

Имрей Ноам

Недельная глава Ваикра

5 Апреля

7 Нисана

ה'תשע"ז

Зажигание свечей

Иерусалим 18:21 19:38

Москва 18:56 20:14

Нью Йорк 19:06 20:07

Называть по имени

Недельная глава
рав Реувен Куклин

«И воззвал (Г -сподь) к Моше» (Ваикра, 1:1).

Пишет Раши, опираясь на слова мудрецов, что это не единственный раз, когда Творец воззвал к Моше, прежде чем сообщить ему что-либо: каждому речению предшествовало обращение Г -спода. Талмуд в трактате Йома (4б) сообщает, что мы учим из этого законы учтивости: каждый раз, когда человек желает сказать что-либо своему ближнему, следует прежде обратиться к нему (по имени).

В чем же важность такого обращения?

Ответ на этот вопрос можно получить, внимательно прочитав слова Раши к вышеупомянутому стиху. Раши объясняет: то, что Всевышний в начале своей речи воззвал к Моше, выражает Его расположение и благосклонность. Раши пишет, что таким обращением пользуются ангелы-служители, как сказано (Йешаяу, 6:3): «И воззвал один к другому...»

В противоположность этому, утверждает Раши, «пророкам из народов мира Г-сподь явил себя выражением, указывающим на случайный, разовый характер», как сказано (Бемидбар, 23:4): «И случился Б -г Биламу».

Из этих слов проясняется, что, обращаясь к ближнему по имени, мы показываем его важность в наших глазах. Этим мы даем товарищу почувствовать, что наши отношения основываются на взаимной симпатии и расположении и эти отношения носят не случайный характер.

Мы уже писали, что само слово почет на иврите обозначается словом «кавод», которое является однокоренным слову «кавед» – тяжелый, весомый. И это потому, что настоящий почет оказывается человеку, когда тот чувствует свою «весомость» в наших глазах, свою важность.

Смысл жертвоприношений

Недельная глава
Рав Реувен Куклин

В Торе много говорится о заповеди жертвоприношений. Нам нужно понять, каков смысл этой заповеди и почему она настолько важна?

Попробуем рассмотреть один из ее аспектов.

Рамхаль в книге «Путь Всевышнего» (часть 1-ая, глава 3) пишет, что человек состоит из двух противоположных частей: души и тела; каждая из них по природе своей склоняет человека в свою сторону, тело – к материальности и низменности, а душа – к разуму и духовности. И между ними идет война, так, что если победит душа, она сама поднимется и поднимет вместе с собой тело, и человек таким образом достигнет назначенного совершенства, а если человек допустит, чтобы победила в нем материя, то опустится его тело и опустится его душа вместе с ним, и таким образом будет этот человек непригоден к совершенству и отвержен от него, не дай Б -г.

Из этих слов Рамхаля ясно: хотя материальное не является «положительным» по своей природе, мы не должны отказываться от него – ведь в наших руках повлиять на него и возвысить его. И это возможно только в том случае, когда материальное служит духовному.

Однако, помимо этого, Всевышний создал в мире особую возможность обратить материальное в духовное. Это происходит во время жертвоприношения, когда человек, предназначенный для этого (когэн), пребывающий в состоянии ритуальной чистоты (таара), с соответствующим намерением и в священном месте помещает жертву на огонь Всевышнего, который спускается на жертвенник Свыше. В это время плоть животного, приносимая в жертву, переходит в духовное состояние.

И это – одно из объяснений смысла заповеди жертвоприношений.

Из сказанного мы можем понять, что, когда мы пользуемся материей для духовности, к примеру, для изучения Торы, исполнения заповедей и творения добрых дел, мы сами как бы считаемся как бы когэнами, а материя – жертвоприношением. И об этом сказали наши мудрецы (Пиркей Авот, 3:3), что люди, которые во время трапезы говорили слова Торы, как бы ели от стола Самого Творца – ведь они использовали те силы, которые получили от пищи, для духовности – изучения слов святой Торы.

Способность признать ошибки

Недельная глава
Рав Реувен Куклин

В нашей недельной главе говорится о различных видах жертвоприношений. Одно из них – жертвоприношение хатат. Его приносили те, кто по ошибке нарушил такую заповедь, за намеренное нарушение которой полагается суровое наказание карет (отсечение души). Обычный человек при совершении такого рода греха был обязан принести жертву хатат овцами или козами, однако же царь был обязан принести в жертвоприношение козла. Про это сказано в Торе: «Когда (ашер) царь согрешит..., принесет в свою жертву козла, самца без порока» (Ваикра, 4:22).

В этом стихе слово «когда» обозначается необычным словом ашер. Из того, что слово ашер напоминает слово ашрей (счастливый), наши мудрецы сделали вывод – стих намекает на следующее: «Счастливы (ашрей) поколение, чей царь приносит жертву за грех, совершенный в заблуждении» (Орайот, 10б).

Способность признать ошибку и исправить ее – это одно из самых важных качеств, необходимых человеку. Многие люди, даже если понимают, что они ошибаются, не находят в себе сил признаться в этом, поэтому продолжают идти по неверному пути, что полностью разрушает основы их жизни, как физически, так и духовно.

Примером этому может служить Хиель Бейт гаЭли (см. Млахим П, 16), который начал отстраивать город Йерихо, несмотря на проклятия Йеѓошуа: «На первенце своем обоснует его (т. е. его первенец умрет) и на младшем поставит врата его» (Йеѓошуа, 6:26). Талмуд (Санѓедрин, 113а) сообщает нам, что у Хиеля же было «доказательство», что эти проклятия не исполнятся, поэтому он пренебрег ими.

Однако же, как только он начал отстраивать город, умер его старший сын, и всё время постройки все его сыновья умирали один за другим, а в то время, когда он поставил ворота города, умер его последний сын.

А теперь задумаемся. Допустим, когда умер его старший сын, Хиель утверждал, что он умер из-за своих собственных грехов (мудрецы Талмуда (там же) сообщают нам, что старший сын Хиеля был грешником, но почему же, когда умирали его остальные сыновья, он не признал свою ошибку?

Всё потому, что он не нашел в себе сил признать свою неправоту.

Из этого мы видим, к каким губительным последствиям приводит нежелание человека признавать собственные ошибки.

С другой стороны, праведникам, наоборот, свойственно признавать свои ошибки и исправлять их, как бы это тяжело не было. Пишет рабейну Йона (Шаарэй Тшува, 1:6): «Сообщу тебе важную истину: действительно, есть праведники, которые иногда грешат, как сказано: "...нет на земле такого праведника, который творил бы благо и не согрешил бы", но... если они упадут один раз, не станут повторять грех вновь, и раскаиваются в содеянном, и совершают тшуву».

Примером этому может служить поведение мудреца Торы Шимона Амсона.

Талмуд в трактате Псахим (22б) рассказывает: Шимон Амсон объяснил, что всякий раз, когда Тора употребляет «эт» (זו), это расширяет значение слова, перед которым это написано. Он прокомментировал все расширяющие значения этого слова во всей Торе, пока не дошел до стиха (Дварим, 6:13): «Б -га Всесильного твоего бойся». Он сказал: разве можно кем-то дополнить Б -га?! И тогда понял, что он ошибся и это ничего не добавляет, и отказался от всего своего толкования.

Из этого мы можем понять следующее: несмотря на большие старания, которые приложил

великий мудрец к толкованию этого слова, когда он понял свою ошибку, он решительно признал ее.

Если это качество важно для простого человека, оно тем более важно для того, кто руководит другими людьми – царя, властителя или президента. Ведь за его ошибки расплачивается не только он сам, но и весь его народ. Именно поэтому Талмуд утверждает, что «счастливы поколение, чей царь приносит жертву за грех, совершенный в заблуждении», т.е. такой царь, который может признать свой грех и искупить его.