

ВОСХОЖДЕНИЕ

צעירי אגודת חב"ד
י"ר: הרב יוסף יצחק אהרונוב

В Израиле: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТАЗРИА-МЕЦОРА»
В диаспоре: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШМИНИ»

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И.И. Ааронов

פרשת תזריע-מצורע

Выпущено в Торонто
Центр еврейской русскоязычной общины Онтарико

Главный Раввин – Йосиф И. Зальцман

«Воды великие»

Одним из серьезных препятствий для ведения духовного образа жизни является необходимость зарабатывать на жизнь материальную. По мнению последователей хасидизма, именно по этой причине 12 разведчиков, которых Моше Рабейну отправил на разведку в Землю Израила, «забраковали» обещанную евреям территорию. Они предпочли жизнь в пустыне, в окружении облаков славы, с манной и колодезем Мириам, отсутствию материальных забот и посвящение всего времени изучению Торы, молитве и размышлениям. Они не хотели селиться в «стране, губящей своих жителей», жизнь в которой полна земных, сугубо материальных забот.

Как бы то ни было, для большинства из нас «духовный рай» не является тем, чего мы желаем. Среднестатистический человек все же «поселяется в стране» и живет по ее правилам. На самом деле, таким образом достигается цель Сотворения Мира: мы совершенствуем материальный мир и делаем его местом Б-жественного присутствия. А такую задачу невозможно решить, проводя большую часть жизни в изоляции от вещественного, материального существования.

Как бы то ни было, большинство из нас все-таки заняты материальными заботами. Мы частенько обнаруживаем, что полностью погружены в решение земных проблем. Означает ли это, что мы потеряли свою духовность? Может ли Б-жественная душа человека выдержать гнет «земной жизни»?

Рабби Шнеур-Залман из Ляд цитировал слова царя Шломо из Песни Песней: «Воды великие не погасят любви, реки не затопят ее». В хасидской традиции эти строки получили следующее толкование: «Воды великие» относятся к финансовым неурядицам, которые опустошают душу. А «реки» – это мирские мысли, грозящие уничтожить природную любовь души к Б-гу.

В этом отрывке речь, безусловно, не идет о человеке, обладающем духовной чистотой. Скорее имеется в виду тот, для кого мирские заботы подобны бурному и бесконечному течению реки.

Четвертый Любавичский Ребе Шмуэль (Махараш) (1834–1882) очень подробно разобрал этот синдром. По его мнению, такому человеку не хватает решительности при принятии большинства решений, он постоянно проявляет нерешительность, стоя перед выбором. Его сознание настолько занято подобными проблемами, что он просто не способен уделять внимание достижению высших целей.

Тем не менее, в продолжение рассматриваемых нами строк, мы понимаем, что любовь даже самой низменной души по отношению к Б-гу нельзя ни подавить, ни искоренить. По природе своей душа неуязвима – потому что ее источник находится на самой высшей ступени чистоты и святости.

Когда Моше Рабейну попросил Всевышнего показать «Его славу», Б-г ответил: «Я покажу ее тебе у расщелины в скале». Метафора «скалы» используется для обозначения очень твердого камня, который обладает потенциалом высечения его помощью огня, но самостоятельно дать огонь не может.

Поэтому когда Всевышний указывает Моше на Скалу, тем самым Он дает намек на самое близкое из всех возможных приближение к Своей сущности – то есть он открывает место, в котором все творения существуют в высшей, еще не определенной форме.

Там же берет начало и душа. Поэтому даже когда душа наполнена «водами великими», она не захлебывается, а выживает.

«Воды великие», описанные в Песне Песней, еще раньше упоминаются в Торе как «многие воды» Великого Потопа. «Воды великие» – еще и потоки мирских забот, окружающие «Ковчег» – оазис изучения Торы и молитв. Так о каких именно водах идет речь? О тех, что несут с собой беспорядок, или о других, которые очищают наш мир? Оба варианта верны. Через тьму и испытания, которые приносят в нашу жизнь эти «воды», мы получаем возможность раскрыть их глубинную мощь. А воды Потопа не поглощают «ковчег» молитвы и изучения Торы – но поднимают его еще выше.

Только спускаясь в наш мир, в тело человека, душа получает возможность достичь статуса амехалех (ангела, который постепенно поднимается на более высокие уровни). «Воды великие» испытывают душу и побуждают ее подниматься на уровень, превышающий ее природные возможности.

Рабби Шнеур-Залман писал: «Ошибается тот, кто думает, что с помощью молитвы может достичь того же уровня духовного развития, что и те, кто все свое время посвящает изучению Торы. Верно обратное: их молитва обладает еще большей силой, поскольку свет увеличивается только в сравнении с тьмой, с пройденными нами испытаниями...»

Йосеф Маркус
По материалам сайта jewish.ru

За субботним столом

«Пришел к раввину человек...»
(продолжение)

***

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Меня выбрали председателем жюри последнего конкурса имени Йегуди Менухина. В течение трех туров молодые люди из России и Израила соревнуются, если можно так сказать, в игре на скрипке. И вот, когда уже два тура прошли, пришел ко мне мужчина и говорит: «У меня есть сын, просто влюбленный в скрипку. Даже больше. Нет таких слов, которые могли бы выразить его отношение к скрипке и игре на ней. К чему я это говорю. Он должен был участвовать в конкурсе, но первые два тура совпали с экзаменами в школе. Понимаете, он хотел поехать на конкурс, не сдавая экзамены. Зачем, говорит, мне эти экзамены, аттестат. Мне скрипка важнее. И я ему пообещал, что если он сдаст экзамены, то на конкурс попадет. Я понимаю, что, наверное, не имел права это обещать, но по-другому заставить его сдать экзамены у меня не получалось. В общем, я прошу вас допустить моего сына на конкурс!»

Я объяснил ему, что это невозможно. Есть правила. Ребята, которые боролись и не прошли. Жюри, в котором я хоть и председатель, но не всемогущий. В общем, есть много «но», которые не позволят выступить его сыну. К тому же, раз он так молод, у него все впереди. И будут конкурсы, и если талантлив – и успех, и слава.

Знаете, когда он зашел, в его словах и поведении чувствовалось волнение, напряжение. А тут он как-то успокоился и сказал: «Я знал, что вы откажете. Вернее знал, что должны отказать. У вас свой долг. У меня свой. Но я должен был попробовать. Понимаете,

когда сын надеется на отца – это не просто обзывает. Это... В общем, получается, что я его обманул. И мой приход к вам – это, если хотите, обращение к совести взрослых, которые, пусть даже вынужденно, окунают детей в мир лжи и несбыточных надежд».

Я попытался его успокоить. Сказал, что далеко не каждый отец поступил бы так, как он. И объяснил, что не вижу необходимости менять правила конкурса. И тем более не вижу повода упрекать ни его, ни свою совесть. На том и расстались. Мне кажется, что я прав, но вот жена говорит, что я должен был помочь. А вы что скажете?

– Увы, но врачи бессильны.
– Какие врачи?! Вы о чем?!

– Каждый раз, когда я слышу, как говорят: «Не вижу смысла... не вижу повода... не вижу возможности...», – я вспоминаю слова своего учителя. «Порой прозреть помогают не врачи, а совесть». Скажи, сколько раз к тебе приходили с подобной просьбой?

– Ни разу.

– Вот именно. И если бы ты один раз отступил от соблюдения формальностей и помог – не мальчику, а его отцу, – ничего бы не случилось. В конце концов, он мог выступить вне конкурса. Хватило бы просто сыграть перед жюри. Но... Все знают, что в каждом правиле есть исключения, но забывают, что исключение из правила – это тоже правило.

***

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Скажите, а можно в Шабат бедному дать хлеба?

– Конечно!

– Вот! Я так и знал. Просто вчера мы с другом спорили. Он говорил, что в Шабат ничего нельзя носить, а значит и дать хлеб

Художник Борис Дубров

бедняку нельзя – потому что это нарушение законов Шабата. А я сказал, что заповедь любви к ближнему требует дать хлеба бедному даже в Шабат. Для него это не просто еда. Возможно, этот кусок хлеба – всё, что будет у него на трапезу. Вы же говорили, что Тора – это любовь к ближнему. Остальное – комментарии.

– Во-первых, это сказано не совсем так и совсем не мной. Великий Гиммель сказал: «Что тебе ненавистно, того и ближнему не причиняй; в этом вся Тора, а остальное – пояснения...» А во-вторых, бедному в Шабат можно дать и хлеб, и рыбу, и мясо. Можно дать всё, что у тебя есть... пригласив к себе на трапезу. Но дать хлеб или что-то еще, чтобы это было отнесено домой в Шабат, нельзя.

– Получается, мы оба и правы, и не правы!

– Так не бывает! Просто вопрос, который вы поставили, не верен. А вернее – не верен смысл, который вы вложили в свой вопрос. А, соответственно, не верны и ответы. В мире много путей. И чтобы не заблудиться в поисках истины, необходимо научиться не только выбирать правильные ответы, но и задавать правильные вопросы.

Хаим-Пинхас Гольшмиат

Хедер для взрослых

Сорок девять ступеней вверх

Мы вступаем в месяц Ияр, месяц-мост, который соединяет два праздника, Песах и Шавуот. Между ними должно пройти семь недель, сорок девять дней. Духовная связь двух этих дат очевидна. Евреи освободились из египетского рабства для того, чтобы принять из рук Всевышнего Тору, чтобы с ее помощью очистить и исправить мир.

Этот месяц весь проходит под знаком счета Омера, когда мы очищаем и исправляем все свойства своего сердца. Не случайно в этот месяц отмечают Песах Шени – праздник «баалей тшува», когда можно повернуть время вспять, исправляя проступки и совершая добрые дела, которые когда-то ускользнули у нас из рук.

В месяце Ияр немало памятных дат.

3 Ияра (18 апреля) – День памяти солдат, павших в боях, защищая Святую Землю от врагов. Когда звучит «сирена памяти», несомненно, можно прочесть отрывок из Торы

засчитано в заслугу чистых душ, погибших за Родину.

14 Ияра (29 апреля) – «Песах шени». Евреи, которые из-за ритуальной нечистоты, или по дальности пути, или по какой-либо еще причине, не смогли принести пасхальную жертву в Храме, могли сделать это месяц спустя. Всевышний нам эту заповедь не предлагал. Мы попросили ее сами, и получили Его согласие. Песах шени связан с движением души, которое называется «пробуждение снизу». Как говорил Ребе Йосеф-Ишхак, предыдущий глава ХАБАД, «еврей не хочет и не может быть отдален от Всевышнего!»

18 ияра (3 мая) – Лаг ба-Омер. В этот день ушел в вышние миры автор Зоара, величайший мудрец и праведник рабби Шимон бар-Йохай. Он оставил наказ: в его «йорцайт» евреи должны не горевать, а веселиться. Накануне, в среду вечером, по всему Израилу горят костры и раздаются песни.

По инициативе нашего Ребе во многих городах мира в этот день проводятся парады

SUMMER WORKSHOP FOR WOMEN ON PIRKEI AVOT ETHICS OF OUR FATHERS SHABBAT AFTERNOON AT:
East Thornhill
West Thornhill
Rockford
For location and schedule visit:
www.jrcc.org

Позвоните нам, если Вы желаете спонсировать издание «Восхождения» в честь или в память Ваших близких.

Established 1927
Steeles Memorial Chapel
350 Steeles Ave West, Thornhill, Ontario L4J 1A1
(905) 881-6003 • www.steeles.org

Еврейская улица

ФАРБРЕНГЕН 2 ИЯРА

2 Ияра – день рождения Четвертого Любавичского Ребе - рабби Шмуэля, известного как Ребе Маараш. Он был седьмым сыном Третьего Ребе – рабби Цемах-Цедека.

В семь лет Маараш уже хорошо знал Пятикнижие, большую часть книг Пророков и Писаний. Ко дню своей Бар Мицвы он знал наизусть Мишну и книгу «Тания».

Старшие братья Шмуэля знали, что отец готовит младшего сына к исполнению особого предназначения: стать не только руководителем группы хасидов, но духовным главой народа Израила. Благодаря его переговорам с губернатором Киева сотни еврейских семей были спасены от изгнания из деревень Волыни. В Петербурге Маараш добился отмены новых ограничений для евреев в Литве и Западной Украине. Он приложил огромные усилия, чтобы утихомирить поднимавшиеся было волны еврейских погромов.

Фарбрэнген в честь празднования дня рождения Ребе Маараш состоится

во вторник 17 апреля, в 21:00, в синагоге JRCC @ Rockford, 18

Отделения JRCC

416.222.7105

Главный Раввин	Рабби Йосиф И. Зальцман	x 278
S.R. Hill & Maple	Рабби Аврохом Зальцман	x 247
Concord	Рабби Аврахам Моше Эрлинванн	x 278
Thornhill Woods	Рабби Хаим Хильдесхайм	x 224
West Thornhill	Рабби Леви Джейкобсон	x 240
East Thornhill	Рабби Мендель Зальцман	x 227
South Thornhill	Рабби Леви Блау	x 288
Горская община	Рабби Давид Давидов	x 255
Rockford	Рабби Йосиф И. Зальцман	x 278
175 Hilda Ave.	Melekh Brikman	x 221
4455 Bathurst St.	Bathurst and Sheppard	x 221

Субботние свечи

Торонто Оттава Ниагара Кингстон

13.04	7:41	7:28	7:39	7:30
14.04	8:44	8:34	8:42	8:34

После зажигания свечей произносятся:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТ ВЕЦИВАНУ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШИ!

АДРЕС РЕДАКЦИИ В ИЗРАИЛЕ:
P.O.B. 14, Kfar Chabad, 60840, ISRAEL
TEL: 2770100-72-972+ • ФАКС: 9606169-3-972+
www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

ЭТОТ ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ЦЕНТРОМ ЕВРЕЙСКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ ОНТАРИО
5987 BATHURST ST. UNIT 3, TORONTO, ON M2R 1Z3.
T: 416.222.7105 • F: 416.222.7812
E: jrcc@jrcc.org • www.jrcc.org

Обращайтесь бережно с этим изданием! В нем приведены тексты, освященные еврейской традицией

Недельная глава

«Привести времена Мошиаха»

В главе «Тазриа» а также в следующей за ней главе – «Мецора» (которые обычно читают вместе в Шабат) говорится, на первый взгляд, об одном и том же: болезни «цараат» (что обычно переводится – не совсем точно – как «проказа»), появляющейся на теле человека, на одежде и на домах, и каким способом можно очиститься от нее.

Внимательно изучая главы, мы видим, что первая из них («Тазриа») занимается вопросами самой болезни, касающимися человека и одежды, а вторая («Мецора») не говорит о самой болезни (кроме поражения домов, о чем Раши сказал: «Это для них весть, что поражение появилось, поскольку, все сорок лет, что евреи были в пустыне, эморейцы прятали в стенах домов золотые клады, и, когда на стенах появлялись пятна цараат, и дома нужно было разрушить, тогда находили эти клады»), а занимается вопросом очищения прокаженного: «...вот закон о прокаженном в день его очищения...».

Возникает вопрос, почему глава, в которой говорится о поражении цараат, (являющейся одной из самых тяжелых видов тумы, о котором сказано, что человек «будет сидеть один вне стана», в качестве наказания за один из самых тяжелых грехов – лашон ха-ра, злословие, до такой степени, что «прокаженный считается, как мертвый»), именно эта глава носит название, отражающая появление новой жизни – «Тазриа»: «если женщина забере-

менела и родила мальчика...»? А вторая глава, где, в основном, говорится об очищении прокаженного, названа словом, которое, вроде бы имеет противоположный смысл: «Мецора» (прокаженный).

Ребе объясняет, что, всегда цель наказания для согрешившего человека – это не наказание само по себе или месть, не дай Б-г, а лишь искупление, исправление и снятие «прилипшей» к нему грязи греха.

Рамбам объясняет, что цараат была не физической болезнью, а «знаком и чудом в народе Израиля», т.е. Всевышний сделал

особое чудо, что у того, кто говорил лашон ха-ра, сначала появлялись пятна на стенах дома, как предупреждение. Если он не исправился – то они появлялись на одежде, а если и в этом случае он не исправил свое поведение – то пятна появлялись на коже человека, и как только он делал тшуву, они сразу же исчезали!

Поэтому наказание «будет сидеть один вне стана» лишь призвано отделить его от общества, ведь именно это и привело его к лашон ха-ра и насмешничеству. Получается, что все этапы цараат предназначены, главным образом, исправить грех лашон ха-ра. Поэтому, еще на этапе, когда есть

поражение, подчеркивается, что здесь начинается зарождение новой жизни: «если женщина забеременеет и родит сына...».

[Это становится еще более ясно в свете комментария Алтер Ребе в «Ликутей Тора» на строку: «если у человека на коже появится...» – что слово «человек» (адам) отражает совершенство личности, поэтому все эти поражения находятся на «коже тела», т.е. изъяны есть только на самых внешних «одеждах», но не в самой личности человека, не дай Б-г. Это и есть причина тому, что в нашей время все это новее неактуально, поскольку сейчас нет таких идеальных людей, у которых изъяны находятся лишь на «коже тела».]

Вторая же глава, «Мецора», переходит на более глубокий и возвышенный уровень, она говорит о завершении процесса: «вот закон о прокаженном в день его очищения».

Отсюда следует, что глава «Тазриа» намекает о времени галута, когда мы «сеем» (лизроа – сеять на иврите) Б-жественное в этом мире Торой и заповедями. Галут – это еще и глубокий спуск, как состояние прокаженного до очищения. А «Мецора» – это время геулы, освобождения: «вот закон о прокаженном в день его очищения»!

В большинстве лет эти две главы соединены, и это соединение учит нас, что даже во время галута («тазриа»), еврей должен быть проникнут и «соединен» со временем геулы, и всегда помнить, что все ведет к одной цели – «привести времена Мошиаха».

Недельная глава в нашей газете является пересказом бесед Любавичского Ребе

Страницы истории

Воспоминания ребецн Ханы Шнеерсон

(Продолжение. Начало в №№ 1407-1432)

СРЕДСТВО ОТ НАСЕКОМЫХ (Продолжение)

Еще мы пользовались таким средством от насекомых: разводили огонь и бросали туда травы, дающие густой дым. Это обеспечивало возможность посидеть вечером на свежем воздухе. Нельзя было разводить слишком большой огонь, чтобы не мешать соседям ярким светом, мы должны были довольствоваться лишь струйкой дыма, который был темнее ночи... По ночам часто дул сильный ветер, и не раз случалось, что его порывы вывиряли клубы дыма прямо в лицо – ощущение не из приятных! Однако пользы от дыма было гораздо больше: он действительно отгонял комаров и большинство других насекомых, хотя некоторым удалось привыкнуть даже к дыму, так что они продолжали докучать нам. Мы часто со смехом спрашивали друг у друга советов, как вести себя с незваными «гостями».

Так проходили летние месяцы, когда мы старались делать все, чтобы не страдать от голода. Каждый раз удавалось раздобыть какие-то продукты – то крупы, из которой варили кашу, то муку, то кукурузу. Когда появлялись деньги, становилось чуть легче: в рацион добавлялись молоко и сливочное масло, эта еда насыщала и улучшала настроение.

Помню, как-то раз я зашла в один дом по делу и увидела на столе сырники и какао (хозяйном дома был богатый еврей, который руководил конторой, занимавшейся распределением продуктов питания среди населения). Предложили и мне попробовать (у них в доме соблюдали кашрут), но я, хотя забыла уже вкус подобных деликатесов, удержала себя и ни к чему из стоявшего на столе не притронулась – из гордости и чувства собственного достоинства: чтобы они не считали, что дали милостыню оголодавшей женщине... Выйдя оттуда, я очень гордилась тем, что устояла в этом испытании.

Никому не пожелаю пережить подобное! В столь тяжелом положении человек может, не дай Б-г, начать уподобляться животному, у которого инстинкт получения удовольствия от еды является основным в жизни. Большинство с честью переносили это испытание, но были и те, кто опустился очень низко. Эти люди ходили и выпра-

шивали хлеб и другие продукты, не думая ни о чем, кроме еды.

КТО НАКОЛЕТ ДРОВ?

Среди наших знакомых, оказавшихся в эвакуации, был один зажиточный еврей из Харькова. Он купил себе телегу с лошастью и часто уезжал далеко от поселка рубить деревья, в основном саксаул, который хорошо горел и давал большое жаркое пламя. Этим он зарабатывал себе на жизнь. Нам он тоже как-то привез телегу дров, которые были сложены в построенном нами во дворе шалаше. В отношении отопления теперь стало полегче, хотя появилась новая проблема: нужно было наколоть дров. Мы, естественно, никогда этим не занимались, и нас выручил бывший румынский помещик. Он припомнил, как его прислуга в свое время колола дрова для него, и, попрактиковавшись, сумел освоить это занятие и наколоть привезенные нам дрова.

...Так мы старались справляться со всеми трудностями, но усталость накапливалась, а физические силы истощались.

МЕСЯЦ ТИШРЕЙ

Наступили осенние праздники. Как и годом ранее, в Ямим нораим [дни между Рош а-Шана и Йом-Кипуром] мы молились, запершись в комнате, скрываясь от посторонних взглядов. В тот год эвакуированные евреи сняли квартиру на окраине поселка, подалее от центра, и там устроили миньян. Свиток Торы нам прислали из Кзыл-Орды – областного центра. Собралось довольно много людей – мужчины и женщины, молодые и старые, представители всех социальных слоев, выходцы из разных уголков страны.

Как обычно, мой муж рассказал всем, как себя вести в праздники, и потом делился с приходящими к нему людьми соображениями насчет того, как лучше всего претворить сказанное в практическую сферу. Кто-то сказал: если он будет так открыто говорить о требованиях еврейского закона, это может повредить всему делу, но муж решил не обращать внимания на эти соображения. К счастью, праздники прошли спокойно.

Перевод с идиш Цви-Гирша Блиндера
По материалам журнала «Лехаим»
Продолжение следует

Из посланий Любавичского Ребе

«Ашгаха пратит» – наблюдение за каждым лично

Уважаемый..., здравствуйте!

Вы пишете о различных сомнениях и трудностях в принятии решений, а также об ощущении беспокойства и неуверенности в себе.

Нет надобности объяснять, что все подобные чувства приходят к человеку, когда он думает, что он – один, и полагаться может только на себя самого и только на свои способности осмысливать и взвешивать ситуации, в которых он оказывается. Именно это и приводит его к множеству сомнений и неуверенности в каждом своем шаге. Хотя он и верит в Б-га, но его вера проявляется на несколько поверхностном уровне и не проникает в его душу, и, следовательно, не отражается на его поступки, включая все мелочи жизни. Может быть, только в особые дни, как например в «Дни Трепета» (дни от Рош а-Шана до Йом Кипура) он чувствует себя более близким к Всевышнему.

Но когда в человеке живет настоящая, глубокая вера в Б-га, и он постоянно замечает, что Всевышний непрерывно контролирует все происходящее в мире, во всех деталях, в нем несомненно пробуждается ощущение «битахон» (упования – что ему есть, на кого положиться). Его внутренняя направленность и вера приносят ощущение близости с Творцом.

«Ашгаха» – это контроль и наблюдение за кем-то или за каким-либо процессом. Термин «Ашгаха пратит» («прат» – ивр. – деталь, часть) означает, что Творец наблюдает за каждым существом, за каждым процессом и, конечно же, за каждым человеком на этой планете. Термин «ашгаха» используется и в законах кашрута, ведь процесс приготовления пищи должен протекать в соответствии с правилами Торы, и кто-то должен это проконтролировать. В отличие от слова «пикуах» (которое тоже означает «контроль», но общий) здесь ударение ставится на очень тщательную детальную проверку и способность проконтролировать все до мелочей, с глубоким пониманием дела.

Вера в то, что Всевышний не оставил нас на произвол судьбы и все время наблюдает за нами, и делает все, чтобы помочь нам – одна из важных основ иудаизма. Каждый год (в начале нового года) мы дважды в день читаем 27-й псалом, в котором есть такие строки: «Господь мой – свет мой и мое спасение, перед кем мне трепетать? Господь – опора моей жизни, так кого же мне бояться?» Из этого мы учим, что если происходят какие-то события, которые идут вразрез с нашими желаниями и расчетами, и если даже все указывает на то, что и по закону Торы должно было быть иначе, еврей все равно продолжает полагаться на Всевышнего.

Заканчивается этот псалом словами: «Надейся на Господа; крепись сердцем и надейся на Него». Иногда человеку необходимо приложить усилия и сосредоточиться на том, чтобы прийти к полному упованию на Всевышнего, но сам Б-г обещает нам, что мы сможем достигнуть этой ступени.

Этого уровня гораздо легче достигнуть, когда постоянно изучают Тору и выполняют заповеди. И всегда есть возможность и время совершенствоваться и подниматься духовно, удовлетворяя свои истинные желания. Этот подъем должен продолжаться бесконечно, ведь Тора и заповеди исходят от источника бесконечной мудрости.

Хасидская мудрость

Спуститься и подняться

Учил Баал-Шем-Тов: «Иногда человек сам покидает ступень, на которой стоял, а иногда его толкают вниз внешние обстоятельства. Но Всевышний знает, что так нужно, что это спуск ради подъема. Как правило, после этого еврей сможет подняться на более высокую ступень. Говорится в Торе: «И спустился Авраам в Египет». А потом: «И поднялся Авраам из Египта». Авраам – это душа. А Египет – нечистые оболочки житейской суеты, из которых ей нужно освободиться...»

С особенным уважением

В Любавичах был меламед реб Шмуэль-Бецалель. Он обучал Торе сына Ребе Шолом-Дов-Бера и вообще был старше своего молодого Ребе на несколько лет. Поэтому глава ХАБАДА проявлял к нему особый «дерех эрец», уважение. Выразилось это вот в чем: когда, придя на «ехидут», реб Шму-

эль-Бецалель высказывался «не в ту степь», Ребе никогда не говорил «ты ошибаешься». Вместо этого он угосал меламеда папирисой...

Как за лучшим другом...

Ученик одной ешивы написал Ребе Йосеф-Ицхаку, предыдущему главе Хабад, письмо, где жаловался сам на себя. Что он, дескать, распустеха и лентяй.

Ребе ответил: «От любого плохого качества нужно немедленно избавляться, давая зеленый свет другому, противоположному свойству. В данном случае нужно поощрять в себе «зризут», проворство во всех своих делах.

А с чего начать? С того, что вы полностью примете на себя ярмо Небес, причем будете присматривать за собой так же пристально, как если бы следили за другим евреем. Постепенно проворство войдет в привычку и станет для вас хорошей опорой...»

Совет от Ребе

Драгоценный миг

Конечно, нам невозможно достичь уровня Моше Рабейну. Но искра его души имеется у каждого еврея. Пробудив ее, человек может, хотя бы на считанные мгновения, достичь такой близости с Творцом, которая стоит выше, чем служба первосвященника!.. Каждое такое пробуждение приближает раскрытие Мошиаха и говорит нам, что будет, когда знание Б-га наполнит весь мир.

Сила цаки

Пожертвование воздействует не только на того, кому вы даете, но и на вас, дающего. Поэтому важно не только много ли, но и как часто вы даете. Каждый акт жертвования очищает и еще больше возвышает вас.

Прикрепите к стене на видном месте у себя дома ящик для цаки и опускайте в него каждый день несколько монет. Такой же ящик пусть будет у вас и в офисе.