

יהודי.

מאת הרב אליהו גבאי שליט"א

"לזכות תלמידי " אקדמיה אברהם

לע"נ אמו"ר משה בן אליהו. זי"ע

Введение.

Путь построения человеческого общества - это сплочение вокруг централь-ной, ведущей личности.

Человек по своей природе, стремится походить на кого-либо и подражать ближним, товарищам и согражданам.

Например, в теле человека есть голова, из которой исходят слова. И она главенствует над всеми частями тела и с точки зрения физиологической и функциональной ценности. В ней сконцентрированы мыслительные системы и главные ощущения. Так же и в человеческом обществе, которое по своей природе концентрируется вокруг доминирующей личности. Такая личность, направляет ход жизни человека.

Любое общество, характеризуется личностью своего лидера, как сказано: "за головой, идет тело".

Раввины и знатоки Торы называются - "Глаза общины" и "Главы тысяч Израиля" и когда голова здорова, то и тело здорово. Духовное руководство, никогда не исчезало в еврейском народе, несмотря на изменения в ходе исторического развития народа, начиная с Праотцов, Моше, Йошуа, Судей, Пророков, Членов Великого собрания, Глав диаспоры - и до избавления, в облике идеального лидера - праведника Машияха.

В системе духовного руководства еврейским народом, мы находим 7 основных фигур, описанию роли и функцию которых посвящена данная работа.

Знаток Торы (талмид хахам) - первая ступень в системе духовного руководства. Его главная задача - изучение Торы и перенимание знаний и опыта у своих учителей.

- Резник - человек, осуществляющий забой скота и птицы, проверку кошер-ности мяса.

- Рав - аттестирован, как знаток Галахи и достойный быть руководителем общины.

- Религиозный судья - судья и учитель справедливости, освещающий общину своей мудростью и осуществляющий судопроизводство.

- Праведник - отличающийся безупречным поведением и образом жизни, пример идеальный для подражания и воспитания.

- Пророк - "Из основ веры нужно знать, что Б-г сообщает пророчество людям и не каждый удостоивается его, лишь большой мудрец, сильный духом, широко и правильно мыслящий. *)

- Адмор - (господин, учитель, рав) или

- Раби - аббревиатура - Рош, Бней, Исраэль - глава сынов Израиля, лидер, который духовно связан с каждым евреем и который несет духовную ответственность за каждого современника. Следует отметить, что данная классификация сделана по выбору автора, учитывая то, что существует еще ряд общественных функций руководящего характера, например: кантор, мозель, чтец Торы, староста синагоги и над всеми, идеальная личность - Машиях.

*) Мишна - Тора, Рамбам, Галахот, гл. 7/11.

it Еврей.

Определение еврея: "царские одеяния".

Определение еврея по "Закону о возвращении": "Каждый, кто родился от матери еврейки, или принял иудаизм по Галахе".

Определение по Гемаре (составная часть Талмуда): каждый отвергающий идолопоклонство, называется "иудеем", несмотря на то, что был он из колена Беньямина, а не из колена Ехуды.

И так же Левиты и Коэны, в период между разрушением 1-го Храма и до постройки 2-го Храма, считались иудеями (ехудим), несмотря на то, что происходили из колена Леви.

Они проявили самопожертвование, освящая Имя Всевышнего, не изменили веру, чтобы спасти свои тела и не могли пожертвовать еврейской душой.

И благодаря этому самопожертвованию удостоился Мордехай;

а) царских одеяний;

б) царской короны;

в) коня, на котором ездил царь;

На протяжении всей своей жизни, еврей находится в образе иудея Мордехая: он проходит через судьбоносные и тяжелые испытания веры (тем, что иудей Мордехай не становился на колени и не падал ниц пред Аманом, он ставил под удар свою личную жизнь, жизнь своей семьи и жизнь всей еврейской нации. И Аман, приказал из за этого "Истребить, убить и погубить в один день всех евреев, детей и женщин и имущество их разграбить". И испытание было тяжелым, невыносимым). Он должен укреплять свой дух, использовать все возможности и душевные силы сверх смысла и знаний. Свой рационализм, а также чувство жалости к своему телу, своему капиталу и т.п, он должен отбросить в сторону, ради Б-га единого, и когда еврей выполняет это - он удостоивается настоящего почета и имени "еврей".

Во внутреннем служении Б-гу, понятие "одеяние" - это открытие души ближнему, посредством мысли, слова и дела. "Удостоиться царского одеяния" значит: каждое открытие своей души, мысли, слова, дела, будет для Царя Всевышнего; это и есть внутренняя настройка на "царское одеяние".

И тогда его слова и дела - подтверждение его благославений и молитвы его принимаются (Б-гом) и осуществляются, как будто он царь Всевышний, "Цадик говорит - Г-сподь выполняет". (1)

1) Как например, в книге "Берешит" Авраам вел торг с Б-гом о помиловании жителей Содома и Гоморы.

Царская корона.

Корона символизирует то, что над головой; голова - это высшая часть тела человека. В ней сосредоточены главные органы чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание.

В ней, также сосредоточен и мыслительный потенциал и сам мозг, голосообразующие органы, рот и речевой аппарат.

Даже главное обиталище души, находится в голове. Корона соизмерима с головой и располагается в ней. Огибающая форма, символизирует внечеловеческое происхождение силы обладателя короны. Она как бы возвышается над тем, что находится в голове и это та сила, что является кладезем и источником всех других сил, включая мышление. И это - сила веры; вера - это сама первоначальная энергия, источник всех сил, источник желаний и источник всех наслаждений. Самое сильное наслаждение души - от сущности веры. Оно сильнее наслаждения, испытываемого человеком, от получения физических удовольствий, таких как пища, питье, уединение и даже наслаждений эстетических, таких как: музицирование, рисование, наслаждение звуками речи. Они ниже по сути своей наслаждения веры, которая наполняет все фибры души.

Эмоциональные наслаждения: почет, общественный статус, радость победы, возобновляющееся наслаждение, при рождении нового ребенка, в покупке нового дома, или всякого другого имущества, одежды, обуви, украшений, а также новое образование, новое волнующее знание и "ощущение" бесконечности космоса - это факторы, которые влияют на душу, создают в ней ощущение мощи и величия; они наполняют душу ощущением предназначенности, однако когда все это теряет значение по сравнению с энергией веры в Творца мира, Который является источником всех сил - Один, Единственный, необыкновенный в Своей объединяющей мощи, - человек теряет бесконечный простор, который ярче и сильнее всех прочих впечатлений.

Нечто подобное, происходит и в мире желаний человека: желание - это большая сила, почти бесконечная: "Ничто не устоит против желания".

Например, когда черепахе жарко, она может вылезть из своего панциря. Так же, когда человек загорается определенным желанием, он готов пожертвовать всем, что у него есть и отказаться от всего, чтобы превзойти себя и исполнить свое желание. Но если желание предназначено Г-споду - это называем мы самопожертвованием. Такой человек подобен черепахе, которая оставляет все и выходит из своего дома - и остается голой и обнаженной, открытой всем ударам окружающей среды и ставит под угрозу свою жизнь.

Сходное ощущение, было у иудея Мордехая. Каждому еврею, на протяжении своей жизни приходится решать, жертвует ли он собой ради Б-га, Его учения, веры и наследия Его, или он покоряется врагам, которые пытаются лишить веры и тем самым обрезать нить его духовной жизни.

Надев корону, царь показывает этим, что ему присуща сила веры и в этом есть два аспекта:

а) вера царя в Б-га - тогда Б-г, тоже откликнется на желание царя:

"поступись своим желанием, ради Его воли, дабы Он подчинил волю других, твоей воле".

б) вера народа в царя - у каждого еврея, есть свой взгляд на царя, есть у него точка зрения народа, и есть у него Б-г и вследствие силы его веры в Б-га так сильна вера народа в царя. А настоящий царь избегает лидерства фактически из из переживаний веры, наполняющих его, у него нет потребности в низком наслаждении, веры людей в него.

И поэтому Моше, который является "символом идеального лидера", не хотел принять жезл правления, даже от самого Б-га. Целую неделю Господь являлся Моше из тернового куста. И Моше, старался отказаться путем разных странных утверждений: "косноязычен я, заикаюсь", "Аарон, брат мой, старше меня", "Фараон объявил Моше разыскиваемым", "Народ не готов", "Не поверят мне", "Фараон - "тяжелый" царь" и.т.д.

Переживание связанности с Б-гом, наслаждение верой и уединенность, наполняют душу Моше, он не готов к тому, чтобы бремя управления и политика, отвлекали его от его состояния. Моше видел: "И сел Моше судить народ, стоял народ к Моше с утра до вечера" (кн. Шмот 18, 13).

И так он видел самого себя сидящего как царь, но все же это не стоило блаженного состояния в вере и молитве, умиления души в переживании веры и вдохновения его перед Б-гом и чудес - материальных по природе и духовных - по сути.

И благодаря своему самопожертвованию, удостоился Мордехай "царской короны" и даже в простонародье, знали в том поколении, каким он пользуется уважением и почетом в царстве.

"Потому, что Мордехай Иудей был вторым (после) царя Ахашвероша и великим среди иудеев и любимым из множества братьев своих, добиваясь добра народу своему и говоря ко благу своего рода".

Мудрецы спрашивают: почему у множества братьев своих, а не для всех братьев? Ведь он второй после царя и добивается добра народу своему и говорит ко благу всего роду своему, но отстранились от него некоторые члены Синедриона из за того, что он отказывается от положения укрепления в вере, ради благ этого мира.

И это, вечная борьба каждого еврея на протяжении его существования в мире. С одной стороны - укрепление возвышенного, божественного аспекта, который пронизывает всю действительность, с другой стороны - материальные

дела, познание и освящение мира.

Поэтому, люди живущие верой в Б-га, покрывают свои головы подобно короне. И Покрывание головы среди мужчин, среди женщин, среди хасидов, среди раввинов, среди глав поколений проходит у каждого в соответствии с его положением в вере. "Все евреи - сыны ангелов".

Царский скакун.

Бег лошади, можно сравнить с речью человека (беглая, спокойная и.т.д).
Есть три желательных типа разговора: (2)

- а) дозволенный разговор;
- б) разговор в ходе молитвы;
- в) разговор при изучении Торы;

И есть так же три типа человека:

- а) МэЛэх - царь;
- б) ЛэМэх - неуравновешенный человек;
- в) КэЛум - ничтожество.

Подробнее: МэЛэх (царь) - аббревиатура: Моах (мозг), Лэв (сердце), Кавэд (печень).

Мозг - это думающая часть человека. Сердце - отвечает за человеческие чувства.

Печень - это источник инстинктивного функционирования неконтролируемых импульсов и случающихся у человека вожделений.

У человека, находящегося на пути исправления, сердце управляет мозгом и печенью. И чувство - это самое главное. И мозг у него обслуживает чувства любви, ненависти, милосердия и.т.д. Человек в таком положении в духовной диагностике называется ЛэМэх.

Человек, находящийся в низком духовном состоянии, руководствуется чувствами. И мозг, только обслуживает низкие духовные импульсы страсти к деньгам, еде, и.т.д. Человек в таком положении называется в духовной диагностике КэЛум. В любом человеке, может быть каждое из вышеупомянутых состояний. Все зависит от него. Любой человек, находится в каждом из этих

МэЛэХ, ЛэМэХ, КэЛуМ. Так же уровень его речи - обыденной, о Торе и в молитве, сопоставим с его духовным состоянием. Молитва МэЛэХа, не похожа на молитву ЛэМэХа: МэЛэХ в своей молитве стремится к праведности, вере, душевному покою и.т.д. В то же время ЛэМэХ одержим к наполнению чувствами любви к тому, кому он привязан

2) Речь является важнейшим инструментом, посредством которого, человек выражает свои мысли. Она возникает как бы из ничего, то есть мысль преобразуется в речь. В Торе сказано, что Б-г сотворил мир посредством речений, - что Он говорил, то и возникало.

и чувствами мести и ненависти к тому, кому он противостоит.

По словам мудрецов, человек в понимании ЛэМэХ похож на четвероногое животное. Потому что у животного, глаза устемлены к земле, к низкому, в то время, как человек в понимании МэЛэХ олицетворяет личность, чья голова (источник ума) возвышается над всем его телом (сердце, печень). Он смотрит ввысь, стремясь к духовной возвышенности, абстрактности, но и к осмысленности, к реализму.

Выражение - "Конь на котором ездил царь", символизирует более высокую человеческую степень самовыражения, относящегося, к исправленному "я", в котором конь, символизирует его простые материальные потребности. И когда - человек управляет ими, а не наоборот, - он называется "Царь, едущий на коне".

Иногда человек гонится за деньгами, унижается, теряет искренность и уважение к себе, а так же время, которое он посвящает добыванию денег - лучшие часы по количеству и по качеству.

Большую часть своих дней, в особенности от 20 до 60 лет, он мчится за деньгами и поработен ими.

И это, несмотря на то, что в действительности, если задуматься на минутку, то станет ясно, что деньги должны служить мне и быть в моем распоряжении, а не наоборот.

Все это вытекает из недостатка мышления и понимания сущности системы сил и предпочтений. Например: есть люди, которые живут с чувством, что "Банк" дает им жизнь, благодаря ему они живут; они не могут представить себе человеческую жизнь без "Банка". Но это, не совсем верно. Банк не дает тебе ничего сверх того, что ты (или твой работодатель) положил на свой счет. По сути, ты содержишь банк и без тебя он не может существовать.

По любой программе, предлагаемой тебе, он зарабатывает деньги,

комиссионные и.т.д. Но из-за паники, возникающей после различных банковских операций (кредит, заем и.т.д.) создается положение, что люди не могут прожить без того, чтобы осведомиться о положении своего счета в банке и.т.д. А ты сам и твоя семья - все отдано "Банку". Тогда как на самом деле, речь идет о небольшой части программы (ЭВМ), размером в несколько тысячных миллиметра с точки зрения электронного оборудования и строчке электронных цифр, бегущих на экране и меняющихся каждую минуту, но устанавливающих твою судьбу и настроение: "Утвердит ли руководитель филиала банка, нужное мне решение?"

Таким образом, существует обман в финансово - экономическом аспекте. Т.к. по сути ты хозяин денег и банки должны предлагать тебе твои услуги. И в соответствии с ними выбираешь, с каким банком сотрудничать. Или, может быть, управлять своими деньгами самому, вкладывая их в золото, валюту, и.т.д., держать в сейфе или покупать недвижимость, вместо того, чтобы отдавать на хранение свои "кровные" в руки чужого человека, который в последствии выдвигает тебе условия и "полощет мозги", когда ты хочешь забрать свои деньги.

Тогда как руководитель банка, сам в личной жизни, как правило путается в "минусах" и должен подвергаться проверке и.т.д. Он разделяет большинство иллюзий остальных людей.

И то, что дает ему заработок - это манипуляция с цифрами в терминалах банка, а не торговая деятельность. "Банк торгует деньгами".

Достаточно примеров. Теперь подведем итоги: человек должен знать, что важнее всего в жизни - это время и надо уметь его использовать на самое насущное и важное. Чтобы ты управлял временем, а не оно тобой.

Если тобой правит время, страсть к деньгам или еде, либо секс - тогда ты выходишь из пределов (царя) МэлэХ и пределов "Коня, на котором ездил царь" и подходишь под определение "Коня, верховодствующего царем".

Вспомним рассказ о молодой паре, которые поженились в большом городе и после свадьбы возвращаются в деревню. В их распоряжении ослик. В начале, муж едет на осле, а жена идет пешком. Подходят люди и говорят мужчине: "Бедная женщина, будь человеком, хоть бы в первые дни после свадьбы уважай свою жену, будь джентельменом". Муж слез с ослика и уступил место жене. Теперь жена едет на осле, а муж идет пешком. Подходят люди и говорят: "Бедный муж, уже в первый день после свадьбы он "под каблуком" у жены". Молодожены приняли критику и пошли вдвоем пешком.

Теперь ослик свободен и пара идет пешком. Подходят люди и говорят с иронией : "Весьма разумно, у них есть осел, а они идут пешком". Согласилась

пара с критикой и забрались вдвоем на осла. Теперь двое молодоженов едут на ослике. Подходят люди и говорят: "Несчастное животное, у его хозяев нет даже капли человечности". Молодожены снова вняли критике. Они опять идут пешком и несут ослика на плечах. Подходят люди и говорят: "Три осла в пути".

Осел символизирует "материю", материализм мира, заработок и жизненное напряжение человека. Надо уметь оказаться "на осле", а не под ослом. В беге за потребностями тела, следует определить направление в жизни, чтобы небыл человек "листом несомым ветром" посредством веяния моды и рекламы. Нельзя позволить электронным и печатным СМИ, расшатывать принципы истины Господней.

Нужен якорь веры, которая является духовной, моральной и ценностной базой человека и общества. И нужно придерживаться его на каждом шагу. Поэтому Б-г дал нам святую Тору, - вечное Учение. Он действует, как хороший инженер - автомобилестроитель, который вместе с хорошей машиной, дает клиенту технические инструкции: как заводить машину, что разрешено и что запрещено, где подлить масло, а где воду, с какой скоростью ездить, как тормозить и как разгонять.

Так, Всевышний сотворил мир и дал еврею "технические инструкции", как управлять миром таким образом, чтобы "Я" правил миром, а не он мной. Большая часть человеческого общества, с идейной точки зрения находится в положении водителя, потерявшего управление: он управляется внешними воздействиями и у него нет "простора, свободы выбора".

Сейчас, самое место и время вернуться и овладеть "машиной жизни". Именно это и есть тот подарок, который Б-г дал еврею и еврей должен овладеть им и передать его, во всяком случае, частично, другим народам мира. *)

Действительность, по своей сути - это "объективно - нейтральная энергия", данная, чтобы повернуть ее к добру или к лучшему. И это зависит от самого человека. В хасидской терминологии, действительность называется "клипат нога" - сокрытие света.

Посредством деяний человека, она может быть положительной или отрицательной. Например, "деньги" - это вещь не отрицательная и не положительная по сути, это зависит от действий человека.

С помощью денег, можно купить пищу, лекарство, можно пожертвовать на благотворительность и т.д.

А можно с помощью денег купить вещества, для создания атомной бомбы,

финансировать террористические организации. Все в руках человека и существует свобода выбора. И то же самое, с другими делами и силами, действующими в мире.

"Любовь" - это нейтральная сила. Она может быть положительной, если обратить ее к добру: любить Б-га, жену и детей родителей и.т.д. А можно обратить ее во зло - любить то, что не принадлежит мне, жену ближнего, имущество другого.

Так и с другими качествами и чувствами. Большая часть действительности представляет собой гладкий лист бумиги и человек может заполнить его информацией, либо положительной, либо отрицательной. И это, зависит от его свободного выбора.

Поэтому на горе Синай, евреям и всему миру, была дарована Тора, (которая была переведена на 70 языков) и Всевышний, обращался к каждому в отдельности, лично. Написано не - "Я Г-сподь Б-г ваш", но - "Я Г-сподь Б-г твой", в связи с тем, что Г-сподь обращался к каждому по отдельности, в том порядке, в котором они стояли вокруг горы Синай. И так же, в отношении Моше - "Расположи ты народ вокруг горы". И было так, что каждый получал манну по своему вкусу и так же, как и манна, беседу с Г-сподом. Точно так же и с материальной пищей; каждому подходит пища по его возрасту, параметрам тела, состоянию здоровья, так и пища духовная существует: буквальная, намек, толкование, тайна. **)

Каждому по его положению и состоянию. Тора, указывает на каждую деталь в жизни: как человеку вести себя с момента пробуждения утром. Каждое движение, каждая мысль должны исходить из "мицвы" 3) в рамках Галахи.

*) 7 заповедей, данных Ною и предназначенные всему человечеству.

**) Виды разговора Б-га с людьми - от простого, до откровения тайного.

Именно так, дается человеку возможность быть "партнером" в сотворении мира. Как сказано в Торе: "...которым занимался и будет совершать впредь". Мудрецы толковали "совершать", как "исправить". Что означало - посредством исполнения заповедей, человек исправляет мир и таким образом, становится партнером Всевышнего. И тогда, "вознаграждение" полагающееся ему за его работу - это не милостыня, а оплата, полагающаяся ему за его устойчивость во время испытаний и его положительный выбор. Действительность - это рай, в который Б-г, поместил человека для "работы" - выполнение позитивных заповедей и соблюдение запретов.

Если человек, действует в своей общественной среде как положено, он может превратить ее в "настоящий рай", а если нет, - человек обрекает себя на "изгнание из рая" и жизнь, не дай Б-г, может превратиться в настоящий ад. Есть интересная деталь для размышления. Человек не превращает рай в ад, а оставляет рай сам по себе и сам переносится в другое место. И рай остается сам по себе. Что означает - человек не может причинить вред действительности. Все плохое, что он делает, возвращается к нему и вредит ему. У нас нет возможности, изменить действительность. Возможно, превратить "массу" в "энергию", или изменить физическое состояние вещества - твердое в жидкое или жидкое в газообразное и наоборот. Только невозможно убрать, или прибавить то, что не было никогда сотворено. Человек не "загрязняет" мир навечно, он максимум, "загрязняет стекла своих собственных очков". Правда, существует определенная иллюзия, что будто бы мы можем причинить зло, но она не верна. Даже убийство - это в конце концов расплата за то, что было в предыдущих поколениях. Так же, как мы видим в толковании мудрецов: Каин убил Авеля и потом Авель в своем перевоплощении становится Моше (Моисеем), а Каин - "египтянином" и Моше убил египтянина и исправил это. (4)

Сферы жизни.

Тора, показывает путь в жизни во всех ее аспектах и сферах. (5)

1). Первая сфера - это круг самого человека и его самоисправление в мышлении и чувствах, делах, речи. Существует также работа над исправлением своего внутреннего "Я", - это желания, переживаемые внутри души.

2). Вторая сфера - это семейная жизнь человека, его отношение к своим детям и жене, устройство семейного очага и его законы, порядок приоритетов и его границы. Например: сколько времени посвящать общественной жизни и сколько семейной, дозирование супружеских отношений, желательное экономическое положение и отношение к нежелательному экономическому положению. И силы уравнивания всех этих стремлений, находятся в виде четких указаний в Торе.

4) из кн. "Шмот": Моше видит, как египтянин издевался над евреем и убивает египтянина. 5) Тора - означает "учение" и ее назначение - научить человека, как правильно вести себя в личной жизни и как правильно вести себя в отношении ближнего и дальнего окружения. Например, когда человек идет в поход, по неизвестному маршруту, он берет с собой карту и компас. Так и Всевышний, когда сотворил человека, дал ему карту и компас - законы Торы, показывающие, как вести себя в различных сферах жизни. Подробнее об этом, в следующей главе.

3). Третья сфера - это жизнь общества и общины. Как относиться к другим членам общины? Что значит идеальная структура здоровой общины? Сколько времени посвящать жизни общества? И сколько предыдущим сферам (личной,

семейной). Роль общины, в отношении частной жизни и жизни человека в целом.

4). Четвертая сфера - посвящена еврейству, еврейской нации: ее функции, предназначение, структура, ее роль в отношении других народов. Уровень вмешательства индивидуума в жизнь нации.

5). Пятая сфера - это человечество в целом, цель сотворения рода человеческого, предназначение человеческой общности, отношение еврейской нации, ко всему роду человеческому, взаимоотношения с другими народами. Что такое общие интересы рода человеческого? И когда нужно заняться укреплением еврейской нации.

6). Шестая сфера - это функционирование всей Вселенной, в гармонии со всеми ее аспектами бесконечности.

7). Седьмая сфера - это отношение между индивидуумом, семьей, нацией, человечеством и Вселенной, "божественным", с высшей духовной силой, которая является источником всего существования, "все - часть Его"... Он - есть все и все - это Он".

8). Восьмая сфера - это дополнительная ступень, в проявлении сущности Б-га. В действиях Б-га по отношению к миру, есть три ступени:

а) Когда Б-г действует в нашем мире открыто, посредством чудес. Например: казни египетские, развержение моря, чудеса, при завоевании Земли Израиля, и.т.д.

б) Когда Б-г действует в мире скрыто: существование законов природы. Например, у каждого создания на Земле, есть все необходимое: пища, одежда, жилье, и.т.д.

в) Когда Б-г действует в Высших Мирах, влияя на души до того, как они спускаются в Мир, или после того, как они возвращаются в Высшие Миры.

И есть действия Б-га самого, не связанные с душами и нашими рациональными измерениями.

В Торе, есть описание и особенности всех этих сфер, точно обрисована величина каждой сферы, путь наполнения данной сферы содержанием и "красками". А так же, взаимоотношения между всеми сферами.

"Всевышний смотрел в Тору и творил Мир" - сказано в "Зогар". Тора - это как бы карта, основа, в соответствии с которой построен Мир и каждая вещь, намечена в Торе.

Можно сказать, что Б-г решил сотворить Вселенную в виде сфер, т.к. сфера вращается бесконечно (в соответствии с теорией относительности Эйнштейна, можно сказать, что есть определенная точка и что все вращается вокруг нее, что символизирует вращение всего сущего, вокруг Б-га). Она может открываться, может закрываться. И Планеты, которые имеют свои собственные орбиты, орбиты по отношению к звездной системе, так же по отношению к своей галактике и так же, по отношению ко всей Вселенной и все это с чудесной гармонией и продуманной точностью.

Если произойдет потеря тысячной миллиметра в синхронности перемещения Звезд, могут произойти столкновения Звездных систем, галактик, и.т.д. И мы видим чудесную и удивительную вещь: несмотря на бессмысленность тел в космосе и тысячи лет их существования, воинство небесное функционирует в мире и покое в точности и перданности Господину Мира - "Кто среди высших сил, подобен Тебе, Господь! Кто подобен Тебе, могучему и Святому, внушающему трепет славящим Его, вершителю чудес"!

- (Как могут язычники и атеисты, быть настолько глупы? - это тоже необъяснимое чудо. Так происходит потому, что Ты Всемогущий и совмещаешь противоположности (6). Ты можешь сотворить их и дать им право на существование. Глупость, по истине беспредельна. О, Владыка Мира, насколько Ты велик, могучь и грозен).

К каждой сфере, есть свое определенное отношение в каждом пласте Торы, Библии, Мишны (свод законов иудаизма, часть Талмуда), в каждой книге еврейских законов.

Всевышний, указал на дополнительный фундамент в познании истины Господней: в Скрижалях Завета, которые являются сутью всей Торы, есть 2 аспекта:

а) отношения между человеком и Б-гом,

б) отношения между человеком и ближним.

И соединяющее звено между ними - пятая Заповедь - "Почитай отца и мать" (согласно секретам Торы, Б-г называется Отец, а Тора - Мать).

Моше, написал Пятикнижие со слов Б-га. Позже, были написаны "Пророки", "Писания", "Захар", "Мидраш" (сборник произведений евр. Мудрецов), "Мидраш", "Танхума", "Ялкут Шимони".

Раби Иегуда а-Наси, составил и отредактировал шесть книг Мишны. Барайту и Тосефту записали его современники.

Рав Аши - составил Вавилонский Талмуд. Свураим и Гаоним - составили много сочинений по разъяснению Талмуда.

РАМБАМ - написал: "Мишне Тора" ("Яд хазака").

РИФ и РАШ - написали сочинения, охватывающие Галаху.

Раби Яков - написал: "Арба турим" (четыре столба).

6) Т.е ему, присуща закономерность

Раби Йосеф Каро, написал: "Бейт Йосеф", "Кэсеф Мишна", "Шульхан Арух" (накрытый стол).

Раби Моше Исролиш, написал: "Мапа" (скатерть) - руководство к "Шульхан Арух".

Еврей - в аспекте благодарения Б-гу.

В движении души, в отношении верхних светил, (7) есть два вида движения: благословение и благодарение Всевышнего. Однако, он готов воспринимать Свет Господень, измениться благодаря ему количественно и качественно. Этот свет соответствует "сосуду" и духовным возможностям получателя, который воспринимает этот свет, усиливается посредством его и с его помощью переходит от своего статуса и состояния, к более высокому статусу. Так, когда девушка выходит замуж, беременеет и рождает, она становится женой и матерью. Мужчина тоже меняется; из юноши, он становится мужем, отцом. Это пример благословения, когда узы брака оказывают влияние на каждого из супругов, изменяет их статус, поднимают их на ступень неизмеримо более высокую. Только при этом, каждый из них остается самим собой, со своими помыслами и сущностью. Такова практическая суть Заповеди - "плодитесь и размножайтесь" в нашей святой Торе. Точно так же и остальные заповеди, имеют цель привнести свет и поднять человека с его помощью на ступень более высокую.

Благодарение Б-га - означает, привнесение свыше божественного света, необычайной интенсивности в "сосуды" души, - света, который превосходит возможности мысли, разума и чувств.

Есть несколько видов изумления, свойственных человеку: 1- обыденные случаи; 2- сюрпризы; 3- изумление выносливостью человека. Например, спустя несколько дней, после извещения отца о том, что его сын пал в бою, тот появляется неожиданно в дверях, т.к. была информационная ошибка. Этот сюрприз, может стать причиной потери сознания. Точно так же, в религиозных

впечатлениях может произойти открытие Всевышнего, приводящее к потере сознания (как, например, бывало с Пророками), или к падению ниц. Так бывало, когда происходили чудеса во время существования Храма. В благодарение, помыслы "получателя" внизу не остаются сами по себе, из - за того, что мощь этого света - выше органов мышления, смысла и знания. И то, что остается в сознании человека - это изумление и удивление, мощью света, непостижимого и превосходящего органы разума, чувства и речи получателя и тогда душа нуждается не в разговорах, а в поэзии, молитве и молчании. Поэтому в Храме, были музыкальные инструменты, воскурение благовоний и обычай падать ниц.

Из-за того, что свет поступающий в душу человека - выше его сознания, необходимо поведение весьма деликатное в аспектах благодарения и самоотречения. Евреи достигли этой ступени благодаря самопожертвованию в

7) В душе человека есть разные ступени побуждения. Например: 1- Побуждения к действию. 2- побуждения чувств. 3- Побуждения мыслей. Однако есть душевные силы более высокие, связанные с силой воли, силой наслождения, силой веры. И эти высшие силы мы называем - высшие светила души.

освящении Имени Всевышнего. Из-за того, что они жертвовали собой ради того, что выше осмысления и знания, они удостоились достичь этой ступени таким образом, что их статус и положение подвергаются ее влиянию. И она уравнивает и направляет их судьбу.

В периоды преследований, евреи, изменив своей вере, могли бы избежать их. Например, если бы евреи изменили своей вере, Аман ничего бы им не сделал, т.к. его указ был направлен против иудеев. Но они, подвергали себя смертельной опасности целый год и им даже в голову не пришла такая мысль. Поэтому они, удостоились света божественной души. И Б-г, связал их судьбы с Собой, подобно тому, как Всевышний является источником всех сил. Но все же, Он скрывает Себя для того, чтобы сохранить за человеком возможность сомневаться в Его реальности и истинности.

Так, несмотря на то, что народ Израиля является связующим звеном, между Б-гом и Божественной частицей в материальной действительности, без их работы по служению Б-гу в Торе и заповедях, не было бы функционирования мира. (Все же, что касается этих людей, сомнительно их право на существование, потому что они не выполняют их божественное предназначение и цель их сотворения. Но, т.к. Б-г - Всемогущий и "Милосердный ко всем своим творениям", милосердие Его безгранично и безмерно. Поэтому люди, отрекающиеся от своего предназначения продолжают существовать, как будто сами по себе, естественным, нормальным образом).

Отражение надежды на избавление

(приход Мессии) в названиях "иудей" и "Иегуда".

Название "иудей", взято из названия колена Иегуды. И существуют более глубокие признаки общности колена Иегуды и национальной судьбы народа Израиля, являющегося его потомками, а также потомками народа Израиля. Сыновья Иегуды - Эр, Онан и Шела, как бы символизируют три Храма:

Эр - Первый Храм.

Онан - Второй Храм.

Шела - Третий Храм.

Эр - Первый Храм.

Из изречения "Я сплю, а сердце мое бодрствует" (8) мы узнали, что в Первом Храме был бдительный надзор Всевышнего. И происходили в нем чудеса, которых не было во Втором Храме. С географической точки зрения, Израиль занимал

8) Эр - (ивр.) бодрствующий, бдительный.

большую территорию, чем когда - либо в будущем. Также, с точки зрения популярности и международного престижа, у народа Израиля, было очевидное пре-восходство во времена царствования Шломо (Соломона) - мудрейшего из всех людей.

Онан - Второй Храм.

Во Втором Храме, не хватало пяти главных вещей; в Торе сказано: "И умерли Эр и Онан" - это разрушение Храмов. Например, когда душа покидает тело, тело называется мертвым. Так и удаление Святой Шхины (Божественного присутствия) из здания Второго Храма, можно воспринимать, как смерть национального очага.

Грех, из-за которого умер Эр.

В комментарии к Торе, раби Хаима Бэн-Атара, в книге - "Ор а-Хаим" (свет жизни) (9) объясняется дополнительно, что смерть Эра и разрушение Первого

Храма, стало результатом одного и того же греха.

"Губил в пустую, свое семя" - сказано об Эре. Причиной разрушения Первого Храма, согласно словам было - "разложение на их постелях". Второй Храм, был разрушен из-за слепой вражды - тот же грех, что и у Онана, который не хотел дать продолжение роду брата своего.

Шела - Третий Храм.

Из - за прегрешений пред Б-гом, Эр умер, а его брат Онан, должен был жениться на его жене, чтобы продлить род брата. Шела, дает намек на избавление Израиля: до того, как придет Шела (Шела - это имя сына Иегуды и Машияха), т.е. до того, как придет Машиях (Мессия).

Говоря о Шеле, имеют ввиду: Избавителя и Учителя, который спасет евреев из последнего изгнания. Из рода Шела, т.е. из семьи Шелони, выйдет Машиях - потомок царя Давида. Слово Шелони, означает просьбу гоев, обращенную к каждому еврею - "Я его" (шело ани). И возникнет сильное стремление народов мира, приобщиться к вечному народу, народу избавления - народу Израиля.

9) Глава Пинхас; кн. Бамидбар, раздел 26, абзац 19.

Знатор Торы - еврейский интеллект.

Содержание:

Определение.

Его знания.

Его поведение.

Его поведение во время еды и питья.

Его семейная жизнь.

Его манера разговора.

Его поведение в общественном месте.

Его стиль одежды.

Его отношение к парфюмерии.

Его отношение к деньгам.

Выбор источника заработка.

Выбор места проживания и общественного окружения.

Отношение к ближнему.

Правдивость речи.

Мечь и злопамятство.

Самокритичность мудреца.

Его учение.

Знатор торы.

Определение:

Знатор Торы (талмид - хахам) - это человек, который изучал Танах, Мишну, Гемару *), учился на опыте других мудрецов (5). В то же время, знатором Торы считается человек, знающий хотя бы один трактат Талмуда.

Но в действительности, знатора Торы отличает всестороннее знание Торы и выполнение норм Закона в повседневной жизни более, чем требуется от простого

еврея. Поэтому, мудрецу надлежит оказывать больший почет, чем простому человеку - вставать в его присутствии, помогать ему в частной жизни. Он освобождается от некоторых общественных обязанностей.

Его знания.

Роль знатока Торы, определяется его познаниями в Торе, что по своей значимости превосходит все прочее.

В Гемаре, в трактате Йома (6) сказано: "Тремя коронами увенчан народ Израиля: короной Торы, короной Священства и короной Царства. Короны Священства удостоился Аарон, короны царства, царь Давид, короной Торы - может удостоиться каждый еврей. Как сказано: (7) "Наследие общины Якова. Она завещана всему народу Израиля". Это не означает, что остальные венцы превосходят по значимости венец Торы.

Ведь мудрейший царь Шломо, (Соломон) сказал так: (8) "Мною цари повелевают и правители узаконят справедливость".

Отсюда мы учим, что корона Торы превышает всех прочих. А еще сказано мудрецами в Мишне: (9) "Незаконнорожденный мудрец, вызывается к чтению Торы раньше невежественного Первосвященника", ибо сказано: (10) (о Торе) "Она дороже жемчуга" - превышает Первосвященника, который заходит в Святая Святых Храма.

Его поведение.

Так же как мудрец, распознается по своей мудрости и знаниям и ими он отличается от простых людей, так же он должен распознаваться по своим деяниям, поведению во время еды, питья, осуществления других потребностей, разговору, одежде, появлению в общественном месте, ведению переговоров. А также остальные его дела должны быть прекрасней и совершенней, чем у других людей (11).

*) Мишна - основная книга устной Торы. Включает в себя 63 книги, в которых собрана огромная и разнообразная информация по различным вопросам, традиционным и общим, таким как мораль, наука, медицина, биология, агрономия, астрономия, образование, археология, психология, философия, и.т.д. Гемара объясняет мишну на 6000 страницах. Гемару, объясняют несколько сотен книг. Они являются базой книги "Шульхан Арух" - 32000 законов. Мишна написана приблизительно 2000 лет назад раби Иегуда Га-Наси. 5) "Путеводитель к талмуду", Адин Штейнзальц. 6) Гемара, трактат Йом Кипур, стр. 2 Рамбам. 7) кн. Дварим 33/4. 8) Притчи 8/15. 9) Трактат "Гориот", конец главы 3-й. 10) Притчи 3/15. 11) Рамбам, Галахот Дэот, гл.5 галаха 1.

Его поведение, во время еды и питья.

Мудрец, не должен быть обжорой и должен есть пищу, полезную для здоровья. Также, он должен следить за собой во время еды. Есть только дома, за столом, а не в магазине или на рынке, разве только в исключительных случаях. (12) А почему так? Чтобы поддерживать свой статус, в глазах простого народа. Он не должен есть в обществе простолюдинов. А также, при большом стечении народа не желательно ему есть, только лишь в случае торжественной трапезы:

(Например - помолвка, женитьба, а также, когда мудрец выдает замуж дочь за мудреца).

Никогда, он не должен злоупотреблять спиртным, т.к. каждый выпивший может согрешить, непристойно себя вести и потерять мудрость. И если он напился с простолюдинами, то он осквернил Имя Всевышнего, ибо он представляет честь Небес и честь Торы. (13)

Его семейная жизнь.

"Дом его - это жена его". (14) Несмотря на то, что жена позволена мужу всегда, *) нужно чтобы он вел себя, как подобает мудрецу и не находился подле нее постоянно. Когда он говорит с ней среди ночи, он не должен произносить пренебрежительные и непристойные вещи, даже наедине друг с другом. И его действия, должны исходить из желания и на радость обоим. Также, ему полагается оказывать положительное влияние на жену и тогда его дети будут прилежными, скромными и желанными для мудрости и праведности.

Находясь в туалете, он не должен снимать одежду, пока не сядет. И перед тем, как войти, должен удалиться от окружающих людей. А находясь там, не должен разговаривать.

Манера разговора.

С людьми, мудрец должен говорить спокойно, не повышая голоса. (15) Он первый приветствует встречного, поддерживая тем самым уважение к себе. Судит о каждом человеке доброжелательно. Говорит лишь о позитивных сторонах людей. Любит мир и добивается его. Говорит, только когда его слова приносят пользу и к ним прислушиваются, ежели нет - молчит. Не будет пытаться умиловить товарища своего, когда он разгневан. И постарается не видаться с ним в тот самый час, когда тот согрешил. Не изменит своих слов и не добавит и не

уменьшит, разве что из требований благополучия (тогда можно отступить от правды).

12) Рамбам, Галахот Доэт, гл.5, галаха 2. 13) Рамбам, Галахот Доэт, гл.5 галаха 2. 14) Тракта "Брахот", стр.22. *) За исключением тех случаев, когда она нечиста биологически, т.е. в период месячных и неделю после них. По истечению этого срока, она должна окунуться в микве. Беременная женщина чиста всегда. 15) Тракта Йома, стр .86.

Главая суть всего вышеупомянутого, говорит лишь о серьезных вещах и благотворительности. И как вытекает из этого - мудрец не будет разговаривать с женщиной на рынке, даже если это его жена, либо сестра, либо дочь.

Его поведение в общественном месте.

Мудрец, не будет ходить выпячив грудь и с вытянутой шеей, (16) как сказано в негативном контексте: "И ходят, вытянув шею и подмигивая глазами". (16а) Это, что касается самой походки. Но так же и в отношении темпа ходьбы - мудрец не должен ходить пятка к носку, плавно, как женщины и пижоны. Как сказано: "Выступая плавно поступью и бреньча украшениями ног своих". Вместе с тем, не следует ходить слишком быстро и бежать в общественных местах, как это делают сумасшедшие и легкомысленные люди.

Что касается угла наклона головы, то мудрец не склоняет ее вниз, как горбатые, а смотрит вниз, как будто он молится. По рынку, он идет в среднем темпе - как если бы он был занят делами. Из всего вышеупомянутого можно заключить, что и по походке можно оценить человека: мудрец ли он, образованный человек, или дурак и глупец. И как сказал царь Шломо: "И даже своей походкой, глупец выставляет на показ свою глупость". (17) Мудрец, не выходит один ночью из соображений безопасности, за исключением случая, если ему надлежит идти на учебу.

Его стиль одежды.

Сущность одежды мудреца - одежда должна быть чистой и красивой и запрещено ему появляться в одежде с жирными пятнами и т.п. (18) Что касается щегольства - не носит мудрец "царскую" одежду, например: расшитую серебром, золотом, пурпурную, чтобы все обращали на нее внимание. Но и не нищенскую одежду, которая позорит носящего ее. Мудрец носит одежду простую и красивую. То же касается ткани - она не должна быть прозрачной, одежда не должна быть

короткой по размеру, а также путаться и волочиться по земле, как у пижонов, а должна доходить до пят и от подмышек, до кончиков пальцев. Также и обувь его, должна быть среднего уровня. Только если он беден и ему нечего обуть, то он может обуть заплатанную обувь.

Его отношение к парфюмерии.

Мудрец, не выходит на улицу надушенным и с надушенной одеждой, не опрыскивает духами волосы свои. Но, разрешено намазать свое тело благовониями, чтобы убрать запах пота.

16) Тракта́т Брахо́т, стр. 43. 16а) Ишая 3/16. 17) Кохелет 10/3. 18) Кохелет 10/3.

Его отношение к деньгам.

Что касается соотношения, между расходами человека и его доходами, мудрецы установили правила удовлетворения основных потребностей: он ест, пьет, содержит своих домочадцев в соответствии со своим финансовым состоянием и удачей в делах. Но, не должен он влезать в долги и чрезмерно перегружать себя, чтобы его сердце и мысли были обращены к изучению Торы и выполнению заповедей и он мог быть сосредоточен на этом. И как сказано выше касательно еды, даже если есть у него возможности приумножить свои трапезы - не стоит ему этого делать, как с медицинской точки зрения - пища сверх нормы, вредит здоровью, так и с духовной - "Освяти себя, дозволенным тебе". (19) Пристрастие к еде, вошедшее в привычку, делает плотской душу человека и разжигает в ней животные инстинкты. Поэтому, мудрецы постановили: всегда пусть ест человек меньше позволенного ему его финансовым состоянием и одевается, как полагается ему в соответствии и его богатством. Что касается отношения к своей жене и детям - пусть почитает и больше, чем полагается ему (Тракта́т: Хули́н, гл. 4.)

Выбор источника заработка.

Прежде всего, пусть выберет себе человек работу, кормящую его, все это, разумеется после того, как он сформировал себя с духовной точки зрения - в богобоязненности и в знании законов, потребных ему на протяжении всей его жизни и конечно же законов Талмуда и Торы. (20) Потом, пусть купит себе дом или квартиру и потом женится. Как сказано: "Тот, кто посадил виноградник и не

пользуется им" (сельскохозяйственная профессия, была наиболее актуальна во время написания Торы). "Тот, кто построил дом и не живет в нем" (покупка дома, квартиры), "Тот, кто обручился с женщиной и не женился на ней" (женитьба).

И в торговой деятельности - пусть не продает надежные, гарантированные ценности и не меняет их на утварь и капиталовложения, цель которых - временное удовольствие. Он не должен продавать поле, брать деньги в долг, продавать дом и покупать движимое имущество, или расплачиваться в счет своего дома. Потому что, если он окажется в убытке, то останется без крыши над головой и потеряет жизнь. Но лучше, продать движимое имущество и купить поле.

Мудрец, должен вести переговоры искренне и правдиво. И если он говорит - "нет" - то нет, если "Да", - то да. Он может и должен быть требовательным к себе и подавать личный пример в терпении и уступчивости и не быть педантичным по отношению к другим. И если, должны ему деньги по решению суда, относиться к должникам милосердно. Он не будет делать то, что отнимает заработок у его товарища. В Мишне, сказано раби Меиром: "Всегда, пусть учит человек сына своего профессии чистой и легкой и молится тому, чье богатство и ценности" (21) - т.к. от Всевышнего источник благословения и успеха и Он милосерден: "Нет ремесла, в котором нет бедности и богатства, т.к. бедность не от ремесла и богатство не от

19) Кохелет 10/3. 20)Кохелет 10/3. 21) Кохелет 10/3.

ремесла, а все по заслугам человека". Когда человек знает, что его заработок от Всевышнего, то его инстинкт зарабатывания денег ослабевает.

Чтобы наглядно показать этот вопрос, в Мишне приведено высказывание: "Раби Шимон Бэн Элизар говорит: - "Видел ли ты в жизни своей, животное или птицу, занятых ремеслом"? И им в пропитании, нет недостатка, ведь они существа низшие по сравнению с человеком, как по уму, так и по своим природным данным и сотворены они, чтобы служить человеку. А человек в свою очередь, сотворен чтобы служить Всевышнему. И разве не справедливо было бы, чтобы человек жил безбедно, по крайней мере, как животные и птицы? Но мы, совершаем плохие поступки, грешим и это приводит к тому, что Б-г наказывает нас". Поэтому, ближе к Всевышнему преследуемые, а не преследователи; обиженные, а не обидчики. О человеке с вышеперечисленными качествами сказали мудрецы: "И сказал мне: раб мой, ты - Израиль, чрез которого Я прославлюсь".

И когда мудрец, ведет себя в соответствии с вышеперечисленными критериями, то в деяниях рук его и в заработке есть благословение Всевышнего.

Выбор места проживания и общественного окружения.

Человеку на своем жизненном пути, свойственно устремляться в мышлении и делах за своими ближними и товарищами. (22) Он подвергается влиянию общества и общественного мнения и склонен вести себя по обычаю своих сограждан. Поэтому человек, должен общаться с праведниками и порядочными людьми, учиться у мудрецов, чтобы проникнуться их мудростью, деяниями, знаниями и восприятием мира. И отдаляться от грешников, блуждающих в темноте в бессмысленном времяпровождении, сбрасывающих бремя Торы и в душе считающих, что их зло придаст им силу. Как сказал царь Шломо, в мудрости своей: "Идущий с мудрецами - умнеет, а пребывающий с глупцами - глупеет". На своем жизненном пути, человек иногда должен анализировать свой жизненный путь и свой круг общения. И возвысится он над ежедневной рутинной, установит себе новую цель, которая ведет ввысь, в общество сынов Торы. Существует заповедь, "прилепляться" к мудрецам и их ученикам (т.е. находиться в их обществе) и учиться от их знаний. Как сказано: "И к Нему прилепись". Может ли человек, прилепиться к Шхине? *) А вот об этом сказали мудрецы: "Прилепись к праху ног их и впитывай в жажду, слова их". И он, должен постараться жениться на дочери мудреца и выдать свою дочь за мудреца, есть и пить с мудрецами и находиться в их обществе, где только возможно.

22) Тратат "Псахим", стр. 49. *) Шхина (обитание) - присутствие Всевышнего в сотворенных мирах. Шхина присутствует в Храме, синагоге и т.д, но и существование даже самых обособленных, удаленных казалось бы от Всевышнего областей мироздания невозможно без незримого присутствия там Шхины.

Отношение мудреца к ближнему.

Заповедано каждому еврею **) любить каждого, из народа Израиля, как свое тело. (23) Как сказано: "Возлюби ближнего своего, как самого себя", т.к. души всех евреев коренятся в едином Б-ге, поэтому все евреи, называются братьями в полном смысле слова. (24) Как сказал Гилель - Хазакен: "Возлюби ближнего своего, как самого себя - в этом вся Тора".

Ибо основа и корень всей Торы в том, чтобы поднять и возвысить душу намного выше тела, так чтобы поднять ее, а также привлечь святость и чистоту в душу каждого еврея.

Всевышний, не пребывает в месте несовершенном и разделенном, как

сказано: "Благослови нас всех, как единого, в благосклонности своей". Это означает, что только когда есть единство - тогда есть благословение, исходящее из открытой сущности Всевышнего.

А в отношении сказанного в Гемаре, что тот, кто видит как товарищ его грешит, должен возненавидеть его и учителю своему должен сказать, чтобы и он его возненавидел - здесь имеется ввиду товарищ, который вместе с ним изучает Тору и исполняет заповеди и по отношению к которому, он уже исполнил заповедь "Увещевай товарища своего" и все же тот, не отвратился от своих грехов. Но когда другой еврей, не является ему товарищем по учебе или родственником, он должен относиться к нему так, как сказал Гилель - Старший: "Будь учеником Аарона, любящим мир. Любящим сотворенных и привлекающим их к Торе". (25) Здесь подчеркивается слово сотворенные - люди, далекие от Торы Всевышнего и от служения Ему, называются просто "сотворенными". У них нет других заслуг, кроме как быть творениями Всевышнего Отца нашего. И все равно, нужно привлекать их крепкими узами любви и все это в надежде, что удастся приблизить их к Торе и к служению Всевышнему.

И даже по отношению к тем, которых заповедь предписывает ненавидеть, нужно ненавидеть зло, которое в них. Но, т.к. в каждом еврее есть скрытое доброе начало, наш долг любить каждого еврея, даже если то добро, которое в нем, еще не раскрылось. Поэтому, следует говорить о его позитивных сторонах и беречь его имущество так, как бережешь свое, относиться к нему так, как хочешь, чтобы относились тебе.

А тот, кто упивается позором товарища своего - не достоин удела в будущем мире. И каждый еврей, ненавидящий ближнего своего в сердце своем, нарушает заповедь: "Не возненавидь брата своего, в сердце своем". (26) И даже если один человек причинил другому зло, пусть не питает обиженный ненависть в

**) Эта заповедь относится к каждому еврею, но мудрец должен воплощать ее с особой тщательностью. 23) Глава 2, Трактат "Авот", Рамбам, раздел "Дэот" 86. 24) "Тания" гл.32. 25) Поучение отцов, гл.1, Мишна 12. 26) Ваикра 19/17.

сердце *) к нему и не молчит, т.к. это нехорошо. (Не говорил Авшалом Амнону ни худого, ни доброго, ибо возненавидел Авшалом Амнона"), (27) а должен он поставить его в известность, расспросить его, разобрать его действия, спросить: почему ты сделал мне это, как сказано: "Увещевай ближнего своего". (28) И если раскаялся и попросил прощения, то нужно простить его, поговорить с глазу на глаз, в спокойной обстановке, мягким тоном, разъяснить ему, что обоюдный интерес - уладить эту проблему и что ты хочешь ему только добра, из желания

приблизить приход Машияха (Мессии), когда будет идеальный мир, без ненависти между людьми и государствами.

И пусть не отчаивается, если не послушали его в первый раз, пусть попытается во второй и в третий раз, т.к. если он не воспрепятствует совершению греха, то сам будет причастен к нему. Но вместе с тем, строжайше запрещено позорить человека, тем более при свидетелях, поскольку, если человек заставляет краснеть товарища своего, по словам мудрецов: "У него, нет удела в будущем мире". (29) Поэтому, запрещено называть человека именем, которое позорит его, или обидным прозвищем, а так же рассказывать о его грехах по отношению к ближнему, если он этого стесняется. Однако, (30) если человек не раскаивается в своих грехах перед Б-гом, после всяческих увещаний, то следует стыдить его прилюдно и во всеуслышанье, пока он не раскается.

Тот, кому причинил зло товарищ его, если он благороден и владеет собой - может простить в сердце ближнего своего и не питать к нему ненависти и тяжести на сердце. Это, проявление "хасидизма" (благочестивости) и такого человека, следует называть героем. Особенно осторожно, нужно относиться к сиротам и вдовам, потому что, их души чувствительны, а их дух подавлен, несмотря на то, что они могут быть состоятельными людьми, но даже с вдовой царя, мы должны быть осторожны в обращении. Как сказано: (31) "Ни вдовы никакой, ни сироты не притесняйте", (особенно в диаспоре, когда мы все в положении сирот, пока не отстроится Храм и откроется праведних Машиях). О сироте, нужно говорить благожелательно и относиться с уважением, а также заботиться об его имуществе, как о своем. Ибо, заключил с ними союз Отец наш небесный. Как сказано: (32) "То когда возопит он ко мне, услышу Я вопль его". Но, наказывать их в воспитательных, образовательных целях разрешено. (Все вышеупомнутое, исследуется дополнительно в разделе - "Любовь евреев, друг к другу" этой книги).

*) Ненависть в сердце, хуже открытой ненависти. Т.к. если причина известна, то можно справиться с ней, обратиться в суд. Но, скрытая ненависть, хранится в сердце и разрастается, как на дрожжах. И потом, изливается в преувеличенном виде. Поэтому, когда есть разногласия между людьми во мнениях, по различным вопросам: конфликты на работе, политические споры, и.т.д. то это нормально. Но, чего не должно быть - это когда разногласия и различия, приводят к ненависти в сердце. Идеал, это не государство, когда все бедные, но равные (как при социализме) и не государство, когда все богатые (как при капитализме). Настоящий идеал - знать, что несмотря на все различия, все мы люди и у каждого должно быть место в сердце для терпимости к другим. 27) Ваикра 19/17. 28) Шмуэль 2 часть, гл. 13, стих 22. 29) "Поучения отцов", гл. 4. 30) "Арахин" 16. 31)"Арахин" 16. 32) Шмот 32.

Правдивость речи.

Мудрец, должен строго выполнять, как все заповеди записанные в Торе, так и заповедь о злоречии, т.к. злоречие - это большой грех и приводит к убийству многих душ в народе Израиля, поэтому ему заповедано: (33) "Не оставайся равнодушным, к крови ближнего своего". Это наглядно видно на примере того, что произошло с Дозгом Эдомитянином, как его рассказ о помощи Ахимелеха Давиду, привел к многочисленным жертвам в Нове, городе священников.

Существует несколько ступеней в этом запрете: (34)

- а) рассказывать о других то, что может трактоваться неоднозначно;
- б) порочить товарища, даже когда это правда;
- в) клеветать на ближнего.

Обо всем вышеуказанном, говорится: "Истребит Господь, все уста лживые, язык говорящий надменное". Мудрецы говорили о трех грехах, совершив которые, человек лишается удела в мире грядущем: а) идолопоклонство; б) кровосмешение; в) пролитие крови; а злоречие - приравнивается ко всем этим грехам.

А еще, мудрецы говорили: "Каждый, кто злословит, как будто отвергает Все-вышнего", как сказано: "Те, (35) которые сказали: языком нашим сильны будем, уста наши с нами - кто нам господин"? А также: "Трех человек убивает злоречие: говорящего его, слушающего его и того, о ком идет речь, а слушающего более всех". (36)

От всего вышеперечисленного, являющегося самым настоящим злоречием, следует удаляться, как можно дальше. Даже от самого незначительного, такого, как -хвалить своего товарища, в присутствии его врагов, т.к. это приведет к тому, что они начнут оговаривать его. Царь Шломо, об этом сказал: "Если кто благословляет ближнего своего громким голосом рано поутру - как проклятие зачтется ему". (37)

То же самое, касается злоречия, преподносимого в виде шутки, как сказано: "Как притворяющийся помешанным, который мечет огонь, стрелы и смерть и говорит: "Ведь я шучу". (38) Со злоречивыми людьми, запрещено селиться по соседству, а также проводить время с ними и выслушивать их.

Месть и злопамятство.

Сказал (39) Рувэн Шимону: "Одолжи мне свой топор", сказал ему Шимон: "Не одолжу я тебе". На завтра, Шимону нужен топор Рувена и Рувен ему говорит:

"Не одолжу я тебе, т.к. ты не одолжил мне вчера". Это называется мстостью, хотя он должен был дать от всего сердца, а не отплачивать тем же.

33) Ваикра 19, 16. 34) Рамбам, раздел Дэот, гл.7. 35) Псалмы 12, 5. 36) Арахин 15, 10. 37) Притчи 26/18, 19. 38) "Дэот" 25/10. 39) "Дэот" 87/57.

Злопамятство - это если бы Рувен сказал Шимону так: "Вот тебе мой топор и не смотря на то, что ты не одолжил мне вчера свой топор, я не буду отплачивать тебе по твоим поступкам" - это и есть не злопамятство.

Самокритичность мудреца.

В изречениях мудрецов говорится, что мудреца можно сравнить с ковчегом Торы. О фразе из Торы: "И пусть сделают ковчег, два с половиною локтя длиною, полтора локтя шириною", (40) сказал рабби Натан Адлер: "Все меры ковчега дробные - два с половиной, один с половиной. Это как бы говорит нам, что мудрец обязан быть не до конца уверен в собственных глазах, он должен знать, что все еще находится на половине пути и еще не достиг совершенства".

В книге "Тания", в начале первой главы, мы находим изречение из Гемары (41) - "Заклинают его - будь праведником и не будь грешником. И даже, если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя, как на грешника". И даже, если внешнее его поведение совершенно в делах, речи, мыслях, он не должен быть уверен, что он полностью исправил и подчинил свою животную душу, находящуюся в левой полости сердца. Потому что человек, всегда должен опасаться, что зло, которое в нем уснуло и покоится на глубине души, может иногда пробуждаться. И он не должен подвергать себя испытаниям: "Не посылай нам испытание и позор".

Но вместе с тем, в разделе "2" трактата "Авот", приведены такие слова: "Не считай себя грешником". К тому же, если человек будет смотреть на себя, как на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль и для него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной доброте. Это является значительным фактором в служении Б-гу. Но с другой стороны, мудрец не должен впадать в легкомыслие от радости.

Мудрец, не может совершать добрые поступки на половину и грешить, сохрани Б-г, на половину. Потому что, когда человек совершает грех, он должен быть назван абсолютным грешником (и если он, в последствии совершил покаяние, он должен быть назван совершенным праведником). Даже тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей, назван грешником, как мы видим (42)

в трактате "Иевамот", гл. 2.

Более того, если кто-либо в состоянии отвратить человека от совершения зла и не делает этого, он назван грешником. (43) С тем большим основанием, можно сказать о человеке, не выполняющим какое - либо позитивное предписание Торы, как каждый, кто имеет возможность заниматься изучением Торы и не делает этого, - ведь именно к нему относят Мудрецы слова предостережения Торы: "И так, как он презрел слово Б-жие и.т.д, его душа искоренится совершенно". Понятно, что такой человек называется грешником.

40) Шмот 25\10. 41)"Тания, конец гл.1. 42) "Иевамот", гл. 2. 43) Трактат "Шавуот", гл. 6.

И если так, то у мудреца нет грехов и пренебрежения к изучению Торы, на протяжении всех дней его жизни. Поэтому, (44) ошибался Раба (известный законоучитель), говоря о себе, что он средний. *) Т.к. он не знал, исправил ли он сущность своей души и прерывал ли изучение Торы. Поэтому, нужно чтобы мудрец не отвлекался от изучения Торы, из-за торговли, работы, ради того, чтобы прокормиться, подобно двум партнерам - Иссахару и Зевулуну. Зевулун занимался бизнесом и помогал материально Иссахару, чтобы тот мог сидеть и учить Тору целый день и не был обеспокоен заработком и заботами о доме.

Возьмем пример частной жизни человека: как между женой и мужем, так как жена больше занята домашними делами, так и в теле человека есть разница между мозгом и желудком. Мозг больше занят умственными вопросами, а желудок беспокоится за физическое состояние тела человека. Эта аллегория, показывает разницу между душой и телом, между женихом и невестой, между Всевышним и душами Израиля, в каждой из пар, есть оказывающий влияние и получающий его.

Еще мудрецы говорили, что Ковчег Завета вне измерения, т.к. несмотря на его присутствие в Святой Святы, когда измеряли расстояние от стенок Ковчега до стен Святой Святы, сумма расстояний была равна длине помещения - 20 локтей. Это чудо, произошло благодаря святости Храма, т.е. Ковчег находился в помещении, но не занимал места, т.к. Святая Святы была вне измерения и времени. Так и с мудрецом, в котором есть знание Торы. Так же, как Ковчег вмещает в себя Скрижали Завета и при этом не занимает места, так и мудрец считает себя ничем и вовсе не хочет чтобы для него было выделено особое место (несмотря на это, народ должен выделить для него особое место, статус и.т.д. и

относиться к нему, как к достойному человеку).

Каждой вещи в природе, необходимо иметь свое место, размер и вес. Но существование мудрецов и изучающих Тору - вне законов природы. Естественным путем, невозможно понять "чем они зарабатывают и чем кормятся и если они все же существуют, то это "вне измерения".

О Ковчеге, также говорится в Торе, в книге Шмот 25/11: "Изнутри и снаружи облицуй его золотом". Если мудрец снаружи один, а внутри другой, т.е. лицемер, он не может называться мудрецом. Как приведено в Гемаре, в трактате Йома: когда раби Шимон бен Гамлиэль, стал главой Синедриона, то постановил: Ханжа, лицемер, не может называться "талмид хахам" (знаток Торы) и ему не место в Бейт Мидраше (в Академии Талмуда).

Его учение.

Главное дело и суть мудреца (45) - быть коронованным короной Торы. Среди всех заповедей, нет равноценной по значимости изучению Торы, которая является мудростью и волей Всевышнего. Когда человек своим разумом понимает

44) "Тания", конец гл. 1. *) Находящийся на средней ступени между праведником и грешником. В средних преобладает временами добро, а временами зло. 45) Законы изучения Торы, Альтер Ребе.

постигает вопросы Торы, то он постигает и охватывает мудрость и волю Всевышнего. И это дает чудесное единение, подобно которому по сути и ценности не существует в материальном мире и дается оно единицам и избранным. Душа учащегося и душа Торы, Тора и Всевышний, дающий ее, - единое целое.

Так же как хлеб - вещь материальная, питает тело, попадая в него и становясь там кровью и плотью, благодаря чему тело живет и существует, так знание Торы и ее постижение в душе человека, изучающего ее усердно и сосредоточенно, до полного потижения разумом, питает душу и тогда Тора становится с ней единым целым, превращается в пищу для души, жизнь и благословение от Всевышнего, выраженного в мудрости Его и Торе Его. Как написано: "Тора Твоя, во внутренностях моих". Посредством всего этого, человек связывает свою душу с бытом, в аспете внутреннего света и слова, исходящие из его уст, становятся внутренним светом.

Изучение Торы, равноценно исполнению всех заповедей, (46) т.к. приводит к выполнению их действием, поэтому учение всегда предопределяет действие. Это означает, что если пред нами будет стоять дилемма: выполнение заповеди, или изучение Торы и если заповедь может быть выполнена другим, то пусть не прерывает учение. Ежели нет, пусть выполнит заповедь, а потом вернется к

изучению.

Мудрец, занимающийся изучением Торы, не должен отрывать свои мысли на другие вещи и не должен думать, что приобретает Тору с богатством и почетом в придачу (47) Таков путь, к познанию торы: хлеб с солью ешь и воду пей в меру, спи на земле, живи жизнью, полной лишений и трудись над изучением одной лишь Торы. (48)

Если ты говоришь так: "Когда накоплю капитал, тогда сяду и прочту; когда куплю то, что мне нужно и освобожусь от своих дел, то сяду и прочту", - если в твоём сердце зародилась подобная мысль - ты не достоин короны Торы. Сделай так, чтобы на первом месте была Тора, а на втором - работа. И не говори: "Когда удосужусь, стану изучать, ибо может случиться, что не удосужишься". (49)

Занятие учебой и труд над Торой, требуют усердия и постоянства и мысль человека, должна быть наполнена ею. И только так, на протяжении времени и в соответствии с характером человека - "Не на небесах она и не за морем", (50) не для пижонов, которые переоценивают и возносят себя до небес и не для ходящих за море, которые без конца ищут приключения и острые ощущения. (51) Поэтому сказали мудрецы: "Не всякий, кто чрезмерно занят торговлей, умудрен". (52)

Слова Торы, можно сравнить с водами: "О, все жаждущие, ступайте к воде". (53) Так же, как вода никогда не собирается на возвышенном месте, а стекает с него и собирается во впадине, так и слова Торы, находятся не в нечестивцах, аморальных и высокомерных людях, а в следующих по стопам мудрецов и понимающих, что все что у них есть (ум, богатство) - это не их заслуга и все это от

46) Тракта́т "Пэа", гл. 1, Мишна 1. 47) "Эрувин" 55. 48) "Авот" гл. 6, Мишна 4. 49) "Авот" гл. 2, Мишна 5. 50) "Дварим" 30/12. 51) "Эрувин" 55. 52) "Авот" гл. 2, Мишна 5. 53) Ишая 55/1.

Б-га. Ибо "нефеш" "руах" и "нешама" *) несведущих в Торе людей, получают питание и жизненную силу от "нефеш", "руах" и "нешама" праведных и мудрых глав народа своего поколения. (54) В связи с этим становится понятным, в каком смысле наши мудрецы утверждают, что в словах: "И быть приверженным Ему", приверженность ученым Торы, связана с приверженностью самой Шхине. Через приверженность ученым Торе, "нефеш", "руах" и "нешама" людей, несведущих в Торе, вступают в тесную связь и единение со своей исходной сутью и корнем в Высшей Мудрости, а "Он и Его Мудрость едины". (А грешники и восстающие против ученых Торы, питают свои "нефеш", "руах" и "нешама", от "задней стороны" **) "нефеш", "руах" и "нешама", ученых Торы.

И нужно, удалить из своего сердца страсть ко временным наслаждениям и посвящать работе меньше времени, чтобы оставшиеся дни и ночи своей жизни

заниматься Торой.

Но с другой стороны, нельзя строить из себя праведника и рассчитывать в своем сердце ничего не делать и жить на жертвоприношения. (55) Ибо таким образом, человек оскверняет Имя Всевышнего и позорит святую Тору, гасит свет веры, причиняет зло самому себе и убивает себя. Как заповедали мудрецы: (56) "Не делай слова Торы, короной для своего возвеличивания и киркой, чтобы копать ими" и еще: "Люби труд и чуждайся власти". (57) Если же, изучение Торы не сопровождается работой, то в конце концов, оно будет прервано и повлечет за собой грех (58) и в конце концов, человек кормящийся от жертвоприношений, обворовывает людей. (59)

Но, для преподавателей Торы, законоучителей, обучающихся "шхите" (кошерному забою скота), должна быть специальная касса, оплачивающая их труд. (60)

Когда человек, поднимается в учебе и праведности, он подвергает опасности свою душу, как было сказано нашими мудрецами: "За грехи поколения, отвечают его главы" (трактат "Шаббат" стр. 33). Вместе с тем, есть опасение, что возможно люди станут ограждать себя от праведности и служения Всевышнему, чтобы не отвечать за грехи своего поколения. Это разъясняется в книге "Святой свет жизни" (61): "Не питай в сердце твоём, ненависти к брату твоему" - брат твой - это Всевышний. Не отказывайся из-за этого от святости.

В духовном аспекте - мысль, речь и действие, называются одеяниями души. (62) Так же, как материальная одежда человека представляет и характеризует его для окружающих, так духовные одеяния, характеризуют внутренние силы души человека. С точки зрения окружающих: одеяния - это сам человек. Поэтому, мудрец должен быть красив в своих "одеяниях" - уметь владеть и управлять своими мыслями, речью и действиями для выполнения Высшей воли. Вот заповеди,

*) НЭШАМА (душа) - высший из трех облакающих в тело уровней души, связанных с интеллектуальным постижением Б-жественного. РУАХ (руах) - второй уровень человеческой души, связанный с эмоциональным отношением человека к Б-гу. НЕФЕШ (душа) - душа вообще, а также особый ее уровень, низший из трех, непосредственно связанный с телом. 54) "Тания" раздел 1, гл. 2. **) Это подобно действию человека, дающего что-либо врагу своему, вопреки своему желанию. Он бросает ему как бы через плечо, отворачивая лицо. 55) Рамбам "Законы Талмуд - Тора", гл. 3/10. 56) "Авот" гл. 4/10. 57) "Авот" гл. 1/10. 58) "Авот" гл. 2/10. 59) "Брахот" 8. 60) "Законы Талмуд - Тора". 61) "Раби Хаим Бэн Атар. В его комментарии на книгу: "Ваикра". 62) "Тания" часть 1, гл. 4.

относящиеся к действию в полном смысле слова: благотворительность, тфилин, благословение на 4 вида растений в Суккот и.т.д; относящиеся к речи: в словах Торы и молитвы, запрет на злословие и.т.д; относящиеся к мысли: осмысление и рассмотрение величия Творца и его чудес.

Вместе с тем, так же как одежда скрывает сущность человека от других, так и "одеяния" Всевышнего - занавеси, чтобы творения его смогли получить Свет Б-жественности, высший и чудесный, через материальный мир. Так Всевышний, проявляет Себя в виде Торы и заповедей, Тора проявляется в материальных делах, чтобы еврей смог познать Б-жественность и принять ее в простых вещах.

Так, когда все части души человека пронизаны Торой и заповедями, то он как бы постигает самого Царя и достигает всепоглощающего единства с Ним, подобно которому нет в материальном мире. Так, что мудрость, понимание и знание, находящиеся в душе человека, сливаются воедино с мудростью, пониманием и знанием Торы. ("Как написано в книге "Зогар", "анохи" (я) - это аббревиатура "Я" записал и отдал вам душу свою", *) т.е. Я душу свою написал в Торе и передал ее вам. Когда еврей, выполняет то что написано в Торе - он созидает и освещает мир. Корни еврейской души, выше по своей сути корней Торы, а Тора поднимает душу до высоты бесконечной. И возвышенная душа, Всевышний и Тора - это одно целое - ("Тора и Всевышний - одно и тоже"). И также мудрец, должен вести себя как положено и не должен считать, что он "пуп Земли" и извещать об этом во весь голос, "распускать хвост, как павлин" и надевать царские одежды. Потому что, даже если он упорядочил одеяния души своей в соответствии с изложенным выше, в этом он сам не может быть уверен. Источником души, дающим ей свет, являются сами заповеди, выполняемые человеком. Если такие качества души, как любовь, богобоязненность, жалость и милосердие, присутствуют в душе человека, то он не должен причислять их ко своим заслугам, но отнести к милости Небес, т.к. это Всевышний дал ему душу, тело, способность и.т.д. Поэтому, Всевышнему нужно возносить хвалу за это.

*) На иврите, первые буквы этих слов составляют слово - "анохи".

Шохет.

Содержание:

Определение.

Его личность.

Его качества.

Его знания.

Ответственность.

Шхита и осмотр.

Шохет.

Определение.

Шохетом, называют богобоязненного еврея, который осуществляет кошерный забой скота, птицы, делая их пригодными к употреблению.

Сама шхита, (забой) происходит посредством надрезания шеи животного, остро заточенным ножом, не имеющим никакого дефекта. Ножом, проводят плавно, без нажатия, не вводя его под кожу, или плоть. Должны быть также признаки кашерности шхиты - надрезанные одним движением пищевод и дыхательное горло. При шхите животного, должны присутствовать оба признака, а для птицы достаточно одного. (63)

Если нож, был с дефектом, или животное было зарезано неправильно, то туша животного считается падалью и не может быть употреблена в пищу евреем. (64) По Закону, шхиту может осуществлять каждый, кто в этом компетентен. Но если на практике, на протяжении последних поколений требовалось, чтобы шохет был обучен согласно Закону и практическим навыкам по шхите. Шхита, признается кошерной только в том случае, если она была произведена евреем.

Шохет произносит благословение перед шхитой, но и если оно не было сказано, то это можно сделать и после шхиты, в любом случае мясо будет признанным кошерным. При шхите мелкого скота и птицы, пролившуюся кровь засыпают песком, сказав благословение.

63) "Мишна - Тора" Рамбам. 64) "Гемара" трактат "Холин", стр.9.

Его личность.

Шохет в еврейской общине, является одной из наиболее уважаемых и ведущих фигур. Его образ, занимает значительное место в еврейской общине, это

прямо связано с его основной функцией: осуществлением шхиты. Это способствует приобщению животного к роду говорящих - человека. В хасидском учении объясняется, что мир делится на четыре основных группы: неодушевленные тела, растительность, живое и обладающих даром речи. Рассмотрим более детально.

Неодушевленное тело: в эту группу попадают все предметы, в которых духовная жизненная энергия самая низкая и его назначение - становиться частью растительности и быть ей пристанищем.

Растительность: к этой группе, принадлежат все произрастающие растения, находящиеся на поверхности земли, все их виды и разновидности. Критерий духовности в них выше, чем в неодушевленных творениях. Т.к. растительность более развита, ей присущ обмен веществ - фотосинтез, наследственность, обладание запахом, разновидностью цветов, и.т.д. Предназначение растительности - становиться частью того, что выше ее - живому, служить ему являясь источником питания и средством существования.

Живое: сюда относятся все живые существа, находящиеся на поверхности земли, от комара и муравья, до огромного кита, а также другие животные и птицы. Т.к. в "живом", уже теплится дух жизни и жизненная энергия, большая, чем в растительном, но меньшая чем в обладающих даром речи. И все его назначение, становиться частью последних, служить им пристанищем, обеспечивать потребность в коже, транспортировке, питании, и.т.д. И таким образом, выполнять свою суть и предназначение в мире.

Обладающие даром речи: это вершина всех земных творений, в них теплится дух жизни и их назначение быть пристанищем для Всевышнего и молиться Ему. И из этой надобности, вытекает право и обязанность человека пользоваться остальными частями творения. У процесса смешивания и пользования есть свои условия и правила, которые на иврите называются: "Галахот" (религиозные законы), постановления и обычаи. Шохет - является уполномоченным и делегированным человеком, чтобы осуществлять переход животного в состояние, пригодное для питания обладающего даром речи, а точнее еврея.

Личность шохета, с давних времен была второй, после раввина общины, а в небольших поселениях, он даже выносил галахические постановления вместо раввина. Многие вопросы в общине, были в компетенции шохета и решались при его консультациях. Он поддерживал религиозно - еврейский облик общины и ее ответственность за духовную жизнь. В одной из своих записей Адмор Шлита, из Любавичей, пишет послание к молодым людям, заинтересованным изучать

ремесло шхиты: шохет и проверяющий шхиту, должен соблюдать заповеди, искать праведные пути, бояться Б-га, а также уметь самостоятельно изучать и понимать Гемару и комментарии Раши, и.т.д. Он не должен быть торопливым и трусливым. В соответствии с руководством, несколько лет в преддверии изучения вопросов шхиты и проверки, должна быть подготовка. Молодой человек, собирающийся в будущем изучать шхиту, должен достичь требуемых вышеупомянутых ступеней. Подготовка, должна проходить посредством изучения Торы, без каких-либо отвлечений, даже если они связаны с изучением религиозных предметов.

Шохету, должны быть присущи в целом и соблюдение заповедей на высшем уровне. Любой шохет, у которого был замечен недостаток богобоязненности, смещался с занимаемой должности, а его шхита считалась недействительной. Известен такой случай, имевший место несколько поколений тому назад, когда запретили шхиту одного шохета только потому, что его одежда была "современна".

Его качества.

Шохет, является одной из руководящих и выполняющих воспитательную функцию личностей в еврейской общине. Его труд - посвящен Господу, ему не подобает употреблять алкоголь сверх меры. (63) Время от времени, он должен повторять изученное, чтобы оно навсегда осталось в памяти. Повторение, должно совершаться минимум раз в тридцать дней (существует обычай, включать это условие в контракте шохета). Если шохет, не ведет себя по установленным правилам с точки зрения богобоязненности, а также выполнения заповедей, считается что он, скармливает народу Израиля падаль и тrefную (не кошерную) пищу. Его оплошность, приравнивается к злему умыслу, из-за чего следует наказание, (по книге переселения души). Душа такого шохета, после смерти переходит в тело собаки. Кроме этого, подобные действия произвольно вызывают грех других людей, зависящих от него и для этих людей будет недостаточно раскаяния шохета. Поэтому мудрецам каждого города, следует постоянно контролировать шохетов и проверяющих лиц: сохраняют ли они свою искренность, занимаются ли регулярно учебой, в каком состоянии находятся их ножи - острые ли, гладкие, не имеют какой - либо недостаток, дефект.

Если мудрец найдет, что шохет вышел за пределы установленных запретов, то он должен запретить его шхиту, до тех пор, пока тот не раскается и не изменится духовно.

Потому что пища, которую употребляет человек становится кровь от крови и плотью от плоти его, в результате влияния, оказываемого на состояние человека, как прямой результат его питания: как с медицинской и биологической точки

зрения, так и с точки зрения духовного состояния человека. И если есть недостаток в шохете и шхите, то это бьет прямо по всей общине. Поэтому шохет и мудрецы, контролирующие его работу, должны осознавать всю ответственность, которая лежит на них и не нарушать долг перед общиной.

63) "Симла хадаша" гл. 1, Галаха 7.

Его знания.

Решив заняться шхитой, еврей должен прежде всего изучить все законы шхиты, которые делятся на пять частей, в каждой из которых приводятся свои доводы и аргументы.

а) Промедление при шхите - шохет не должен мешкать во время шхиты, из опасения причинить боль животному. Если он, начал резать один из "знаков" шхиты животного, например пищевод или дыхательное горло животного и остановился на какой-то промежуток (этот промежуток, определяется как время на то, чтобы уложить животное и перерезать два "знака"). На сегодняшний день строго следят, чтобы избежать какого-бы то ни было промедления - непреднамеренного, преднамеренного, по принуждению, по желанию. Если после промедления, он закончил шхиту, то туша животного считается падалью по закону Торы.

б) Перерубание, при котором нож либо вдавливается в шею, либо перерубает наотмашь, как например режут редиску или наносят рубящий удар мечом. При этом, перерубают оба "знака" - дыхательное горло и пищевод, не ведя ножом сверху вниз, взад и в перед. Такая туша, считается падалью по закону Торы. Длина ножа, должна быть как минимум вдвое длиннее толщины шей животного.

Если в процессе шхиты, был перерезан позвоночник, то такая шхита считается не кошерной, т.к. по всей вероятности, в этом случае было вдавливание ножа.

в) Шхита, с помехой для обзора - когда нож, заслоняет какое-либо препятствие, либо шохет заслонял обзор своей рукой, так происходит, когда нож вводят под "знаки" снизу вверх.

г) Ошибка в выборе места реза - когда были разрезаны "знаки" не в нужном месте, это место находится примерно по середине шеи животного, чуть ближе к голове.

д) Вырывание - когда шхита, была произведена непригодным ножом, или когда шохет надорвал один из "знаков" рукой, или он порвался сам.

Здесь и далее, приведены законы шхиты и проверки правильности шхиты, показывающие, что шохет должен быть специалистом по анатомии тела животного, по крайней мере, как ветеринар. Перед кошерованием, шохет должен тщательно обследовать все части тела.

Законы шхиты, собраны в книге "Шульхан арух", раздел "Йоре деа", гл. 1-28, а также во множестве других книг. Таких как "Симла хадаша", законы шхиты по Адмору - Азакену, написавшему "Танию" и другие книги.

С целью соблюдения вышеупомянутых правил, Тора дала нам сложный и длинный список условий и средств, которые собраны в книге "Шульхан Арух", раздел "Йоре деа", гл. 1-60, в которых объясняется вся "анатомия" животного: черепа, мозга и сосудов, позвоночник, скелет, челюсти, трахея, желудок, легкие, сердце, печень, мочевой пузырь, брюхо, селезенка, почки, кишечник, узел сухожилий, и.т.д. И для каждой части тела, сужествуют условия, по которым она признается или не признается кошерной и если одна часть тела не кошерна, то и все животное тоже не кошерно.

На прктике, большинство животных являются кошерными, поэтому нет особой необходимости проверять после шхиты на признаки некошерности, в том случае, если нет факторов вызывающих подозрение в ее недостатке (кошерности). Исключение составляют легкое, которое следует проверить на кошерность - нет ли в нем изъяна: нароста или язвы. Был такой обычай, надувать легкое перед проверкой, но в этом нет принципиальной необходимости с точки зрения Галахи. Причина, по которой проверяют именно легкое в том, что в нем главным образом находят признаки некошерности. Как описывается выше, процесс проверки очень сложен из-за того, что кошерность пищи влияет как на физическое здоровье, так и на душевное здоровье каждого из народа Израиля.

Ответственность.

На плечах шохета, лежит очень серьезная ответственность. Как объясняется выше, душа человека, его черты характера, поведения, напрямую зависят от структуры и строения его тела, которое подвержено прямому влиянию пищи, которую он ест. И если человек, ест пищу дозволенную, забитую по всем правилам, проверенную и просоленную в соответствии с Законами кашрута, то и душа его становится ясной и чистой.

Т.к. шохет, является авторитетным человеком по всем вопросам кошерности

питания и воспитания на высоком уровне, выходит, что на нем лежит прямая ответственность за состояние и положение общины в целом и каждого его члена в отдельности. И когда шохет, богобоязнен и в точности соблюдает заповеди, то лица детей (как известно, лицо выражает сущность человека) более светлые, одухотворенные и умные. И тогда, легче становится воспитать честное и благословенное поколение детей, потомков, изучающих и соблюдающих Тору. А если это не так и дело обстоит иначе, если шохет не осознает лежащую на нем ответственность, то это большое несчастье.

Шхита и обследование.

После зазъяснения законов о шохете, следует пояснить также вопрос "обследования". (69) В ходе осмотра после шхиты, проверяется кошерность животного, которое было зарезано по всем законам Галахи. Задача осмотра и обследования - поставить диагноз: смогло бы прожить животное 12 месяцев, если бы не было зарезано? Если да, то оно кошерно и после этого мясо проходит последующие этапы приготовления: посол, и.т.д.

А если ставится диагноз, что животное не могло бы прожить 12 месяцев, то

69) "Шульхан Арух" . гл. 25.

животное не кошерно. Проверка, является следующим этапом на пути кошерного приготовления мяса.

С момента сотворения Мира и до времени Ноя, было запрещено поедание мяса человеком, т.к. было опасение, что убив и съев живое существо, человек становится более склонен к жестокости и проливаю крови. И со времени Ноя и далее, после того, как потоп очистил Мир (70) за сорок дней и ночей, подобно сорока дням пребывания Моше, на горе Синай и подобно сорока "сэа" (древняя мера объема) вод миквы (ритуальный бассейн для омовений) Мир стал пригоден для пропускания цветов радуги, каждый цвет которой символизирует одну из категорий мироздания, а также разные категории в индивидуальном организме человека. Все цвета радуги, представляют все виды живых существ на земном шаре. И именно в гармонии цветов и большинства их оттенков, создается великолепная радуга, а следовательно и пища Ноя и живых существ. И дается возможность "живому", становиться частью "обладающим даром речи" и подняться на более высокий уровень.

Как известно, существуют пять ступеней действительности:

- 1) Неодушевленное - физические тела.
- 2) Растительность - растения, цветы, деревья.
- 3) Живое - живые существа.
- 4) Говорящие - род человеческий.
- 5) Уровень Божественного.

И каждая из ступеней, стремится стать частью того, что выше него. До потопа, каждая ступень существовала сама по себе и посредством потопа, были созданы условия дающие возможность подняться ввысь, до положения, когда еврейский народ получил Тору на горе Синай.

Так еврей, изучая Тору и выполняя заповеди, может стать частью Божественности, присутствующей в нашем Мире.

После проверки, осуществляет дополнительную операцию: удаление из мяса седалищного нерва и нутряного жира. Соление, варение или жарка - каждому из этих действий, соответствует действие в душе человека, для облагораживания его души и тела.

70) Собрание бесед Любавического Ребе, гл. 1, беседа 380.

Раввин.

Содержание:

Определение.

Источник в Торе.

Качества раввина и объем его знаний.

Раввин по Галахе.

Раввин, как законодатель Галахи.

Раввин.

Определение.

Раввин - это лидер общины, обучающий Торе. Он правомочен *) разъяснять Закон и принимать галахические решения.

Его следует почитать больше, чем просто знатока Торы и даже испытывать трепет перед ним - "Да будет трепет, перед наставником твоим, как трепет перед Небесами".

Запрещено обращаться к нему по имени, в его присутствии нужно стоять, и.т.д, как объясняется ниже.

Источник в Торе.

В книге "Шмот", (71) в главе "Итро", рассказывается, что перед получением Торы на горе Синай, к Моше пришел его тесть Итро, чтобы принять еврейскую веру и увидел, как приходит народ "вопрошать Всесильного" и стоит с утра до вечера. И Итро, дал разумный совет Моше, чтобы тот выбрал себе подходящих людей для помощи ему в судебных делах и.т.д. И так сказал Итро: "Ты же, выбери из всего народа людей дельных, боящихся Всесильного, людей правдивых, не терпящих корысти и поставь их над народом - главами тысяч, главами сотен, главами пятидесяти и главами десяти".

Унkelус **) пререводит слова "главы", как раввины (наставники) - "раввины тысяч, раввины сотен, раввины пятидесяти и раввины десяти".

Из вышеупомянутого рассказа, можно вывести несколько поучений (Тора означает учение).

1) Что природная склонность, каждой личности из народа Израиля, должна быть устремленной к Моше и получать от него Тору - "Придет ко мне народ вопрошать Всесильного". И Моше, со своей стороны готов всегда принять каждого из них в отдельности с утра до вечера.

2) Благодаря своему положению и влиянию, Моше мог назначить себе "начальников" на разных уровнях, чтобы облегчить себе нагрузку. И это функция раввинов, в которой тоже есть ступени.

3) Все вышеупомянутое является прологом к получению Торы на горе Синай. Раввины были выбраны посредством святого духа, провидения Моше - "Ты же выбери..." (72)

Качества раввина и объем его знаний.

*) Из книги "Термины и понятия галахи", рав Адин Эвен Израель. **)Перевел Тору с иврита, на арамейский. 71) Книга "Шмот" гл. "Итро".

1) Качество первое (73) - это люди дельные, как сказано: подходящие для руководства поколением. Помимо исключительных знаний Торы, они должны вести себя вежливо и уважительно по отношению к другим, тем самым притягивая к себе людей. Как сказано нашими мудрецами в благословении, произносимом при встрече с великим мудрецом: "Благословен ты Господь, Царь Вселенной, который дал часть своей мудрости боящимся Его". В Торе Йошуа, говорится так: "Человек, в котором дух". Рамбан, объясняет это так: "Это человек, в котором есть дух Божественной Мудрости, который дает ему возможность понять душу каждого человека в отдельности. И в дополнение к этому, раввин должен держать в памяти галахические законы и постановления". Быть всегда в курсе всех рассматриваемых им дел и вести себя в точности с критериями Торы, в противоположность другим учениям, в которых главными есть размышления и философия. Настоящий экзамен любого учения - то, как оно и все его требования претворяются в жизнь.

2) Боящиеся Всевышнего - люди с непреклонным сердцем, никого не боящиеся и судящие по справедливости, не взирая на чины и богатство. И не проявляют чрезмерную снисходительность к злодеям из небогатой среды, из-за их положения. Суд должен быть справедливым и не опираться на чувства. После суда, возможно аннулирование приговора по согласию обеих сторон.

Все вышеперечисленное, соответствует принципу - "мозг правит сердцем". Сердце само по себе, имеет склонность к субъективности и является критерием темперамента и по своей природе, является источником крови в человеке. А мозг, более объективен и "взвешен" и его качеством, является холодность и он является источником команд в теле. Кроме того, в нем находится "центр обработки данных". Мозг, расположен над сердцем с физиологической точки зрения, чтобы показать также ценностное превосходство. Поэтому во время суда, нужно поставить аспект разума во главе и на первом месте, представлять данные и мнения самым объективным образом, глазами разума, в вынесении постановления суда нет места чувствам, а лишь юридической точности. Поэтому от раввина, требуется высокий уровень самоконтроля, во время вынесения судебного постановления, вердикта.

Пятый Любавический Ребе Шалом Бер, сказал одному раввину, который был искусен в молитве и упорен в учебе, что раввин должен каждый миг помнить, что он стоит на границе между приведением людей к добрым делам и не дай Б-г к грехам. Между максимализмом и низменным стремлением. И во всех своих поступках, должен быть максимум осторожности, т.к. является примером для подражания и поэтому в Небесном Суде, с него будет большой спрос.

Слушаться раввина - это обязанность записанная в Торе (495-я заповедь в книге "Хинух" (Воспитание), число всех заповедей 613, из них 365 - запретительных и 245 - повелительных).

Исходя из обязанности и права каждого лидера прививать любовь и братство между управляемыми им, от раввина требуется сеять любовь между евреями,

73) Рамбан.

которая является основой и важным правилом в Торе. Она, также является целью дарения Торы. "Тора, была бы дана только лишь для сплочения ею людей", сплочением любви и братства, которые возвышают людей, оставляя внизу грехи и ненависть.

Раввин по Галахе.

Галаха - это отпечаток проявления Божественности в нашем мире. Перед галахическим постановлением, приводятся дискуссии, высказывания и мнения по обсуждаемому вопросу на различных уровнях и аспектах, начиная с Пятикнижия (Торы, Пророков и Писания), затем затрагивается Мишна, Гемара, Комментарии Раши, книги "Первых" и "Последних" мудрецов, книг мудрецов и предводителей

еврейского народа и в самом конце, раввин с практическим опытом может вынести постановление.

Галаха, является откровением абсолютной воли Всевышнего. И к ней, не может быть применена апелляция. Чтобы понять это, надо обратиться к словам из Гемары: (75) существовали "Школа Шама" и "Школа Гилеля". Галаха, идет по "Школе Гилеля". По этой причине, люди скромные и неприхотливые, из уважения сначала говорили мнение "Школы Шама", а потом свое.

Отсюда можно понять, что точка истины должна быть объективной по отношению к реальности. И перед вынесением галахического постановления, нужно подумать о том, как оно будет выполняться теми, к кому оно относится, не нарушая отношения между людьми и взаимного уважения. Это показано на примере учеников Раби Акивы. Гемара говорит, что причиной эпидемии, унесшей жизни двадцати четырех тысяч учеников, является неуважительное отношение к мнению другого. А между "Школой Шама" и "Школой Гилеля", были согласие и взаимное уважение. "Скромные и неприхотливые", считались также с мнением других - сначала говорили мнение "Школы Шама", поэтому Галаха идет по ним ("Школа Гилеля").

Языковой корень (76) слова "Галаха" - "галах" (ивр. идти) и постановление - это то, что идет, движется т.е. принимается постоянно, начиная с получения Торы на горе Синай и далее, до нашего времени. И на преподавателях и раввинах, лежит обязанность доносить массам. Как сказано: (77) "И указывай им путь, по которому им нужно идти и дела, которые им делать". В расширенном контексте, все законы Торы называются - "Галаха". Это подобно тому, как мудрецы толковали отрывок из книги "Амос": (78) "Вот приходят дни... и пошлю Я голод на страну... и не голод хлеба и жажду воды, а услышать голос Всевышнего...". Слово Всевышнего - это Галаха. Обычно существует несколько мнений, позиций и взглядов на действительность и каждый человек считает и уверен, что с ним истина и он самый объективный и т.д. И такое положение, ведет к неразберихе и в конце концов может привести к расколу, но когда существует установленная галаха, между людьми воцаряется мир - "Нет большей радости, чем избавление от сомнений". Поэтому в (Псалмах) написано: (79) "Любит Господь врата Сиона". Мудрецы толкуют эту фразу так: (80) "Место

75) Гемара, трактат "Эрувин", лист 13, стр.2. 76) Талмудическая энциклопедия, стр. 241. 77) Книга "Шмот" 18/20. 78) "Амос" 2/11-12. 79) "Теилим" 67/2. 80) "Брахот" 8/1.

изучения галахи". Галаха - это принятый, конкретный свод законов, над которыми не нужно раздумывать, как сказали мудрецы в Мишне: (81) "если это Галаха, то примем". И все, что в ней записано - это закон. Все законы, полученные Моше на горе Синай, называются "Галаха Моше с Синая", которая иной раз не согласуется

с буквальным текстом писания.

Раввин, как законодатель Галахи.

Законодатели Галахи - это Высший Суд. На базе учения (Мишны) Высший Суд (82) - "Великий Синедрион", была создана основа устной Торы и они являются авторитетами Закона и от них исходят законы, кодексы религии для всего народа Израиля и он в свою очередь, должен на практике поддерживать возложенные на него законы и опираться на них, как сказано в Торе: (83) "согласно словам учения, как укажут тебе и согласно закону, как скажут тебе, поступай" - это повелительная заповедь. Поэтому, если по какому то из законов возникают затруднения, каждый еврей мог обратиться в религиозный суд своего города и если там не могли дать ответ на поставленный вопрос, то он обращался в суд на Храмовой горе в Иерусалиме. Объяснял там суть дела, и если также и они сомневаются и не могут вынести постановление и от своих учителей не получили информацию по этому вопросу, то следовало идти в суд у ворот Храмового двора. Если и там не могли принять решения, тогда шли в Синедрион - Высший суд, где находились самые великие мудрецы - решения которого были обязательны для всего народа. Никто, не имел права оспорить их постановления.

Когда существовал Высший Суд в Иерусалиме, не было разногласий в народе Израиля. Его мудрецам, были досконально известны все аспекты Торы и их мнения были близки. И как сказано выше, любое затруднение или дилема разрешались Высшим Судом, находившимся в Храме.

Но со времени разрушения Храма, умножились разногласия (и истина пропадала) - один считал, что такое-то разрешено и объяснял почему, другой - запрещено и тоже давал объяснение.

Касательно сути судов и суда в Израиле, есть две основные заповеди из Торы:

а) Заповедь 495, книги "Хинух" (воспитание) - слушаться постановлений суда постоянно.

б) Заповедь 496, книги "Хинух" - не отходить от его слов.

И короткое пояснение к этому: слушаться Высшего Суда и повиноваться его постановлениям на путях Торы, что касается запрещенного и разрешенного, чистого и нечистого (в ритуальном смысле), виновен или не виновен, и.т.д. Во всем, что покажется им нужным в укреплении и становлении нашей веры и насчет этого сказано в Торе: "согласно словам, как укажут тебе и согласно закону, как

скажут тебе, поступай". И нет разницы, является ли их постановление их собственным

81) "Евамот" лист 76, стр.2. 82) Рамбам "Законы" 1/5. Галахот Мамрим 1, 1-4. 83) "Дварим" 17/11.

умозаключением, либо выведено из законов, указанных Торой, либо даже является секретом Торы. Касательно всего этого, нам заповедано и мы обязаны слушаться их и это является повелительной заповедью, сказанной в Торе - "и по закону, который они скажут тебе, поступай".

Согласно Рамбаму, (85) даже устрожения и ритуалы, принятые мудрецами и естественно все, выведено на базе одной из тринадцати правил толкования Торы.

Все вышесказанное поясняется в словах: "Согласно словам учения, как укажут тебе" - означает, что слова мудрецов - это Тора. И "Слово, которое они скажут тебе" - значит то, что передавалось из уст в уста.

В настоящее время, не существует Синедриона и в случае разногласия между мудрецами нашего поколения, мы не можем решить, кто из них прав, т.к. они равны по мудрости. Поэтому, по вопросам касающихся законов Торы, мы идем по пути устрожения, а связанных с решениями мудрецов - по пути облегчения. Суд не правомочен аннулировать запреты прежнего суда. Даже если этот запрет покажется ему лишним, либо устаревшим. Однако, если он превосходит предыдущий суд по мудрости и по количеству людей, то он может аннулировать определенные решения, не связанные с ограничением к запрету. В общем, существует заповедь слушаться и исполнять то, что постановит судья, "великий мудрец, который будет между нами и в наши дни". В трактате "Рош - Ашана" мудрецы учат: "И судья, который будет в те дни Ифтах в своем поколении, как Шмуэль *) в своем". (86)

Мишна, приводит диспут между Рабан Гамлиэлем и раби Досой Бэн Оркинасом, касающегося времени освящения нового месяца. Насчет этого сказал раби Акива - раби Досе: "Могу доказать, что слова Рабан Гамлиэля верны, т.к. сказано: "Вот праздники Всевышнего, святые дни, которые назначите вы". Вовремя или не вовремя, нет у Меня праздников, а есть лишь те, что назначенны судом (Раши). И вот пришел раби Йошуа, к раби Досе и сказал ему: "Если мы будем оспаривать решение суда Рабан Гамлиэля, то мы также должны оспаривать решения всех судов после Моше и до наших дней". В Торе сказано: "И вошли Моше и Аарон, Надав и Авигу и семьдесят старейшин Израиля". (87) Почему не перечислены имена старейшин? Чтобы, если придет человек в суд его дней и скажет: "Разве это суд Моше и Аарона? Эльдада и Мэйдада?" Отвечают ему, что

он также важен, как трое из тех, чьи имена не были перечислены (Раши). Отсюда следует знать, что всякие трое мудрецов заседающих в суде, приравниваются к суду Моше. И раби Доса, смирился и пришел к Рабан Гамлиэлю и принял его слова. Встал Рабан Гамлиэль, поцеловал его в голову и сказал: "Иди с миром, учитель мой и ученик мой, учитель - в мудрости, а ученик - в том, что принял мои слова".

Это говорит о том, что ученик который умнее, либо образован более своего раввина, все же подчинен ему.

85) Рамбам "Галахот Мамраим" 1, 2. *) Ифтах был простым человеком, не сведущем в Торе, а Шмуэль был великим мудрецом, но к ним и к судьям своего поколения нужно относиться с одинаковым почтением. 86) Гемара, трактат "Рош - Ашана" 25/2. 87) Шмот, 25/9.

Гемара продолжает вышеупомянутое и приводит отрывок из Псалмов: "Моше и Аарон - священники Его, а Шмуэль - среди призывающих Имя Его; призывали они Господа и Он ответил им". Писание, ставит на один уровень Шмуэля с Моше и Аароном с одной стороны и Еруваля, Бедана и Ифтаха с другой. Трое великих и трое простых (Раши).

Это говорит нам о том, что Еруваль в своем поколении, как Моше в своем, Бедан - как Аарон и Ифтах - как Шмуэль и учит нас тому, что даже самый простой человек назначенный на руководящую должность, становится важнейшей персоной.

Наш долг, слушаться Ифтаха в его поколении, как Шмуэля или Моше и преступающий это и не слушающий совета людей великих в мудрости Торы в его поколение, и все что они указывают, нарушает эту заповедь и его наказание очень велико, т.к. это один из основных столпов, на которые опирается Тора и должно быть ясно и понятно каждому здравомыслящему человеку. Этими словами, книга "Хинух" заканчивает 495 заповедь. Корень этой проблемы в том, что мнения людей различны и никогда не сравниваются и все они известны Всевышнему. И если все, что написано в святых книгах, будет истолковываться каждым по его разумению, то увеличатся разногласия в еврейском народе насчет смысла заповедей и может случиться, не дай Б-г, что получится несколько Тор. Поэтому, чтобы предотвратить это и укрепить целостность нашей святой Торы, было постановлено ею, поступать по истинному толкованию, принятому первыми мудрецами. В каждом поколении, мы должны слушаться своих мудрецов, перенявших их знания, изучавших их книги, денно и нощно трудившихся над пониманием глубины их слов и мысленно уносившихся в мир их знаний. И соглашаясь с этим, мы сможем пойти истинным путем к знаниям Торы, а если соблазнимся нашими мыслями и бедностью собственных познаний, то мы найдем

в тупик. Поэтому, нашими мудрецами сказано: "Не уклоняйся от него, ни вправо ни влево". Даже если скажут тебе, что право - это лево, не уклоняйся от их заповедей. Что означает, даже если будут они ошибаться в чем-то и казалось бы мы должны не согласиться с ними, но мы должны поступать так, как они говорят, даже если это ошибка. Т.к. лучше пусть будет совершена одна ошибка, но народ будет един всегда, чем чтобы каждый поступал, как ему вздумается и в этом будет, не дай Б-г, разрушение нашей веры, расчленение сердца народа и прекращение существования нации.

Судья.

Содержание:

Качества судьи.

Обязательность уважения судей.

Право вынесения судей.

Градация судей.

Разделение должностей в Синедрионе.

Этапы становления судей.

Критерии назначения судей.

Разногласия среди судей и пути их разрешения.

Судья.

Качества судьи.

Судьей, назначают лишь мудрого человека, выдающегося знатока Торы, обладающего большими знаниями. Также, судья должен владеть азами других наук, таких как: медицина, астрология (расчет небесных сил, путь Солнца на небосводе, траекторию движения планет и их спутников), гороскопы, практическая астрология, волшебство и магия и даже языческие религии, для того чтобы судить их. Судьи, должны быть обучены иностранным языкам, чтобы абсолютно не нуждаться в переводчике.

Каждый из членов суда, должен обладать семью качествами, установленных мудрецами:

- 1) мудрость;
- 2) скромность;
- 3) страх (страх перед Всевышним, направленный на уклонение от зла и творение добра);
- 4) презрение к деньгам и следовательно, неподкупность;
- 5) правдолюбие - если на суде, истина установлена не полностью - никогда не смириться с этим, и.т.д.
- 6) человеколюбие - отсюда вытекает, что он должен быть терпеливым, понимать душевное состояние людей, быть милосердным к ним;
- 7) обладание хорошей репутацией - чтобы снискать уважение среди людей.

Если судья, имеет какое-либо отношение к разбираемому делу, то он не может судить его. Например, человека, который украл свиток Торы, не могут судить судьи этого же города. (88)

Статус судьи.

Высший суд, находившийся в Иерусалиме, является основой Устной Торы, его члены - столпы Закона и от них, исходит закон и право для всего народа

Израиля, о них сказано в Торе: "По учению, которое они укажут тебе" - это повелительная заповедь. И каждый, кто верит в Моше - учителя нашего и в его Тору, обязан полагаться в деле суда, на судей своего поколения и предшествующих поколений. (89)

И всякий, кто не исполняет их предписания, преступает запретительную заповедь: "Не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево". "Даже если они скажут тебе, что правое есть левое, не уклоняйся от их слов".

Так в Торе, а также в книге "Хинух" (заповедь 496) приведены такие слова: "Не уклоняйся от их слов, мы должны воздерживаться от оспаривания законодателей и формулировки их высказываний. И следовать их предписаниям, по всем вопросам Торы".

Суть этой заповеди в том, что мнения людей различны и переменчивы и не должно быть так, чтобы в каждом поколении, в каждый период, изменялся ценностный смысл Торы, толковался каждым человеком по его разумению и пониманию, т.к. это породит разногласия в народе Израиля, о смысле заповедей и сделает Тору вариативным понятием.

Поэтому Тора, заповедала судьям, на которых лежат высшие полномочия,

88) Рамбам "Галахот Синедриона" гл.2, галаха 1. 89) Рамбам "Галахот Мамрим" галаха 1, абзац 1.

придерживаться истинного значения, принятого ранними мудрецами. Также, в каждом поколении наш долг, слушаться мудрецов своего поколения, трудящихся над Торой и слов мудрецов Израиля, занимавшихся Торой денно и ночью, чтобы понять ее глубину и чудесный замысел. Только так, мы сможем идти путем истины. Поэтому, если даже судьи и мудрецы ошибались в чем-то одном - мы не должны оспаривать их. Но сделаем по их ошибке, т.к. предпочтительней стерпеть одну ошибку, но остаться единым и идти по одному пути, чем пусть каждый поступает, как ему вздумается и из-за этого произойдет разрушение веры и разделение сердца народа и полное исчезновение нации.

Поэтому, Тора дала в руки судьи исключительные юридические полномочия, а также консолидирующую силу и управленческие полномочия по вопросам религии, а также в сферах, которые лежат за пределами чистого права - виновен человек по постановлению суда, или свободен, т.е. вопросов касающихся личной жизни человека.

Когда существовал Высший Суд, в народе Израиля не существовало разногласий. В случае появления сомнений по какому-либо закону, сомневающийся мог прояснить его в суде своего города, если ответ был

неизвестен в суде города, нужно было идти в Иерусалим и обращаться в суд на Храмовой горе, которому были даны более высокие полномочия. Если и там не знали ответа и не могли решить данный вопрос, то обращались в суд, находящийся возле входа в Храмовый двор, если же нет, то сомневающийся обращался в суд, находившийся в Храме - Высший Суд и там давалось постановление по данному вопросу. Ежели и у них не было готового решения, то все судьи собирались вместе и решали этот вопрос до тех пор, пока все или большинство не придут к соглашению и выведут четкий и ясный закон - галаху. С тех пор, как был распущен Высший Суд, увеличились разногласия в народе Израиля, по законам и вопросам, по которым нет четкоо указания и ранее принятого постановления.

Из всего вышесказанного ясно, что статус судьи является высоким и возвышенным, проявляющим волю Всевышнего и мнения Галахи в юридическом аспекте, по отношению отдельной личности и еврейского общества в целом.

Обязательность уважения судей.

Всякий, проклинающий судью из судей Израиля, преступает запретительную заповедь, потому, что сказано: "Господа, не проклинай". Тоже положение, существует относительно судей. Также сказано: "И вождя народа твоего не кляни". Тому, кто проклинает кого-либо (независимо от звания) из израильтян, назначают наказание - один удар плетью, ибо сказано: "Не проклинай глухого, даже если он не обидится на тебя, т.к. он не может услышать твоего проклятия. Даже если проклятие адресовано самому беспомощному человеку, наказание за это проклятие аналогично другим.

Но все же, некоторые различия в наказании проклинающего простого чедловека и проклинающего судью или князя существуют: оскорбивший простого человека - мужчину, женщину, взрослого, ребенка, получает один удар плетью. Оскорбивший судью - два удара, князя - три.

Даже если проклинающий, не использовал Имя Всевышнего, или одно из Его Имен (прозвищ), или имен на языках других народов (такие как God и.т.д.), даже если он не осведомлен в законе, все равно проклявший мудреца, подвергается бойкоту до тех пор, пока не раскается. Судья, имеет полное право назначить "удар бунтарства", по всей строгости закона, т.к. этот человек опозорил старца. Под "старцем" обычно подразумевают пожилого человека, получившего мудрость Торы.

Несмотря на то, что судья может простить унижение своей чести, он не вправе простить проклятие в свой адрес.

Право вынесения судом устрашающего наказания.

Суд, даже за пределами Израиля, имеет право вынесения смертного приговора, если народ погряз в грехах. И уж подавно, денежные штрафы и прочие наказания, даже если нет неоспоримых свидетельских показаний. Подобный прецедент, мы находим в трактате "Синедрион", глава 6, стр.47: "Дело одного человека, который скакал на лошади, во время правления греков, в субботу. Его привели в суд и забили камнями. Не потому, что существовал такой закон, а потому, что потребности того времени (когда еврейский народ погряз в грехах и находился под постоянным законодательным давлением, со стороны греков) требовали особого уважения к заповедям Торы, в противовес греческим запретам. Поэтому, мудрецы пошли на крайнюю меру и вынесли устрашающее наказание, чтобы побудить народ к бережному отношению к заповедям.

И еще один пример: был обнаружен человек, который сношался со своей женой под смоковницей (в общественном месте). Его привели в суд и назначили ему сорок ударов плетью. Не потому, что это предписывал закон, а потому, что этого требовали нужды времени. Поэтому, суд был правомочен назначить такое наказание и как следствие, люди испытывали страх перед судом.

А также сказано в Гемаре: "Имарта, дочь Талии, дочь козна - распутничала. Судья Хама Бар Тувья, обложил ее ветвями винограда и сжег". (90)

Обязательность назначения судей.

Тора повелевает евреям, назначать судей в каждом государстве, где бы они не находились, ибо сказано: "Судей и надсмотрщиков, назначь себе во всех городах твоих". Судьи, постоянно находятся в суде для того, чтобы каждый имеющий проблемы, мог прийти и обратиться к ним. (В Гемаре написано, что должны быть судьи и надсмотрщики в каждом колене Израиля). И у судей, есть надсмотрщики, которые следят за исполнением судебных решений.

90) Трактат "Синедрион" гл.7, л.52.

Суть обязательности назначения судей в каждом городе и колене, относится именно к Земле Израиля - "...поставь себе во всех городах твоих, которых Господь Б-г твой, дает тебе. для колен твоих".

Эта заповедь дана для того, чтобы упорядочить жизнь каждого человека и общества в целом, с точки зрения закона. Это является сутью, основой и источником, для существования здоровой и совершенной общины.

Градация судей.

Звания судей, исходят из статуса суда, в котором они работают. Превосходство одних судов над другими, определяется их численностью, месторасположением и важностью принимаемых решений. Высший Суд, находившийся в Храме и называвшийся Синедрион, насчитывал семьдесят одного человека. Как сказано в Торе: "Собери мне семьдесят человек, из старейшин Израиля и Моше над ними; и собрался народ твой там - семьдесят один человек".

Самого мудрого из всех, садили во главе, он был главой заседания и назывался "наси" (президент). Он заменял Моше.

Мудрейшего из семидесяти, назначали заместителем Главы и садили его по правую руку. Он назывался "отец суда". Остальные сидели перед ним, в соответствии со своим возрастом и уровнем просвещения. Каждый, кто был величественней товарища своего по мудрости, сидел справа от него и ближе к "наси".

Форма размещений судей в Синедрионе: представляла три полукруга, по 23 человека, развернутых к главе и заместителю, чтобы увеличить обзорность.

Помимо Синедриона, назначались еще два суда, по 23 человека каждый: один находился у ворот Храмового Двора, а второй у входа на Храмовую Гору. Также в каждом городе Израиля, в котором насчитывается сто двадцать и более душ, назначается малый Синедрион, размещающийся во вратах города, ибо сказано: "И представьте во вратах суд". И число судей в нем двадцать три и самый мудрый назначается председателем, а остальные сидят полукругом, вогнутым к нему, чтобы председатель располагаясь по середине, видел всех.

Общее число судей было нечетным, чтобы в любом решении был перевес, а не равенство между теми, кто "за" и "против", по принципиальным вопросам. Поэтому в Синедрионе, был семьдесят один судья, а в суде Храмового Двора, было двадцать три судьи. В городе, в котором не насчитывалось сто двадцать человек, назначались три судьи. Три - минимальное количество голосов, необходимых для получения окончательного решения суда, посредством разделения мнений и учетом большинства.

"Синедрион" - суд, включающий по меньшей мере двое мудрецов. Один,

умеющий учить и преподавать всю Тору в целом и один, умеющий внимательно выслушивать, задавать нужные вопросы и грамотно отвечать. И ежели было три мудреца, соответствующих вышеперечисленным критериям, то такой Синедрион назывался - "Средний Синедрион". Если было сорок таких людей, то он назывался - "Синедрион Мудрости".

Разделение должностей в Синедрионе.

В каждом Синедрионе, было два писца, находившиеся при судьях. Один занимал место справа от него и один - слева. Один записывал слова обвинителя, а другой - слова защитника.

В малом Синедрионе, расположены три ряда: первый ряд - судьи (23 человека), второй и третий ряды - мудрецы (тоже 23 человека).

А сейчас, рассмотрим строение общины. Кроме вышеупомянутых судей и мудрецов, община включала еще десять человек, постоянно находящихся в синагоге, для создания "миньяна" (необходимого числа, для молитвы); двое писцов, два "хазана" - людей ведущих молитву и читающих Тору, для всех евреев приходящих в синагогу; двое истцов, обращающихся в суд; двое свидетелей оспаривающих контрсвидетелей; двое старост, собирающих пожертвования и еще один, для распределения собранных денег; врач; ремесленник; писец, записывающий святыя книги, тфилин, мезузы и.т.д.), воспитатель маленьких детей. Город, должен насчитывать в себе минимум сто двадцать жителей, для того, чтобы в нем функционировал Малый Синедрион.

Этапы становления судей.

В случае отсутствия одного из судей Синедриона, или нехватки одного голоса для принятия жизненно важного решения, в Синедрион приглашали человека из числа мудрецов и давали ему все полномочия.

Сидящего во главе (слева) первого ряда, назначают в Синедрион, сидящие в первом ряду, смещаются на одно место влево, а на последнее место первого ряда, садится мудрец со второго ряда. По такой же схеме, перестраиваются второй и третий ряд. И на образовавшееся пустое, крайне правое место третьего ряда, садится мудрец из общества. (Т.е. чтобы стать членом Синедриона, нужно пройти 69 мест мудрецов).

Критерии назначения судей.

В каждом суде Израиля, если он прямой, есть "шхина" (духовная сила, связывающая народ со Всевышним), как сказано в Торе: "Б-г присутствует в общине Божьей, среди судей сидит Он".

Эта фраза несет двойную смысловую нагрузку:

- а) "Шхина" пребывает меж судьями;
- б) "Шхина" пребывает над всем еврейским народом.

Поэтому судьи, когда они находятся в суде, должны пребывать в страхе и трепете пред Всевышним, должны быть одеты в почетную одежду, с головными уборами, им запрещено пустословить, отвлекаться, разговаривать о посторонних вещах, а нужно говорить слова Торы и изрекать мудрость.

Ответственность за выбор судьи, лежит на Синедрионе, либо царе, либо главе диаспоры. Они, должны поставить судью над Израилем честного, умудренного в вопросах Торы, как и положено судьбе.

Человека, обладающего другими достоинствами, но не знаниями Торы, запрещено ставить судьей над Израилем. Даже, если этот человек умудрен во всех науках мира, он не может быть судьей, потому, что сказано: "Не давайте никому предпочтения". Эту фразу, Моше разъяснил так: ответственные за назначения судей, не должны назначать последних за серебро или золото, потому, что сказано: "Богов серебряных и богов золотых не делайте себе".

То же, касается внешних достоинств человека, его мужества, родственных связей, или например, знания всех языков. Главным критерием, всегда должна оставаться мудрость Торы.

Разногласия среди судей и пути их решения.

Если в суде, часть судей приняли одну сторону, а другая часть - другую, решение принимается по принципу большинства. (91) Это предписывающая заповедь Торы, в которой сказано: "Склоняйтесь к большинству". (92)

Все это, относится к имущественным тяжбам, к вопросам касающимся ритуальной чистоты или нечистоты, запретов или разрешений, но касательно законов жизни и смерти, есть особый закон: если разделились мнения судей, по вопросу о смертной казни, то для оправдания, достаточно обычного большинства в один голос; для вынесения смертного приговора - большинство должно быть в

два и более голосов.

Смертельные приговоры, не выносились судами, которые насчитывали менее двадцати трех судей, даже если эти приговоры выносились животным. (93) (Сказано в Торе: "Быка, пусть побьют камнями, а хозяин его подлежит смерти" - бык приговаривается к смертной казни, которой подлежит хозяин).

Все законы и учения, передавались еврейскими мудрецами из уст в уста, со времен Моше. Например: "Не следуй за большинством во зло". (95) Мудрецы, объясняют это положение следующим образом: если большинство, склоняется к худшему - смертельному приговору, не следуй за ними, пока не будет перевеса в два голоса. Как сказано: "Не высказывайся в тяжбе, искажая закон, ради получения

91) Мишна "Синедрион" 19/1. 92) "Шмот" 23/2. 93) Тракта "Синедрион" 2/1. 95) "Шмот" 23/2.

большинства". К лучшему решению (для подсудимого), достаточно перевеса в один голос, к плохому - два.

В случае, если есть разногласия в суде, состоящем из трех судей, действует такое правило: если двое выносят оправдательное решение и один обвинительное, то подсудимый оправдан. Двое говорят - "виновен" и один - "нет", то подсудимый виновен. Ежели один говорит - "виновен", другой - "оправдан", а третий - "воздержался", то тогда приглашают еще двух судей и впятером, обсуждают данное дело.

Так в любом суде, если по определенному делу, одна половина - "за", а другая - "против", а остальные - "воздержались", то добавляют еще двоих судей. И так можно добавлять, до семидесяти одного. Если и в данном случае, тридцать пять - "за" и тридцать пять - "против" и один воздержался, то его убеждают до тех пор, пока он не склонится к решению одной из сторон.

Праведник.

Содержание:

Определение.

Стремления праведника.

Праведник в качестве "дружки".

Его функция и миссия в мире.

В эпоху праотцев.

Праотец Авраам - знаменосец монотеизма.

Утверждение веры в Б-га, посредством праведника.

Потребность познания Творца.

Процесс становления мира, посредством Творца.

Аллегория р. Шнеур - Зальмана из Ляд.

Туман в качестве примера.

Электричество в качестве примера.

Наш мир - как "игра в прятки".

"Я" - как мыльный пузырь.

Два пути познания Творца.

Искренняя вера.

Вера, как исследование.

Реальность в противовес теории.

Принципы жизни праведника.

Праведник.

Определение.

В каждом поколении, есть главы еврейского народа, души которых (если прибегнуть к анатомическому сравнению) представляют собой голову и мозг, по отношению к массам несведущим в Торе. (96) Души праведников, находятся на разных ступенях.

Каждый праведник и мудрец, своей душой дает "питание" и жизненную силу людям несведущим в Торе. Так в каждом поколении, есть главы еврейского народа и праведники, которые своими душами "питают" души других евреев. Таким образом, праведник тесно связан с ними и о нем сказано: "Праведник - основа мира". (97)

В связи с этим, становится понятным, в каком смысле наши Мудрецы говорят: "И быть приверженным Ему". Приверженность ученым Торы, связана с приверженностью самой "Шхине" (Б-жественное присутствие в мире). Через привязанность к праведникам, нам дается возможность присоединиться к "Шхине" и к Всевышнему. (98)

Сущность еврея в том, что его святая душа облачается в физическое тело, основа которого - прах. (Связь человека с внешним миром, осуществляется тремя способами: мысль, речь и действие, в хасидской терминологии это называется - "облачения души". (99) Праведник - это человек, который никогда не совершал зла каким-либо из трех облачений, а если и совершал, то тут же раскаивался. И свои внутренние силы, открытые только для него, он довел до совершенства насколько это возможно.

Стремления праведника.

Все желания и страсти его души, находятся в сфере духовности, Б-жественности, чистоты и святости. Они пребывают в нем непрерывно и требуют от него самоотречения. Т.к. абсолютный праведник - это тот, кто превратил зло, находящееся в нем, в абсолютное добро. Поэтому он называется "праведник, которому хорошо" и он отрекается от наслаждений этого мира.

Сущность праведника в том, что он является средним звеном, соединяющим "Источник всего" - Всевышнего, с душами евреев. Это просматривается в личности Моше, который жертвовал собой ради народа Израиля, когда те совершили грех поклонения золотому тельцу и не только ради избранных, а также тех людей, которые вышли вместе с евреями из Египта, впоследствии жили и находились вместе и причиняли вред нации.

96) "Тания" гл.2. 97) "Притип" 10/25. 98) "Тания" гл.4. 99) "Тания" гл.10.

Моше, обращаясь к Б-гу, сказал: "...сотри и меня из книги Твоей, которую Ты писал". (100)

Праведник в качестве "дружки".

В книге "Зогар", праведник называется "дружка", функция которого - привести невесту к жениху. Эта аллегория показывает нам, что праведник ведет все еврейские души к Всевышнему.

Существует два способа выполнения этой работы:

- 1) Возвышение невесты (души Израиля), на ступень жениха.
- 2) Опускание жениха (Всевышнего) к невесте. (101)

Нить, связывающая жениха и невесту первым способом - это заповеди. На иврите слово "заповедь", близко к словам "группа", "объединение", т.к. через выполнение заповедей, соединяется еврей - делающий заповеди с давшим заповеди. И они оба становятся единым целым.

Нить, связывающая жениха и невесту вторым способом - это Тора. Тора означает учение, т.к. Тора - это мудрость Всевышнего и в ней проявляется цель сотворения и воля Всевышнего в творение миров. Все миры, зависят от Б-жественной жизненной силы, даваемой им - Всевышним. (102) Эта жизненная сила, зависит от служения душ, а служение душ, тесно связано с действием, оказываемым на них праведником.

Его функция и миссия в мире.

Назначение праведника - вдохновлять и способствовать проникновению веры, в среду людей его поколения. Поэтому, Моше в книге "Зогар" называется - "Пастырь веры". И назначение праведника в том, чтобы вести паству к вере в Творца Мира сего и его Правителя, до момента созерцания, когда еврейская душа сможет видеть духовные понятия веры и Б-жественности также, как она может видеть вещи физические и материальные. Также, испытывается стойкость праведника в вере, в каждом поколении. Испытания веры, сопровождается кризисами, характеризующими в свою очередь данное время и период.

В эпоху праотцев.

В эпоху праотцев Авраама и его отца Тераха, вере в единого Б-га противостояло язычество, служение идолам. Задачей Авраама, было распространение веры в Б-га, который является властелином Вселенной и доказать, что то влияние, которое есть у Воинства Небесного - Солнца, Луны и Звезд, ограничивается и дается по воле Всевышнего. Поэтому Авраам, разбил идолов своего отца.

100) "Шмот" 32/32. 101) "Собрание высказываний Альтер Ребе" - 1, стр.43. 102) "Врата единства веры" гл.1.

Праотец Авраам, знаменосец МОНОТЕИЗМА

Мудрецы пишут: в день когда Терах, отец Авраама заболел и слег в постель, попросил он своего сына поработать вместо него, на реализации идолов, которая была их семейным бизнесом. (104) Отец попросил сына, хорошенько заботиться об идолах, т.к. они являются творцами мира и каждый день следует приносить им жертвоприношение. Авраам, так и сделал в первый день своей работы, да вот только он увидел, что идолы не едят принесенную им жертву. Тогда он взял молоток и в яростном гневе разбил вдребезги все изваяния, кроме одного, самого большого из них и вложил в его руку молоток. Как только Терах услышал, что его магазин полностью разгромлен, то тут же прибежал и попросил Авраама разъяснить: в чем дело? Авраам ответил, что у него не было никаких дурных намерений, он принес еду идолам, но меньшие идолы начали есть перед большим, завязалась потасовка и самый большой из них, взял молоток и разбил всех остальных. Вот молоток, до сих пор в его руке и если ты мне не веришь, то идол пред тобой, спроси его.

В Терахе вспыхнула ярость: "Это все ложь, изваяния деревянные и каменные и они не могут говорить или двигаться". Ответил ему Авраам: "Да услышат уши твои то, что молвят уста твои. Ведь только пред этим, ты говорил, что они сотворили мир, а сейчас ты утверждаешь, что они не могут двигаться и что они неодушевленные!"

Так Авраам, отговорил отца своего и многих других, от служения идолам и привел их к вере в единого Б-га.

Моше - пастырь веры.

В более поздние времена, тоже были враги веры: жрецы фараона, которые своим колдовством пытались подражать знамениям Моше, чтобы предотвратить выход сынов Израиля, из рабства на свободу. Каждое знамение, которое совершал Моше перед фараоном, жрецы пытались повторить. Например: когда Моше превратил свой посох в змея, то жрецы сделали то же самое своими чарами, но змей Моше поглотил их змеев. Тогда жрецы сказали, что Моше, просто более опытный маг, чем они, но это еще не доказывало существование Всевышнего.

Существует множество примеров, на протяжении всех поколений, когда пытались иудаизм подменить христианством, посредством крестовых походов, мусульмане посредством "джихада", позднее появились новые идеологии - коммунизм, нацизм, движение просвещения, социализм и даже сионизм, отдельные группы которого утверждали, что со становлением государства Израиль, нет более потребности в вере, религии и т.п. Но евреи, остались верны вере своих отцов: "По мере того, как изнуряли Израиль, все больше размножался он и расширялся". (105) А также возрастала и сила противостоять переменам времени, сменам власти и испытаниям на протяжении нескольких тысяч лет, включая войны, погромы и геноциды - жило сердце Израиля. Твердыня Израиля, не солжет и не изменит своему слову. (106) Вера, коренящаяся в душе каждого еврея, не ослабнет и не

104) "Мидраш Раба" гл. "Лех леха". 105) "Шмот" 1/12. 106) Шмуэль 2, 15/29.

будет побеждена никакими силами, как изнутри, так и извне. Так проявляется и живет наследие Моше, который оставил веру для всех поколений. Эта вера, является частью его души и находится в душе каждого еврея. (107)

Утверждение веры в Б-га, посредством праведника.

Одно из главных предназначений праведника - это способствование проникновению веры в Б-га, по всей Земле. Существует изречение: "Праведник, своей верой живет", но не только сам живет, а и других оживляет. Для большего удобства, разделим тему Б-жественности веры, на три части:

- 1) Потребность заниматься исследованием реальности Творца.
- 2) Процесс становления мира, посредством Творца.
- 3) Вывод из всего вышеперечисленного в отношении осознания своего существования каждым евреем.

Потребность познания Творца.

Народ Израиля - это народ книги (Книги книг) и на протяжении всей жизни, еврей занимается изучением Торы, выполнением заповедей и обычаев Израиля и.т.д. Но, редко кто размышляет о самом Всевышнем, а лишь о его "следах" в этом мире - Тора которую Он дал, заповеди которые Он заповедал, и.т.д. Чтобы лучше понять это явление, разберем следующий пример. Представьте выходца из деревни, который приехал в столицу и захотел посетить царский дворец. Он гулял, рассматривал царские сады, поля, палатки, купальни, царскую библиотеку, столовую, опочивальню, слуг, министров, царскую гвардию и.т.д, но самого царя не видел. То же самое, может случиться и с евреем, который всю свою жизнь изучает Тору и выполняет заповеди с упямством и упорством, искренне и серьезно, но большую часть времени занятий Торой, он забывает о давшем Тору и тогда не получает главного в "книге".

Первая из десяти заповедей, гласит: "Я Господь". (108) Вера в Б-га - это та заповедь, выполнение которой является основой, на которой стоит иудаизм; чем больше мы углубляем корни и укрепляем их, тем крепче стоит дерево.

Все вышеперечисленное, касается даже евреев, которые приняли бремя Торы и заповедей и осознают себя как евреи. И вдвойне, это относится к тем евреям, которые попадают под определение "дети, выросшие в плену", т.е. не знаящие, что они евреи, либо не получившие еврейского воспитания. Поэтому, долг праведника - приобщать их к вере и ко Всевышнему, тем самым спасая их души в духовном смысле. Это является велением времени и не терпит отлагательства.

107) "Тания" гл.2. 108) "Шмот" 20/2.

Процесс становления мира, посред-ством Творца.

Когда наши мудрецы, хотели с помощью аллегории объяснить присутствие Всевышнего в нашем мире, они в качестве примера, взяли душу человека:

- 1) Так же как Всевышний наполняет весь Мир, так и душа, наполняет все тело человека.
- 2) Как Всевышний видит, , но Сам невидим, так и душа видит, но сама, невидима.
- 3) Как Всевышний питает весь Мир, так и душа, питает все тело.

4) Как Всевышний чист, так и душа чиста.

5) Как Всевышний пребывает в потаенной глубине, так и душа, пребывает в потаенной глубине.

Кому присущи эти пять свойств, надлежит восхвалить Того, кому присущи эти же пять свойств. (109)

Аллегория р.Шнеур-Зальмана из Ляд.

В книге "Тания" (110) от имени Бааль - Шем Това, приводится трактовка слов "Навек слово Твое Всевышний, пребывающий в Небесах". Бааль - Шем Тов, объясняет это следующим образом: слова Твои - это "Да будет пространство, посреди воды..." (111) слова и буквы эти находятся и установлены в небесном пространстве и облекаются во все пространства навечно, обеспечивая существование, как написано: "Слово Всевышнего существует навеки и слова Его живут и существуют навеки - веков". И если бы не дай Б-г, эти буквы исчезли и вернулись к своему источнику, Небеса бы превратились в ничто, как будто они вообще не существовали, как сказано в предыдущей фразе: "Да будет пространство (пустота)..." То же самое, относится ко всем творениям, находящимся во всех Мирах, высших и низших. Как принадлежащих к духовному измерению, такие как ангелы различных видов, души, и.т.д, так и к физическому - материальным - неодушевленные тела, растительность, живое, люди - все существуют от одного источника, каждый миг существования происходит по воле Всевышнего.

Туман, в качестве примера.

Для разъяснения этой сложной темы, приведем пример из обыденной жизни, когда мы хотим затуманить окно, мы должны подышать на него и если мы хотим что-либо на нем нарисовать и сохранить, то мы должны постоянно дышать на него, иначе рисунок или слово испарится и исчезнет.

109) Тракта "Брахот" лист 10, стр.2. 110) "Врата основы веры" гл.1. 111) Кн. "Берейшит" 1/6.

Этот пример нам показывает, что все Миры, высшие и низшие образуются каждый миг от своего корня и источника и по воле Всевышнего, они могу вернуться к своему корню и источнику, как будто никогда не существовали.

Электричество, в качестве примера.

Еще один пример, к вышесказанному - электрический ток, приводящий в действие кинопроектор. И все время, пока ток течет по проводам (несмотря на то, что это энергетическая сила, которую невозможно увидеть, услышать, пощупать), мы можем видеть картину на экране. Но если даже на миг, произойдет разрыв в электрической цепи, то картина тут же исчезнет. И прошлой реальности картины, как будто и не было. Можно привести еще множество примеров, которые могут продемонстрировать силу, оказывающую постоянное воздействие и объект ее приложения. Это и есть истина, хотя с первого взгляда, наш Мир предстает перед нами, как автономная система, работающая сама по себе и по вечным правилам, например, как фильм, как рисунок на затуманенном стекле, как сон.

О нашем Мире, можно сказать так: "Землю, повесил ни на чем". (112) И этот мир, постоянно вращается посредством воли Всевышнего, который захотел скрыть реальность Своего существования в Мире. Это было сделано для того, чтобы дать еврею трудную задачу, обнаружить Его и поэтому Мир на иврите называется "тева" (природа), *) что означает, что Всевышний, как бы запечатлел Себя для того, чтобы еврей углубился в созерцание всего, что окружает его и обнаружил реальность Творца, запечатленную в Мире. В дни Машияха, реальность Творца будет открыта для человеческого глаза, т.к. исчезнут все препятствия и истина восторжествует. (113)

Наш мир - как игра в прятки.

Для иллюстрации сказанного выше, приведем рассказ о рабби Цемах - Цедеке. Как то раз, он прогуливался по двору и увидел детей, играющих в прятки. Внук - сын равва Шмуэля, спрятался в одном из тайников и т.к. никто из товарищей не нашел его, то они решили поиграть в другую игру, а про него просто забыли. Когда он это понял, то разразился горьким плачем. Дедушка спросил его: "Что с тобой?" Рассказал ему ребенок о том, что прекратили его искать и просто забыли о нем. После некоторого раздумия, ответил ему дедушка: Этот пример, показывает нам, что чувствует Всевышний, Который сотворил Небеса и Землю и всю Вселенную и спрятал Себя, чтобы еврей взял на себя труд обнаружить Его, на протяжении всей своей жизни на Земле. Когда еврей, относится небрежно к своему труду, жизненному предназначению, он причиняет обиду и разочарование Творцу. (114)

112) "Иов" 26/7. *) Слово "тева" - однокоренное со словом, обозначающим отпечаток, запечатление. 113) Рамбам "Законы царей и их войны. гл. 12. 114) Цемах Цедек. "История жизни".

"Я" - как мыльный пузырь.

Резюме вышесказанного, в отношении служения Всевышнему человеку: когда мы вдумываемся во все сказанное выше, то видим, что все наше физическое существование, зависит и дается по воле Всевышнего и мы сами по себе - ничто, как например мыльный пузырь, парящий в воздухе и чувствующий себя выше всех, волный делать все, что он хочет и летящий сам по себе. Все смотрят на него. Но вдруг, он лопается и исчезает, как будто и не существовал, не оставляя после себя никаких свидетельств, ни пылинки.

Такова сущность человека - много думать о себе и это создает в его сердце чувство гордости, почета, общественного и экономического статуса, одеяний тела и одеяний души.

Когда человек, озабочен только своим "Я" и полон самоудовлетворения, считая что он совершенен, к нему приходит предположение, что он - это все, а остальное - ничто, "Кто такой Господь, чтобы я слушал Его?" Эта позиция, берет начало в предоставлении человеку Всевышним, свободы выбора, владея которой, он отличается от всех остальных творений. Но, не существует ни одного творения, ни неодушевленного, ни растения, ни животного, ни небесных тел, кто бы мог совершить что - либо не входящее в то, что предназначено ему в этом мире, его Творцом и Властелином. Все эти творения, существуют в достатке и в безбедности, т.к. Всевышний постоянно заботится о них.

Раби Шимон Бен Элиэзер говорил: "Видел ли ты когда нибудь птицу или животное, имеющее ремесло? (источник заработка, тоже относится ко всем существам, от комара и муравья, до льва и орла). Они существуют безбедно. Разве они не были созданы, чтобы служить мне? И я создан, чтобы служить своему Господину (Всевышнему) и разве не справедливо было бы, чтобы я существовал безбедно? Но из за того, что я совершал плохие дела, я утратил свой заработок". (115)

Поэтому, "По воле Всевышнего даже враги какого - либо человека, будут относиться к нему доброжелательно" и работа за праведников будет сделана другими. "И будут цари, сиделками твоими, а министры их - кормилицами твоими". Все это, зависит от самого человека, от его способности упразднить свою ложную сущность.

Два пути познания Творца.

Существуют два пути познания Творца: с одной стороны - простая вера, с

другой стороны - знание.

Простая вера, базируется на стихе Торы: "Прямодушным будь перед Всевышним". Этот путь, отрицает всяческие философские исследования, отрицает суть занятий, по осмыслению Б-жественности на пути к вере, т.к. вера и разум

115) Тракта "Кидушин" гл.4.

находятся на разных плоскостях, это две разные сущности, которые никогда не пересекаются и между ними нет никакой связи. Более того: можно всегда найти предлог для каверзного вопроса. Иногда, в изучении больше понятен сам вопрос, чем ответы на него. Трудные вопросы, обычно поставлены великими мудрецами, поэтому возникают сомнения при ответе на них и можно предположить, что в сознании исследователя остается впечатление скептицизма, или не дай Б-г сам скептицизм.

Пророк.

Содержание:

Пророчество, как основа иудаизма.

Ступени пророчества.

Качество пророка.

Уровень пророчеств Моше.

Потребность в знамениях и чудесах, для подтверждения пророчества.

Пророческая значимость получения Торы, на горе Синай.

Разница, между пророком и мудрецом.

Появление пророчества, именно в Земле Израиля.

Пророк.

Пророчество. как основа иудаизма.

Одна из основ иудаизма заключается в том, что Всевышний сообщает пророчества людям. (119)

Пророк, вникая в мудрость Всевышнего, освящает себя, его целью является святость и отмежевание от материального и физического мира. Тогда Святой Дух, пребывает в нем и он поднимается в начале на нижнюю ступень ангелов.

Пророчество - это уже новое измерение, находящееся над чистой мудростью, это сила предвидеть события будущего, когда они еще в зародыше, до того как они приходят. Пророчество - это также Б-жественный Свет, посещающий пророка или пребывающий в нем.

Пророк постигает Б-жественную сущность, открывающую в нем пути Господа, воздействующие на природу в соответствии с духовным источником, из которого пророк черпает силу пророчества. Например: Пророк, у которого источник пророчеств находится в мире называемом "ацилут" *) - Моше. Он получает свет более высокий, чем пророк, источник пророчеств которого находится в мире "брия" **) - как например, Йешая, а так же Йехезкель, источник которого был в мире - "ецира" ***) более низким, чем мир "брия". (120)

У каждого еврея, есть потенциал пророчества, все зависит главным образом от способности посвящать себя миру духовности, находящемуся в его душе.

Так и будет в будущем - когда придет Машиах, в каждом из нас осуществляются слова: "И из ваших сынов возводил Я в пророки и из ваших юношей - в назире. Не так ли это, сыны Израилевы?" - сказал Господь. (121)

Ступени пророчества.

В пророчествах существуют уровни, например - уровни мудрости, существуют также разные типы пророков. Есть пророки, которые пророчествуют постоянно, а есть такие, что нет. Одни получают пророчества в ночных видениях, другие днем, после погружения в глубокий сон, как сказано: "...Я в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним". (122)

В процессе пророчествования, происходит ослабление физиологических функций тела и усиление сил души. Конечности пророка, начинают дергаться, физическая сила ослабевает, пропадает восприятие окружающего мира и сознание остается свободным для понимания того, что ему откроется. Как сказано о праотце

119) Рамбам "Сильная рука" гл.7. *) Высший из миров святости, самый близкий к Всевышнему. **) Мир ангелов, являющийся источником духовности и чудес. ***) Мир, являющийся источником природных процессов. 120) Цемах Цедек "Собрание сочинений" стр.3. 121) Амос. гл.2, стих 11. 122) "Бемидбар" 12/6.

Аврааме: "...и вот ужас, мрак великий нападает на него", (123) и о Даниэле: "А я, остался один и видел это великое видение и лишился я сил, исказилось лицо мое и обессилел я". (124)

Однако, о пророчествах Моше, "наставника всех пророков", получившего пророчества бодрствуя и стоя, сказано: "И когда входил Моше в шатер окровения, чтобы говорить с Ним, слышал он Голос, беседующий с ним".

Существуют три основы пророчества:

- 1) когда пророк видит видения, находящиеся по ту сторону законов природы, как например Моше видел куст, который пылает огнем, но не сгорает;
- 2) когда пророк слышит голос Всевышнего, говорящий с ним, как например услышал Моше голос Всевышнего из пылающего куста, а также пророк Шмуэль, слышал голос Б-га, говорящий ему.
- 3) когда пророк "ясно видит" Всевышнего, на языке мудрецов это называется "светящееся зеркало". До этой ступени, дошел только Моше, кроме него никто не сумел и не сумеет этого сделать и даже Моше, достигший этой ступени и этого статуса, тотчас закрыл лицо свое, т.к. испугался этого состояния. Было недостаточно закрыть глаза, нужно было закрыть лицо, поэтому Моше удостоился светящегося лика.

Качества пророка.

Раби Йонатан сказал: "Всевышний осеняет Своим Духом, лишь человека мудреца, героя, богача". (125)

Рамбам, объясняет слово "герой" с точки зрения торы: "Герой - тот, кто овладевает своими страстями". Он умеет преодолеть свои инстинктивные порывы, обуздать животные желания и страсти, превратить из желаемых в желательные, управлять рациональным и умственным анализом, эмоциональными порывами.

Под "богачем" понимается человек, довольный своей участью. Настоящее богатство - не всегда измеряется имуществом или деньгами, которые находятся в владении человека, а в чувстве уверенности и радости своему уделу. Нужно оценивать преимущества других с объективной стороны, т.к. финансовое положение не обязательно является показателем душевного счастья и здоровой семейной ячейки и зачастую, "чем больше богатства, тем больше волнений", не остается времени наслаждаться тем, что имеешь, семейной ячейкой.

Поэтому, такая духовная личность как пророк, должна сохранять равновесие между общественными успехами: "герой", "богач", "мудрец" и человеческими отношениями - теплыми и учтивыми.

Душа пророка: "широкая" душа постоянно побеждает его инстинкты. В своих поступках осторожен, ведет себя в соответствии с Торой, обходится вежливо с

123) "Берейшит" 15/12. 124) "Даниэль" 10/8. 125) "Гемара" трактат "Недарим", лист 35.

людьми, не гонится за богатством, следит за святостью своей, его притягивают все уровни постижения Торы, его сердце наполнено возвышенными и духовными делами, в нем все говорит о Б-жественности и отчужденности, его сознание свободно от временной суеты и обретает духовные формы, стремясь к возвышенному и Б-жественному. Наполнен Торой и богобоязненностью. Его глаза, чисты от ведения полового. Освещает свои мысли, речь и поступки и даже сущность его души утончена и отшлифована. И тогда, он заслуживает, чтобы на нем пребывал Святой Дух. "Святой Дух, пребывает только лишь в радости".

Уровень пророчеств Моше.

Есть существенная разница, в форме пророчествования Моше и других пророков.

Форма пророчествования Моше: все пророки, получали пророчества через

ангелов, при этом они видели иносказания, в форме загадки, в то время, как Моше - не через ангелов, а "Из уст в уста, говорю Я с ним", (126) а также: "И говорил Б-г с Моше, лицом к лицу" (127) и "...образ Б-га видит он", (128) это означает, что Моше видел все ясно без загадок и иносказаний.

Тоже самое, касается восприятия пророчества: все пророки испытывают замешательство, а Моше стоит на своем месте.

Время пророчества: в любое время, когда Моше желал, Святой Дух облакал его и пророчество исходило на него. Он не должен был настраивать свое сознание и приглашать его, т.к. он сам был настроен, приглашен и стоял, как ангел - слугитель. В связи с этим, он получал пророчества постоянно, как сказано: "Постойте, а я послушаю, что повелит Б-г вам". (129)

Связь с земными делами: Моше отделился от своей жены, как сказано: "Иди скажи им: возвратитесь в шатры свои! А ты здесь останься, со мною". (130) Шатер символизирует связь с женой и домашними делами. Первые пророки, когда пророчество удалялось от них, возвращались в шатры свои, что означает, занимались своими физическими потребностями, как остальной народ, поэтому они не отделялись от своих жен, а Моше отделился от своей жены навсегда, и осознание его привязалось к ополоту Миров и величие не сходило с него никогда, как и луч света от его лица, а сам он стал святым, как ангелы.

В дополнение к этому, Моше характеризовал его общественный статус вождя, подобный царю. Он сконцентрировал в своих руках многие полномочия: судебные, финансовые, военные. Поэтому сказано: "Небыло в Израиле равного Моше". Также, о нем сказано, что он первый и последний избавитель и что душа Машияха и душа Моше - одно и то же.

126) "Бемидбар" 12/8. 127) "Шмот" 33/11. 128) "Бэмидбар" 12/8. 129) "Бэмидбар" 9/8. 130) "Дварим" 5/27.

Потребность в знамениях и чудесах, для подтверждения пророчества.

Наша вера в Моше, его Тору, полученную на горе Синай - это не следствие чудес, знамений и знаков, которые совершал Моше, для евреев в Египте и пустыне, т.к. все это, он совершил по определенным объективным надобностям, а не для того, чтобы привести доказательства пророчества. Например: нужно было Моше погрузить египтян в море, он разверз море и утопил их в нем; нуждались

евреи в пище, когда жили в пустыне - дал им "ман"; испытывали жажду - извлек воду из скалы. Восстала против него шайка Кораха - земля поглотила их. То же самое, относится к остальным знамениям и если бы мы верили в Моше из - за одного или другого знамения, то может прийти какой -нибудь правитель, показать несколько фокусов. Разве мы, из - за этого оставили бы Тору Моше и пошли за ним?

Разумеется нет, а суть веры - в сущности получения Торы, на горе Синай, как сказано: "Вот Я, явлюсь тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобою и поверят так же в тебя, навсегда"! (131) И сыны Израиля - все шестьсот тысяч человек, возрастом от двадцати и до шестидесяти лет, слышали Всевышнего во славе Его Самого, говорящего им: Я Б-г твой", (132) и в этом подтверждение пророчества Моше и любого пророка, который продвигается в Израиле.

Кроме того, при развержении Красного моря, евреи достигли высокой ступени пророчества, им стали известны все секреты Торы, более того, в час дарования Торы, когда сказали сыны Израиля: "Хотим мы видеть Царя нашего", все они удостоились того, что "Лицом к лицу, говорил с ним Всевышний" и видели все евреи то, что не видели впоследствии великие пророки: "Рабыня видела на море (при развержении Красного моря) то, что не видел Йехезкель, сын Бози".

Пророческая значимость получения Торы, на горе Синай.

Подтверждение присутствия Всевышнего и "демонстрация" Его мощи, которые имели место при получении Торы на горе Синай, отдаются отголоском в душе еврейской нации, с того момента и до сегодняшнего времени. В мире не существует силы, способной отдалить народ Израиля, от его веры и преданности Торе Всевышнего и Его заповедям.

И никакие колдовские знамения и чудеса, не смогут устоять против нашей веры. Преследования, поджоги, погромы, катастрофы, войны и крестовые походы, которые прошли по нашим душам и телам, не только не задели силу нашей веры, но напротив, закалили и укрепили наш дух, души, подобно тому, как пламя печи закаляет железо и сталь.

131) "Шмот" 19/9. 132) "Шмот" 20/1.

Чтобы узнал весь мир и даже Сам Всевышний, во Славе Своей, что у еврейской нации нет ничего в мире, кроме Всевышнего навеки.

И все аманы, фараоны, гитлеры, пусть уразумеют раз и навсегда, что все попытки навредить нам и уничтожить нас, в конечном итоге, добавляют нам праздники и избавления.

От фараона и его преследований, Всевышний сотворил нам избавление в Египте.

От Ахашвероша и его преследований, Всевышний сотворил нам Пурим.

От Антиоха и его преследований, Всевышний сотворил нам праздник Хануки.

От Гитлера и его геноцида, Всевышний сотворил нам возвращение евреев на свою землю.

И кто знает, какой сюрприз приготовил нам Всевышний в следствии попыток уничтожения, со стороны арабских стран. Очевидно, приход Машияха и полное и истинное избавление, с возведением Третьего Храма.

Разница между пророком и мудрецом.

В душе человека, существует несколько измерений и сил.

Существуют рациональные и умственные силы (нэшама).

Существуют эмоциональные силы, управляемые разумом (руах).

Существуют инстинктивные и спонтанные природные силы, не управляемые разумом (руах).

Существуют силы разговора, высказывания, самовыражения, проявляемые или словом, или телодвижением, и.т.д. (нэфэш).

Существуют силы, находящиеся над измерением разума "сверх сознания" (хая).

В каждом человеке, есть все вышеупомнутые силы, но у каждого в разных количествах.

Например: мудрец распознается по своему развитому интеллекту, но это еще не доказательство того, что у него развиты эмоциональные силы или есть талант красноречия.

Точно так же, пророк наделен силами "сверх сознания", с развитыми способностями связи с Б-жественным измерением сотворенного мира, но это еще

не доказательство того, что остальные его способности развиты в подобной мере.

Это по сути то, что существенным образом отличает пророка от мудреца.

Пророк - постигает Б-жественную сущность и возвышенные силы, действующие в нашем мире. Каждый пророк, владеет разной ступенью и духовным миром разной мощности.

Существуют четыре центральных духовных мира: "ацилут" - (эманация), "брия" - (сотворение), "ецира" - (создание), "асия" - (действие). В каждом из миров, существуют десять ступеней воплощения Б-жественного Света. Характер пророчества, каждого из пророков, определяется корнем его души.

А вот мудрецы и праведники, обладающие Святым духом, которые являлись еврейскому народу в более поздние периоды, такие как - раби Шимон Бар Йохай, написавший книгу "Зогар" (в Гемаре не упоминается, что они проникли в тайники Торы, а так же если и проникли, мудрецы поясняют, что они постигли только свет мира (ецира), они достигали необыкновенных высот, о чем говорится в книге "Идра Раба" относительно "атик йомин", (134) "арих анпин" (135) и разумеется, речь идет о всех ступенях мира "ацилут". Как могло получиться, что Святой Ари и его ученики, достигли больше, чем Моше? Даже если учесть то, что сказали мудрецы: "Мудрец предпочтительнее пророка", однако вышеупомянутые пророки, были также мудрецами.

Коротко, принцип всего этого можно объяснить так: в любом случае, знания мудрецов, таких как раби Шимон Бар Йохай и Святой Ари, находятся только в сфере познания действительности. А постижения пророков - это ощутимые постижения. Это можно показать, на примере разницы между человеком, который знает, что существует Луна, потому что, он не только видел ее, а так же был в числе астронавтов, высадившихся на нее и между ребенком, которому учительница в классе рассказывает, что на небе есть Луна.

Астронавт, побывавший на Луне, постиг сущность Луны. Он жил на ней некоторое время. А вот ученик, на доске может видеть Луну, а также другие далекие планеты, находящиеся от нас на расстоянии несколько сот световых лет, то, что тот же астронавт не сможет достичь фактически никогда на космическом корабле.

Это означает, что мудрость и пророчество - лежат в разных плоскостях:

мудрость - интеллектуальное восприятие,

а пророчество - прочувствованное, конкретное восприятие.

Обнаружение пророчества, именно в Земле Израиля.

Земля Израиля - это врата небесные. Через нее проходит духовное влияние в Мир, пророчество пребывает только лишь в Земле Израиля. Пророчество - это аспект духовного постижения, посредством видения глазом разума будущего, либо

134) "атик йомин" - это духовная ступень, самая высокая, выше мира "ацилут" и символизирует корень Б-жественности в духовном мире, являющийся корнем материального мира. 135) "арих анпин" - это духовная ступень, самая высокая, выше мира "ацилут" и символизирует корень душ творений и точку их соприкосновения с Б-жественностью.

видения глазом разума духовной действительности, находящуюся за пределом человеческого разума (иррационализм). Это становится возможным, благодаря собственной святости Земли Израиля и ее духовного статуса.

Например, выражение мыслительного процесса, возможно как правило посредством письма и с помощью пальцев рук. Почему мы не пишем пальцами ног? Потому, что пальцы рук, более приспособлены для этого и руки более освещены раскрытием разума. Точно так же есть люди, которые пишут именно правой рукой и есть те, которые пишут именно левой и есть такие, что пишут обеими руками одинаково и обычно это невозможно изменить. Т.к. у каждого человека, есть своя сторона, в которой высвечивается проявление разума и выражаются струны его мыслей, чувств и души.

Несмотря на то, что обе руки устроены одинаково с физиологической точки зрения, все же у каждого человека, есть "сильная рука" и обычно ею он пишет.

Точно так же, материальный мир является облачением Всевышнего, через него, Он является нам (в иврите слова "природа" и "Всевышний" - равны по гематрии).

Земля Израиля выполняет роль "головы". Через нее проходят сообщения всему телу, включая "сообщение" пророчества.

יהודי' - הספר עוסק בנקודה היהודית המשותפת

לכל אחד מעם ישראל ללא הבדל של רמה דתית,

עדה או מסך כל שהוא. ומאיר את הנקודה

האמיתית והפנימית המשותפת לכולנו, יהודי

עם המחבר

אליהו גבאי נולד בקרית שמונה בשנה הניצחון ההיסטורי ב 1967. הוא מניצולי הטבח ברח' יהודה הלוי בפסח 1976 בק. שמונה. בוגר העתידה טכנולוגית במגמת אלקטרוניקה. בשרותו הצבאי שירת בטייסת מובחרת בחיל האויר. הוסמך לרבנות בתשנ"א וכיום נמצא בשליחות לאומית מטעם משרד החוץ הישראלי.

עבריי - книга, которая призвана помочь открыть еврейскую душу в каждом еврее, без какого - либо различия, независимо от уровня познания в иудаизме. Она открывает истину, которая является внутренним напоминанием каждого еврея.

Об авторе:

Элиягу Габай, родился в г. Кирьят Шмона, в победном 1967 году. Он из спасшихся в побоище, на ул. Йегуда ха Леви, в 1976 году в Кирьят Шмона. Выпускник университета по специальности "электроника". Будучи в армии служил в военно воздушных силах Израиля, в отборных летных частях, участник операции "Мир в Галилее" в 1982 году. Стал Равом в 1991, работал в Днепропетровске с русскоязычными евреями.

