Рош ашана*, кроме расходов на шабат и праздники, поэтому нет смысла экономить на почитании шабата.

Неотъемлемый элемент почитания шабата и наслаждения им – есть вечернюю трапезу с аппетитом. Поэтому принято не начинать трапезу в *эрев шабат* (пятницу) незадолго до наступления шабата, т.е. после девяти (временных) часов. Тем не менее, разрешается поесть немного хлеба (а также других мучных изделий или фруктов) и после этого

времени. Можно также закончить трапезу, начатую до этого часа в разрешенное время. Само собой разумеется, что нельзя есть субботнюю трапезу до наступления шабата, кроме тех случаев, когда речь идет о больных, которым тяжело есть вечером и т.п., и тогда надо спросить раввина.

Вкусная пища также является одним из элементов наслаждения шабатом. Поэтому у многих существует обычай пробовать субботние блюда в *эрев шабат*, чтобы проверить, не нужно ли добавить еще немного соли, пряностей и т.п. В *эрев шабат* разрешено пробовать (и сразу выплевывать, не глотая) мясные блюда в первые девять дней месяца *ав* (когда запрещено есть мясо). После такой пробы мясных блюд (только на язык) можно сразу же есть молочные продукты, необходимо только прополоскать рот.

Тот, кто ничего не ел в *эрев шабат*, должен немного перекусить перед началом шабата, чтобы не вступить в шабат в подавленном (от голода) состоянии.

16. Трапеза шабата

Главная трапеза в шабат – дневная, поэтому лучшие блюда необходимо сохранить для нее. Есть мясо и рыбу – из разряда субботних удовольствий, поэтому и в вечерней трапезе следует есть мясо, исключая случаи, когда оно вредит здоровью или когда человек не предпочитает его прочим продуктам. Есть мнение, что все три трапезы должны включать рыбу.

К почитанию шабата относится также выпечка хал. Это принято делать еще и для того, чтобы женщина имела возможность выполнить заповедь об отделении халы. Необходимо проследить за тем, чтобы не произнести благословение на отделение халы в случае, если есть сомнение в наличии минимально необходимого для этого количества муки.

17. Три трапезы

Заповедано есть в шабат три трапезы, и, наряду с остальными предписаниями шабата, эта заповедь обязательна как для мужчин, так и для женщин. Следовательно, тому, кто предвидит, что после обильной еды в шабат утром ему будет тяжело есть третью трапезу, хорошо бы ограничить себя во время утренней трапезы. Про такого человека сказано: "Мудрый видит издали". (Третью трапезу принято называть *шалаш сеудот*. Я слышал этому такое

объяснение: тем, что заставляют себя есть третью трапезу, к которой непривычны в будни, показывают, что и остальные трапезы были в честь шабата. То есть, первые две трапезы не свидетельствуют о том, что их ели в честь шабата, – ведь их едят и в будни. Но теперь, когда устраивают третью трапезу и едят, несмотря на отсутствие большого аппетита, становится понятным, что едят в честь шабата. И это доказывает, что и первые две трапезы были в честь шабата. Таким образом, поскольку из того, что едят третью трапезу, следует, что и первые две были в честь шабата, ее называли *шалаш сеудот*, ибо в ней как бы заключены все трапезы.)

Можно также наслаждаться шабатом, гуляя по садам и красивым местам. Еще заповедано наслаждаться в шабат сном (надо спать в шабат немного больше обычного) и т.п. Тем не менее, всему есть мера: нельзя заполнить сном и гулянием весь шабат – необходимо учить Тору. В особенности это относится к тем, кто работает всю неделю – им шабат дан для умножения знания Торы.

18. Тфила шабата

В шабат *тфила* (*амида*) содержит семь благословений, и тому, кто по ошибке помолился будничную *тфила*, необходимо молиться снова. И все же, если человек упомянул шабат каким-либо образом, хотя бы в одном из благословений (и также в *мусафе*, если упомянул что-либо из темы *мусафа*), этого достаточно. Но если он посреди *тфила* (даже до того, как сошел с места) вспомнил, что сегодня шабат, должен завершить благословение (если это среднее благословение, но три последних не надо заканчивать) и вернуться к субботнему благословению (четвертому). И также, если сказал только *Ата хонен* должен завершить это благословение и вернуться к субботней *тфиле*. Но если он сказал только слово *Ата*, то в *минху* и *маарив* продолжает *тфила* шабата, а в *шахарит*, так как четвертое благословение шабатной молитвы не начинается со слова *Ата*, а он уже собирался сказать благословение *Ата хонен*, должен сначала закончить начатое благословение. Если же он лишь оговорился, то, как и в прочих *тфилах*, может сразу перейти к субботней *тфиле*, на закончив *Ата хонен*. В *мусафе* же в любом месте, где поймет, что читает не ту *тфила*, может прерваться и перейти к *мусафу*.

Глава 2 - Законы кидуша

1. Кидуш

Из сказанного в Торе "Помни день шабата, чтобы освятить его" учили наши мудрецы, что в шабат необходимо упомянуть о святости шабата (сделать *кидуш*). Они обязали сделать это уже в самом его начале над бокалом вина и запретили даже пробовать какую-либо еду до *кидуша*. И хотя *кидуш* можно делать не только на вино, но и на хлеб, все же изначально следует освящать шабат на вино, кроме

тех случаев, когда вино трудно достать или человеку тяжело по какой-либо причине его пить. При произнесении *кидуша* на вино халы прикрывают (если едят после *кидуша* другие мучные изделия, то следует прикрыть и их).

Женщины также обязаны выполнять заповедь *кидуша*. Несмотря на то, что *кидуш* – предписываемая заповедь, которая зависит от времени, женщины обязаны выполнять все заповеди шабата, так

как мы учим, что тот, кто обязан соблюдать все запреты шабата, обязан соблюдать и все предписания шабата.

Как в прочих заповедях, выполняемых произнесением слов, достаточно услышать необходимую фразу от другого человека, так и кидуш можно услышать из чужих уст, но при условии, что и произносящий, и слушающий кидуш подразумевают, что слушающий выполняет заповедь посредством этого кидуша. (Так как вечерний кидуш заповедан Торой, необходимо удостовериться, что его произносит взрослый человек. То есть, даже если мальчик достиг тринадцати лет, но есть сомнения в том, что он уже возмужал, необходимо спросить раввина.)

Женщине, которая слушает кидуш из уст мужчины, желательно помолиться *маарив* заранее. Необходимо внимательно слушать каждое слово, поэтому во время кидуша все должны сидеть на своих местах (или стоять, если таков обычай).

Тот, кто не сделал кидуш вечером, должен сделать его утром (опуская *вайехулу*).

Продолжение в следующем номере

Публикуется с любезного разрешения издательства «Швут Ами».

Книгу можно заказать по тел. 04-9847532

Рав Реувен Куэлин

Еврейский ответ

Чем вам не угодил свинья?

Тора содержит перечень животных и других живых существ, которые запрещено есть. Но почему именно свинья приобрела в глазах верующих евреев такой особый отрицательный статус, символический образ нечистоты буквально с мистическим значением? Владимир-Игаль, Маалот

Вы задаёте интересный вопрос.

Возможно, ответ заключается в следующем: свинья — единственное животное, у которого есть внешние признаки кошерности (раздвоенные копыта), но нет внутренних признаков (она не отгрызает жвачку). Свинья (которая символизирует Эсава и народ Эдома) «создает впечатление», что является кошерным животным, и «обманывает» тем самым людей. Мудрецы говорят об этой «особенности» свиньи (Ялкупт Шимони 112): «Протягивает свои копыта и говорит: “Я кошерна”».

Плохо, когда кто-либо духовно нечист, но гораздо хуже, если он обманывает окружающих, убеждая их в противоположном. Возможно, именно этот «обман» определяет особый статус свиньи.

Слышал, что свинья в будущем станет кошерной. Так ли это?

Шалом! Прочитал Ваш ответ про свинью, и возник вопрос: слышал, что с приходом Мошиаха свинья станет кошерной. Это так? И если да, то как после стольких веков «особого» отношения ее будут есть? Олег

Действительно, в мидраше Ваикра Рабба (13) сказано, что в будущем свинья станет кошерным животным. Более того, в мидраше «Шохар Тов» (146) приводится мнение, что все некошерные животные станут кошерными.

Есть разногласие среди важных затоков Торы, следует ли понимать этот мидраш буквально.

Из слов «Ор а-Хаим» (Ваикра 11, 3) видно, что он понимает этот мидраш буквально. В соответствии с этим пониманием следует сказать, что свинья будет отгрызать жвачку, т.е. приобретёт все признаки кошерного животного (отгрыгание жвачки и раздвоенные копыта), ведь Тора никогда не будет изменена. Однако Рабейну Бехаей (Ваикра 11, 4—7) понимает этот мидраш по-другому, в переносном смысле. Он объясняет: мудрецы намекают, что царство Эдома, духовно связанное с этим животным, в конце концов перестанет мешать евреям и творить им зло, а, наоборот, поможет построить Третий Храм. Рейканати (в комментарии на главу Тецавэ) и Шла (Толдот Адам, Бейт Давид) объясняют эти слова мудрецов на уровне Каббалы.

Так или иначе, несомненно, мидраш этот говорит о том, что не существует в мире абсолютного зла. Зло необходимо только для того, чтобы дать человеку в этом мире возможность выбора и, таким образом, сделать возможной награду за правильный выбор. А в будущем, когда необходимости во зле не будет, оно превратится в добро. Мы ненавидим зло, потому что оно зло, потому что оно мешает нам приблизиться к Творцу. Но если зло перестанет быть злом и впредь не будет мешать нам приближению к Творцу, у нас не будет причины его ненавидеть (и это даже после стольких веков «особого» отношения к нему).

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

Публикуется с любезного разрешения автора