

Наследие

2.10.16

פרשת וילך

כ"ט אלול תשע"ו

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

Офаким

לעילוי נשמת רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זי"ע א

Рав Нохум Пурер

Ваелех

Ах, зачем я на свет появился?

Что требуется человеку для счастья? Много денег? Признание? Успех? Спокойная, обеспеченная жизнь? Здоровье, красота и молодость?

Один философ сказал: «Счастье — это когда ты знаешь, что в мире есть важные вещи, и ты имеешь к ним прямое отношение».

Вы, наверное, заметили, что религиозные люди счастливее неверующих. Тот, кто верит в Бога, знает, что жизнь важна и осмысленна. У каждой вещи есть цель, и ни одно событие не происходит случайно, даже если мы не понимаем его подоплеку. Верующий человек серьезно относится к жизни, ибо в каждом её нюансе он находит важный смысл. «Если Бог создал меня, — думает он, — значит мне поручена важная роль в Его историческом процессе, значит моя персона для Него важна». Это мироощущение доставляет, как говорил бывший генсек, «чувство глубокого удовлетворения». Оно — лучшее лекарство от депрессии и одиночества.

Антитеза счастья — апатия, ощущение, что жизнь пуста и бессмысленна, что в ней нет ничего такого, за что стоит бороться и страдать.

В грозном предвестии Торы о судьбе еврейского народа есть такие слова: «И постигнут его многие беды и тревоги, и скажет он в тот день: „Не потому ли, что нет Бога моего со мной, постигли меня беды эти“ (31:17).

Асимметричная структура этого стиха кажется странной. Вначале в нем говорится о „бедах и тревогах — раот... ве-царот“, а затем упоминаются только „беды“. Чему учит здесь Тора?

„Беды“ — это сами события. Беды, трагедии, несчастия — частые гости в нашем мире. Ни одному человеку не удавалось прожить безоблачную жизнь. Поэтому мы делим все события на плохие и хорошие, на радости и горести. Слишком близкий горизонт скрывает от нас перспективу, Мы не видим конечное благо во всем, что случается с нами, не можем принять сердцем классическую еврейскую истину: **„А-коль ле-това — Все к лучшему“**.

«Тревоги» (царот) — это не столько сами тяготы

жизни, сколько их преломление в нашем восприятии: душевные муки, метания, депрессия, когда окружающий мир видится в мрачном свете.

Царот сопутствуют раот; беды и несчастия тревожат и печалят нас, отбивают вкус к жизни. Когда у человека нет веры в Бога, в Его высшую правду, он страдает не только от самих горестей, но и, что ещё хуже, от своего отношения к ним. Он не может поставить эти горести в логическую цепь жизненных событий, не видит их в перспективе. Ему кажется, что в мире царят произвол и вселенская жестокость, и впереди — тупик.

Еврейская вера учит иному мироощущению. В знаменитом псалме (Теилим 23) царь Давид, переживший много горестей в своей жизни, обращается к Творцу с такими жизнеутверждающими словами: «Даже если буду я проходить ущельем в могильной тьме, — не утрашусь зла, ибо Ты со мной; наставление Твое и поддержка Твоя утешат меня».

Лучший вид самовоспитания

Любопытный факт: в Израиле некоторые далекие от религии родители отдают своих детей в религиозные школы. Почему? Только ли из-за бесплатных завтраков и более здоровой нравственной атмосферы в таких школах?

«По истечении семи лет... читай Тору эту всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, женщин и детей...» (31:10–12). Комментируя этот стих, Раши говорит, что маленьких детей приводили на **ак'эль**, чтение Торы в Храме, для того, чтобы «вознаградить тех, кто их приводит». Другими словами, от присутствия детей на этом чтении больше выигрывали не сами дети, а их родители.¹

Стремясь приобщить детей к национальной и религиозной традиции, взрослые сами — возможно, неосознанно — приближаются к ней, становятся более сознательными евреями.

По материалам сайта www.toldot.ru

1. Это нужно было также и детям - для того, чтобы слова Торы отложились в их подсознании вместе с материнской лаской (прим. ред.).

Вера и упование

Глава 3

Раздел 13

К числу главных приобретений, цель которых — обрести любовь к суду и правосудию, принадлежит изучение Талмуда с комментариями Раши и Тосафот, — того, что относится ко всем законам Торы в целом, и к законам, регулирующим отношения между человеком и его ближним, — в частности, как писал об этом благословенной памяти раби Исраэль Салантер. Это более всего поможет пустить глубокие корни в учебе, и даже тот, кто не является еще знатоком и специалистом во всех законах, удостаивается уже важных духовных приобретений. Он склоняет и смиряет себя перед судом, осознает, что алаха — это основа служения Всевышнему, и что необходимо спрашивать совета у мудреца во всем, что касается отношений с ближним.

И тому, кто ревностно изучает Тору, Гемару с комментариями Раши и Тосафот, алаху, книги о Богобоязненности и о совершенствовании душевных качеств, духовное совершенство гарантировано, а честность и прямота его путей надежно охраняемы. С другой стороны, тот, кто забрасывает алаху и не трудится во имя того, чтобы знать ее, — он, несомненно, чужд любви к правосудию и страху перед ним, и нет никакой уверенности, что своими делами не нанесет он ущерба ближнему, даже не замечая того сам.

Раздел 14

В комментарии Питхей тшува, п. 17 на Хошен мишпат 156 приводится выдержка из книги Яд Шауль (Йоре деа 245), где описывается случай, когда в один город пришли преподаватели из других мест, и местные преподаватели хотели заставить их уйти, обратившись за помощью к правителю города, и ссылались при этом на сказанное у Рамо. Автор Яд Шауль написал об этом пламенные слова: «То, что говорят, что к мудрецам Торы и преподавателям (Мишны и

Талмуда) не относится все это... и что слова “ревность книжников умножит мудрость” относятся только к учителям маленьких детей, но не к преподавателям Мишны и Талмуда, — все это неверно... И то, что рассказывают, что благословенной памяти гаон хасид (Моаро, глава суда Торы Амстердама, в период пребывания его в общине города Брод), дал подобное указание — изгнать новоприбывших преподавателей, — я настаиваю, что нельзя говорить этого, и не дай Бог гаону давать подобное указание!»

Из этой истории мы видим, как распространялось установление закона в Израиле. Если закон Торы — не на стороне новых преподавателей, то разрешается изгнать их при помощи правителя, и подобное изгнание — это исполнение заповеди Торы, и даже если это делается руками нееврея. И нет в этом доноса властям, нет никакой низости и предательства (выдачи еврея в руки неевреев), — но, напротив, исполнение заповеди воцарения закона Торы. Но если закон — на стороне новоприбывших и разрешает им преподавать, то изгоняющий их (при помощи властей) — доносчик, и он исключает себя из еврейского народа... И глаза всего еврейского народа устремлены на Шульхан Арух и на руководителей поколения в ожидании их решения. Благословенной памяти гаон раби Йосеф-Шауль а-Леви Натанзон (автор книги Шоэль умешив), известный своей преданностью закону и правосудию, обличал местных преподавателей суровыми словами, говоря, что нет здесь места претензии «вы лишаете нас средств к существованию», и все имеют право распространять знания Торы! И все подчинились его словам, и воцарились любовь к закону и мир.

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону
025861854

Рав Яаков Пазан

Краткие законы субботы***11. Довести до комнатной температуры***

Еще мудрецы запретили ставить какой-либо запрещенный к варке продукт в место, где его температура может дойти до уровня яд соледет бо даже, если собираются убрать его оттуда до достижения этой температуры³⁶. То есть, запрещено ставить рядом с огнем или на кастрюлю, стоящую на огне, или помещать в "первый сосуд" (даже снятый уже с огня) холодный продукт, который запрещено варить (например, холодную воду и т.п.) даже с целью чуть-чуть подогреть его и затем убрать, если температура еды в этом месте может в принципе достигнуть уровня яд соледет бо. Почему это запретили? Из опасения, что забудут убрать продукт оттуда³⁷, и произойдет варка. Все же, видимо, можно облегчить и разрешить поставить сваренную жидкую еду в подобном месте с целью немного ее подогреть, если собираются снять этот продукт оттуда до того, как он нагреется до температуры варения, хотя мы и считаем, что есть "варка после варки" в остывшем жидком продукте. Причина возможности такого облегчения в том, что и без того есть мнение, что вообще нет "варки после варки" в жидком сваренном продукте³⁸. (Есть также ришоним, разрешающие доводить застывшую еду до комнатной температуры, если собираются ее вовремя отдалить от источника тепла.)

12. Различные степени нагрева

Существует несколько степеней нагрева различных самих по себе и различных с точки зрения запрета варки в шабат. И вот они:

(А) Первый сосуд на огне (или снятый с огня, который собираются возвращать)

Любой продукт, который запрещено помещать в шабат на огонь, запрещено также помещать и в первый сосуд, находящийся на огне. Данный запрет действует не только в случае, если сосуд находится на плите в момент, когда туда попадает продукт, но даже если он

снят с огня, и его собираются вернуть туда снова. И нет разницы, идет ли речь о готовом или не готовом еще продукте и даже если он сухой, и даже если он еще горячий, и нет в нем запрета варки – поскольку запрет здесь не с точки зрения варки, а с точки зрения запрета возвращения, как уже упоминалось выше в п.8 и 10, и будет объяснено ниже в законах возвращения³⁹. См. выше, где было проведено разделение между помещением продукта непосредственно в первый сосуд или помещением на него, что называется помещением рядом с огнем, что разрешено при сухом сваренном продукте. Также испеченный или жареный на огне продукт разрешается класть на кастрюлю, стоящую на огне (нагревание без жидкости не называется "варкой"). Также, разрешается поместить туда жидкую и еще не остывшую еду. Но жидкий полностью сваренный, но он уже остывший продукт, а также даже сухой продукт с жидкой подливкой (если он остыл) запрещено помещать туда.

(Б) Первый сосуд, снятый с огня (который не собираются возвращать)

Уже упоминалось, что еду, к которой не относится понятие варки, разрешается помещать только в первый сосуд, который уже снят с огня и который больше не собираются туда возвращать. В то время как еду, к которой относится понятие варки, нельзя помещать в такой сосуд, потому что "первый сосуд варит, даже будучи снятым с огня". И даже только для того, чтобы чуть-чуть подогреть ее, то есть, с намерением убрать оттуда до того, как ее температура достигнет уровня яд соледет бо, также запрещено⁴⁰.

Однако это запрещено только в случае, когда еда, помещаемая в первый сосуд, или даже маленькая ее часть⁴¹ смогут нагреться до температуры яд соледет бо; в противном случае можно поместить туда любой продукт. Поэтому в такой первый сосуд разрешается налить большое количество холодной воды, которая ни при каких условиях не нагреется до температуры яд соледет бо⁴². Само собой разумеется, что всю воду

надо выливать одновременно: ведь если делать это порциями, то первая порция нагреется до того, как следующая попадет в первый сосуд, и чем нам поможет тот факт, что вся вода, в конце концов, остынет – ведь в начальный момент уже произошла "варка"⁴³. И разрешается также поместить в подобный первый сосуд бутылку с питьем (или едой), если она не сможет нагреться там до температуры яд соледет бо⁴⁴.

Вследствие того, что запрещено наливать холодную воду в первый сосуд, если есть вероятность, что она там нагреется до температуры яд соледет бо, не следует открывать в шабат кран горячей воды, чтобы использовать водопроводную горячую воду. И это не только в случае, когда нагревающий воду огонь

продолжает гореть, то есть открытие крана влечет за собой "варку" вновь поступившей в нагревательный бак холодной воды вместо взятой горячей. Открывать кран горячей воды запрещено и после того, как огонь потух, так как поступающая холодная вода нагревается от находящейся в баке горячей воды и неизбежно "варится" ею⁴⁵.

Продолжение следует.

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

Ицхак Баксбаум

Хасидские истории

Один хасид приехал в Меджибож, чтобы навестить Баал Шем Това (Бешта) и сообщил ему, что мечтает увидеть пророка Элияу. "Нет ничего проще, - ответил Бешт, - делай все так, как я тебе скажу".

Баал Шем Тов велел хасиду взять две корзины, одну заполнить едой, а вторую - детской одеждой. Перед наступлением Рош-Ашана нужно было взять обе коробки и отправиться с ними в Минск. На окраине города, там, где начинается лес, нужно было отыскать ветхий домишко. Бешт предупредил хасида, чтобы сразу в дверь не стучал, а для начала постоял на пороге и послушал, что происходит в доме. Только перед заходом солнца, когда придет время зажигать свечи, наказал ему постучать в дверь и попроситься на ночлег.

Хасид вернулся домой и сообщил жене, что на праздник Рош-Ашана ему придется уехать.

- Но как ты оставишь семью? - спросила жена. - Дети очень хотят пойти в синагогу вместе с тобой!

- Мне представилась уникальная возможность увидеть пророка Элияу! - ответил хасид.

В конце концов жена смирилась с тем, что праздники она проведет без мужа.

Вскоре хасид отправился в Минск и сделал все так, как велел ему Баал Шем Тов. Он взял с собой две корзины, наполненные едой и детской одеждой, пришел на окраину Минска и нашел там полуразвалившийся дом. Он прибыл туда незадолго до наступления темноты и встал у порога, прислушиваясь к тому, что происходит в доме. Раздался детский плач: "Мама, мы хотим есть. А еще сегодня большой праздник, а у нас нет приличной одежды!" Хасид услышал, как мать отвечает: "Дети мои, верьте Всесильному. Он пришлет к нам пророка Элияу, который принесет с собой все, что вам нужно!"

В этот момент путник постучал в дверь и спросил у открывшей ему женщины, может ли он остаться на праздники в этом доме.

- Но как я могу принять тебя, если в доме нет ни крошки? - спросила в ответ хозяйка.

- Не волнуйся, - успокоил ее хасид, - у меня хватит еды на всех.

Он вошел, открыл корзину с провизией и отдал ее детям. Затем гость открыл вторую корзину и предложил детям выбрать себе одежду: одному досталась рубашка, второму - кафтан, третьему - картуз. Хасид пробыл в этом доме два дня, с нетерпением ожидая, когда он сможет увидеть пророка Элияу. Он даже не спал (да и не смог бы при всем желании сомкнуть глаза), поскольку понимал, что второго шанса увидеть пророка у него не будет. Однако мечта его не сбылась.

Когда хасид вернулся в Меджибож, он пришел к Бешту и сказал ему:

- Ребе, я так и не увидел пророка Элияу!

- Ты все сделал так, как я тебе сказал? - спросил Бешт.

- Конечно, - воскликнул хасид.

- А пророка так и не увидел?

- Нет, Ребе.

- Уверен?

- Да, Ребе! Я не видел его!

- Тогда вернись в тот же дом перед Йом-Кипуром, - ответил Бешт. - Снова возьми с собой корзину с провизией и приди к ним за час до захода солнца. Сразу в дверь не стучи, для начала постой на пороге и послушай, что происходит в доме.

Хасид вернулся к жене и рассказал ей о том, что и на Йом-Кипур его не будет дома.

- Как?! Ты снова оставляешь детей? - воскликнула жена.

- Но Бешт сказал, что я увижу пророка Элияу, хотя такой чести удостоиваются только самые великие

праведники! Как я могу не поехать?

И тогда хасид снова поехал в Минск. На этот раз он пришел к тому же дому пораньше и встал у порога, слушая, что происходит внутри. А там снова плакали дети:

- Мама, мы хотим есть! Мы весь день не ели! Как мы будем поститься в Йом-Кипур?

- Дети, - ответила мать, - помните, как вы плакали накануне Рош-Ашана о том, что у вас нет ни еды, ни одежды? А я сказала вам: Верьте в Б-га! Он пришлет пророка Элияу, который принесет нам и еду, и одежду, и все, что нам нужно. Я оказалась права - ведь Элияу в самом деле пришел к нам и принес с собой еду и одежду для вас. И он пробыл с нами два дня! Теперь вы снова плачете, потому что голодны. Обещаю, что Элияу придет к нам и сегодня и опять принесет еды!

И тогда хасид понял, что имел в виду Бешт. И снова постучал в дверь.

Перевод Шейндл Кроль

По материалам сайта www.toldot.ru

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Что значит «Печать Всевышнего — Истина»?

В молитве Йом Кипура в конце повторения кантора упоминается отрывок о мучительной смерти десяти великих мудрецов Израиля (рабби Акивы и др.), казненных римлянами. Мой вопрос: как эти трагические события связаны с Йом

Кипуром? Этот же отрывок мы говорим в траурный пост Девятого Ава, и здесь все понятно — ведь в этот день мы скорбим обо всех бедах и несчастьях, порожденных разрушением Храма и изгнанием, но вот связь с Днем Искупления не

совсем ясна.

Спасибо за интересный и важный вопрос. Чтобы разобрать его нам необходимо предварить несколько ключевых моментов.

В День Искупления Всевышний очищает нас от наших грехов, дарует спасение от духовных недугов, в которых мы погрязли в течение прошедшего года. В этот день на наши души излучается особый целительный свет, позволяющий человеку заново взглянуть на самого себя и осознать, что по своей сути он полон добра и чистых порывов, а все его промахи и падения — не более чем поверхностный слой грязи, с легкостью смываемый искренними слезами раскаяния.

**Формы искупления греха*

Однако не все грехи полностью искупаются раскаянием (*тишва*) и Днем Искупления. Талмуд в трактате Йома (86а) говорит о четырех уровнях греха, различных по степени своей тяжести и, соответственно, требующих разных путей искупления. Есть погрешности, для исправления которых достаточно одного лишь раскаяния, для более тяжких — необходимо пройти очищение в Йом Кипур, а есть такие, что вдобавок к этому искупаются страданиями. Самые же строгие из них не искупаются полностью до смерти грешника.

Единство еврейского народа

По простой схеме каждый сам ответственен за свои грехи. Однако существует понятие *арвут* — обоюдной ответственности всех евреев друг за друга. Корень этого понятия связан с тем фактом, что, в сущности, все евреи являются как бы ответвлениями одной общей души, т.е. в принципе представляют собой единое целое, на что намекает Писание (Шмуэль II, 7:23): «Кто подобен народу Твоему Израилю — единому народу на земле».

В силу этого, иногда один еврей своими страданиями может искупить (по крайней мере, частично) грехи другого! Тем более если речь идет о большом праведнике — его страдания[1] способны «заступить» за весь народ, и даже на будущие поколения (ведь и они тоже частички той самой единой души).

Именно поэтому мучительная смерть великих мудрецов Израиля рассматривается не столько как их личная провинность, а как искупление грехов всего народа, причем не только их современников, но и всех

будущих поколений[2].

Однако для того, чтобы «наладить связь» между поколениями и удостоиться прощения в заслугу их страданий, нам необходимо «приобщиться» к тем событиям, мысленно и эмоционально. Именно поэтому мы и упоминаем об их смерти в День Искупления. Пролитая слезы и сострадав об этом, мы должны напомнить самим себе, что грехи наших предков и наши грехи лежат в основе их невероятных страданий, и само это осознание призвано усилить наше раскаяние и очищение от греха.

Об этом мы молим в заключительной части данного отрывка: «Вот что постигло нас, и повествуя об этом снова и снова, мы изливаем наше сокрушенное скорбящее сердце. Внемли же с Небес мольбе нашей, возри же с Небес, Милосердный, — на кровь праведников, пролитую до последней капли! Взгляни из-за завесы Твоей и удали пятна (наших грехов), о Всесильный Царь, восседающий на престоле милосердия!».

Два основных греха

Однако все вышесказанное — это только общий ответ, за которым кроется более глубокое понимание.

В центральной части молитвы Амида в Йом Кипур сказано: «Ибо Ты (Господь) извиняешь Израилю и прощаешь коленам Йешуруна из поколения в поколение...». На первый взгляд эта фраза кажется удвоенной — зачем упоминать и извинение Израилю, и прощение его коленам?

Разъяснение этому находим в книге «Мешех Хохма»[3] (на Ваикра гл. 16). Основываясь на древних мидрашах, автор доказывает, что в истории еврейского народа были совершены два очень тяжких греха, последствия которых отразились на общности Израиля во всех его поколениях, вплоть до полного исправления с приходом Машиаха! Речь идет о грехе золотого тельца и о продаже Йосефа его братьями.

Известно, что заповеди Торы делятся на «бейн адам ле-Маком» — «между человеком и Всевышним», и «бейн адам ле-хаверо» — «между человеком и человеком». Нетрудно заметить, что указанные грехи относятся к этим двум областям. Грех золотого тельца, хотя и не был идолопоклонством в обычном значении этого слова (поскольку телец служил им всего лишь «заменой» пропавшего Моше), касался понимания путей управления Творца этим миром и Его отношения к людям, а грех продажи Йосефа был следствием братской ненависти и внутреннего

раздора[4].

Поэтому любые грехи Израиля из области «человек и Всевышний» как бы проистекают из духовного корня греха золотого тельца, а грехи «между человеком и человеком» берут свое начало в раздоре между братьями, разразившемся еще на самой заре зарождения еврейского народа!

Соответственно, и искупление Йом Кипура, включающее в себя очищение от всех видов грехов[5], имеет прямое отношение к этим двум «корневым» грехам, и именно это имеется в виду в упомянутом отрывке.

«Ибо Ты (Господь) извиняешь (*салхан*) *Израилю* и прощаешь (*махалан*) *коленам* Йешуруна из поколения в поколение...». Про грех золотого тельца сказано в Торе: «Вот Всесильный[6] твой, *Израиль*», а после того, как Моше молил Творца простить народ, он получил ответ: «*Салахти* (извинил Я) по слову твоему». Первая часть фразы относится к исправлению греха золотого тельца «*салхан ле-Исраэль*», а вторая — к исправлению греха продажи Йосефа, поэтому в ней упоминаются «колена Йешуруна», чтобы намекнуть на родоначальников колен, продавших своего брата[7]. Процесс этого исправления продолжается из поколения в поколение, как было сказано выше[8].

Искупление за продажу Йосефа

Теперь вернемся к главной теме нашей статьи — трагической смерти десяти праведников Израиля. В самом начале упомянутого отрывка сказано так: «Проглотили нас нечестивые, как глотают лепешку, не дав ей допечься. В дни властителя (Адриана) не было спасения десяти мученикам... Когда ознакомился он со стихом “Кто украдет человека и продаст его, должен быть предан смерти”, созрел у него коварный замысел. В безмерной надменности повелел наполнить чертог свой ботинками (намек на то, что Йосеф был продан “за пару башмаков” (см. Амос 2:6)) и призвал десять великих мудрецов, знатоков и толкователей закона. И сказал им: “Изъясните правдиво закон этот, не извращая истины. Какому наказанию подлежит человек, который похитил какого-либо из братьев своих, и поработил и продал его? И когда те ответили, что похититель подлежит смерти, сказал он: Каковы тогда предки ваши, что продали брата своего каравану ишмаэльтян, отдав его за пару башмаков! Примите же вы на себя небесную кару, ибо с тех времен не было мужей подобных вам. Если бы предки ваши были живы, я бы осудил их пред вами, теперь же вы должны

понести наказание за предков ваших!”» Далее говорится, что мудрецам стало известно, что действительно таков приговор Высшего Суда, и они с повинованием приняли на себя эти страдания.

Мы видим, что их смерть связана с продажей Йосефа. А в книгах тайного учения сказано, что эти десять праведников были перевоплощением душ братьев Йосефа[9], т.е. эта кара полагалась им самим за содеянное в прошлых реинкарнациях! Выше было сказано, что причиной их страданий были грехи народа, и в этом нет противоречия! Для того, чтобы наказать человека в новой жизни за грехи «прошлого», необходимо за что-то «уцепиться»; если бы не грехи народа (в особенности в области «между человеком и человеком»), Мере Суда не было бы к чему придраться, поскольку сами эти люди были предельно чисты и праведны. Но будучи ответственными за свое поколение, они понесли кару и за то, что было совершено в далеком прошлом.

Однако в полной мере грех все еще не был исправлен, поскольку весь еврейский народ, являясь потомками братьев Йосефа, как бы унаследовал от них какой-то духовный недостаток, поэтому и его исправление возложено непосредственно на каждого из нас. И все же смерть великих праведников позитивно повлияла на весь народ во всех его поколениях! Поэтому, как говорилось выше, упоминая их смерть в Йом Кипур и скорбя о ней, мы приобщаемся к этому исправлению и в их заслугу очищаемся от недугов души, в особенности в том, что касается отношений между людьми.

С надеждой на всеобщий духовный подъем нашего народа.

[1] В рамках данного ответа мы не будем входить в тему страданий праведников, как они соответствуют Высшей справедливости. Однако в отношении данного случая ситуация немного прояснится ниже.

[2] Как говорят наши мудрецы: «У лжи нет опоры», именно поэтому буквы, составляющие слово «ложь» — «шекер», имеют только одну ножку при письме: שֶׁקֶר. Тот, кто хочет «продать» свою ложь другим, должен примешать к ней какую-то толику истины; буквы, составляющие слово «истина» — «эмет», прочно стоят на двух ногах: אֱמֶת.

Поэтому и у христианского утверждения о всечеловеческом искуплении смертью одного еврея есть истинное основание, которое и послужило причиной приемлемости их, на первый взгляд, совершенно абсурдной идеи. Тем не менее, нет

надобности говорить, что на этой «прочной» основе они взгромоздили много этажей лжи, полностью исказив истину...

[3] Рабби Меир Симха из Двинска (Даненбург), один из величайших раввинов 19-20 веков.

[4] И этот грех не следует понимать буквально, поскольку его причиной были не просто чувства зависти и слепой ненависти, а глубокие, хотя и ошибочные, расчеты по отношению к Йосефу и его намерениям. Подробный разбор этого важного момента выходит за рамки этой статьи.

[5] Однако для исправления грехов по отношению к ближнему (кража, нанесение ущерба, словесная обида и т.д.) необходимо прежде всего добиться его полного прощения, т.к. без этого Йом Кипур не сможет их искупить (Мишна в трактате Йома 8:9).

[6] Как говорилось выше, имеется в виду, что с помощью этого «прибора» Всесильный воздействовал на процессы, сопровождавшие исход из Египта.

[7] Использование имени «Йешурун» (а не Яков или Израиль), подчеркивающее прямоту еврейского народа (от корня «яшар» — «прямой»), возможно, призвано намекнуть на оправдывающий фактор в грехе продажи Йосефа — колена Израиля исправили этот недостаток после дарования Торы, как сказано (Дварим 33:5): «И был в Йешуруне царь (Всевышний), когда собрались главы народа и были вместе колена Израиля». Однако, как было сказано, исправление не было полным.

[8] Возможно, на постоянность этого процесса намекает также форма глаголов «извинять» и

«прощать», использованная в настоящем времени с акцентом на постоянство: «салхан» и «махалан», а не «солеах» и «мохель», что говорит лишь об одноразовых актах прощения (Адмор из Ружина по трактату Бава Меция 33а).

[9] И хотя реально в продаже участвовали только девять из двенадцати братьев, ведь Биньямин, брат Йосефа по матери, был дома с отцом, а Реувен, наоборот, пытался спасти Йосефа и в момент продажи не находился там, тем не менее, поскольку с праведника Всевышний берет по толщине волоса, была выдвинута претензия и самому Йосефу! Ненависть братьев была вызвана его поведением, когда он сообщил Якову обо всех их недостатках. Намерения Йосефа были чисты, он хотел, чтобы Яков наставил их на истинный путь, но само суждение об их ошибках иногда было ошибочно, да и открытая форма критики вызывала неприязнь с их стороны, поэтому и Йосефу пришлось расплачиваться за последствия. Перед нами один из многочисленных примеров глубины и строгости Высшего Суда...

По материалам сайта www.toldot.ru

Предлагаем вашему вниманию постоянную продажу книг на русском языке по еврейской тематике

- История еврейского народа
  - Алаха • Мусар (этика)
  - Танах с комментариями
  - Философия иудаизма
- Биографические произведения - истории судьбы
- Книги для детей • Традиции
- Книги р. Аруша

Доставка в городах Беэр Шева, Офаким, Арад, Нетивот

тел. 054-8472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

Дорогие жещины. Приглашаем вас на серии лекций

- По психологии, коучингу и детскому воспитанию. На этих лекциях вы получите:
- Инструменты для решения семейных конфликтов.
  - Обучитесь системе построения взаимопонимания между родителями и детьми.
  - Узнаете как строить гармоничные отношения с мужем.
  - Научитесь управлять своим эмоциональным состоянием.
  - Вы приобретете жизнерадостность, оптимизм, и измените свою жизнь к лучшему.

Лекции проводит профессиональный психолог консультант и коучер с успешным многолетним опытом.

Лекции проходят по вторникам
В 18.30 по адресу г.Беэр Шева, ул. Авнер 6
За справками обращайтесь по тел.
0532751616. Мордехай

Архив номеров: <http://nasledie.org.il> и http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера רב"ה בתוך שאר חולי עמו ישראל לרפואה שלמה אלישבע בת ר"ה

Подписаться на нашу газету, а также прислать отзывы и предложения можно по адресу: info@nasledie.org.il