

ВОСХОЖДЕНИЕ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТИСА»

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

פרשת כי תשא
**Субботние
 свечи**

	Иерусалим	Тель-Авив	Хайфа	Бер-Шева
Зажигание	4:58	5:13	5:04	5:16
Исход Субботы	6:12	6:13	6:12	6:14

«Время войне, и время миру»

Кажется, что мы постоянно пребываем в состоянии войны. Есть войны «настоящие» – сражение регулярных армий, вооружение которых год от года все изощренней. Такие войны сплачивают нацию в едином порыве: все как один выступают против врага, угрожающего «жизненным интересам» как каждого индивида, так и целого народа. Но даже в мирные, с точки зрения политики, времена мы ведем непрерывное сражение с демонами, угрожающими нашему материальному и моральному благополучию, – с преступностью, наркоманией, болезнями. При этом мы ведем еще борьбу с собой – будь то наши лень, или эгоизм, или вредные привычки. В социуме, в школе или на работе мы постоянно боремся за место в первых рядах, боремся с тем, что мешает нашему продвижению к успеху. В человеческой сущности заложено неизбывное стремление к совершенствованию, преодолению себя, к тому, чтобы превзойти прошлые свои достижения.

В том, что ситуация такова, мы склонны винить в первую очередь время. Только оно одно властно над тем, что прошлое остается за спиной, настоящее не может нас полностью удовлетворить, а будущее – ускользающая цель, к которой обращены все наши помыслы. Может закрасться мысль, что покуда мы существуем во времени, и наше бытие зависит от биения сердца и дыхания, жизнь так и будет оставаться сражением. Так будет ли конец нашему беспокойству в этой жизни?

«Первую Субботу тьма не объяла. Свет в тот день сиял 36 часов» (Брейшит Раба, 11:2). Вся неделя проникнута влиянием Субботы. Если в повседневной жизни мы испытываем не только потребность что-либо достигать, но и удовлетворение, когда что-то уже достигнуто, если нам дана возможность не только побеждать враждебную нам реальность, но и преображать ее, превращая в дружественную, если наша жизнь не только цепь непрерывных деяний, но есть в ней радость достижения, то объясняется это тем, что Суббота – остров покоя в море изменений – своей сущностью пронизывает остальные шесть компонентов недели.

Суббота связана с теми параметрами времени, сущность которых – по-

кой и безмятежность. «Шесть дней работай и делай всю работу свою, а день седьмой, Суббота – Богу» (Шмот, 20:9,10). Но как можем мы сказать кому бы то ни было, чтобы «сделал всю работу свою» за шесть дней? Сделать «всю работу свою» в течение жизни – и то немалый подвиг! Но к Субботе, поясняют мудрецы, «вся наша работа» «сделается». Суббота не только пауза в трудах жизни, она – отблеск свершения всей жизни и несет в себе вкус этого свершения.

В Субботу мы прекращаем борьбу с миром не потому, что мысль о совершенстве «отложена», но потому, что в Субботу мир совершенен, и мы обретаем связь с тем, что есть неизменного и совершенного в мире. В этот день мы прекращаем борьбу с тьмой не только ради того, чтобы восстановить силы для битвы, но также и потому, что, когда приходит Суббота, есть только свет – свет, сотворенный нашими благими делами. В течение всей недели этот свет был закрыт покровом мирских забот, со всех сторон обступающих нашу повседневную жизнь, однако теперь нашему очистившемуся «я» он стал явствен.

Суббота – погружение в область, неподвластную времени, она – область, лежащая за пределами той борьбы, которой отмечена повседневная жизнь. «Переходя» Субботу, мы вновь погружаемся в существование во времени. Но при этом время – как движение, как поток изменений – обновляется.

В Субботу, завершающую обычную неделю, нам в нашем опыте явлено то совершенство, которое достигнуто за счет усилий предшествовавших шести дней – усилий самосовершенствования и улучшения мира. Эра Мошиаха – время, когда соединятся усилия всех поколений, чтобы обрести завершение и исполнение. Это время, когда все благие деяния, слова и помыслы шести тысячелетий истории обретут, наконец, свое завершение, воплотившись в истинно наполненный покоем и безмятежностью мир, мир, свободный от дисгармонии и споров, исполненный мудрости, блага и совершенства Создателя.

Из беседы Любавичского Ребе о недельной главе «Ки Тиса»

Колонка редактора

שלום וברכה!

על חודש אדר (ראשון) שאנו מצויים בו - אמרו חז"ל ש"בריא מזליה". משמעות המלים היא, שמזלו של חודש זה חזק. כולנו מבקשים מה' ומאחלים איש לרעהו 'רבה מזל בחיים', אז הנה - הגיע חודש בר-מזל!

ב' באדר (א') חל גם יום הולדתו, וכן יום פטירתו, של משה רבינו.

נישא תפלה ש'פורים קטן' יהיה לפורים גדול - יום של מזל, גאולה וישועה לעם ישראל ולכל אחד ואחת מבני עמנו.

שבת שלום וקריאה מהנה!

Еврейская улица

Для евреев Брно

Еврейская община чешского города Брно внесла новый Свиток Торы в отреставрированную синагогу - единственную уцелевшую в городе в годы Второй мировой войны.

Синагога «Агудат ахим» была построена в 1930 году и удивительным образом уцелела в период нацистской оккупации. В 1945 году синагога была отремонтирована и передана оставшимся в живых еврейским жителям города. Это единственная на сегодняшний день действующая синагога в восточном регионе Чехии. Еврейская община Брно сегодня насчитывает около трехсот человек.

В прошлом году начался капитальный ремонт здания, и к церемонии открытия синагоги в Иерусалиме был написан новый Свиток Торы известным сойфером, раввином Мойше Флуменбаумом.

День в году

Тора, произнесенная Алтер Ребе вскоре после прибытия его в Лиозно:

«Всегда пусть человек следит за тем, чтобы молиться Минху». Преимущество молитвы Минха над молитвами Шахарит и Арвит в том, что она справляется в середине дня, - в то время, когда люди заняты и загружены своими делами, и прерываются на молитву Минха. И это то, о чем сказано: «Вечно работа человека в мире заключается в том, чтобы быть человеком», - разум, который светит и воздействует на эмоциональные качества, то есть возобладание духа над материей. И это видно в идее молитвы Минха.

«А-Йом йом», 22 Адара I

Недельная глава

«Шесть дней делал Всевышний небо и землю, а в день седьмой отложил работу и отдыхал»

Каждая мицва состоит из двух частей, «хафца» и «гавра». «Хафца» – это объект, материальный или духовный, с которым осуществляется заповедь. «Гавра» – это человек, исполняющий мицву.

Когда мы в первый раз читали в Торе про Шабат, то обращали внимание на то, как наше воздержание от работы меняет лицо мира. Теперь Тора говорит о том, что Суббота делает с самим евреем.

Расставание с Шабатом окрашено печалью. Слова Торы «и отдыхал», «ваинафаш», мудрецы Гемары переделывают в скорбное: «Вай, нефеш!» – «Ой, куда девалась «нешама етера», дополнительная душа, которая была со мной в Субботу!..» (Таанит, 276).

Алтер Ребе пишет об этом так: «Наши мудрецы ввели обычай вдыхать благоволия на исходе Субботы, чтобы успокоить еврея, который скорбит о дополнительной душе, оставившей его. Поэтому его душу успокаивают и веселят при помощи благовольных растений».

Откуда же берется этот таинственный гость, «нешама етера», после рас-

ставания с которым еврейская душа болит и не может найти покоя?

«Душа не мучает его...»

Рабби Шломо бен-Адерет высказывает так: «Состояние покоя и наслаждения в Субботу выглядит так, как будто еврею подарили еще одну душу»... Раши дополняет: «Человек ест и пьет в Шабат, и на сердце у него радост-

«КИ ТИСА»

но. Душа не мучает его, она открыта навстречу радости и покою»... Можно сделать вывод: «нешама етера» – это особое, «субботнее» состояние нашей души.

В субботнем отдыхе есть две ступени:

1. Человек не делает работы, которые запрещены в Шабат, и старается избавиться от будничных забот.

2. Намек на следующий этап – в словах «Я, Всевышний, освящающий вас» (Ки Тиса, 30, 13). Выполняя субботние

законы, еврей создал сосуд для благоговения свыше. И теперь Всевышний делится с ним не человеческим, а СВОИМ покоем.

Это можно сравнить, правда, очень отдаленно, со случайной передышкой в будний день и спокойным, всепоглощающим отдыхом субботнего дня. Ведь наша душа очистилась и возвысилась настолько, что может отведать тот удивительный покой, которым угощает ее Всевышний.

Теперь нам понятно, почему так сильно ощущение потери, когда на исходе субботнего дня этот покой ее оставляет...

Рамбам пишет, что мицва «зехор» – вспоминать и освящать субботний день – относится не только к наступлению Шабата, но и к обряду «Авдала», когда мы прощаемся с «дополнительной душой» на всю неделю.

Но мы не прощаемся. Вдыхая благоволия, мы успокаиваем и веселим свою еврейскую душу, приучая ее все шесть рабочих дней помнить о Шабате, и вносим частицу того, особого ПОКОЯ в каждый уголок своей судьбы. Произнося слова Авдалы, мы не расстаемся с днем отдыха, а напротив, начинаем приближаться к нему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Вода из чистого колодца

Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава хасидов ХАБАД, говорил: «Нужно молиться, «трудясь», пытаясь преодолеть свое животное начало. Тогда еврей может стать «маскиль» – глубоко мыслящим.

Если он с радостью идет на любые жертвы, лишь бы его душа (т.е. разум и чувства) и одежды души (мысль, слово и действие) были именно такими, каких требует путь хасида, то он неизбежно станет «маскиль» чистым сосудом для мыслей, идущих из сокровенной глубины.

Тайна в постоянстве

«Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно влияет на его душу, а также на души всех его домочадцев, – говорил Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД. – Воздух в таком доме пропитан Торой и страхом перед Небом...»

Свет и сосуды

Говорят наши мудрецы:

«Чтобы выполнить мицву, нужна «кавана», сосредоточение».

Сосредоточение на чем?

Алтер Ребе, составитель Тагии, отвечает:

«В еврее должно пробудиться «Реута де-либа», «Желание сердца». То есть самое первое и глубокое желание нашего сердца, из которого вырастают все остальные.

И оно заключается в том, чтобы привлечь Бесконечный Свет Всевышнего из его источника, чтобы он «оделся» и раскрылся в сосудах мудрости и доброты.»

Совет от Ребе

Вернуться из плена

Когда мы учим хасидут, то наше соблюдение заповедей, будь то «уклонись от зла» или «делай добро» происходит с большим напором и душевной силой. Кроме того, после хасидута наша молитва оживает.

И все же главная цель нашей учебы не в этом.

Мы учим хасидут, чтобы учить хасидут. Мы делаем это, чтобы исполнилось пожелание: «Испытайте и поймете, что хорошо Всевышний...»

Это чувство сына, который находился в плену и лишь недавно выбрался оттуда. Вдруг он увидел отца и больше уже ни о чем не может думать. Он только кричит: «Папа! Папа!»

Это – хасидут. Мы учим его, чтобы было объятие и крик: «Отец!»

История евреев Ростова

(Продолжение. Начало в #1319, 1320)

Глава 2

Поселения вне черты оседлости

В 1797 году Ростов в качестве уездного города вошел в состав Новороссийской, а с 1802 – Екатеринославской губернии, где было разрешено поселение евреев (впервые ограничения в расселении евреев в России были установлены в 1791 году указом Екатерины II, хотя сам термин «черта оседлости» появился лишь в 1835 году). В самом Екатеринославе на тот момент уже проживало несколько сот евреев. Таким образом, Ростов стал доступнее для еврейского поселения, но ограничения для евреев все же имелись.

Постараемся выяснить, сколько евреев было в Ростове с самого начала и каков был их статус.

Донские евреи: первые купцы и колонисты

В переписи населения за 1796 год читаем: в Ростовской крепости уже отмечено 7 еврейских купцов. Однако больше шансов поселиться здесь стало, когда крепость превратилась в поселение городского типа. Вот как росло его коренное население:

1 ведомость за 1782 год говорит о численности в 1 200 человек. Возможно, в их состав уже входило несколько лиц еврейской национальности, если принять во внимание некоторые послабления, имевшие место в 1780 году.

В 1809 г. число жителей уже 3 000, но не исключено, что сюда включили и население ряда пригородов.

В 1823 г. жителей Ростова 6 594, хотя есть и другой документ, указывающий несколько меньшее число. Возможно, разница опять объясняется тем, какой именно состав населения включен – жители самого Ростова или также и области.

В 1833 году – число жителей 8 638 человек. В архиве за 1836 г. мы впервые находим

дифференциацию жителей по их религиозной и национальной принадлежности. Лиц иудейского вероисповедания среди них 73.

Через 10 лет это число возросло до 289. Остальных жителей в 1846 году насчитывалось уже 9 000, а сам город изрядно разросся.

При местной синагоге, руководил которой «казенный раввин» Вульф Клина, велись записи на русском языке в метрической книге, начало которой было положено в 1837 году. Это был документ регистрации рождения, бракосочетания, развода и кончины граждан. Нам неизвестно, что произошло в дальнейшем с этой синагогой, до нашего времени синагогальное здание того периода не сохранилось.

В 1849 г. у евреев была возможность переменить место жительства и поселиться в еврейских колониях, созданных с целью «умерить еврейскую страсть к наживе», как это формулировалось в правительственных документах. Иными словами – это было продиктовано стремлением устранить из числа купечества наиболее одаренных в этой сфере евреев и приучить их к более простой работе на земле, сделать из купцов – земледельцев. Некоторая, малая часть этих земледельческих колоний располагалась вне традиционной черты оседлости. Этим колонистам чинились определенные препятствия, и инициатива не была особенно удачной, развития краю она не принесла (конец этих еврейских колоний был таким же, как и у других искусственных образований – скажем, сталинского проекта Еврейской автономной области с центром в Биробиджане).

В 1866 г. число жителей Ростова составило 28 992, из них евреев – 2 342 человека.

Таким образом, евреи составили 5 % в отношении основного населения.

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Святые списки

Святые списки

В Пиркей Авот (глава 5, мишна 13) говорится, что люди, дающие цдаку, разделяются на четыре типа:

– Тот, кто хочет давать цдаку, но не хочет, чтобы давали другие.

– Другой не против, чтобы бедным помогали остальные, но сам воздерживается.

– «И я дам, и другие пусть дают», – хасид.

– «Ни я и ни другие», – злодей.

Похожее деление есть в следующий мишне, где говорится о евреях, идущих в бейт-мидраш, учить Тору:

– Пришел туда, но не учится, – получает от Творца награду за то, что шел.

– Учит Тору, но никуда не идет, – награда за учебу ждет его.

– Пришел и учится, – хасид.

– Не идет и не думает об учебе, – злодей.

Мы можем спросить, почему еврей, заслуживший звание злодея, вообще включен в общий ряд? Он не дает цдаку и хотел бы, если б мог, запретить это всем остальным. Он знает, что есть место, где тебе помогут учить Тору, но даже шага не сделал в этом направлении. Почему же Тора присоединила его к другим – идущим, постигающим, дающим?..

Известно, что Пиркей Авот, в отличие от большинства трактатов Мишны, дает советы, как делать больше того, что требует Галаха. Его суть – «милэй де-хасидуа», поступки праведных. Кто дал злодею место в их ряду?

Ждем и верим

Бывает, что злое начало, у которого тоже есть место в душе еврея, берет над ним верх. Поэтому его служение Всевышнему обрастает многими «не»: не дает, не хочет, не идет, не учится и т.д. Но речь идет о внешних покровах «нефеш элозит», его Б-жественной души, которым удалось стать на пути истинного желания его сердца: принять волю Б-га и служить Ему.

Разум это понимает, но на пути к сердцу скопилось много преград, и еврей, хотя рад занять место в общем ряду, не может сдвинуть себя с места. Однако мы не хотим и не можем вычеркнуть его из святых списков. Там, в тайниках его души, идет упорная борьба со злым началом, и хотя еврей еще «не пошел», «не дал цдаку», «не начал учиться», – мы ждем и верим, что это свершится скоро. Желание и поступок соединятся, и родится то, что принято называть «бе-позль мамаш», – прямое, конкретное, желанное и обдуманное действие. В Мишне об этом сказано: «Пришел и учится, – хасид».

Подъем, подъем!...

Слово «хасид» указывает направление дальнейшего движения. Наш еврей начинает действовать по формуле «я дам и другие пусть дают». Обращаясь к другим, он рассказывает, как важно исполнять заповедь цдаки, и, придя в бейт-мидраш, помогает другим евреям в учебе.

О таком человеке можно смело сказать, что он идет, движется, не застыл на достигнутой ступени. В противном случае он упадет с нее, причем окажется ниже тех, кто, борясь со своим злым «я», еще не начал движение. Ведь он уже завершил подъем и получил от Всевышнего много сил, чтобы повести за собой многих. Для этого нужно повернуться к людям лицом, протянуть им руку помощи. Тогда, вместо падения, перед ним откроется новый путь.

Шарей цдака, 80

За субботним столом

Небо на земле

Когда отцу рабби Исроэля Ольтайна исполнилось шестьдесят пять, он заболел. Врачи поставили диагноз - гемморрой. Сперва боли были на уровне «само пройдет», но потом они стали усиливаться, хоть криком кричи от этой неудобной во всех отношениях хвори. Мази и таблетки стоили дорого, но не помогали. Отец теперь едва передвигался.

Профессор, светоч в своем деле, осмотрел его и сказал, что только операция может облегчить страдания.

Отец написал письмо Любавичскому Ребе, где описал свои муки и спросил, нужно ли оперироваться. Ответ пришел скоро. Ребе советовал поискать другого врача.

«Ага, значит, Ребе не думает, что нужно делать операцию», – прокомментировал сын.

Но и второй врач настаивал на операции, и третий тоже. Ребе, однако, по-прежнему советовал продолжать поиски. В одном из его писем встретилась такая фраза: «Должна быть какая-нибудь мазь, которая поможет избавиться от болезни...» Отец стонал, а сын страдал, глядя на него. Чтобы как-то развеяться, рабби Исроэль поехал из родного Питтсбурга в Нью-Йорк, на «Север севенти». Там он натолкнулся на доктора Зеликсона, хасида, предки которого жили в легендарных Люба-

вичих.

Зеликсон выслушал рабби и сказал задумчиво:

– Ребе просит мазь? Какую-нибудь? Хорошо, я выпишу ее...

Эта мазь продавалась в каждой аптеке, стоила гроши и была известна любовью медсестре в больнице. Только из уважения к Ребе отец рабби Исроэля стал пользоваться ею. «Хуже не будет, хуже невозможно», – утешал он себя. Через несколько дней боли прошли и не возобновлялись никогда. Ученый сын объяснил:

– Нужен был просто сосуд, чтобы его благословение пришло к тебе, не нарушая природного порядка. Зеликсон это понял и выписал самую простую мазь...

Отец был счастлив, он не спорил.

Портрет на стене

Израильтяне пылки. Не в смысле сержанов под окнами, а в плане выяснения отношений друг с другом. Крики и проклятия раздаются как в эфире, так и за окном.

Однажды какой-то еврей, с кем не бывает, попал в беду. Может, он заболел, а может, его компаньон сбежал в Штаты с обими деньгами, а может, это было связано с семьей, не знаю...

Он боролся. Он пустил в ход связи,

он обошел друзей. Он зашел в синагогу, он поцеловал мезузу у двери и повязал на запястье красную ниточку с могилы нашей праматери Рахели... Кто-то предложил: «Попроси браху у Любавичского Ребе...»

Сказано-сделано. Пришел ответ. Ребе дал благословение, но дела лучше не пошли. А он уже повесил портрет Ребе на стену. Какая наивность... Израильтянин вскипел и запустил в портрет первым предметом, который попался ему под руку.

Прошло время, какие-то колеса передвинулись, ситуация изменилась. Проблема испарилась. Израильтянин подумал: «А может все-таки браха помогла?»

Ему случилось оказаться в Америке, посчастливилось попасть к Ребе. Гость сказал:

– Ребе, у меня теперь все в порядке!

Ребе кивнул:

– Я очень рад за вас. Но щека до сих пор болит...

Шаги Мошиаха

«Говорится в Торе: «Этот человек, Моше, был скромнее всех людей на земле». Глава евреев понимал душу каждого человека и видел все сокровища, что таились там. Поэтому у него был реальный повод для скромности.

Но что хорошего Моше-рабейну мог найти у нас, в поколениях «пятки Мошиаха», где души мелкие, раздробленные, и вокруг тьма?..

Все наоборот! Моше видел, что эти евреи готовы жертвовать всем ради Торы и ее заповедей. Поэтому он ценил их больше всех остальных...»

Из бесед Любавичского Ребе

Хедер для взрослых

Субботнее чаепитие

Вопрос: как выпить стакан горячего чая в субботу, не «подорвавшись» на запрете? Ведь в субботу нельзя лить в чашку с кипятком заварку, которая остыла. В противном случае будет нарушен запрет «бишуль» – варки.

Усвоим сперва несложную классификацию. Сосуды с кипятком (это относится и к другой пище) разделяются на три вида:

Первый сосуд, обычно стоящий на плате, прикрывающей огонь горелки или электрическую спираль. К этому разряду относятся бак или обычный чайник с кипятком.

Второй сосуд, куда перелили горячую воду из первого сосуда (согласно Галахе, «горячей» считается вода от 45 градусов по Цельсию и выше) – чашка, стакан и т.д.

Третий сосуд, куда налили воду из второго – также чашка, стакан и т.д.

В отношении запрета варки жидкая и твердая пища различаются. Напомним: вареной считается жидкость, нагретая до точки кипения. Здесь тоже есть три вида: вареная горячая жидкость (45 градусов и выше), вареная холодная и невареная. Примечание: вареная холодная жидкость приравнивается к невареной.

Теперь давайте пить субботний чай. Налили в чашку кипятком из бака, что стоит на огне. Согласно традиции, эта чашка – «второй сосуд». Теплую заварку туда лить можно. А вот с холодной – проблемы. Некоторые виды пищи могут свариться даже во «втором сосуде», и Галаха не может точно указать, какие. Поэтому, из осторожности, мы переливаем горячую воду в еще одну чашку, которая играет роль «третьего сосуда».

Добавьте туда заварку и пейте на здоровье!..

При подготовке этого номера были использованы материалы из книг: «Ответы на вопросы поколения», том 1 («Яхад», 2014); Э. Каплун, «История евреев Ростова» (2012), М.-М. Шнеерсон, «Уроки Торы», т. 2 («Книжники», 2003).

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שילוח
Редакция и распространение:
Центр Азарэй-Шлихут

ת"ד 100 כפר-ח"ד 6084000
Адрес редакции: 6084000 ת"ד כפר-ח"ד 100
Тел.: 072-2770100 • Факс: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
На русском языке можно писать на адрес:
Russian@Chabad.org.il

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ

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