

Наследие

20.12.15

פרשת ויחי

ח' טבת תשע"ו

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

Офаким

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

Рав Реувен Пятигорский

Недельная глава "Ваехи"

Главой Ваехи завершается повествование Торы о наших праотцах, которым посвящены десять глав из двенадцати, входящих в книгу Берешит. После Яакова рассказ прерывается. Он продолжится в следующей книге, Шмот, — но уже не как описание событий, связанных с первой еврейской семьей, берущей начало от Авраама и Сары, а как история народа: евреи готовятся к выходу из Египта, получению Торы на Синае и переходу в Святую страну, обещанную им Всевышним.

Наши мудрецы обращают внимание на первые слова главы: «Ваехи, И стал жить Яаков в Египетской земле» (47:28), стал жить, от корня хай, живой (хаим, жизнь). Примерно так же начиналась глава Ваешев: «Ваешев, И поселился Яаков в земле, где жили (до него) его отцы» (37:1) — поселился в Эрец Кенаан. У нас «стал жить», там «поселился» — от слова яшав, селиться, сидеть. Та же мысль, но другой глагол. Почему? Потому что второе слово означает некоторое постоянство — селиться фундаментально, так, чтобы можно было сказать: здесь мой дом.

За границей еврей может жить, будучи готовым в любой день сняться с места, переехать; т.е. вне Израиля он живет временно, как бы с оглядкой. И лишь в Израиле — постоянно. Здесь — его поселение в самом общем смысле этого слова, его дом, даже если на время он его покинул...

Пересказ главы. Умирая, Яаков просит Йосефа, чтобы тот не хоронил его в Египте. Яаков особо благословляет сыновей Йосефа — Эфраима и Менаше. Двенадцать сыновей Яакова прощаются с отцом. Благословения, сказанные главам будущих колен. Яакова хоронят в пещере Махпела, что в Хевроне. Смерть Йосефа...

Итак, кончается книга Берешит. При публичном чтении в синагоге, когда доходят до последних слов очередной книги Торы, все встают и громко

произносят: Хазак, хазак ве-нитхазек, — объявляя, что надеются вернуться к этой книге в следующем году. Хазак — крепкий. Фраза означает, что мы, евреи, будем держаться за Тору, учить ее, преодолевая трудности. Ибо ею нельзя овладеть, не «скрепив свое сердце». Так Моше сказал своему ученику и преемнику Йеошуа бин Нун, когда передавал ему свое учение: «Хазак вземац, Держись и мужайся» (Дварим 31:23). Те же слова произнес Всевышний тому же Йеошуа, когда тот вводил евреев в Святую землю: «Хазак вземац, Держись и будь крепок, чтобы бережно соблюдать всю Тору, завещанную тебе Моше... Не уклоняйся от нее... чтобы ты преуспел во всем, куда пойдешь» (Йеошуа 1:7).

Тот же мотив усматривают мудрецы в нашей недельной главе, в одном из благословений, сказанных Яаковом-авину своим сыновьям. Благословение имеет вид пророчества, вот оно (Берешит 49:14):

«Иссахар, костистый осел (символ трудолюбия и выносливости), лежащий среди оград. Увидел, что хорош покой и что приятна земля (мирный труд), преклонил свои плечи для ноши и стал преданным тружеником».

Из колена Иссахара вышли мудрецы и учителя Торы. Раши так объясняет слова «костистый осел»: будет нести ношу Торы — подобно тому как на осла кладут самую тяжелую поклажу.

Груз Торы необычайно тяжел. Касаясь этой темы, крупнейший ученый нашей эпохи, Хафец-Хаим, рассказывал такой притчу:

Один богач, торговец драгоценными камнями, отправился в деловую поездку. Для предстоящей покупки он взял с собой три тысячи золотых рублей, на дорожные расходы — еще четыреста. Прибыв на место и заключив ряд сделок, он после оплаты собрался было возвращаться домой, как вдруг к нему обратился один купец с предложением приобрести у

него несколько необычайно красивых камней по очень дешевой цене. В разговоре выяснилось, что купцу позарез нужны деньги для выплаты срочного долга. Что делать? У нашего богача не осталось ничего, кроме двухсот рублей на дорогу. Но не упускать же такой случай!

Короче говоря, те камни он купил, оставив себе двадцать рублей. Возвращался тем же путем, останавливался в тех же гостиницах. Но теперь не заказывал себе апартаментов и дорогих обедов, а ночевал в общей комнате с ящиками. Неожиданно он повстречал знакомого, который удивился: «Что с тобой? Спишь и ешь, как бедняк. Никак обанкротился?» Наш богач рассказал ему всю историю. Тот остался в недоумении: «Человек ты изнеженный. Ни за что бы не поверил, что ты

способен вести такую жизнь даже пару дней». Ответил ему богач: «Я и сам страдаю. Но стоит мне открыть шкатулку с камнями, которые я купил на последние деньги, и сразу становится легче».

Так и изучающие Тору, — заканчивал свой рассказ Хафец-Хаим. — Когда они открывают Тору и видят, как она дорога и как велика заслуга тех, кто ее изучает, у них появляются новые силы, позволяющие преодолеть все трудности.

Крепитесь и мужайтесь!

По материалам сайта toldot.ru

Раби Мойше Хаим Луцато

Путь Творца Часть 4 О служении Творцу

Глава 4

О чтении Шема и его благословений

[5] Одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, чтобы человек решился отдать жизнь за единство Всевышнего и принять на себя все страдания и все виды казней для освящения Его Имени. И эта решимость зачтется человеку, как если бы он сделал это на самом деле и был убит, освящая Имя Бога. И такое решение порождает важные результаты для пользы Творения и всеобщего исправления. Дело в том, что один из принципов, установленных Высшей Мудростью в сотворенных объектах и их бытии, заключается в том, что все они находятся на определенном духовном уровне, который посчитала Высшая Мудрость подобающим соответственно желаемому в мире и его состояниях. Этот уровень дает место для существования тьмы и распространения и действия нечистоты, но в известных пределах, а именно, чтобы не было столько тьмы, и нечистота не властвовала настолько, чтобы мир окончательно осквернился, а творения — испортились. Ведь если бы

дошло до этого, все они подлежали бы уничтожению и стиранию, как случилось во время Потопа. Но (тьма и нечистота находятся) в такой мере, чтобы мир не испортился окончательно, но чтобы оставались в нем явления профанные и не святые, темные и не светлые.

И было установлено, что такова будет первая и основная ступень явлений, но, в порядке добавления, сделаются для них возможными возвышенное сияние и драгоценное воздействие, с помощью которого они поднимутся выше этой низкой ступени, и святость и просветленность достигнут созданий в степени, подобающей сущности этого мира.

Все это отмерено с чудесной мудростью, всякое явление — в своих пределах, не более и не менее. То есть, отмерено, что подобает им иметь на основном уровне и что в порядке прибавления. И оба уровня, в свою очередь, разделяются на части и различные подуровни. Также отмерены и времена, когда надлежит объектам получить это прибавление к их уровням, и мы еще объясним это, с Божьей помощью, далее.

Это воздействие и сияние должны ежедневно обновляться в творениях, чтобы поднять их над основной, низкой ступенью и придать им святость и просветленность, как мы упомянули. Высшая мудрость установила природу этого сияния, усиливающегося и устраняющего из мира тьму и увеличивающего в мире и в творениях достоинство, значимость и святость, как мы упомянули и поставила привлечение этого воздействия в зависимость от деяний людей в нижнем мире, как и в случае всех других воздействий и исправлений. А действие, от которого это воздействие зависит – это самопожертвование ради освящения Имени Всевышнего.

И в этом тоже есть различные уровни. Если человек на самом деле отдает свою жизнь для Освящения Имени, то это привлекает великое и сильное воздействие, совершает в Творении сильнейшее исправление и весьма умножает в нем святость и просветленность. А мысленное самопожертвование, то есть, решимость отдать свою жизнь, также привлекает воздействие этого вида, хотя и не столь сильное. Но для того, что, согласно порядкам управления, нуждается в ежедневном обновлении и привлечении, достаточно мысленного самопожертвования, которое достигается стихом Шема (Израэль). В результате этого ко всему Творению привлекается воздействие святости и просветленности, чтобы придать ему небольшое возвышение над профанностью и темнотой, в которых оно пребывает, согласно своей исходной ступени.

[6] Таким образом, значение первого стиха Шема («Слушай, Израиль, Г'ашем – наш Бог, Г'ашем Един!») – свидетельство и признание единства Всевышнего во всех его аспектах (т.е. в аспектах существования, власти и управления), принятие ига царства Творца, воцарение Его над всем миром и принятие решения отдать жизнь для освящения Его Имени.

В результате этого Господин, благословенно Его Имя, усиливает правление Своего единства над всем Творением. Силы зла склоняются и подчиняются, а добро усиливается; Творение ощущает свою зависимость от Него и совершенствуется Его совершенством; привлекается упомянутое воздействие, возвышающее в нужной мере творения, с приданием им подобающих просветленности и освящения.

[7] И это великое исправление соединяется с другим – прославлением, которое произносят вслед за тем:

«Благословенно имя славы Его царства во веки веков». Как мы уже объяснили, все воздействия и сияния Всевышнего притягиваются различными причинными цепочками. Но все они укоренены в единстве и истинном совершенстве Всевышнего и зависят от них. Творения участвуют в различных круговоротах, согласно всем этим воздействиям и порождаемым ими причинам, и в конце концов достигнут истинного совершенства. Ибо Высшая Мудрость постановила, что творения смогут достичь совершенства только этими путями, после всех обращений. И поскольку всякое действие и правление (принадлежат) Единному – все зависит от Него, и все эти воздействия известны тем, что они – не что иное, как порождения Единного и пути, по которым можно достичь Его.

И поскольку смысл первого стиха (Шема Израэль) в том, что поставить все в зависимость от Единства, получается, что все воздействия зависят от Него, и все возвращается к теме истинного совершенства, о которой мы упомянули.

Как результат всего этого, Всевышний расположит на творениях Свое Имя, и Его святость соединится к ним великим соединением. Он будет править ими и постоянно влечь за Собой; все они окажутся зависимыми от Него, совершенствующимися Его совершенством. Этого состояния творения, действительно, достигнут в конце всех круговоротов. Тогда исполнится воля Всевышнего, и Его слава увеличится, и это – основа того Венца, которым Он коронуется в Своих творениях и как бы возвеличивается через них.

Однако сейчас совершенны лишь духовные (объекты), ибо они чисты и святы, и Его Имя пребывает на них и связано с ними сильной связью. Они в буквальном смысле постоянно влекутся за Ним, и Его Слава возвеличивается в них. Но в объектах нижнего мира этот процесс не закончен, поскольку они все еще несовершенны: зло примешано к ним, они не очистились от него и Слава Всевышнего как бы не возвеличивается в них, как следует.

Ангелы в силу своего состояния исправленности славят Его прославлением «Благословенно Имя Славы Его царства во веки веков». Нижние (т.е. люди), однако, не могут прославлять Его таким образом, ибо

недостойны этого. Имя не пребывает на них, как подобает, и (Его) Слава не возвеличивается в них.

Но наш праотец Яков, мир ему, удостоился этого в момент своего ухода из этого мира, когда вокруг него собрались его святые и непорочные сыновья и увенчали себя Единством Всевышнего, провозгласив: «Слушай, Израиль, Ѓашем – наш Бог, Ѓашем Един». Тогда ответил старец: «Благословенно Имя Славы Его царства во веки веков» (Песахим 56а).

Поэтому очевидно, что мы со стороны самих себя недостойны произносить это прославление. Но в какой-то мере это дано нам со стороны нашего праотца Якова. И поэтому мы произносим его шепотом, за исключением Йом Кипура, когда Израиль достигает ступени ангелов, как мы объясним, с Божьей помощью, в своем месте.

[8] Остальные разделы Шема завершают эту идею,

обобщенную в трех основных принципах: принятии ига Его царства и любви к Нему, принятии ига заповедей и упоминании Исхода из Египта.

В первом разделе человек должен иметь намерение укрепиться в любви к Богу во всех ее условиях, а именно: «всем своим сердцем, всей своею душою и всем своим существом», привлечь сияние Его святости и иго Его царства к своим детям и ко всем их потомкам («и повторяй их своим детям»), исправить положение человека во всех аспектах («сидя в своем доме и идя дорогой») и исправить аспект своего дома («и напиши их на косяках своего дома и на своих воротах»).

*Продолжение в следующем номере
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".*

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

В чем особенность свечей дочери Рабби Ханина?

Скажите, пожалуйста, что было особенностью свечей дочери Рабби Ханина?

Бен

Наверное, Вы имеете место в Талмуде (трактат Таанит 25 а), где приводится следующая история: рабби Ханина бен Доса увидел на кануне субботы, что его дочь грустила. Спросил её: «Почему ты грустная?», и она рассказала, что по ошибке поместила фитиль свечи не в масло, а в уксус. Ещё немного — и свеча погаснет. Ответил ей рабби Ханина, что беспокоиться не о чем: «Кто приказал маслу гореть, Тот прикажет гореть и уксусу. Всевышний сделал масло горючим, Он сделает горючим и уксус». Рассказывает Талмуд, что уксус действительно горел, причём до самого исхода субботы, и от этой свечи взяли огонь для Авдалы (обряда разделения между святым и будничным).

Вы спрашиваете, что особенного было в свече рабби Ханины бен Досы, ведь для нас очевидно, что уксус не горит.

Ответ на Ваш вопрос можно найти в книге «Нэфеш а-Хаим» (3, 12). Автор разъясняет: всё, что происходит в мире, Всевышний творит каждое мгновение. То, что нам представляется законами природы, Всевышний

творит для того, чтобы дать нам возможность полагать: всё, что мы видим вокруг себя — природа, а не рука Всевышнего. Таким образом, мы свободны выбрать каждое из этих объяснений. Но с тем, кто однозначно решил для себя: во всем мире нет иной силы, кроме Всевышнего, и весь мир полон Его единством; кто полностью отвергает существование каких-либо других сил, воспринимает их как чистую видимость и не обращает на них внимания, Всевышний поступает соответственно его мировосприятию. Поскольку рабби Ханина бен Доса был именно на таком уровне, Всевышний «вёл себя» с ним в соответствии с мировосприятием рабби Ханины — как будто никакой «природы» не существует.

*Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора*

*Желающие посетить занятия по
еврейской традиции в городе Беер-Шева
приглашаются позвонить по телефону
052-71-55-961.*