

ВОСХОЖДЕНИЕ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР – БЕХУКОТАЙ»

פרשת בהר-בחוקותי

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

Выпущено в Торонто
Центр еврейской русскоязычной общины Онтарио

Главный Раввин – Йосиф И. Зальцман

За субботним столом

Отдать и помочь

«Как было на съезде? Что запомнилось?» – спросила меня жена пять месяцев назад, когда я вернулся из США со всемирного съезда посланников Ребе.

Эти вопросы мне задают всегда, когда я возвращаюсь с таких съездов. Я рассказал то, что запало в душу, и в конце сказал – так, между прочим: «Нам раздали номер журнала «Кфар Хабад», а в нем интервью с равом Йешаяу Габером. В конце интервью он шуточно сказал, что у них скоро будет 770 трансплантаций, и что ему любопытно, будет ли 770-й донор хабаником».

Жена остановила меня, попросила повторить и серьезно сказала: «Не знаю, будет ли 770-й донор хабаником, но хабаницей – будет. Шия, у тебя есть ко-какие связи в организации рава Габера. Спроси его, не занят ли еще этот номер!»

Назавтра я начал расспрашивать и выяснять. В организации доноров почки «Матнат хаим», которую возглавлял рав Габер, обрадовались моей инициативе, хотя собственно номер им был не важен, но ничего определенного не обещали. Донорство почки – это процедура, занимающая от полугода до года: множество анализов и справок, комиссий и проверок совместимости. Даже если потенциальный донор здоров, нужно убедиться, что организм пациента примет чужеродный орган и не отторгнет его. Но если примет – человеку подарят новую жизнь.

Возможно, не все представляют себе, что такое жизнь с неработающими почками. Это в самом хорошем случае гемодиализ. А это означает: три раза в неделю являться в медицинский центр и проводить там целый день, практически в неподвижности, с катетером в вене и с большим аппаратом, который каждую секунду забирает немного твоей крови, очищает ее и вливает назад. И так всю жизнь. Иначе...

Рав Габер понимал важность числа 770 для хабаника. Он сам стал звонить в медицинские центры Израиля, выяснять, кто сейчас на очереди и сколько сейчас

на очереди, способствуя тому, чтобы 770-м донором почки стала именно моя жена.

Одна из руководителей отделений трансплантации спросила его: «А что за спешка? Кто хочет провести операцию донорства почки так быстро и зачем?» Рав объяснил ей, что такое ХАБАД, кто такой шалиах и что такое дом номер 770 по Истерн Парквей в Краун-Хайтсе, в Бруклине. Это дом, в котором находится офис Ребе и синагога, из которой Ребе многие годы проповедовал Тору и любовь к людям. Хотя рав Габер и не был хасидом, дух хасидизма и дух ХАБАДА он понимал. «А кто эта женщина? Вы говорите, что она шалиах в Москве? Ой, так я же ее хорошо и давно знаю, она мне почти как дочка! Я сама этим займусь, не беспокойтесь, рав, все будет в лучшем виде!» Б-жественное провидение снова проявилось в нашей жизни.

Мы получили разрешение нашего рава, написали письмо Ребе с просьбой о благословении. На следующий день в московской клинике «Рамбам» в еврейском благотворительном центре моя жена сдала анализ крови, а через несколько дней полетела в Израиль для дополнительных проверок. Спустя две недели с нами связалась директор отделения трансплантации и назначила срок.

За день до операции нам позвонили рав Габер и его супруга и попросили зайти к ним домой. Простая квартира, набитая книгами по Торе. Рав и рабанит тепло беседовали с нами, прямо как родители. А после операции они пришли к нам в медицинский центр – как всегда приходят к каждому донору и к каждому пациенту, расспрашивали о самочувствии, о нашей работе в Москве, о благотворительном центре. Рав подарил нам красиво оформленный текст песни «Эшет хаиль», который теперь всегда стоит у нас рядом с субботними свечами. Через несколько дней рав снова зашел справиться о здоровье; когда мы выписались, он снова позвонил нам – как будто мы его любимые дети, как будто у него нет десятков других доноров...

Раввин Йешаяу Габер. Фото: Eli Itkin

Все это случилось некоторое время назад и завершилось в добрый час всего за полтора месяца. А сейчас утро пятницы, 30 нисана 5780, и вчера мы получили горестную весть. Рав Йешаяу Габер скончался от коронавируса в возрасте всего лишь 55 лет. Две недели он находился между жизнью и смертью. Семья «Матнат хаим», в которой сейчас уже восемьсот доноров, осиротела. Сегодня он похоронен в Иерусалиме, своем родном городе, и лишь несколько человек могли проводить его в последний путь – ограничения карантина!

Я смотрю на свечу, которую зажег ради вознесения его души, и вспоминаю этого уникального по своей активной доброте человека, спасителя людей в буквальном смысле. Моя жена не хотела, чтобы ее имя стало известно получателю почки: «Пусть не чувствует себя благодарным или обязанным». Рав Габер же просил нас снова и снова: «Напишите об этом! Ваш рассказ привлечет новых и новых доноров!» Я не хотел, но сейчас, когда рав Йешаяу Габер упокоился в иерусалимской земле, чувствую, что надо рассказать и разослать эту историю моим друзьям. Историю о желании помочь, о желании отдать.

Рав Авраам Йешаяу Габер, спасший сотни жизней в этом мире! Будь нашим защитником и заступником в мире грядущем, вознеси молитвы к Престолу Славы о прекращении эпидемии, об излечении, спасении и Избавлении!

Раввин Шия Дайч

По материалам сайта ru.chabad.org

Как себя, любимого

Тора требует любить ближнего как самого себя. Это не высокопарная фраза и не преувеличение. Эти слова надо понимать буквально: любить другого именно так, как человек любит самого себя. Может быть, эта задача невыполнима? И почему эта заповедь приравнивается ко всей Торе?

«Любовь к Израилю» – центральное понятие в иудаизме и, в частности, в хасидизме. Это не просто красивый лозунг, это основа основ, это, как говорил рабби Акива, важнейший принцип Торы. Размышлять о заповеди любви к ближнему – наш долг, хотя и кажется иногда, что это слишком банальная тема. Но ведь, в конце концов, речь идет о нашей душе.

Казалось бы, что может быть проще, чем любить друг друга, удерживаться от ссор, жить со всеми в мире, тихо и спокойно? Разве не этого все мы хотим? И, однако же, нет ничего трудней: на каждом шагу мы видим ссоры и споры. Простые расхождения во мнениях переходят в столкновения. И так бывает не только тогда, когда речь идет о каких-то принципиально важных вещах, – нет, к сожалению, зачастую заповедь о любви к Израилю нарушается из-за всякой ерунды.

В сущности, в основе всех человеческих чувств и поступков лежит любовь к себе, из этой любви все проистекает. Если я люблю другого, эта любовь, казалось бы, возможна только в том случае, если она каким-то образом сочетается с моей любовью к самому себе и не противоречит ей. Как же можно требовать от человека, чтобы он любил другого как себя?

В учении хасидизма сформулированы две основные причины, по которым надо любить ближнего. Первая причина связана с тем, что в каждом еврее есть что-то свое, особенное, неповторимое, и потому каждый нуждается в каждом и должен любить в нем то, что присуще только ему и никому другому. Вторая причина, более глубокая, заключается в том, что здесь даже не идет речь об обязанности как таковой. Ведь весь Израиль – это как бы одна большая душа, разветвляющаяся по многим телам, и отношения между евреями подобны отношениям между разными частями единого человеческого тела. Это приводит нас к выводу: как смешно представить себе, что одна часть тела возненавидит другую и не захочет действовать с ней совместно, – точно так же смешно отсутствие единства между евреями, потому что душа каждого еврея – лишь часть единой общей души.

Поэтому нет никакого смысла задаваться вопросом о том, на какой степени развития стоит «другой», выше он нас или ниже. Он может быть простым человеком, полным всяческих недостатков, но это не отменяет обязанности любить его безграничной любовью, потому что он – часть меня и часть тебя.

Когда Тора требует любить ближнего как самого себя, это не пустые слова. Это надо понимать буквально: любить другого человека именно так, как ты любишь самого себя. Потому-то это и возможно среди народа Израиля, что «другой» не обособлен и не отъединен от «меня», но неразрывно связан с душой каждого еврея. Именно любовь «как к самому себе», любовь, которой любит человек самого себя, обязывает любить другого еврея, потому что его душа – часть моей. И более того, когда человек недостаточно любит ближнего, это не значит, что в его взаимоотношениях с ближним появилась трещина, – нет, трещина появилась в его душе. Человек, который неспособен любить ближнего – ущербный человек, калека.

Однако тут возникает простой вопрос. Что касается тела и его частей – понятно, что взаимная ненависть между ними невозможна. Но когда речь идет о народе Израиля, мы нуждаемся в разъяснениях и примерах, потому что взаимная связь сынов Израиля далеко не так очевидна. Есть какая-то злая насмешка в том, что у евреев не хватает любви к ближнему. Но дело в том, что душе не всегда удается возобладавать над телом: погруженные в заботы, мы не чувствуем свою душу. Разъединенность между людьми существует прежде всего на уровне тела: «он» – это «он», а «я» – это «я». Тело не чувствует другое тело как часть себя, но как нечто отъединенное и отдельное.

Другими словами: если бы мы могли чувствовать истинную сущность вещей, чувствовать «душу» – не было бы недостатка в любви к ближнему, и мы любили бы каждого еврея именно так, как любим себя. Для того чтобы любить ближнего как самого себя, душа должна возобладать над телом. Учение хасидизма раскрывает духовную основу всех вещей, в том числе «душу» каждого еврея. Хасидизм высветил красоту, скрытую в душе каждого еврея, кем бы он ни был, и объяснил, почему еврейское бытие обладает столь великой ценностью.

Раввин Александр Фейгин

Еврейская улица

Еврейская школа – еврейский «нахес»

Система еврейского образования, существующая более трех тысяч лет, сыграла решающую роль в сохранении целостности еврейского народа, и в настоящее время является единственной преградой против нашей ассимиляции.

Цель еврейского обучения – помочь ученикам и их семьям укрепить связи с общиной и своим наследием. В Еврейской школе JRCC дети из семей общины, знакомятся с историей нашего народа, традициями Субботы и еврейских праздников, тем самым получая возможность узнать, что означает быть евреем. В сознании ребенка укрепляется ощущение его принадлежности к еврейскому народу.

Обучение детей проводится в игровой форме, разнообразные творческие проекты помогают узнать еврейские традиции. Детям у нас интересно и весело.

Еврейская школа JRCC работает в восьми районах города в разные дни недели.

Подарите своему ребенку возможность получить еврейское образование. Поверьте, Вы будете иметь настоящий еврейский «нахес»!

Отделения JRCC

416.222.7105		
Главный Раввин	Рабби Йосиф И. Зальцман	x278
Woodbridge	Рабби Аврохом Юзевиц	x261
S.R. Hill & Maple	Рабби Аврохом Зальцман	x247
Concord	Рабби Аврахам Вайнштейн	x249
Thornhill Woods	Рабби Хаим Хильдесхайм	x224
West Thornhill	Рабби Леви Джейкобсон	x240
East Thornhill	Рабби Мендель Зальцман	x227
South Thornhill	Рабби Леви Блау	x288
Hilda Ave.	Мелех Брикман	x282
Rockford	Рабби Шмуэль Нефт	x235
Горская община	Рабби Давид Давидов	x255
Willowdale	Рабби Исроэль Зальцман	x231
4455 Bathurst St.	Bathurst and Sheppard	x221
3174 Bathurst St.	Bathurst and Lawrence	x221

Субботние свечи

	Торонто	Оттава	Ниагара	Кингстон
15.05	8:18	8:09	8:16	8:07
16.05	9:28	9:21	9:25	9:24

После зажигания свечей произносятся:

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

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.

T416.222.7105 • F416.222.7812

Ejrc@jrcc.org • www.jrcc.org

Обращайтесь бережно с этим изданием!

В нем приведены тексты, освященные еврейской традицией

JRCC.HELP

Вам 70 лет или больше?

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

*для условий, посетите www.jrcc.help

В это трудное время JRCC предлагает услуги по оказанию помощи пенсионерам*, чтобы вы могли оставаться дома и избегать лишних контактов.

Вам нужно купить продукты, медикаменты или пойти к врачу?
МЫ СМОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ!

Звоните по телефону 416-222-7105 доп.999 или посетите вебсайт jrcc.help.

ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ! Регистрируйтесь на сайте jrcc.help.

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

Недельная глава

«И посчитайте...»

О заповеди счета Омера Тора говорит: «И посчитайте себе от следующего дня после Шабата с того дня, в который вы принесете омер вознесения, будет 7 чистых недель». Объясняют мудрецы, что фразу «от следующего дня после Шабата» нельзя понимать буквально – назавтра после субботы, а так: «на следующий день после праздника» – то есть, праздника Песах.

Необходимо пояснить, почему в Торе появляется выражение «от следующего дня после Шабата»? Ведь, на первый взгляд, это может ввести человека в заблуждение, и он может истолковать это, исходя из простого понимания текста. И если так, то спрашивается, почему Тора не написала это изначально понятным языком?

Объяснение этому заключается в следующем. Песах, дни счета Омера и Шавуот являются единой цепочкой: получение Торы – это продолжение выхода из Египта и цель этого выхода. Все три эти времени связаны со знаками: в Песах – маца; в дни счета Омера – приношение омера из ячменя, а в Шавуот – два хлеба («квасное испеките»).

Нужно сказать, что приношение омера требует разъяснения. Ячмень – пища, предназначенная для скота. По этой же причине «сота» (женщина, которая вела себя нескромно), приносит приношение из ячменя, в соответствии со сказанным

в Мишне: «так же, как ее действие имело животную природу, так и ее приношение – пища животного». В таком случае, непонятно, почему в дни счета Омера, которые являются подготовкой к празднику дарования Торы, приносят приношение из ячменя – пищи животного?

Объяснение этого в том, что во время выхода из Египта евреи находились на 49-ой ступени духовной нечистоты, и не

представляли собой достойный «сосуд» для получения Торы. Всевышний из великой любви к народу Израила («пасах» (обошел) все помехи и открылся им лично, выведя их из Египта. Понятно, что после такого – ожидается усилие со стороны еврейского народа, дабы самими стать достойными получения Торы.

В «Песни Песней» есть строка: «потяни меня за собой, и я побегу, приведи меня в покои к Царю». Хасидизм объясняет, что в первой части этого отрывка – «потяни» – речь идет о выходе из Египта. Всевышний сам «тянет» еврейский народ. Но, как мы сказали, после выхода из Египта необходимо, чтобы евреи сами сделали усилие, дабы удостоиться получения Торы.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Тут-то и начинается работа по счету дней Омера – «берур» – очищение животной души [в соответствии с написанным в молитвенниках, каждый день мы занимаемся исправлением одного из семи основных качеств – «Хесед», «Гвур» и т.д.]. Поэтому приносят приношение из ячменя, который является пищей животного. Об этом времени, когда мы каждый день продвигаемся, внося все большее исправление в нашу животную душу, говорится в продолжение нашего отрывка «...за тобой, и я побегу» – то есть, мы «бежим» сами!

Однако очевидно, что для исправления нашей животной души и выхода из 49 «врат духовной нечистоты» необходимо особая сила и помощь Свыше, как сказано: «не может заключенный сам вызволить себя из заключения». Об этом Тора и говорит: «и посчитайте себе со следующего дня после Шабата», то есть, силу исправить животную душу мы черпаем из «следующего дня после Шабата».

Что означает «следующий день после Шабата»? Мы видим, что этот мир связан с числом «7». Он создан за семь дней, и день седьмой является священным днем – Шабатом. Но есть еще один уровень, который находится абсолютно «над» всеми понятиями этого мира – это уровень «8» – «следующий день после Шабата» (то есть восьмой, который следует за Шабатом), и именно из этого высочайшего уровня мы берем силы для исправления семи основных качеств нашей животной души.

Страницы истории

ЛЮБАВИЧ – МЕСТЕЧКО ХАБАД

(Продолжение. Начало в №№ 1491–1541)

Глава седьмая ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Любавичские правила
(продолжение)

В числе десяти правил, опубликованных «средним адмором» в своем письме*, были также следующие:

3) Упомянутые люди [молодые люди из числа приезжающих в группах – те, кто разбираются в хасидизме и тщательно изучают его, и не относятся менее строго к молитве, служению разумом и сердцем и изучению Торы ради нее самой] дадут свои письменные вопросы об опубликованных книгах по хасидизму – «Сефер Дерех хаим», «Шаарей ора», «Имрей бина» и т.д. – и именно каждый сам по себе. И они скажут правду, есть ли у них хорошее понимание хасидизма, и заняты ли они его изучением постоянно, и изнуряют ли себя в молитве, и у них есть разрешение спросить [по поводу служения Всевышнему] личные вопросы.

4) Что они примут на себя тщательное изучение хасидизма в будущем, и что они не должны относиться легкомысленно к общественной молитве, не будут сокращать свою молитву и в молитве ходить враз-вперед** с чужими мыслями, а будут только стоять на своем месте и хорошо направят свои сердце и разум, около часа или больше.

5) Любый, кто не пробовал изучать хасидизм, и у него нет книг, и он не изучает преднамеренно, не будет принят [на аудиенцию у Ребе]. Также того, чьи пути ненавистны из-за злословия, насмешливости, пьянства, грубости и т.д., его товарищи оповестят в письменной форме, и он примет выговор и вернется со своего пути, и тогда его примут.

6) Те, кто не так занят*** и изучают, и знают мало или много хасидизма, и взяли на себя бремя изучения со своими товарищами, у которых есть свободное время, – каждый день или два раза в неделю как минимум, и будут изучать сами книгу «Дерех хаим» в любое время, будут также приняты здесь насчет духовных и материальных вопросов. А тот, кто преднамеренно не учится со своими товарищами, сообщит в письменном виде, что хочет исправиться по-настоящему, и его примут.

7) Тем, кто больше заняты, но знают хасидизм и желают изучать в свободное время, примут на себя заниматься со своими товарищами в субботу и в подходящее время, и также сами будут изучать книгу «Дерех хаим» в свободное время, и тогда их примут для

советов насчет материального и духовного, а если нет – их не примут, если не будут свидетельствовать о степени их занятости.

8) Простые люди, которые заинтересованы учиться, но очень далеки от знания хасидизма и заинтересованы в морали и небольших объяснениях – могут прибыть сюда, и для них будет особое время. Также для новых молодых людей – только один раз в неделю, при условии, что они помогут бедным с их расходами на поездку и укрепят учителей, которые занимаются хасидизмом изо всех сил.

9) Простые люди, которые приезжают только для того, чтобы получить письмо о деньгах или попросить совета насчет «детей, жизни и пропитания» и обо всем, что не является хорошим (Б-же упаси!), не придет с молодыми людьми, и не в святую субботу, а только после прибытия в Любавич через два или три дня будет время принять его, [чтобы он получил совет и благословение Ребе по теме, из-за которой он прибыл], и он не войдет слушать выступления по хасидизму вместе с молодыми людьми, понимающими хасидизм, больше одного или двух раз. Если он не из изучающих хасидизм, даже иногда, и у него есть понимание, и ему нравится слышать и понимать, насколько он может.

10) В это время они не будут ожидать услышать слова хасидизма в святую субботу****, но в будние дни и в период ожидания, когда передающих это послание объяснит все подробности тех слов и причин, которые я поместил в его уста – слушайте его, и путешествие не будет зря».

* Игрот кодеш «среднего адмора», послание 46.

** Об этом правиле и его причинах мы подробнее сообщим ниже.

*** Поиском заработка, в отличие от упомянутых в следующем параграфе.

**** По-видимому, была особая причина, по которой в то время Ребе не делал выступлений по хасидизму в субботу. Может быть из-за его слабости, как мы писали выше.

Раввин Эльяшив Капун
Перевод Ишхака Штрешинского
Продолжение следует

Все права защищены. Публикация материалов из книги «Любавич – местечко ХАБАД» возможна только с разрешения правообладателя.

Из посланий Любавичского Ребе

СВОБОДА «НЕСВОБОДЫ» (Недельная глава «Бехукотай»)

Месяц Ияр – особый месяц. В течение всех 29 его дней еврейский народ исполняет заповедь «Сфират а-Омер» – отсчет дней от праздника Песах до праздника Шавуот. Смысл данной заповеди – исправление животной души человека и подчинение ее Б-жественной душе. Эта идея давно стала лейтмотивом хасидского движения, и поэтому те главы Торы, которые читаются в Ияре, принято называть хасидскими.

Одной из таких глав является недельная глава «Бехукотай», и вот как звучит ее первая фраза: «Если по установлениям («бехукотай») Моим будете вы поступать, и заповеди Мои соблюдать, и исполнять их...»

Слово «бехукотай», давнее название нашей главы, происходит от слова «хуким» – установления; законы, исполнение которых не зависит от нашего понимания их целесообразности – они выполняются беспрекословно. Смысл этих слов в том, что человек должен трудиться, изучая мудрость Творца, прилагать усилия для понимания как письменной, так и устной Торы. Это облегчает победу над своим злым началом и аннулирует само влечение к грехам.

Следствием этого является исполнение заповедей. Причем всех заповедей, а не только тех, которые кажутся нам логичными, современными и полезными. Даже «хуким», несмотря на всю их необъяснимость. К ним относятся, например: запрет употреблять в пищу свинину, запрет смешивать в одежде нити шерсти и льна, законы «красной коровы» и другие.

Объединяет их то, что в них совершенно никакого рационального смысла. И сколько бы человек ни совершенствовал свой разум, сколько бы ни вдумывался в эти законы – понять в них логику и найти смысл невозможно! Мы выполняем их лишь потому, что таково повеление Всевышнего.

Алтер Ребе – основатель и первый Ребе хасидов ХАБАДА, дополняет это объяснение более глубоким комментарием: слово «бехукотай» происходит от слова «хакика» – резьба по камню, сквозное гравирование материала. Именно такая «техника» письма была использована Всевышним на скрижалях завета – буквы были прорезаны насковзь. Этот аспект напоминает нам, что усердие и труд при изучении Торы не должны занимать нас лишь поверхностно (как надпись краской), а должны глубоко затрагивать, брать за душу, врезаться в нас (как резец гравера). Более того, такую надпись невозможно ни вытравить, ни стереть!

Итак, на примере соединения материала с буквами, мы установили три степени «несвободы» еврея от Торы Всевышнего:

Степень первая – человек изучает Тору, но остается сам по себе, абсолютно отдельным от нее. Таким мы видим Доега-Эдометянина, у которого слова Торы были лишь на устах. Но при этом: «Я не вмешиваюсь в дела Б-га, пусть и Он не вмешивается в мои дела!»

Степень вторая – человек соединяется с Торой, как «два в одном», как чернила и бумага. Сейчас он со Всевышним, но насколько прочна эта связь – покажет время.

Степень третья – еврей не существует без Торы, так же как и Тора без еврея. Вся наша сущность – это и есть Всевышний: Его законы, Его желания, Его мечты. Слово сквозная надпись, сделанная гравером на камне, – она и через тысячелетия читается так же разборчиво, как и в первый день. Примером такого служения служит Мойше-рабейну, получивший Тору для всех евреев.

Дни Мошиаха

СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в №№ 1477–1541)

Часть 6 НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом? Естественное и чудесное (продолжение)

Нынешний (седьмой) Любавичский Ребе объясняет, что возможно сочетание двух способов Освобождения: «мгновенного» («ахишена») и «своим чередом» («бе-ита»). В естественный ход вещей Освобождения «бе-ита» могут вклиниваться чудесные процессы «ахишена» – дабы ускорить события. Поэтому сам факт, что в мире проявились предварительные признаки Освобождения, еще не обязывает признать, что отныне Освобождение будет приходить только естественным, сложным и длительным процессом. В него неожиданно могут вмешаться чудесные Б-жественные силы, и Освобождение наступит прямо в тот же день. Сегодня!

В «Сефер а-Сихот» (5750 год) сказано, что факт наличия детального плана в порядке наступления Освобождения и даже слова, что Освобождение приходит постепенно, шаг за шагом («кимья-кимья»), не препятствуют наступлению его в более

короткий период – «Даже когда Освобождение происходит быстро и от начала до конца занимает мало времени, внутри этого процесса все равно может сохраняться запланированная изначально последовательность».

Подготовка Нужно ли?

Правильная вера в приход Мошиаха – это вера, что он может прийти в любой день и в любое время – без каких-либо предварительных действий, заявлений, знаков и явлений. В этом заключается буквальный смысл слов (из формулировки веры в Мошиаха у Рамбама «Ани маамин»): «верить каждый день, что он придет». Ведь иначе, если до его прихода должно выполняться некое условие или закончиться некая подготовка, получается, что Мошиах не сможет прийти, пока этого не произошло! Но такое противоречит принципу нашей веры!

Тем не менее, Всевышний желает, чтобы приход Мошиаха сопровождался определенными приготовлениями с нашей стороны. Не то, чтобы без них его приход невозможен (ведь воля Всевышнего неограничена), просто мы знаем, что в данном случае воля Творца именно такова. Приготовления нужны, чтобы эпоха

Мошиаха не свалилась на мир полной неожиданностью, ломая все его старые представления. Благодаря им, мир должен заранее начать знакомиться с этими новыми для него понятиями, пытаться усваивать их и продвигаться в заданном направлении.

Попробовать на вкус

Главной подготовкой мира к Эре Мошиаха является раскрытие внутренних, глубинных аспектов Торы («пнимают а-тора») в учении хасидизма. Одна из причин раскрытия хасидизма именно в последних поколениях (несмотря на низкую духовность в сравнении с предыдущими поколениями) в том, что изучение его подобно дегустации лакомств Эры Мошиаха. Ведь эта вера ассоциируется с Шабатом, а значит, перед ее наступлением, как и в канун Шабата, согласно обычаю, пробуем все Шабатные лакомства. С этой же целью Всевышний раскрыл в последних поколениях учение хасидизма – чтобы дать еврейскому народу возможность уже сейчас отведать те тайны Торы, которые во всей полноте раскроет нам в будущем Мошиах.

Раввин Менахем Брод

Продолжение в следующем номере