

С Б-жьей помощью

10-11 ШВАТА

Да здравствует наш господин, учитель и
Ребе Король Моших во веки веков!

ВСТУПЛЕНИЕ

10-11 Швата мы празднуем день, когда Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах стал во главе движения ХАБАД и всего еврейского народа.

10-го Швата 5710 г. (28.01.1950) 6-й Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон, вернул свою святую душу Создателю. С этого момента руководить хасидами стал его зять, рабби Менахем-Мендель Шнеерсон. Ровно через год, 10-го Швата 5711 г. в своем первом официальном выступлении Ребе сообщил всем, что наше поколение является последним поколением изгнания («галута») и, соответственно, первым поколением освобождением («геулы»).

Я предлагаю вам сделать подарок Ребе к дню 10 Швата. Это может быть: монета, которую вы ежедневно будете класть в копилку для пожертвований (или пожертвование на развитие нашего сайта); мезуза, которую вы прикрепите на дверях вашего дома; свечи, которые вы будете зажигать в честь субботы; какая-то дополнительная заповедь, которую вы начнете соблюдать; урок по сборнику ХИТАС, который вы будете читать каждый день; глава из Мишны или книги «Тания», которую вы начнете учить наизусть; новый урок по хасидизму, который вы будете изучать или проводить; изучение трактата Ребе РАЯЦа (5710 года) и трактата самого Ребе Короля Мошиаха (5711 года), а может быть и что-то другое.

В любом случае, не будет лишним также написать об этом Ребе (с помощью сборника «Игрот Кодеш»), сообщить ему о своем подарке и попросить благословения для себя и своей семьи.

10 Швата 5710 года (28.01.1950) Ребе РАЯЦ (рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон) — 6-й Любавичский Ребе — передал свое место своему зятю — нынешнему руководителю хасидизма ХАБАД — Ребе ШЛИТА Королю Мошиаху, рабби Менахем-Менделю Шнеерсону. Нашему Ребе.

В одном из своих писем Ребе пишет: «С того дня, когда я пошел в „хейдер“ и еще до этого, я начал пытаться представлять себе очертания будущего Освобождения,.. в свете которого станут понятны мучения изгнания... И как часть этого Освобождения — ...короля, — ...над которым не стоит никто, кроме Всевышнего, Б-га его».

Предлагаю вам изучить трактат Ребе РАЯЦа «Бати ле-Гани» 5710 года и трактат Ребе Короля Мошиаха «Бати ле-Гани» 5711 года (см. в конце брошюры).

Составление и перевод: рав Шолем Лугов

Рисунок Ребе: Люба Перлова

© 2023 Sholem Lougov. All rights reserved.

10-11 Швата: особая работа нашего времени

ИСТОЧНИК: «ДВАР МАЛХУТ» ГЛАВА «ВАЭРА» 5752 Г.

Мы приближаемся к важным датам календаря — 10 и 11 Швата. Эти дни важны тем, что связаны с 6-м и 7-м главами ХАБАДа. В 1950 году предыдущий Любавичский Ребе (6-й глава ХАБАДа — рабби Йосеф-Ицхак или Ребе РАЯЦ) поднялся на более высокую ступень святости и добра (т. наз. «исталкут»). Ровно через год рабби Менахем-Мендель произнес свою первую публичную речь, что ознаменовало собой его вступление на должность главы еврейского народа — Ребе. Эти дни важны еще и тем, что дают нам возможность усилить нашу связь с главами ХАБАДа.

Благодаря разъяснениям Ребе Короля Мошиаха нам понятна важность тех лет, когда жил Ребе РАЯЦ. Понимаем мы также значительность того периода, когда сам Ребе сменил его на высоком посту. Становится очевидным и то, что, узнав, в чем заключается работа Ребе, мы сможем понять, как связаться с ним.

Мы можем разделить мировую историю на три периода:

1. С момента Творения Б-г ждал того дня, когда он сможет дать Тору еврейскому народу. Мы, еврейский народ, происходим от Авраама, Ицхака и Якова — наших праотцов. Все, чем они занимались, является подготовкой к получению Торы. Поэтому этот период в истории называется Эрой праотцов. Это был длительный период, он продолжался около двух тысяч лет.

2. Наконец, мы получили Тору. Мы учим, как нужно служить Б-гу: изучаем Тору, соблюдаем заповеди и этим способствуем улучшению мира. Этот период носит название — Эра Торы.

3. Третий период завершает нашу работу по исправлению и улучшению мира. Мы заканчиваем нашу работу, в результате которой мир достигает своего совершенства. В этот момент должно наступить истинное и полное Освобождение. Называется этот период — Эра Мошиаха.

Ребе Король Мошиах утверждает, что время, когда Ребе РАЯЦ был Ребе, мы также можем разделить на три периода:

1. Первый период длился сорок лет: с того дня, когда он родился в 1880 году и до того дня, когда его отец (5-й глава ХАБАДа — рабби Шолом-Дов-Бер или Ребе РАШАБ) поднялся на более высокую ступень святости и добра в 1920 году. Ребе РАШАБ был тогда главой поколения, и это время соответствует Эре Праотцов — Авраама, Ицхака и Якова. Ребе РАШАБ основал йешиву «Томхей Тмимим» и начал распространять источники хасидизма во всех направлениях, даже среди тех, кто находился вне еврейской общины. Это послужило подготовкой к тому времени, когда его сын, Ребе РАЯЦ, должен был стать следующим Ребе. Нам это напоминает работу праотцов по подготовке мира к Дарованию Торы.

2. Второй период начался в тот момент, когда в 1920 году Ребе РАЯЦ уже стал Ребе и продолжил свою работу в течение тридцати последующих лет. Он распространял учение хасидизма и иудаизм, причем сделал в этом направлении намного больше, чем это делали до него. Больше количество людей в более отдаленных местах постигали основы учения. Занимаясь его переводами на другие языки, он обучал даже тех, кто не знал Святого языка. Это похоже на

то, что Всевышний дал нам в дополнение к Торе также внутреннюю часть Торы. Деятельность Ребе РАЯЦа достигла своего пика в последние десять лет, когда он переехал в Америку — место, на которое до того времени еще не повлияло Дарование Торы. Переехав туда, Ребе РАЯЦ своей деятельностью, раскрывая секреты Торы, осуществил это влияние...

3. Третий период начался после того, как в 1950 году Ребе РАЯЦ поднялся на более высокую ступень святости и добра. В этот момент Ребе Король Мошиах стал Ребе.

Вот что он сам пишет об этом периоде: «Этот третий период — продолжение работы Ребе РАЯЦа после его поднятия, является временем, когда распространение учения хасидизма простирается по всему миру, завоеывая все большее количество людей до тех пор, пока это не будет завершено. Все уже на своем месте, и мы ожидаем начала праздничной трапезы, которая начнется в ближайшем будущем и этот период — Эра Мошиаха».

С тех пор, как Ребе Король Мошиах начал свою работу, тысячи его посланников стали обучать людей учению хасидизма по всему миру и, наконец, завершили свою работу. Сегодня мы живем в ожидании Освобождения. Поэтому Ребе говорит о нашем времени как об Эре Мошиаха.

Об этом пишет Ребе: «Мы собираемся благословлять новый месяц, Шват, в эту субботу... Каждый из нас должен принять на себя то, чему Ребе РАЯЦ, глава нашего поколения, учил нас и что показал нам своим служением Всевышнему. Глава поколения — это все».

Прежде всего, самое очевидное, что мы должны сделать — это связаться с Ребе. Но как это сделать?

Ребе объясняет: «Каждый из нас и все, что нам принадлежит, должно быть использовано на то, чтобы исполнить работу, возложенную на нас главой поколения, который является Моше-рабейну поколения. Он — первый освободитель, и в то же время и последний освободитель. Его главная задача — в буквальном смысле способствовать наступлению Эры Мошиаха».

Ребе — это окончательный освободитель. Его работа состоит в привлечении Эры Мошиаха. И связаться с Ребе это значит — дать все и сделать все, чтобы наступила Эра Мошиаха. Что бы мы ни делали, — будь это наша молитва, учеба, еда, работа или игры, — все это должно быть связано с Мошиахом. В этом главный смысл нашей жизни и суть нашей деятельности.

Ребе говорит нам также еще об одной важной вещи: «В дополнение к этому, зная, что в любой момент мой тесть войдет, и в этот момент он возьмет всех хасидов и также тех, кто „связан“ с Ребе и, поняв на месте, кто, что собой представляет... поможет нам завершить нашу работу...». Ребе завершает свою речь благословением всего еврейского народа, призывая его немедленно покинуть изгнание. А после этого мы уже сможем достичь духовного уровня наших праотцов.

Уже в 1950 году хасидам было очевидно, что Ребе — Мошиах

10 Швата 5710 (1950) г. вознеслась душа шестого Любавичского Ребе, рабби Йосеф-Ицхака Шнеерсона.

Как только весть об этом достигла любавичской общины Англии, р. Авраам-Сендер Немцов отправил телеграмму в Нью-Йорк: «И да утешит нас Всевышний **Менахемом**». Этим он намекал на то, что зять и помощник Ребе РАЯЦа, рабби Менахем-Мендель Шнеерсон, станет новым главой ХАБАДа.

Когда закончились семь дней траура, старейшие хасиды в Англии, во главе с р. Ицхаком Дубовым и р. Авраам-Сендером Немцовым, убедили всех хасидов в Англии подписать специальное письмо, которое говорило о связи хасидов с новым главой ХАБАДа. В этом письме они написали: «Нашему господину, наставнику и Ребе, **Королю Мошиаху...**»

Это письмо было отправлено в Нью-Йорк в воскресное 2 Адара, а 25-го числа Ребе ШЛИТА зачитал просьбу об искуплении души тех, кто подписал это письмо на святом месте упокоения Ребе РАЯЦа. После этого он написал личное письмо каждому из организаторов.

Р. Немцов получил письмо о важности 2 Нисана (дня кончины Ребе РАШАБА и начала принятия руководства Ребе РАЯЦем). На полях Ребе приписал: «Я получил письмо от 2 Адара. Несомненно, р. Ицхак Дубов передал то, что я сказал ему, когда он был здесь. Я упомянул имена подписавших на месте упокоения».

Что же сказал Ребе р. Дубову? Оказывается, через три дня после кончины Ребе РАЯЦа р. Дубов попросил Ребе стать главой хасидов, на что Ребе ответил очень резко: «Что ты себе думаешь, что Мендель это Ребе?»

Как известно, на протяжении всего года Ребе отказывался стать руководителем движения ХАБАД. Только 10 Швата 5711 года, когда Ребе произнес свой первый маамар «Батиле-Гани», он официально занял пост главы ХАБАДа.

Сказал рав Менахем, зять...

ИСТОЧНИК: «ДВАР МАЛХУТ», ГЛ. «ТЭЦАВЕ», П. 6

Ребе Король Мошиах объясняет, что когда Моше-рабейну построил Скинию, он с помощью этого инициировал привлечение сущности Всевышнего в нашем мире. Сказано в мидраше, что когда наступил месяц Нисан, евреи опасались того, что раскрытие присутствия Всевышнего задерживается. Тогда Всевышний послал Моше-рабейну с сообщением: «Чего вы опасаетесь? Я уже пришел в Свой сад». И пояснил р. Ишмаэль сын р. Йоси: «Сказано не „в сад“, а „в Свой сад“ — в то место, котором Он был изначально».

Этими словами начинается известный трактат Ребе РАЯЦа 1950 года.

Когда цитируются слова мидраша, Ребе РАЯЦ использует на первый взгляд лишнее слово «бимкомо» (в том месте). Зачем нужно это слово? Почему бы просто не написать: «Сказано в мидраше»?

Оказывается, есть два практически одинаковых мидраша: «Бамидбар раба» 13:2 и «Шир а-Ширим раба» 5:1, где речь идёт об этом событии. Говоря «в том месте», Ребе РАЯЦ указывает, что речь идёт именно о мидраше «Шир а-Ширим», в котором есть одно различие с мидрашем в «Бамидбар раба».

Об этом Ребе Король Мошиах пишет в сноске 81:

«А в Шир а-Ширим раба написано: Сказал р. **Менахем**, зять р. Элизера сына р. Авуна от имени р. Йосна — и можно сказать, что это намекает на совершенство идеи раскрытия присутствия Всевышнего внизу с помощью последнего

освободителя, „имя которого **Менахем**“ (см. Санедрин 98б)».

То есть, мы видим, что в этом выступлении Ребе говорит не только о Моше и его дне рождения, но и о себе и своем дне рождения.

Сначала Ребе объясняет важность рождения Моше 7 Адара, что этот день оказывает влияние на весь месяц. После этого он переходит к числу 11, в частности 11 Нисана.

11 намекает на сущность евреев, которая связана с Сущностью Всевышнего. 11 связано с жилищем для Всевышнего в нашем мире.

В самом конце Ребе раскрывает нам, что эти места в мидрашах, которые рассказывают о месяце Адар и Нисан, находятся в 7 главе и 11 пункте, и это намек на то, что уже 11 Адара может произойти то, что будет 11 Нисана.

Весть об Освобождении от имени Ребе Короля Мошиаха

Рав Гершон Авцон

Мы приближаемся к важной дате хасидского календаря — 10 Швата — кончине Ребе РАЯЦа и началу правления нашего Ребе, с которой началась новая эпоха — последнее поколение изгнания и первое поколение Освобождения. Давайте рассмотрим отрывок из сборника «Сегодня — день», где речь идет об этих двух праведниках...

Мы знаем, что у Ребе РАЯЦа было три дочери: Хана, Хая-Мушка и Шейна. Нам очень мало известно о третьей дочери, которая вместе со своим мужем р. Менделем Оренштейном была убита нацистами во второй день Рош а-Шана 1941 года.

Когда Шейна была маленькой, она часто говорила людям, которые успокаивали ее: «Знайте, что я не прекращаю плакать, а только делаю перерыв». Когда Ребе рассказал об этом случае, он объяснил его так: «Иногда мы прекращаем делать что-то хорошее; но этому всегда есть продолжение, а в этот момент есть только перерыв».

Как-то раз ее дедушка Ребе РАШАБ сказал, что в субботу все должно быть в честь этого дня: «Нужно есть в честь субботы, пить в честь субботы, гулять в честь субботы». Маленькая Шейна заметила: «Я согласна со всем этим, но одну вещь я не понимаю. Как можно спать в честь субботы? Разве человек может сконцентрироваться во время сна?» Ребе объяснил впоследствии, что когда человек искренне задает вопрос, стараясь понять, что ему нужно делать, то при этом Свыше привлекается помощь для осуществления этой задачи. Фактически, мы должны стараться, чтобы наш сон был также в честь субботы.

Ребецн Шейна вышла замуж 10 Сивана 5692 года в маленьком городке Ландваров возле Вильнюса. Сегодня это часть Литвы, а тогда это была Польша. За несколько дней до свадьбы Ребе РАЯЦ приехал туда с зятем (нашим Ребе) на праздник Шавуот.

Накануне праздника Ребе РАЯЦ захотел пойти в микву. Возле Ландварова, на расстоянии 28 км от Вильнюса, находился расположенный на озерах известный город Тракай, куда поехал Ребе РАЯЦ со своим зятем.

В сборнике «Сегодня — день» за 21 Тевета Ребе описывает событие, которое произошло в то время:

(Любавичский Ребе ШЛИТА [РАЯЦ] встретил однажды человека, несущего полные ведра воды, и сказал:) Когда видят воду, — про это сказал Баал-Шем-Тов: «Когда видят воду, **надо говорить от имени Баал-Шема, что когда видят воду, это знак благословения**».

У нас возникает два вопроса:

- 1) Очевидно, что вода является знаком благословения. Понятно, что при виде воды следует упомянуть этот факт. Но почему при этом так важно добавить, что об этом следует говорить «от имени Баал-Шем-Това»?
- 2) Может быть есть ли какая-то особая связь между деятельностью Баал-Шем-Това и водой?

В 1983 году в первый день праздника Суккот (когда главным гостем праздника был Баал-Шем-Тов) Ребе дал ответ на эти два вопроса и объяснил, что вода обладает двумя уникальными свойствами:

- 1) Вода связывает вещи между собой. Например, можно иметь много муки, но без воды не будет теста.

2) Вода течет сверху вниз. Поэтому, в общем, Тора сравнивается с водой. Как вода спускается вниз, при этом не теряя своей сути, так и Тора была дана Всевышним еврейскому народу и даже в материальном мире она не теряет своей божественной сути.

Все это относится к учению Баал-Шем-Това, которое носит название «источники».

Как это можно интерпретировать в отношении работы еврея?

Внутри каждого еврея есть частица Всевышнего, «частица безграничной сущности Б-га свыше в буквальном смысле». Это настоящая идентификация и суть еврея. Тем не менее, часто происходит разрыв между нашей сутью и нашим поведением и мы не контактируем с нашей сутью. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы раскрыть эту часть и 1) спустить ее вниз и 2) «соединить» с ней наши мысли, речи и поступки. В дополнение к этому мы обязаны раскрыть божественность и возвысить материальный мир.

Мы находим эти два аспекта у Баал-Шем-Това:

- 1) Он был тем человеком, который раскрыл всем, что каждый еврей, даже самый простой, обладает этой душой.
- 2) Он учил, что человек должен работать над собой, возвышая свое физическое тело и материальный мир.

Всем известно высказывание Баал-Шем-Това («Сегодня — день» за 28 Швата):

«Когда увидишь осла — когда внимательно посмотришь на свою материальность — свое тело, то увидишь — ненавистника своего — что оно ненавидит душу твою, тоскующую по божественности и духовности. И еще увидишь, что оно — упало под поклажей своей — которую

взвалил на тело Всевышний, дабы очистилось тело с помощью выполнения Торы и заповедей, а оно ленится выполнять их. И может прийти тебе в голову — **воздержаться от того, чтобы помочь ему** — осуществить свою задачу, а начнешь ты вести аскетический образ жизни, изнурять свою плоть. Не на этом пути поселяется свет Торы, а — **помоги ему вместе с ним** — необходима переборка и очищение тела, а не изнурение его аскетизмом».

В дополнение к этому, Баал-Шем-Тов известен своими чудесными путями и служением выше природных рамок. Поэтому, когда мы говорим «от имени Баал-Шем-Това», что «вода является знаком благословения», то это показывает, что источник благословения должен быть выше природы и он заставляет его спуститься вниз и соединиться с материальностью мира.

Есть много уроков, которые мы можем извлечь из этого отрывка в сборнике «Сегодня — день» для нашей работы по приближению Освобождения, но сейчас мы сфокусируемся на одном из них. Мы должны соединить сообщение о Мошиахе с тем, кто передал нам это сообщение, с Ребе.

Что касается веры в Мошиаха, то в ней есть два компонента: 1) вера в Эру Мошиаха и 2) вера в то, что эта Эра наступит благодаря человеку, Мошиаху. И оба они являются неотъемлемыми. Если человек верит в наступление Эры Мошиаха, но не в самого Мошиаха, то о нем пишет РАМБАМ так: «Тот, кто не верит в него или не ждет его прихода, не только пренебрегает пророчествами ТАНАХа, но и отрицает Тору и пророчество Моше-рабейну; ведь Тора свидетельствовала о его приходе».

То же самое относится к сообщению Ребе о Мошиахе. Ребе раскрыл нам самый большой знак благословения — пророчество о приходе Мошиаха. В дополнение к этому

Ребе сказал, что это должно быть «сказано от имени Баал-Шем-Това», чтобы люди знали, что это исходит от Ребе. Как сказал Ребе в своей известной беседе: «Мы должны сообщить всему поколению — мы удостоились того, что Всевышний выбрал того... кто станет нам судьей и советником, и пророком нашего поколения, кто даст указания и советы всем евреям и всем людям этого поколения, по поводу Торы и заповедей и повседневного поведения... так, что все их дела будут „ради небес“... А главное пророчество — пророчество о немедленном и окончательном освобождении, о том, что „вот идет Мошиах!“»

Для того, чтобы это сообщение было эффективным и с его помощью наступило бы Освобождение в нашем материальном мире, мы должны передать его вместе с идентификацией источника данного сообщения. И это Любавичский Ребе Король Мошиах!

Особенность нашего поколения — тело и душа в вечной жизни!

ПО БЕСЕДЕ РЕБЕ КОРОЛЯ МОШИАХА «БО», 5752

В предыдущих главах Торы мы читали о подготовке к Освобождению, учились понимать те задачи, от решения которых зависят сроки его наступления. В нынешней главе, которая называется «Бо», речь идет о фактическом Исходе из Египта. Как сказано в Торе: «в этот самый день вызволил Всевышний евреев из египетской земли».

Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах часто напоминает нам правило, согласно которому название главы Торы никогда не бывает случайным. Это не просто первое слово текста. На самом деле, название включает в себя полное содержание главы и отражает ее суть. Поэтому слова «Идем к фараону» (название главы «Бо») связаны с последующим Освобождением.

Ребе спрашивает: что особенного в словах «идем к фараону», говорящих нам об Освобождении?

Еще один вопрос: слово «Тора» происходит от слова «обучение». Инструкции, которые Тора дает нам, имеют отношение и к сегодняшнему дню. Но что мы можем выучить из слов «идем к фараону» если мы знаем, что фараон уже давно умер, и как это может быть связано с нынешним Освобождением?

Как всегда, Ребе объясняет это в соответствии с учением хасидизма. И, благодаря его разъяснениям, перед нами открывается особый смысл указания «Идем к фараону»,

связь его с Освобождением. А после этого мы уже сможем понять и то, как это относится к нам, так как мы являемся поколением Освобождения.

Мы знаем, что Всевышний создал наш мир, и Он является источником всего сущего. Также мы знаем, что Он — само добро, и поэтому его создания также благи и святы.

Всевышний, если можно так выразиться, скрыл себя для того, чтобы мы не могли Его видеть и ощущать Его влияние на мир. Но в таком состоянии мир может и забыть о своем происхождении. Именно так поступил фараон — он «забыл», кто создал его и, более того, возомнил себя творцом. А когда человек забывает свои корни и свое место в мире, — все оборачивается для него не в лучшую сторону...

Фараон, как и все на земле, происходит из святости. Но источник фараона выше, чем у других творений. Слово «фараон» (на иврите — «паро») созвучно слову «испериу» на арамейском языке и обозначает безграничное раскрытие Всевышнего.

Вы знаете, что происходит с человеком, который видит Всевышнего? Как сказано: «Тот, кто увидит Меня — умрет». Общеизвестно, что человек может потерять сознание при сильном перевозбуждении. Это происходит потому, что его сердце не способно перенести такое сильное испытание. А если сам Всевышний решит раскрыть нам свою безграничную сущность, то мы ни за что не сможем выдержать это. Никаких человеческих сил не хватит вынести столь сильное потрясение.

Поэтому Моше-рабейну был очень напуган перспективой предстать перед величайшим раскрытием, которое называлось «фараон». Он был осведомлен о происхождении источника души фараона и боялся, что это повредит ему. Поэтому Всевышний сказал ему: «Пойдем к

фараону», а не «иди к фараону». То есть, Всевышний сказал: «пойдем со Мной», что значит «Я дам тебе возможность и силу воспринять мое безграничное раскрытие, и ты останешься целым и невредимым».

Возникает вопрос — зачем Всевышнему понадобилось делать такое особое чудо, которое позволило, чтобы тело Моше стало способным вместить потрясающее раскрытие? Ведь можно было просто вывести евреев из Египта без прихода Моше к фараону?

Но, давайте, подумаем. Мы вышли из Египта для того, чтобы впоследствии получить Тору и начать готовить этот мир для будущего раскрытия Всевышнего. Ведь Всевышний пожелал, чтобы мы сделали ему жилище в нашем физическом мире, и это было вообще целью всего Творения! А произойдет это после наступления истинного и полного Освобождения. Тогда в мире не будет больше зла — только добро и святость. Все творения увидят Все,вышнего и воскликнут в унисон: «Вот наш Б-г» и «Вот Король Мошиах», и будут с радостью выполнять все указания Всевышнего и его волю.

Это будет нечто новое, когда люди смогут объединиться с Б-гом. Поэтому Всевышний раскрыл себя Моше, и это было как подготовка перед дарованием Торы, которая, в свою очередь, стала подготовкой к истинному и полному Освобождению.

Читая эти строки, вы возможно уже поняли, что все, о чем говорилось здесь, относится к нам — солдатам Армии Всевышнего. Мы, на первый взгляд, обычные люди и не отличаемся какими-то выдающимися качествами или талантами. Поэтому мы не всегда верим в свои силы и способности, предполагаем, что существуют вещи, которые мы не в состоянии сделать ни при каких обстоятельствах, боимся неудач, провала, насмешек.

Например, когда мы думаем, что не можем старательно учить Тору, или бываем недостаточно стойкими, когда некоторые люди смеются над нами, видя, как мы выполняем заповеди. Или, когда у нас не хватает смелости, чтобы подойти к другому еврею и приблизить его к Ребе.

На самом деле, каждый из нас соединен со Всевышним! Он раскрывает свою бесконечную сущность в нашем материальном теле, позволяя нам быть Его верными солдатами...

Итак, в свете вышесказанного мы теперь сможем понять и то, что особого есть в нашем поколении.

В предыдущем поколении, когда его главою был Ребе РАЯЦ, наша работа еще не была завершена. Поэтому и освобождение тогда не наступило, так как душа Ребе РАЯЦа оставила тело, а время для потрясающих открытий, которые должны были раскрыться в материальном теле, еще не наступило. Мир еще не был готов.

Но наше поколение (и его глава — Ребе Король Мошиах) является уникальным потому, что оно завершает изгнание, и Освобождение наступает именно в нашем поколении. Поэтому не может быть никакого отделения души от тела. И Ребе находится с нами: душа в теле. И именно он приведет Освобождение. И новшеством нашего поколения станут здоровые тела и души в вечной жизни.

Наше поколение завершило ту работу, которая была начата в прошлом. Мир полностью готов к наступлению Освобождения. Мы продолжаем изучать хасидизм, распространять его среди людей всего мира, зажигать искры веры в душах людей, прикоснувшихся к нему. Особое же внимание следует обратить на обучение маленьких детей.

Мир не может существовать даже одно мгновение без главы поколения

Вопрос

После ухода Ребе РАЯЦа в 1950 году, Ребе Король Мошиах неоднократно повторял, что не дай Б-г кому-то подумать, что закатилось солнце Ребе РАЯЦа. Он продолжает руководить нами, как и прежде, напротив — в ещё большей степени, чем при жизни. На первый взгляд мы видим, что Ребе создает здесь некий подход, согласно которому может быть ситуация, при которой глава поколения продолжает руководить поколением также и после своего ухода из нашего мира. Понятно, что это лишь временно, так как глава поколения должен быть в физическом теле, но подобная возможность является легитимной. Тогда может быть и мы находимся в подобном временном периоде, когда [после 3 Тамуза 1994 г.] Ребе продолжает руководить нами в духовном смысле, как это было у Ребе РАЯЦа?

Ответ

По всей видимости есть люди, которые ошибаются, рассуждая о подобных вещах. Поэтому следует повторить ещё раз следующее:

В беседах, которые Ребе произнес в 1950 году, он говорил о **духовном** влиянии Ребе РАЯЦа, которое Ребе РАЯЦ продолжает оказывать после своего ухода из мира. Это соответствует тому, что объясняет Алтер Ребе в своем послании о духовной жизни праведника, которая является вечной, и что он продолжает влиять на тех, кто связан с ним, также после своей кончины.

Так было и у Моше-рабейну — первого главы еврейского народа, который продолжал влиять в духовном смысле также и после своей кончины. Также и Йеошуа продолжал делать это. И все главы последующих поколений также оказывали влияние после своей кончины.

Но в той же мере, как духовного влияния от Моше-рабейну было недостаточно, и нужен был новый глава поколения в **материальном** теле, так же и в последующих поколениях — всякий раз, когда глава поколения оставлял этот мир, на смену ему приходил другой, новый глава поколения. И это должно было произойти **немедленно**, без всякого перерыва.

Все это просто и очевидно, так как об этом сказано в самой главной книге по хасидизму — книге «Тания» (гл. 42), что «в каждом поколении искры души Моше нисходят и облакаются в тело и душу мудрецов поколения». В примечаниях к книге «Тания» (часть 2, стр. 628) Ребе объясняет, что Алтер Ребе намеренно написал сначала «в тело», а затем «в душу» — здесь имеется в виду, что облечение искры души Моше-рабейну в тело мудреца происходит не с помощью предварительного облечения в его душу, а сразу **в его физическое тело!**

Это значит, что вся идея «главы поколения», в которого облакается душа Моше — это **физическое тело** Ребе, а не его душа. Поэтому если физическое тело главы поколения прекратило свое земное существование, он прекращает быть главой поколения и избирается новый Ребе.

Когда мы учим это и задумываемся об этом, то очень легко прийти к выводу, который мы повторяем раз за разом: **не может быть такого, даже на одно мгновение, чтобы в мире не было главы поколения в физическом теле!**

И именно так было в 1950 году: сразу после ухода Ребе РАЯЦа в субботу, когда читали главу Торы «Бо», в 8 часов утра — **сразу после этого, в следующее мгновение началось руководство Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха!** И причина этого в том, что наш мир не может существовать даже одно мгновение без живого главы поколения, душа в теле.

Раскрытие этого произошло постепенно. Только на следующей год Ребе официально принял на себя руководство движением ХАБАД, что сделало его главой нашего поколения. Но очевидно, что фактически он стал им сразу после ухода Ребе РАЯЦа.

Важно подчеркнуть, что это не выдумки хасидов, а буквально так приводится в беседах Ребе: в беседе 22 Швата 1992 года, к примеру, Ребе совершенно четко и ясно пишет, что руководство седьмым поколением началось **10 Швата 1950 года** в первое мгновение после ухода Ребе РАЯЦа.

На самом деле, все духовное влияние предыдущих глав поколения — включая, разумеется, влияние Ребе РАЯЦа, о котором Ребе так подробно говорит в выступлениях 1950 года — поступает и привлекается к нам через Ребе, который является главой нашего поколения. Как Ребе сказал в Пурим 1951 года о Ребе РАЯЦе: «Его душа находится во мне».

Мы связаны с ним, и для нас нет ничего выше этого!

ИСТОЧНИК: «ИТВААДУЕТ» 5710 Г. СТР. 40

Несколько дней назад ко мне зашел молодой человек и рассказал, находясь в большом возбуждении, что однажды сказал ему мой тесть и учитель, Ребе [РАЯЦ], что с помощью того, что он будет связан [«мекушар»] с ним (с Ребе), он станет связан (посредством него) с тем, с кем он (сам Ребе) связан...

Так как он был возбужден, я не хотел охлаждать его. Но, на самом деле, это нас не касается (с кем он — Ребе — связан). Мы связаны с ним, и для нас нет ничего выше этого.

Пример этому: о каком-то органе в теле человека уместно сказать, что он притягивает жизненную силу от печени, сердца (которое выше печени) и вплоть до мозга (который выше также сердца). Но нельзя сказать и подумать о привлечении жизненной силы от мозга другого человека. Живой орган, который хочет получать свою жизненную силу и не хочет быть атрофированным органом, не дай Б-г, должен получать жизненную силу от своего мозга. И наподобие этому можно сказать о связи с Ребе, что он является головой (мозгом) и короной нашего поколения.

Прибавляем жизнь Ребе Королю Мошиаху

Рав Шимон Вайцендлер

Вечер 10 Швата, канун нового года, день, когда мы связаны со Всевышним; можно сказать, что это день, когда у нас есть радость жизни, причина жить как человек — все это проистекает из дня 10 Швата.

Вечером 10 Швата 5752 года, когда Ребе Король Мошиах завершил вечернюю молитву в качестве ведущего, с помощью чего все молитвы в течение года поднимаются ввысь, Ребе подошел к возвышению и выступил с самой короткой беседой, которая была когда-либо за 40 лет его правления. Что Ребе Король Мошиах сказал 10 Швата? Несколько коротких фраз... «Так как мы находимся, — сказал Ребе — в третий день недели и канун четвертого, когда были помещены два светила, то да будет угодно, чтобы они стали двумя большими светилами во время истинного и полного Освобождения».

Вот это все выступление. Вы можете сами увидеть в книге «Слова Мошиаха» (стр. 234) текст с записью этого выступления. Вся сущность 10 Швата 5752 года — это одна фраза. Потом уже мы удостоились того, что во время выступления в субботу главы «Бо», эти слова были расширены и подробно объяснены. Но какая суть этого? В четвертый день были подвешены светила, но не взяты, не дай Б-г. Как будто это игра слов [בנטלו המאורות ונתלו המאורות «ВЗЯТЫ» и «подвешены»].

Это и есть 10 Швата. День, когда у каждого хасида появляется личная ответственность... Все зависит от хасидов... В беседе

в сноске №114 Ребе ШЛИТА объясняет, что в этот день светила с внешней стороны были «взяты» (как объясняет Алтер Ребе, что Баал-Шем-Тов и Мителер Ребе вознеслись также в четвертый день недели), но на самом деле они были «подвешены». Алтер Ребе вышел из заключения в третий день недели накануне четвертого и он сказал, что с помощью хасидов берут светила и подвешивают их с большей силой вплоть до самого источника света.

И Ребе говорит, что все зависит от нас. Как это понимать? Сказано в Талмуде (трактат «Суккот»), что Всевышний говорит Мошиаху: «Что ты просишь у меня?» Отвечает Мошиах, что он не просит ничего, а только жизнь. Что такое жизнь Мошиаха? Это его сущность. Нет ничего более сущностного, чем жить.

И вот, Ребе намекает: для того, чтобы была жизнь, все зависит от нас... В самом буквальном смысле... Ребе как будто умоляет: «Я не прошу ничего, а только жизнь». Он просит, чтобы жизнь, самое сущностное для него, было «помещено», а не так, как это кажется кому-то снаружи, «взято», не дай Б-г...

Как это понимать? Объясним немного в стиле ХАБАДа. Есть потрясающая беседа, которую каждый должен выучить. «Ликутей Сихот», том 19 стр. 165-170, где Ребе подробно объясняет ту же самую идею, о которой пойдет речь 2 Нисана 5748 г., что провозглашение «Да здравствует Король» добавляет жизни.

Сначала Ребе объясняет основу — какому органу тела соответствует король. Король, по словам РАМБАМа (потрясающее новшество), это не голова еврейского народа. Ребе — это глава еврейского народа, предводитель — это голова. Голова находится выше над всем телом и связана с ним односторонним порядком. Она «над ними» и не «от

них». Поэтому она только оказывает влияние на них. Мы проходим перед Ребе во время раздачи долларов и какова наша инстинктивная просьба? — «Ребе, дай мне». «Ты глава»... Об этом говорится во второй главе книги «Тания». Так мы вели себя все эти годы. Пока еще не раскрылось в наших главах ХАБАДа (как пишет Ребе РАЯЦ в письме р. Йерахмиэлю Биньяминсону), что только в последнем поколении раскрывается суть — что такое Ребе. Во время учеников Баал-Шем-Това, как р. Михале Злочевера или Магида, которые видели чудесные сокращения пути Баал-Шем-Това, о которых мы читаем в рассказах, у них было только раскрытие «нефеш-руах-нешама» Баал-Шем-Това. А в последнем поколении хасидам раскрывает «йехида» Баал-Шем-Това. Поэтому у Ребе ШЛИТА начинает раскрываться понимание того, что значит Ребе, самая сущностная его часть. Об этом не сказано даже в «Заповеди назначения Короля».

Объясняет Ребе, почему король называется сердцем, а не головой? Сказано в книге «Зоар», что сердце мягче остальных органов тела, оно самое уязвимое в теле, самое слабое. Но в то же время это владыка всего тела. Как же это может быть? Ребе говорит, что свойство сердца в том, что оно находится внутри тела и нет у него ничего... это как сущность без сущности... его суть — оказывать влияние, его суть — жить для других. Поэтому у него нет своей сущности, а оно зависит от народа так, что нет у него жизни. И Ребе приводит закон — что значит, что у короля нет своей жизни? Спрашивает РАМБАМ в «Законах о королях» — откуда есть у короля заработок для его семьи? Откуда у него есть хлеб, который поддерживает жизнь в теле? И РАМБАМ пишет, что в отношении заработка король отличается от предводителя, который получает пособие. У короля нет даже зарплаты... Хлеб народа — это его хлеб!

Это может показаться, как будто все принадлежит ему, но Ребе объясняет, что наоборот — у короля есть слабость, у него нет ничего своего. Поэтому он «уязвим», он нуждается в народе. И хотя по своему выбору, работе, желанию и состоянию мы не имеем к этому отношения, даже если мы говорим: «Ребе, мы дадим тебе жизненную силу...» Мы только читаем истории о хасидах прошлых поколений... Но Ребе приходит и говорит: «Я не прошу ничего... Сущность моей души зависит от вас». Это страшно слышать. Ребе говорит: «Смотрите, столько лет я прошу то, в чем я нуждаюсь». У короля нет хлеба! У него нет жизни!

Все это было сказано в «Ликутей Сихот» — но обернуто ученостью, открытой частью Торы, со сносками. И люди приняли это как «красивое выступление». Пока 2 Нисана 5748 Ребе «был вынужден» (хотя уже до этого Ребе начал намекает на эту идею) говорить об этом снова, что король — это сердце еврейского народа, что он зависит от народа. Народ должен провозглашать «Да здравствует Король». Как же это? Что Ребе должен просить этого? Недостаточно того, что король говорит, что у него нет хлеба, он приходит и требует не какие-то детали своей королевской власти, а самую суть — жизнь.

Потом выступление в субботы главы «Тодот» 5752 года. Снова, с еще большей силой, Ребе говорит о провозглашении «Да живет вечно мой господин, Король Давид». Это связано с сущность короля, с тем, что есть Ребе. Один хасид говорил, что пусть Ребе снова выступает, выпускает беседы... О чем ты говоришь? Это же опасность для жизни!

Ребе знает, от кого он требует это. Вспомним его первое выступление в 5711 г. Мы не можем даже и сравниться с хасидами прошлых лет. Хотя это не является ни нашим

выбором, ни следствием нашей работы, ни даже нашим желанием, но это факт, что мы — седьмое поколение.

Наша цель — добавить жизнь королю. Это самая основная идея провозглашения «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах во веки веков!» после чтения Торы, ведь нет более подходящего благоприятного времени, чем когда Свиток Торы лежит на столе. Пишет рав Хаим Фаладжи (1788-1869) — выдающийся законоучитель, судья и духовный лидер еврейских общин Османской империи — что Мошиах принял на себя все мировые страдания. Он спросил Всевышнего: «Как я смогу вынести это?» Ответил Всевышний так: «Три раза в неделю, когда читают Тору, придут к тебе Авраам, Ицхак и дадут тебе силы, чтобы выстоять».

Вот в чем заключается наш обычай провозглашать «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах во веки веков!» во время чтения Торы. Когда закончили читать Тору, это самое подходящее время. Читают ведь молитву за больного, за роженицу... Ребе Король Мошиах жив и здоров! Провозгласи это, добавь ему жизни!

Еще после молитвы... Это же так просто и элементарно провозглашать «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах во веки веков!»

А когда человек открывает глаза... Я скажу еще проще. Мама открывает глаза: «Сколько время? Не проспали подвозку в школу?» Когда человек открывает глаза, это обобщает все. Это самый простой хасидский экзамен. Что ты чувствуешь в тот момент, когда открываешь глаза? Я могу вернуться спать или... дать жизнь королю? «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах во веки веков!»

Сейчас 10 Швата 5777 года. Прошло 68 лет... Жизнь... Как Ребе сказал в главе «Микец»? — «Ага! Он видит слово

„Микец“, которое напоминает ему об окончании изгнания», — Ага! Жизнь — 2 Нисана 5748 г., глава «Бо» 5752 г., канун 10 Швата 5752 г. перед раздачей 7500 брошюр 5682 г. И перед этим Ребе сказал беседу... даже не беседу — крик души... «Были помещены светила...» А в сноске: см. «Ликутей Дибурим», что это зависит от хасидов.

Но есть еще одно. Вознесение Ребе РАЯЦа. Есть известное письмо Шошане Персиц, которая была дочерью хасида р. Гилеля Златопольского из хасидов Ребе МААРАШа, как это известно. И Ребе РАЯЦ пишет ей историю об одном АДМУРе, у которого был хасид, который очень любил его, все время приходил к нему и давал ему все... и также ребе проявлял свою любовь к нему. Как-то раз ребе позвал его и сказал: «Я хочу попросить у тебя кое-что. Но это не просто просьба». И Ребе РАЯЦ описывает своим богатым языком, как услышав это хасид приходит в возбуждение — сам ребе попросил у него что-то... «Нет, — говорит ребе, — я прошу у тебя такую вещь, от которой зависит вся моя жизнь». Хасид говорит: «Я сделаю все, что попросит ребе». И говорит ему ребе: «Я прошу, чтобы ты сделал мне хасидов». И он добавил: «С помощью того, что ты будешь живым примером, другие увидят то, как ты себя ведешь, и тоже станут моими хасидами».

Вообще, провозглашение «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах во веки веков!» принадлежит всему народу, а не одной группе.

Все имеют отношение к этому, у каждого еврея есть пятый уровень души. Во время кампании тфиллин — «Да здравствует Король Мошиах». От этого зависит жизнь Ребе!

Сделайте даже что-нибудь простое — наклейку на машине со словами «Да здравствует Король Мошиах». Отвечаешь по телефону — скажи «Да здравствует Король Мошиах»...

Самое простое, ведь не просили что-то особенное. Ребе говорит каждому из нас: «Я знаю, что ты из себя представляешь, но я прошу тебя дать мне жизнь». И чтобы другие давали тоже. «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах во веки веков!» — это провозглашение для всех...

И как можно вносить в дом книги, где возле имени Ребе стоят слова, которые противоречат жизни?..

Очевидно, что мы любим Ребе Короля Мошиаха и при любой возможности стараемся прибавить ему жизни. Но наша кампания сегодня заключается в том, чтобы другие начали кричать «Да здравствует Король Мошиах». Самое главное — это действие.

11 Швата 5711 года — начало Дней Мошиаха

В конце «Двар Малхут» по главе «Ваэра» Ребе Король Мошиах говорит, что руководство Ребе РАЯЦа в этом мире состоит из трех периодов, каждый из которых напоминает определенный период в истории еврейского народа, в соответствии с тем, как это объясняется в нашей недельной главе. Первые два периода соответствуют жизни праотцов и Дарования Торы. А третий период — это продолжение его руководства с 11-го числа, 11-го месяца и 11-го года (т.е. 11 Швата 5711 (18.1.1951) года) вплоть до завершения и совершенства его работы, когда все готово для трапезы грядущего мира — Дни Мошиаха:

Этот третий период — продолжение работы Ребе РАЯЦа после его поднятия, является временем, когда распространение учения хасидизма простирается по всему миру, завоеывая все большее количество людей до тех пор, пока это не будет завершено. Все уже на своем месте, и мы ожидаем начала праздничной трапезы, которая начнется в ближайшем будущем и этот период — «Эра Мошиаха».

Ребе РАЯЦ вознесся 10 Швата 5710 года и ровно через год 10 Швата 5711 года Ребе Король Мошиах произнес свою первую публичную речь, что ознаменовало собой начало его правления. Но Ребе объяснил позже, что день 10 Швата связан с Ребе РАЯЦем, а следующий за ним день 11 Швата —

это день самого Ребе. Таким образом мы видим важность именно 11-го числа, 11-го месяца и 11-го года — т.е. 11 Швата 5711 года, о котором Ребе и говорит в процитированном выше отрывке.

А теперь обратите внимание на нечто необычное: в отношении двух периодов жизни Ребе РАЯЦа Ребе Король Мошиах использует слова «как» и «наподобие» («как период праотцов», «как период Дарования Торы»), а о третьем периоде — своей деятельности после 11 Швата — пишет не «наподобие Дней Мошиаха», а просто: «Дни Мошиаха»!

Можно объяснить это так. Простой смысл слов «Дни Мошиаха» — это дни, когда Мошиах находится в изгнании и работает над тем, чтобы освободить еврейский народ и до наступления этого Освобождения.

Хотя сказали наши учителя, что «разница между Днями Мошиаха и нашим временем это только отсутствие подчинения народам мира» — когда придет Мошиах, евреи смогут построить Храм и собраться на Святой Земле, но это произойдет только в завершении данного периода, когда Мошиах победит все окружающие народы и станет «несомненным Мошиахом». А в начале его появления в качестве Мошиаха все еще присутствует подчинение евреев народам мира.

Поэтому с того дня, когда в еврейском народе появился Мошиах («встанет король из рода Давида»), начались Дни Мошиаха. И этот день — 11 Швата 5711 года, когда Ребе начал руководить любавичским движением и еврейским народом.

Несмотря на это, в 5711 году Ребе не говорил на эту тему, а только в 5752 году сообщил нам, что мы находимся в период Дней Мошиаха. Это можно объяснить тем, что именно в то

время произошло раскрытие Мошиаха (как сказал Ребе в «Двар Малхут» на главу «Вайера») и раввины постановили, что Ребе «считается Мошиахом» (о чем упомянул сам Ребе в «Двар Малхут» на главу «Шмот»). Поэтому именно тогда стало известно ретроспективно, что начало Дней Мошиаха было в 5711 году.

У Ребе есть все три ключа!

В беседе 10 Швата 5711 года, посвященной Ребе РАЯЦу («Итваадует» 5711 г., том 1, стр. 204), Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах говорил о величии праведников и глав поколения, процитировав слова Талмуда: «Праведник постановил и Всевышний исполнил» («Таанит» 23а) и «Всевышний постановил, а праведник отменил» («Шабат» 63а). Ребе добавил, что праведники способны даже совершать изменения в порядке мироздания по своему желанию.

После этого (используя выражение из Талмуда) Ребе сказал, что праведникам вручены три ключа: от жизни, дождей и пробуждения мертвых. Хотя три ключа сразу не даются одному человеку, в отношении праведников это не так — у некоторых из них [речь, разумеется, шла о Ребе РАЯЦе и, соответственно, о самом Ребе] есть все три ключа! Поэтому они являются владельцами всего и могут выбрать для себя место, где им лучше всего находиться (это было сказано ровно через год после вознесения души Ребе РАЯЦа, который по словам Ребе «находится с нами»).

[Когда это выступление было напечатано, Ребе добавил сноску, что здесь не место обсуждать вопрос, почему это высказывание не противоречит сказанному в Талмуде в начале трактата «Таанит»].

Через несколько месяцев в беседе 12 Тамуза («Итваадует» 5711 г., том 2, стр. 214-9) Ребе опять затронул эту тему и объяснил якобы возникшее противоречие.

Сказано в Талмуде: Три ключа (Всевышний) не передал посреднику [одному человеку все три вместе]: ключ дождей, ключ роженицы и ключ пробуждения мёртвых».

«До меня дошел слух, — сказал Ребе, — что люди задают вопросы по поводу сказанного мной ранее».

Ребе привел рассказ из Талмуда («Санедрин» 113а) о пророке Элияу, которому был дан только один ключ, как это видно из ТАНАХа (Млахим I 17-18): «И сказал Элияу... (как) жив Г-сподь, Б-г Израиля... что не будет в эти годы ни росы, ни дождя; разве лишь по слову моему... И было, по прошествии некоторого времени высох этот поток, ибо не было дождя в стране...» Элияу попросил о милосердии и ему был дан ключ от дождя. Потом рассказывается, как «после этих событий заболел сын той женщины, хозяйки дома». Тогда Элияу снова попросил о милосердии, но ему ответили: «У тебя же есть один ключ от дождя, а ты хочешь ещё один от пробуждения мертвых? Ведь тогда люди скажут, что у ученика есть два ключа, а у учителя — только один!»

«Я же сказал тогда, — продолжил Ребе, — что некоторым праведникам было дано более одного ключа, ведь во время аудиенции [у Ребе] это происходило в одно и то же время: одному еврею давали «жизнь» [детей], другому — «дождь» [материальные блага], а третьему — «пробуждение мертвых» [исцеление от болезней]. Отсюда следует, что у них одновременно были в руках три ключа».

Ребе продолжал рассказывать, что услышав такие слова, люди подняли шум: «Я думал, что это из-за того, что мое высказывание противоречит Талмуду, а они оказывается защищали честь пророка Элияу. Как я мог сказать, что какой-то праведник выше самого Элияу?!»

«То, что на первый взгляд эти слова противоречат Талмуду, никого не волнует», — с иронией продолжил Ребе и начал объяснять: «Правило, согласно которому ученику не дают больше одного ключа, относится к тому случаю, когда он является посланником. При всех достоинствах этого статуса,

когда „посланник считается как тот, кто его послал“, это все-таки подобие (“как тот”), а не сам человек. Ведь есть случаи, когда посланник не может заменить самого человека... Поэтому, когда свыше посланнику дают ключи, то ему не дают больше одного, чтобы не возникла вышеуказанная проблема. Но у самого Всевышнего есть все три ключа и Он может пожелать осуществить действия с ними (не с помощью посланника, а) сам — посредством праведника, ангела и т.д. Тогда очевидно, что одновременно могут быть произведены действия с тремя ключами, так как они находятся не у ученика, а у учителя».

После этого Ребе объяснил данную идею на более глубоком уровне, что Всевышний и праведник являются одним целым. Речь идёт о Ребе — «связывающем посреднике» — на аудиенции у которого человек получает ответ от Всевышнего. Перед Ребе открыты сразу все врата и для него нет никаких ограничений.

Оставался ещё один вопрос: ведь и сам Элияу был таким праведником, у которого могло быть сразу два ключа, тогда почему ему не дали их? Поэтому Ребе объяснил, что в ТАНАХе в том эпизоде речь шла об отрицательном действии — Элияу хотел задержать дожди на три года (в качестве наказания за идолопоклонство), поэтому в данном случае он был обычным посланником — «учеником» — у которого мог быть только один ключ. Но в тех случаях, когда Элияу совершал позитивные действия, он тоже держал в руках сразу три ключа.

Переворот на Ближнем Востоке, который совершил Король Мошиах

11 Швата это особый день для всего еврейского народа — когда Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах встал во главе ХАБАДа и всемирного еврейства в 1951 году. В этот знаменательный день в 2011 году начался новый этап стратегического поворота на Ближнем Востоке — речь идёт о волне протестов и восстаний, проходивших в арабском мире («арабская весна»).

В течение многих лет Землю Израиля окружало стальное кольцо, включающее в себя армии всех арабских стран, которые в 80-90 годах скопили огромную мощь. Я хорошо помню эту угрожающую статистику по количеству танков: Ирак — 6000, Сирия — 4800, Египет — 3500, Иордания — 1000, Ливан — 300, Иран — 1000, Ливия — 3000, а ещё Алжир и Судан и т.д. — всего выходит 20 тысяч танков. Это огромная сила — в два раза больше, чем в Америке.

В Израиле же в то время было всего 4000 танков. И это не были напрасные опасения, так как следует учесть, что в войне Судного дня принимали участие не только Сирия и Египет, а также Ирак, Иордания и СССР при поддержке девяти стран арабской коалиции (Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Пакистан, Марокко, Ливия, Тунис, Судан).

В течение многих лет этот баланс угрожал Израилю, но 11 Швата 5771 года — ровно через 60 лет после начала руководства Ребе — Тунис захлестнула волна беспорядков. Президент бежал из страны, что послужило катализатором для начала подобных волнений во всём арабском мире, которые в конце концов не просто разорвали это стальное кольцо, но буквально разбили его на мелкие осколки.

Теперь возьмём Ливию, где в тайне от всех производили ядерное оружие. 4 октября 2003 года в порту Таранто (Италия) было осмотрено торговое судно, принадлежавшее германской компании. На его борту были обнаружены и конфискованы пять контейнеров, следовавших в Ливию и содержавших комплектующие для ливийской программы по обогащению урана. Тайное стало явным.

А 19 декабря 2003 года, после десяти месяцев секретных переговоров с США и Великобританией, Ливия объявила, что отказывается от стремления обладать оружием массового поражения, включая ядерное.

Произошли революции в Тунисе, в Египте и в Йемене; гражданские войны в Ливии (привела к смене власти) и в Сирии (продолжается); гражданское восстание в Бахрейне; массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане; и менее значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Джибути и Западной Сахаре. 18 стран!

Более того, Египет и Иордания уже начали просить Израиль о помощи. И даже Судан — страна, которая принимала участие во всех войнах против Израиля, переправляла иранские ракеты арабским террористам в Сектор Газы и разрабатывала химическое оружие — претерпела кризис, потрясший её до основания. Вплоть до того, что в феврале 2020 г. президент Судана встретился с премьер-министром Израиля, начав процесс нормализации двусторонних отношений.

Это и есть превращение тьмы в свет! Нужно упомянуть, что многие события происходили в важные для хасидского мира даты.

Так когда всё это началось? Накануне 11 Швата 2011 года — в день 60-й годовщины вступления Ребе Короля Мошиаха на престол.

Ещё один потрясающий факт — также и первая война в Персидском заливе, которая привела к крушению армии Ирака — началась в месяце Шват 1991 года — в 40-ю годовщину.

Из всего этого следует, что нас ждёт год чудес и благословений. Мы принимаем на себя власть Ребе Короля Мошиаха и провозглашаем: «Да здравствует наш господин, наставник и учитель, наш Король Мошиах во веки веков!»

Как молиться, чтобы Всевышний ответил немедленно...

Мендл Каспинов

Одна из идей, которые Ребе РАЯЦ объясняет в трактате «Бати ле-Гани» (подготовленный им к изданию 10 Швата) — это внутренний смысл, на который намекают брусья переносного Храма.

Как мы знаем, из этих плотно прилегающих брусьев-колонн, изготовленных из ливанского кедра, состояли стены Мишкана в пустыне. На иврите «брус» — это «кэрэш» (שרק). Те же самые буквы образуют слово «кэшер» (רקש) — «связь». Речь идёт о связи низа и верха: как в архитектуре колонна является связующим элементом между полом и потолком. Так и брусья-колонны намекают на связь материального человека и Творца. И главная наша связь со Всевышним может быть достигнута именно в молитве.

Само слово, каким молитва называется на иврите, выражает её суть. На всех языках мира, говоря о молитве, обращении человека к Б-гу, люди имеют ввиду **просьбу**: о помощи, о чем-то личном, необходимом. На русском языке, например, молитва — мольба...

На иврите молитва называется «ТФИЛА»: в этом слове нет значения просить... Оно означает «единство», «соединение» — человека с Б-гом. Исходный импульс, толкающий еврея молиться Всевышнему — это ясное осознание и ощущение себя Его частицей, из чего возникает сильное желание с Ним соединиться — т.е. ощутить контакт со своим Источником.

Есть хасидская пословица на идише: еврейская душа это «а кляйнэ Гот», («маленький Б-г»). Как искра это маленькое пламя, кусочек костра. И эта «Б-жественная искра» находится в сердце каждого еврея. Поэтому настоящая еврейская молитва это не просьба о том, что тебе лично необходимо и важно. Это желание ощутить свою неразрывную связь с Б-гом. Это интимная беседа со своим Создателем. Беседа сына или дочери — с Отцом!

Об этом есть притча Баал-Шем-Това:

Однажды король известил всех своих граждан о том, что в определенный день он готов выслушать и исполнить любую просьбу каждого, какая бы она не была. В этот день ко дворцу выстроилась нескончаемая очередь. Каждый, представ перед королем, говорил, что ему нужно, что бы он хотел... Каждая просьба записывалась в книгу и каждому гарантировалось, что все будет исполнено в точности и к желаемому сроку...

И вот один из представших перед королем попросил его... дать ему возможность ежедневно, утром, днём и вечером, общаться с королем наедине, в качестве личной аудиенции. Он сознательно воздержался от того, чтобы добавить к этому какие-то свои личные просьбы, которые тоже, конечно же, у него имелись, опасаясь, что это может помешать тому, что его главная просьба о личной аудиенции не будет принята...

Король был крайне удивлен тому, что попросил этот человек. Но именно это вызвало у него настоящую великую радость: ведь только сейчас он увидел человека, которому он, король, интересен сам по себе как личность. Ведь до сих пор он видел, что всех интересуется только его власть и деньги, его неограниченные возможности.

Но, конечно же, король понимал, что и у этого человека есть материальные нужды и что он умалчивает о них с целью

осуществления своего главного желания... И поэтому он приказал своим министрам подробно выяснить, как обстоит материальная жизнь этого человека и дать все, что ему необходимо...

Это выражает самую суть еврейской молитвы, ту форму, в какой ее хочет видеть Всевышний.

И Баал-Шем-Тов утверждает и гарантирует, что если нам удастся «очистить» молитву от примеси личных интересов, если она будет наполнена, пронизана этим главным желанием соединиться с Творцом — тогда наша молитва сразу обратит на себя Его «внимание» и будет принята и отвечена **немедленно!**

Но ведь в молитву включены также множество просьб, охватывающих все аспекты нашей материальной жизни — и о здоровье и о зарплате и т.д.

Само это тоже является желанием Всевышнего: Он **хочет**, чтобы мы просили его. То есть даже наши материальные личные просьбы — это не личные интересы, а желание Б-га. Отцу приятно, когда любящие его дети просят его, верят ему, уверены, что он им поможет во всем.

И те великие мудрецы и праведники, которые являются проводниками, раскрывающими волю Творца, составившие текст молитвы, сформулировали эти просьбы именно не в качестве личных:

Все, что мы просим, представляет собой просьбу **для всех**: мы говорим «дай нам...», пошли исцеление всем, кто в нем нуждается, благослови годы нашей жизни и пошли нам благополучие и достаток... Всему народу — и мне в том числе. **Также** и мне...

И мы просим Тебя — потому что Ты этого хочешь! Это молитва — не ради себя!

И Баал-Шем-Тов говорит в завершение:

Несомненный знак того, что твоя молитва дошла до Творца и все просьбы уже находятся в «разработке» — это ощущение спокойствия и радости на сердце! Сердце освобождается от тяготящего его груза забот. Все ещё не решённые проблемы уже перестают беспокоить! Ведь с этого момента ими занимается Тот, Кому все подвластно! (А мы принимаем в этих наших делах только скромное участие).

Это ощущение, которое невозможно вызвать искусственно. Я желаю всем вам, и себе также, научиться так разговаривать с Б-гом! И чтобы Он услышал нашу главную просьбу: об исполнении Его сокровенного замысла — Его раскрытия в этом мире с приходом Мошиаха!

10 Швата или Первый год

Рав Йеуда-Лейб Гронер

Во время траура молитва проходила в комнате для аудиенций Ребе РАЯЦа. Ребе ШЛИТА Король Мошиах заходил в комнату в тфиллин РАШИ. Его остальные тфиллин были в мешочках, которые он клал на стол. Все видели, как Ребе сворачивает тфиллин и обратили внимание на две разницы.

1) Сворачивая ремешки ручных тфиллин, мы делали это с одной стороны, а Ребе делал с двух сторон. Когда рав Файвел Римлер спросил Ребе об этом, тот объяснил, что получил указание от тестя, что ремешки должны быть смотаны как крылья птицы на ручных и головных тфиллин.

2) Сворачивая головные тфиллин, мы помещали узел сбоку, а Ребе делал это посередине.

Ребе не начинал повторять молитву до тех пор, пока не было десяти человек. После завершения «Шмонэ Эсре», Ребе оборачивался ко мне, чтобы проверить, можно ли начинать. Я кивал тогда, когда было десять человек, способных ответить.

В понедельник утром, когда Ребе дошел до слов «Ловушка сломалась, а мы освободились», он всхлипнул, повторил эти слова и не смог продолжить молитву.

Ребе хотел, чтобы во время траура люди учились в комнате Ребе РАЯЦа целыми днями, сменяясь по очереди. Рав Мордехай Ментлик спросил, что именно нужно учить, и Ребе ответил: «Открытую часть Торы и учение хасидизма».

В среду после молитвы Ребе сказал, что в соответствии с высказыванием наших мудрецов «три дня для плача и семь дней для похвальных слов» нужно рассказывать истории о Ребе РАЯЦе и сам рассказал несколько (позднее, они были отредактированы и напечатаны в «Ликутей Сихот»).

Во время траурной недели старшая дочь Ребе РАЯЦа позвала меня и моего брата Моше и сказала: «Я покажу вам нечто, чего почти никто не видел». Она открыла шкаф и вынула тфиллин с очень высокими коробочками. Они были почти в два раза больше обычных и очень тяжелые. Она рассказала, что это тфиллин Ребе РАШАБа, и Ребе РАЯЦ накладывал их только накануне Йом-Кипура, так как по его словам, он боялся делать это в другие дни.

Ребе дал мне указание издать продолжение трактата «Я пришел в свой сад». Как известно, первые две части были изданы Ребе РАЯЦем к 10-13 Швата, а последние две части напечатали к Пуриму и 2 Нисана.

На следующий день после похорон Ребе сказал мне: «С настоящего времени будет совершенно другое поведение». Были хасиды, которые уже во время траурной недели приняли на себя власть Ребе и относились к нему соответственно. Один из них, рав Моше Дубинский, обращался к нему не по имени или инициалам, как это было раньше, а «Ребе». Ребе пытался остановить его, но тот продолжал.

Таких людей становилось все больше и больше и они хотели аудиенций. Сначала порядок был такой, что если кто-то хотел зайти к Ребе, он стучал в дверь, получал разрешение войти и задавал свои вопросы. Через несколько недель Ребе позвонил р. Ходакову и сказал, что так не может продолжаться, так как это мешает ему работать. Он дал указание составить расписание для аудиенций три раза в

неделю (воскресенье, вторник и четверг). С этого момента нужно было записываться в секретариате.

Мы жили в полчаса ходьбы от «770», но, несмотря на это, мой отец ходил туда, иногда несколько раз в день. В седьмой день Песаха 5708 или 5709 г. Ребе РАЯЦ чувствовал себя не очень хорошо и не вышел к трапезе. Мой отец, который пришел специально на фарбренген, был разочарован. После дневной молитвы Ребе подошел к нему и сказал: «Чтобы не было так, что ты пришел напрасно, я расскажу тебе истории».

Ребе остановился с ним в зале и рассказывал ему истории больше часа, в основном о том, какой была подготовка к его свадьбе в 5689 году. Он рассказал, что получил указание от Ребе РАЯЦа не оставаться дома одному и даже не ходить из комнаты в комнату без сопровождения.

На следующий день после свадьбы он спросил Ребе РАЯЦа, нужно ли произносить благословение «Дал нам дожить до этого времени» на большой талес. Ребе РАЯЦ ответил, что только женщины произносят это благословение на одежду... После траурной недели в 5710 году р. Гершон Гранович стал женихом и спросил меня, слышал ли я об указании Ребе, нужно ли произносить благословение на большой талес. Я сказал ему, чтобы он сам спросил Ребе. Тот так и сделал и Ребе ответил: «Раз ты спросил, то произнеси; и при этом имей в виду также и меня». Я был поражен. 21 год Ребе хотел произнести это благословение, но из-за ответа своего тестя не сделал этого. Но он искал путь, чтобы произнести это благословение, поэтому когда р. Гершон спросил его, он дал ему такое странное на первый взгляд указание — иметь в виду его, чтобы он смог исполнить эту обязанность.

Каждый понедельник и четверг Ребе поднимался в комнату Ребе РАЯЦа на втором этаже. Мы не знали, что он там делает, пока в один такой день после вечерней молитвы

несколько учеников из йешивы не остановили его и задали сложный вопрос, на который Ребе отвечал несколько минут. Вдруг открылась дверь и ребецн Нехама-Дина вышла и закричала на учеников: «Почему вы не даете ему завершить пост?» Тогда мы поняли, что Ребе уже много лет постился два дня в неделю.

Во время траурного месяца Ребе носил сюртук, но после этого мы удивились, увидев его в пиджаке. Но Ребе прекратил носить серую шляпу, которая была у него до 10 Швата. Удивленные и потрясенные ученики обратилась к р. Шмуэлю Левитину и сказали: «Мы думали, что Ребе продолжит цепочку, а теперь...», а тот ответил им: «Ну, а Ребе в пиджаке разве не может быть?»

В течение года Ребе принимал людей на аудиенции и я также был там в свой день рождения. Тогда Ребе одевал сюртук.

Когда р. Ментлик был на аудиенции, Ребе сказал ему: «Ты заходишь на аудиенцию к человеку, который носит пиджак?», но тот не растерялся и сразу ответил: «Одежда не важна. Главное, это какой человек в ней...»

Этот ответ понравился Ребе.

В один день в месяце Элул я увидел, как Ребе вошел в сюртуке. Это поразило меня и я спросил р. Ходакова, в чем тут дело. Он рассказал, что несколько дней назад Ребе дал ему список «литовских» раввинов и попросил связаться с ними и пригласить их на встречу с Любавичским Ребе. Когда р. Ходаков спросил, что нужно сказать им, Ребе улыбнулся и промолчал. Когда он звонил первому раввину из списка, Ребе находился рядом и слушал, как р. Ходаков говорит: «Любавичский Ребе приглашает вас на встречу». «Сегодня, — закончил свой рассказ р. Ходаков, — произойдет эта встреча, поэтому Ребе надел сюртук».

В течение года Ребе проводил фарбрэнгены так, как он делал это раньше. Он вел себя так, как будто Ребе РАЯЦ находился рядом с ним. Во время трапез в праздники он указывал поставить столовые приборы возле кресла Ребе РАЯЦа. Ребе часто говорил о том, что Ребе РАЯЦ находится с нами. В конце фарбрэнгена в последний день Песаха, Ребе попросил кого-то вести молитву после еды и сказать: «С позволения нашего господина, учителя и Ребе». Когда старые хасиды выразили свое удивление этому, Ребе посмотрел на них и сказал: «Разве вы не верите, что Ребе [РАЯЦ] здесь?»

10 Швата в четвертый день недели и «Песнь на море»

ИСТОЧНИК: «ИТВААДУЕТ» 5752 Г., ТОМ 2, СТР. 168-182

1. В том, что 10 Швата выпадает на четвертый день недели, есть несколько идей:

А) Достоинство четвертого дня недели (среды), — в него были «подвешены» светила.

Б) Этот день называется «предсубботним», поскольку с него начинается подготовка к субботе [см. подробнее в беседе].

В) В субботу, которая «начинается» в эту среду, читается «Песнь на море». Песня — средство перехода на другой уровень, поэтому идея песни в особой степени связана с субботой. В «субботу-песни» происходит основное «субботнее поднятие, благодаря песне», и из «субботы-песни» оно привлекается в другие субботы. В «день прославления» (10 Швата) также происходит несопоставимое по сравнению со всеми предшествующими поднятие.

Г) Полнота «дня прославления», достигаемая в «субботу-песни», включает полноту 15 Швата — полнолуния и «Нового года деревьев», выпадающего в рамках 3 дней от субботы.

Надо также объяснить связь отмеченного выше с главой Торы этой недели — «Бешалах» и главой «Итро», которую начинают читать в субботу днем.

2. Общее в главах «Бешалах» (полнота выхода из Египта) и «Итро» (признание Итро величия Б-га) — подготовка к

Дарованию Торы. И в детали подготовки к Дарованию Торы в этих главах включается также подготовка к полноте дарования Торы в будущем:

Намеки на это в главе «Бешалах»: в «Песне на море»: «Святынище... которое строят руки Твои» — две руки — намекает на будущий Храм; в войне с Амалеком: имя Амалека будет стерто именно в будущем.

Намек на это в главе «Итро»: «Итро» — поскольку он добавил главу в Тору, наподобие тому, как в будущем произойдет прибавление Торе — «новая Тора от Меня выйдет».

Для того, чтобы объяснить содержание этих идей и связь их с полнотой Дарования Торы в будущем, надо объяснить то, что Б-г не повел евреев короткой дорогой, а повел их «дорогой пустыни Тростникового моря», почему и потребовалось рассечение Моря и «Песнь на море», и что продолжилось войной с Амалеком и признанием Итро.

3. «И не повел...» Мидраш: «От Египта до Земли Израиля 11 переходов, но вел их Б-г дорогой пустыни 40 лет...»

Эта идея в позитивном плане: «11 дней от Хорева» — «особый среди 10... «Я — Б-г Всесильный твой»», — «Один», который выше десяти — «Один, но не счетом» — Сущность Б-га, которая выше 10 сфирот. — Б-г вел евреев по пустыне 40 лет, чтобы этот аспект был привлечен и раскрылся внутри их за сорок лет, которые связаны с возможностью внутреннего восприятия и осознания [см. подробнее в беседе]. Более того, чтобы привлекли и раскрыли этот аспект на этой материальной Земле, благодаря чему вхождение в Землю Израиля будет в полноте.

Намек на это в начале главы: смысл этого — «И было при отсылании фараоном» — привлечение внутрь аспекта «фараона» со стороны святости.

[Намек на это в «Песне Дворы» см.подробней в беседе].

4. Это связано с частностями недельной главы, из них — с хождением по пустыне, со стоянками евреев в пустыне.

Цель хождения по пустыне — выборка искр святости, обладающих высоким источником в мире Хаоса, которые упали в «пустыню народов». Благодаря выборке этих искр и поднятия их к их источнику, евреи привлекают и раскрывают у себя этот высокий уровень.

Источник этих искр из аспекта «один, но не счетом», откуда получают питание 11 «корон осквернения». Благодаря выборке искр и поднятия их к источнику в аспекте «11» в Святости, раскрывается «11» в евреях. Благодаря этому им прибавляется большее поднятие, [даже] по отношению к поднятию, приобретаемому работой в области Торы и заповедей, «10 речений», полнота святости в рамках ограниченности.

«11 переходов» и 40 лет в пустыне:

Если бы Б-г привел евреев в Землю «11 переходами» (за 11 дней), «выборка» происходила бы только образом сверху вниз, не влияющим на существование низа. Поэтому Б-г вел евреев в Землю 40 лет, чтобы «выборка» произошла также и за счет работы евреев снизу вверх так, чтобы воздействие на низ было полным [см. подробнее в беседе].

Подобно этому в связи с войной с Амалеком:

Амалек — из потомства Эйсав — 11 со стороны противоположной святости. Благодаря («выборке» и) стиранию Амалека, привлекается и раскрывается в евреях

аспект 11 со стороны Святости, «полнота Имени», — не только «Йуд-Эй», но и «Вав-Эй» (по числовому значению — 11).

Подобно этому в связи с признанием Итро и его приходом к Моше:

Гиюр Итро — «выборка» упавших вниз искр святости, корень которых из 11 со стороны святости. Благодаря этому происходит прибавление у евреев.

5. Детали глав «Бешалах» и «Итро» подготовка к полноте Дарования Торы в будущем:

Дарование Торы — вещь однократная, поскольку включает также те идеи Торы, которые будут раскрыты Б-гом в будущем. Несмотря на это сказано: «Новая Тора от Меня выйдет». — Эти вещи находились при Даровании Торы в настолько полном сокрытии, что их раскрытие в будущем — нечто совершенно новое.

Объяснение:

При Даровании Торы были даны в раскрытой форме 10 речений, соответствующие 10 речениям, которыми был сотворен мир и 10 сфирот, — уровень Б-жественности, соотносимый с миром. В будущем откроется уровень Б-жественности несопоставимой с миром, вплоть до раскрытия Сущности («...от Меня выйдет») — «11» — «Ты один, но не счетом». — Это подчеркивается подготовкой к Дарованию Торы: переходами по пустыне, войной с Амалеком и признанием Итро, — содержанием которых является выборка искр Святости и поднятие их к их корню в аспекте «11».

Но тогда было только начало этой подготовки, а полнота ее осуществляется благодаря «нашим действиям и нашему Служению на всем протяжении времени изгнания» в

«пустыне народов», вплоть до завершения преобразования мира, когда «дух нечистоты уберу с земли», — будет стерта память об Амалеке. — От этого сразу приходят к полноте Дарования Торы, вхождения в Землю, когда весь мир станет «жилищем Ему, Благословенному в нижних».

б. Сказанное подчеркивается названием «суббота-песни»:

В нее включаются все идеи поднятий, осуществляемых благодаря песне. Как известно, все поднятия включаются в Имя с числовым значением 42, которому соответствуют 42 перехода по пустыне, поднятия, происходящие благодаря работе по выборке, совершаемой в «пустыне народов». — Таким образом, в «субботу-песни» включаются все поднятия, совершаемые 42 переходами по пустыне, включая совокупность «действий и служения» в изгнании.

По завершении этих поднятий приходят к «Новой песне» будущего [см. подробнее в беседе].

Разница между песней в женском и мужском роде:

Песня в женском роде подчеркивает поднятие снизу вверх, выражающее стремление принимающего начала выйти со своей ступени и включиться в то, что выше него.

Песня в мужском роде подчеркивает воздействие сверху вниз, благодаря которому осуществляется слияние с верхом и включение в него. То есть, при том, что это песня (основная идея которой поднятие снизу вверх) в ней ощутимо не столько тоска и устремленность вверх, сколько слияние и включенность в раскрытие верха. В ней есть достоинства и поднятия снизу вверх, и привлечения сверху вниз.

В «субботу-песни» есть полнота всех песен образом поднятия и, вдобавок, ощутимо слияние и включение в раскрытие, которое выше «10» — «11».

«Песнь-песней» — «Святая-святых» — связана с 10 песней будущего [см. подробнее в беседе].

7. Связь обсуждаемых глав со временем, когда они читаются, — по соседству с 10 Швата:

Шват — одиннадцатый месяц, особо связанный с истинным и полным Освобождением, когда будет происходить раскрытие аспекта «11». Поэтому от него переходят к Адару — пуримскому освобождению, и к Нисану — когда евреи были освобождены из Египта, «и в будущем будут освобождены».

В самом месяце переходят от 10 к 11 Швата. Достоинство 11 дня:

А) «11» приходит в аспект «дня» — раскрытия.

Б) Месяц связан с движением Луны, а день — Солнца. — 11 месяц указывает на раскрытие принимающему началу, а 11 день — на «11», как оно у влияющего начала, «11» в его чистоте.

От 11 переходят к дню 13 (гиматрия — «один»), выпадающему на субботу. Оттуда переходят к первому дню недели, когда «Б-г был единственным в мире его», — 14 Швата. Оттуда переходят к 15 Швата [см. подробнее в беседе].

8. Все это подчеркнуто в еще большей степени 10 и 11 Швата в этом поколении:

10 Швата происходит поднятие «всех действий, Торы и служения, которые он [Ребе РАЯЦ] совершал в дни жизни своей», вплоть до несопоставимого поднятия. Поднятие и главы поколения и, благодаря ему, всего поколения. Это подчеркивается переходом к 11 числу 11 месяца.

Это подчеркивается выпадением 10 Швата на среду, когда «были повешены светила», чем намекается на содержание поднятия, которое после сокрытия из мира происходит в 11 день 11 месяца: в дополнение к полноте «11», с точки зрения месяца (Луна), — достигается также полнота «11», с точки зрения дня — 11 в его чистоте.

И основная полнота в этом достигается 10 и 11 Швата в этом году, 42 году, связанном с 42 переходами, благодаря которым осуществляются все поднятия. — Уже закончены все поднятия 42 «дней прославления», все поднятия происходящие благодаря нашим действиям и служению в изгнании [см. подробнее в беседе]. И моментально осуществляется вхождение в Землю Израиля в Освобождении истинном и полном, когда осуществится полнота аспекта «11».

9. Из практических указаний из вышесказанного:

А) Прибавить во всем связанном с «днем прославления» [см. подробнее в беседе].

Б) Молитва в виде песни, исходящей из слияния и включения в «верх», в качестве подготовке к «новой песне» будущего.

В) Особенно применительно к молитве об Освобождении, ведь сейчас в дополнение к стремлению и тоске по Освобождению, — в основном должно быть ощущение радости от того, что Освобождение приходит практически в это мгновение.

10. Необходима организации повсеместных хасидских застолий на 15 Швата:

«Новый год деревьев» имеет отношение к человеку: «Человек — дерево полевое». В каждом еврее есть все идеи деревьев, которыми славится Земля Израиля. И в «Новый год деревьев» должно произойти обновление и

прибавление во всем, относящемся к служению, у всех евреев. И реализуют хасидские застолья 15 Швата, чтобы объяснить и побудить к этому, включая стремление и тоску и вплоть до радости, исходящей из знания, что моментально входят в Землю Израиля есть от плодов ее, т.д., выполнять все связанные с ней заповеди — так, как это определяется волей Б-га.

11. Пусть будет угодно, чтобы еще до 15 Швата завершилось «произрастание» Мошиаха [см. подробнее в беседе].

И попросту, чтобы моментально все евреи вышли из «пустыни народов» и поднялись в нашу Святую Землю и т.д.

Ребе принимает просьбу о благословении

23 Тевета мы отмечаем «йорцайт» двух больших раввинов нашего поколения. Один из них — это рав Моше Ашкенази — главный раввин хабадской общины Тель-Авива, а второй — его сын, рав Мордехай-Шмуэль Ашкенази — главный раввин Кфар-Хабада.

История, которую я сейчас расскажу, услышана со слов раввина Мордехай-Шмуэля Ашкенази, благословенной памяти. Эта история о том, как его дедушка — рав Меир Ашкенази, который являлся главным раввином Шанхая, пытался повлиять на Ребе Короля Мошиаха, чтобы он согласился возглавить движение ХАБАД.

А дело было так:

Отец р. Меира Ашкенази, р. Шнеур-Залман Ашкенази, проживал в то время в Иерусалиме, где у него была очень большая квартира. В самый разгар Второй мировой войны на Святую Землю приехал рабби Аарон — который являлся ребе из Белза. Он был спасён из охваченной огнём Европы при активном посредничестве предыдущего главы ХАБАДа — Ребе РАЯЦа.

Ребе из Белз очень хотел жить именно в Тель-Авиве (он говорил, что вид церквей в Иерусалиме мешают ему намного больше, чем светский дух Тель-Авива). А пока занимались поисками жилья, которое смогло бы принять как самого ребе, так и служить ему синагогой и тем местом, в котором он будет принимать на аудиенцию многочисленных желающих, ребе из Белз временно поселился в Иерусалиме, в квартире р. Шнеур-Залмана, который с удовольствием

принял у себя дорогого гостя, обеспечив его всем необходимым.

Во время проживания у раввина Ашкенази, ребе из Белз поинтересовался его семьёй. Когда же р. Ашкенази рассказал, что его сын является главным раввином в Шанхае, ребе из Белз изъявил желание познакомиться с ним.

Все вышеупомянутые события происходили где-то примерно в 5704 (1944) году.

Прошли годы. Наступил 5710 (1950) год. Сын р. Шнеур-Залмана, р. Меир приехал в Израиль. Он вообще-то собирался поехать в «770», к Ребе РАЯЦу, но по пути заехал в Израиль, чтобы навестить отца.

Раввин Шнеур-Залман помнил о желании Ребе из Белз познакомиться с его сыном и передал р. Меиру эту просьбу. Тот с радостью отправился навестить ребе из Белз, который к тому времени проживал в Тель-Авиве.

Когда он зашёл на аудиенцию, то ребе обратил внимание на то, что на лице у р. Меира есть шрам и спросил, как он появился (это уже само по себе было чудом, что ребе заметил этот шрам, потому что он был мало приметный и хорошо прикрыт бородой. Да и ребе в тот момент смотрел в пол, а не на лицо р. Меира). Тому пришлось рассказать, что несколько лет назад у него случился инсульт. Слава Всевышнему, что р. Меир полностью излечился от этого недуга, и только мало приметный шрам на лице напоминал о перенесённой болезни.

Ребе из Белз сказал ему тогда, что для того, чтобы инсульт не приключился вновь, ему следует остерегаться посещения могил праведников. Это предостережение было немного странноватым. Ребе и раньше предостерегал некоторых своих хасидов от посещения кладбища, но в этом случае,

ребе подчеркнул то, что необходимо избегать посещения именно могил праведников.

После своего пребывания в Израиле, р. Меир продолжил свой путь в «770», чтобы увидеться с Ребе РАЯЦем. Но не успел... 10 Швата 5710 года святая душа Ребе РАЯЦа покинула этот мир...

С самого первого момента, р. Меиру было понятно, что хасиды должны теперь привязаться к РАМАШу — так в то время, по заглавным буквам имени и фамилии, называли Ребе Короля Мошиаха. Но проблема была в том, что Ребе изо всех сил отказывался становиться во главе ХАБАДа. Ребе продолжал в будние дни ходить в коротком пиджаке, отказываясь надевать длинный фрак, как это принято у глав ХАБАДа, и всем своим видом и поведением как бы подчёркивал тот факт, что он и пост главы ХАБАДа несовместимы.

Ребе Король Мошиах продолжил возглавлять «Образовательный центр», во главе которого его поставил Ребе РАЯЦ. Ребе продолжил также проводить хасидские застолья («фарбрэнген») в каждое новолуние и в хасидские праздники. Но делал он это всё только потому, что так постановил Ребе РАЯЦ. Все же попытки хасидов уговорить Ребе стать во главе ХАБАДа, так же, как и их попытки передать Ребе письмо с просьбой о благословении, как это принято делать у хасидов, постоянно терпели фиаско. Всех тех, кто приходили к нему с просьбой о благословении, Ребе отправлял на могилу Ребе РАЯЦа, чтобы они там обратились к нему со своими просьбами, а Ребе РАЯЦ уж найдёт пути и возможности, чтобы ответить им.

Когда р. Меир однажды обратился к Ребе Королю Мошиаху с просьбой о благословении, то Ребе, как обычно в то время, предложил ему отправиться на могилу к Ребе РАЯЦу.

Но не тут то было! Рав Меир рассказал Ребе Королю Мошиаху о своём визите к ребе из Белз и о странном предостережении от посещения могил праведников, которое услышал от него. А раз так, то р. Меир заявил Ребе, что он не может пойти на могилу к Ребе РАЯЦу и просит у Ребе Короля Мошиаха, чтобы тот принял у него просьбу о благословении.

Ребе Король Мошиах ответил, что он никогда не слышал о таком запрете и не знает, откуда это исходит. Но раз раввин Меир получил это предостережение от ребе из Белз, то ему необходимо послушаться Ребе и не ходить на могилы праведников.

«Так что же мне делать? Остаться без благословения?» — растеряно спросил раввин Меир. Святое лицо Ребе стало очень серьёзным и... тогда он протянул руку и принял от р. Меира письмо с просьбой о благословении.

Это был первый шаг. После этого случая Ребе Король Мошиах стал принимать просьбы о благословении и от других хасидов. А ровно через год после того, как святая душа Ребе РАЯЦа покинула этот мир, 11 Швата 5711 года, Ребе Король Мошиах официально стал во главе движения ХАБАД.

В нашем поколении мы не можем без Ребе Короля Мошиаха

Рав Шмуэль Бутман

В Торе, в главе «Итро» написано: «И услышал Итро». Спрашивает РАШИ: «Какую именно весть он услышал и пришел?» и объясняет: «Весть о рассечении Тростникового моря и о войне с Амалеком».

Спрашивает ребенок, начавший изучать Пятикнижие: «Зачем РАШИ должен спрашивать, о чем именно услышал Итро? Ведь в продолжении стиха ясно сказано: «...обо всем, что сделал Всевышний для Моше и для Израиля, народа Своего, что вывел Всевышний Израиль из Египта». И еще непонятно, зачем РАШИ говорит о двух событиях, когда сама Тора их не уточняет и говорит только лишь о выходе из Египта?»

Хасидское объяснение этому таково:

О чем именно услышал Итро, что побудило его прийти к Моше? О рассечении моря и о войне с Амалеком.

В нашем мире после самых больших чудес есть вероятность войны с Амалеком. «Тогда пришли в смятение главы Эдома...» — весь мир был просто поражен чудесами, произошедшими при рассечении моря. После таких великих чудес можно было предположить, что теперь ни один народ не посмеет напасть на евреев.

Но когда Итро увидел, что сразу же после рассечения моря может начаться война с Амалеком, то он понял, что ему будет очень тяжело выжить самому в таком мире. Ему нужен

«Ребе». И это и было причиной того, что он пришел к Моше-рабейну.

И это и есть суть 10 Швата: в нашем поколении очень трудно выжить самим. Мы нуждаемся в помощи Ребе Короля Мошиаха и Ребе действительно помогает нам.

Мистика чисел или Еврейская матрица месяца Шват

Мы приближаемся к важным датам календаря — 10 и 11 Швата, которые связаны с 6-м и 7-м главами ХАБАДа. 10 Швата 1950 г. предыдущий Любавичский Ребе (6-й глава ХАБАДа — рабби Йосеф-Ицхак или Ребе РАЯЦ) поднялся на более высокую ступень святости и добра (т. наз. «исталкут»). Ровно через год рабби Менахем-Мендель произнес свою первую публичную речь, что ознаменовало собой его официальное вступление на должность главы еврейского народа — Ребе. По сути же он стал Ребе в тот же день 10 Швата.

Мировая история делится на три периода:

1. С момента Творения Б-г ждал того дня, когда он сможет дать Тору еврейскому народу. Мы, еврейский народ, приходим от Авраама, Ицхака и Якова — наших праотцов. Все, чем они занимались, является подготовкой к получению Торы. Поэтому этот период в истории называется Эрой Праотцов. Это был длительный период, он продолжался около двух тысяч лет.
2. Наконец, мы получили Тору. Мы учим, как нужно служить Б-гу: изучаем Тору, соблюдаем заповеди и этим способствуем улучшению мира. Этот период носит название — Эра Торы.
3. Третий период завершает нашу работу по исправлению и улучшению мира. Мы заканчиваем нашу работу, в результате которой мир достигает своего совершенства. В этот момент должно наступить истинное и полное Освобождение. Называется этот период — Эра Мошиаха.

Ребе Король Мошиах утверждает, что время, когда Ребе РАЯЦ был Ребе, мы также можем разделить на три периода:

1. Первый период длился сорок лет: с того дня, когда он родился в 1880 году и до того дня, когда его отец (5-й глава ХАБАДа — рабби Шолом-Дов-Бер или Ребе РАШАБ) поднялся на более высокую ступень святости и добра в 1920 году. Ребе РАШАБ был тогда главой поколения, и это время соответствует Эре Праотцов — Авраама, Ицхака и Якова. Ребе РАШАБ основал йешиву «Томхей Тмимим» и начал распространять источники хасидизма во всех направлениях, даже среди тех, кто находился вне еврейской общины. Это послужило подготовкой к тому времени, когда его сын, Ребе РАЯЦ, должен был стать следующим Ребе. Нам это напоминает работу праотцов по подготовке мира к Дарованию Торы.

2. Второй период начался в тот момент, когда в 1920 году Ребе РАЯЦ уже стал Ребе и продолжил свою работу в течение тридцати последующих лет. Он распространял учение хасидизма и иудаизм, причем сделал в этом направлении намного больше, чем это делали до него. Большее количество людей в более отдаленных местах постигали основы учения. Занимаясь его переводами на другие языки, он обучал даже тех, кто не знал Святого языка. Это похоже на то, что Всевышний дал нам в дополнение к Торе также внутреннюю часть Торы. Деятельность Ребе РАЯЦа достигла своего пика в последние десять лет, когда он переехал в Америку — место, на которое до того времени еще не повлияло Дарование Торы. Переехав туда, Ребе РАЯЦ своей деятельностью, раскрывая секреты Торы, осуществил это влияние...

3. Третий период начался после того, как в 1950 году Ребе РАЯЦ поднялся на более высокую ступень святости и добра. В этот момент Ребе Король Мошиах стал главой ХАБАДа.

Вот что он сам пишет об этом периоде: «Этот третий период — продолжение работы Ребе РАЯЦа после его поднятия, является временем, когда распространение учения хасидизма простирается по всему миру, завоеывая все большее количество людей до тех пор, пока это не будет завершено. Все уже на своем месте, и мы ожидаем начала праздничной трапезы, которая начнется в ближайшем будущем и этот период — Эра Мошиаха».

С тех пор, как Ребе Король Мошиах начал свою работу, тысячи его посланников стали обучать людей учению хасидизма по всему миру и, наконец, завершили свою работу. Сегодня мы живем в ожидании Освобождения. Поэтому Ребе говорит о нашем времени как об Эре Мошиаха.

Что нам делать сейчас? Прежде всего, самое очевидное, что мы должны сделать — это связаться с Ребе. Но как это сделать? Ребе объясняет: «Каждый из нас и все, что нам принадлежит, должно быть использовано на то, чтобы исполнить работу, возложенную на нас главой поколения, который является Моше-рабейну поколения. Он — первый освободитель, и в то же время и последний освободитель. Его главная задача — в буквальном смысле способствовать наступлению Эры Мошиаха».

Ребе — это окончательный освободитель. Его работа состоит в привлечении Эры Мошиаха. И связаться с Ребе это значит — дать все и сделать все, чтобы наступила Эра Мошиаха. Что бы мы ни делали, — будь это наша молитва, учеба, еда, работа или игры, — все это должно быть связано с Мошиахом. В этом главный смысл нашей жизни и суть нашей деятельности.

Когда мы начинаем подробнее разбирать эти даты, перед нами появляется матрица...

Число 9

В еврейской мистике большое значение придаётся числу 9. С математической точки зрения, 9 является самой большой цифрой. Сказано, что девять минут девятого часа девятого числа девятого месяца (Кислев) и девятого года является особо благоприятным временем для молитв. Впервые это приводится в книге «Брит Менуха» (автор — рабби Авраам бен Исаак из Гранады, каббалист тринадцатого века) и также об этом пишет РАМБАН, что девятый год — избранный, девятый месяц — самый лучший и девятый день избранного месяца — самый благоприятный, и девятый час этого дня — самый благоприятный в этот день, и является каналом изобилия и успеха. Заметим, что в ХАБАДе эта «сгула» не упоминается.

Число 10

В хасидизме ХАБАДа мы наблюдаем переход на более высокий уровень, когда в шестом поколении Ребе РАЯЦ завершил свою работу в мире 10 Швата 5710 года. Это 10-й день 11-го месяца 10-го года. Это значит, что его работа в качестве Мошиаха сына Йосефа заключалась в том, чтобы не только достигнуть совершенства в рамках религиозного еврейского мира (число 9), а привлечь раскрытие Всевышнего в наш мир. Это символизирует число 10 (речения, заповеди, сфирот).

Интересно отметить, что 10-й день 10-го месяца 10-го года это 10 Тевета — первый из общественных постов, которой связан с началом исправления последствий разрушения Храма, но этот день относится только к совершенству самого мира, а Ребе РАЯЦ завершил свою работу в 11-м месяце, так как его цель была передать эстафету глава 7-го поколения — Любавичскому Ребе ШЛИТА Королю Мошиаху.

Число 11

Ребе объясняет, что день 10 Швата связан с Ребе РАЯЦем, а следующий за ним день 11 Швата — это день самого Ребе. Таким образом мы видим важность именно 11-го числа, 11-го месяца и 11-го года — т.е. 11 Швата 5711 года. В этом мы также видим основное отличие седьмого поколения от шестого. Ребе РАЯЦ завершил свою работу числом 10, а Ребе ШЛИТА Король Мошиах начал свою работу с числа 11.

Месяц Шват — одиннадцатый по счёту от первого месяца Нисан. Более того, месяц Шват сам по себе связан с Королём Мошиахом, как это сказано «И поднялся (скипетр, колено, клан и т.д. всё это на иврите называется ШЕВЕТ) Израиля». На это также намекает то, что Ребе родился одиннадцатого числа (11 Нисана).

Число 22

В беседе 20 и 22 Швата 5752 г. Ребе Король Мошиах сообщил нам, что существуют три общих периода у главы нашего поколения. Третий из них начался после сокрытия из мира дочери Ребе РАЯЦа 22 числа (дважды 11) 11 месяца (22 Швата 5748 года). С этого момента началась последняя стадия подготовки мира к Освобождению.

Ребе объясняет, что в этот день происходит полнота объединения аспекта «10» с аспектом «11». «Нижний мир» становится «жилищем» для Сущности Всевышнего. И 22 Швата — все это приходят к большему поднятию, так как мы находимся после окончания работы по преобразованию мира. И необходимо только быть готовыми к встрече Мошиаха. И в этот день евреи получают все благословения от Сущности Б-га.

Обзор матрицы:

Совершенство еврейского мира: 9 — 9 — 9

Совершенство надприродного, мистического мира: 10 — 10 — 10

Совершенство 6-го поколения: 10 — 11 — 10

Начало совершенства 7-го поколения: 10 — 11 — 11

Совершенство 7-го поколения: 11 — 11 — 11

Полнота объединения 10-и и 11-и: 22 — 11

9	9	9
10	10	10
10	11	10
10	11	11
11	11	11
22	11	

Ребе Король Мошиах связан с числом 11

Месяц Шват — одиннадцатый по счёту от первого месяца Нисан. Более того, месяц Шват сам по себе связан с Королём Мошиахом, как это сказано «И поднялся (скипетр, колено, клан и т.д. всё это на иврите называется „ШЕВЕТ“ (שבט)) Израиля». 10 Швата 5710 года Ребе РАЯЦ (предыдущий Ребе) завершил свою святую работу в этом мире. С того самого дня мы переходим к следующему дню — 11 Швата.

С этого дня святая работа продолжается на более высоком уровне, чем до сих пор так, что в этом мире становится открытой святое значение одиннадцати. В беседе на главу Торы «Бешалах» Ребе Король Мошиах намекает также на то, что с этого дня мы удостоились того, что главой еврейского народа стал Король Мошиах.

И Ребе без усталости трудится для того, чтобы раскрыть в этом мире святость числа 11. На это также намекает то, что Ребе родился одиннадцатого числа (11 Нисана).

Немного позже, в том же году, в главе «Трума», Ребе проясняет связь Короля Мошиаха с нами и объясняет одну деталь: какое имя у Короля Мошиаха?

Ребе не оставляет этот вопрос без ответа. На имя Мошиаха намекает та фраза, которую мы произносим, желая другим Освобождения: «Немедленно, прямо сейчас» («тейкеф у мияд мамаш»)!

Из букв слова «немедленно» («мияд») составляется аббревиатура глав поколений, которые являлись потенциальными Мошиахами:

Буква «Мем» — Моше — первый избавитель еврейского народа.

Буква «Йуд» — Исраэль Баал-Шем-Тов, который открыл в этом мире хасидизм и таким образом совершил огромный скачок навстречу Избавлению.

И последняя буква «Далет» это Давид Король Мошиах. (Ведь как известно, Мошиах является потомком короля Давида).

Ребе объясняет, что существует ещё одна аббревиатура слова «мияд»: буква «Мэм» — Мошиах (имя которого Менахем), буква «Йуд» это Ребе Йосеф-Ицхак — предыдущий Ребе и буква «Далет» — это Довбер — второе имя Ребе Шолом-Добера — пятого Любавичского Ребе.

Далее Ребе подчёркивает, что имя Мошиаха также Мендель, которое по числовому значению соответствует имени Мошиаха «Цедек». Имена Мошиаха — Менахем и Цедек.

Так Ребе объясняет нам тайну имени Мошиаха.

От себя добавлю. Последнее слово в вышеупомянутом пожелании «МаМаШ», является аббревиатурой святых имени и фамилии Ребе Короля Мошиаха.

«Бати ле-гани» и ХИТАС

Как известно, первое публичное выступление Ребе Короля Мошиаха 10 Швата было на слова «Я пришел в Свой сад» («Бати ле-гани»).

Хасиды обратили внимание, что слово «бати» — это аббревиатура первых слов следующих книг:

Тора (начинается со слова «Берейшит бара...»),

Псалмы (начинаются со слова «Ашрей а-иш...»),

«Тания» (начинается со слова «Тания»),

«Мишне Тора» РАМБАМа (начинается со слова «Йесод...»).

Все эти книги составляют сборник ХИТАС, который следует изучать каждый день.

Чего ты добился своим плачем?

ИСТОЧНИК: «ИТВААДУЕТ» 5710 Г., СТР. 89

Один хасид написал мне, что после 10 Швата он очень разбит духом, а иногда, когда он один, раздражается плачем...

Но вопрос такой: чего он добился своим плачем? Разве в этом заключается намерение Ребе, что он просил его плакать?! Очевидно, что его слезы не приносят никакой пользы кроме сказанного нашими учителями, что если кто-то проливает слезы о кошерном человеке (а тем более в нашем случае), Всевышний пересчитывает их и кладет в сокровищницу. Но тем временем не выполняется посланничество Ребе!

Семь поднятий и семь спусков Шхины

В хасидском трактате «Я пришел в свой сад» Ребе РАЯЦ цитирует мидраш, что в начале Творения Сущность Божественного присутствия (Шхина) была в низшем мире, но из-за греха древа Познания она покинула землю и поднялась в небесные сферы. Потом, из-за греха Каина, а потом Эноша, Шхина еще более отдалилась от этого мира, поднявшись с первой небесной сферы на вторую, а потом и на третью. Затем грехи поколения Потопа вынудили Шхину подняться с третьей сферы на четвертую, и т.д.

Вот перечисление этих семи ступеней на основании мидраша «Песнь песней», гл. 5:

1. Адам (1-931 годы)
2. Каин
3. Энош, начало периода культа поклонения (235-1140 годы)
4. Поколение Потопа (до 1656 года)
5. Поколение «рассеяния», которые строили Вавилонскую башню (до 1996 года)
6. Жители Сдома и Гоморры (до 2047 года)
7. Жители Египта в дни Авраама (1948-2123 годы)

Далее в мидраше говорится, что после семи грехов, вызвавших удаление находившейся в нашем низшем мире Шхины на семь духовных ступеней, — в этот мир пришли семь праведников, которые снова вернули Шхину на Землю. Благодаря заслугам Авраама Шхина вернулась с седьмой небесной сферы на шестую, благодаря заслугам Ицхака с шестой на пятую, и т.д., до тех пор, пока Моше, седьмой из праведников, завершил возвращение Шхины на Землю.

Вот перечисление этих семи праведников:

1. Авраам (1948-2123 годы)
2. Ицхак (2048-2228 годы)
3. Яков (2108-2255 годы)
4. Леви (2195-2332 годы)
5. Кеат (2235-2368 годы)
6. Амрам (2255-2392 годы)
7. Моше (2368-2488 годы)

10 Швата через личное восприятие

Эстер Кей

Снова 10 Шват. Очень обязывающая дата. Но мне как-то ближе — изначальный 10 Шват, а именно день слез маленького РАЯЦа (Йосеф-Ицхака) по его любимой бабушке Ривке. Он потерял сапог в снегу, возвращаясь с тех похорон в Любавичах. Весь зареванный. И, конечно, сел записывать ее истории, писать что-то о ней. Она пережила МААРАШа (р. Шмуэля), своего мужа, на 38 лет («ступеней», как было ей открыто заранее).

Этот детский 10 Шват милее мне всех прочих умопомрачительных 10 Шватов с банкетами по поводу. А еще был 10 Шват, когда РАЯЦ говорил «маамар» в Ростове, и ему представили 23-летнего Менахем-Менделя, приехавшего с Украины, сына каббалиста р. Левика. И два близких по духу человека впервые встретились, как-то наверно вычислили друг друга. Хотя упомянуто, что в тот приезд р. Менахем-Мендел не удостоился внимания от РАЯЦа. Все началось чуть позднее, в Кисловодске. Но первый взгляд, первый контакт — Ростов, 10 Шват. Первый 10 Шват без РАШАБа.

Есть огромное количество 10 Шватов через личное восприятие. Есть 10 Шват, как вещь в себе. И есть 10 Шват, как он для Ребе (преемника). И есть 10 Шват, как он для хасида. И есть 10 Шват, как он в высших мирах, как он в перспективе сверху. Это примерно такой же день, как у АРИЗАЛа — 5 Менахем-Ава, когда он оставил всю работу, весь мир недоделанный на руки рабби Хаиму Виталю.

Прошло почти 500 лет. Теперь каждый из нас может себя
ощутить как те двое, быть и Ребе, и хасидом. Каждый из нас.
Потому что все ключи и пароли вручены нам.

Трактат «Я пришел в Свой сад» («Бати ле-Гани») 10 Швата 5710 г.

РЕБЕ РАЯЦ

Вступление

Предыдущий Ребе написал серию из четырех трактатов по хасидизму под общим названием «Бати ле-Гани» на тему стиха из «Шир а-Ширим» («Песнь Песней») — «Я пришел в сад Мой, сестра Моя, невеста». Первая часть из этой серии, состоящая из пяти глав, вышла в свет с тем, чтобы изучать ее 10 Швата 5710 (1950) г., в годовщину кончины праведной бабушки предыдущего Ребе. Однако случилось так, что этот день стал днем его собственной кончины. Мы надеемся, что публикация этого перевода в какой-то мере поможет нашему поколению исполнить свое назначение и завершить исторический процесс возвращения Божественного Присутствия в наш материальный мир.

В «Тании» Алтер Ребе сказал следующие слова: «Все затраты сил души человека, трудившегося все дни жизни его... становятся явными... в момент его кончины». [«Святые послания», п. 28]. Отсюда следует, что маамар «Бати ле-Гани» выражает существенную особенность духовного служения Предыдущего Ребе.

Любавичский Ребе Король Мошиах (да продлятся годы его) подчеркивал важность изучения «Бати ле-Гани». В беседе на йюд-тет (19) Кислев 5711 он сказал: «Я бы хотел

предложить, чтобы мы все учили маамар „Бати ле-Гани“, — весь маамар или, по крайней мере, часть его, — наизусть... Неважно, сколько... Иногда, когда мы в замешательстве или в сомнении... нам следует задуматься над маамаром. Суть... в том, чтобы мы соединились с Источником.., детальное знание маамара важно не только для духовной связи с его автором во время чтения трактата, но также и для наполнения наших мыслей учением Ребе в другое время».

ГЛАВА 1

«Я пришел в сад Мой, сестра Моя, невеста» [Шир а-Ширим (5:1), «Песнь Песней»]. Мидраш поясняет, что Шир а-Ширим не следует понимать только буквально; это метафорическое описание отношений между Б-гом и Его невестой — еврейским народом. Приведенный выше стих относится, в частности, к периоду завершения строительства Храма, когда Шхина (Божественное Присутствие) пришла в Свой сад — ибо именно тогда Шхина, в течение некоторого времени пребывавшая в удалении, снова была явлена [в нашем мире].

Ниже обсуждается древнееврейское слово, означающее «в сад [Мой»].

Мидраш Раба (по поводу этого стиха) отмечает, что вместо слова ле-Ган [גן] которое означало бы «в сад»] здесь употреблено слово ле-Гани [גני] что означает «в сад Мой»], подразумевающее ле-Гинуни [גניני] т.е. «в Мои свадебные покои». Ибо, как разъясняется в комментариях к Мидрашу, эта притяжательная форма подразумевает уединенное место — например, покои, в которых достигается духовное соединение жениха и невесты. Тем самым Божественное Присутствие говорит: «Я пришел в Свои свадебные покои — в то место, где изначально была явлена Моя Сущность».

Развивая эту трактовку, Мидраш, продолжает: «В начале Творения Сущность Шхины была созерцаема в низшем мире. Однако, вследствие греха древа Познания, нарушившего гармонию Вселенной, Шхина покинула Землю и поднялась в небесные сферы. Из-за греха Каина, а потом Эноша, Шхина еще более отдалилась от этого мира, поднявшись с первой небесной сферы на вторую, а потом и на третью. Затем грехи поколения Потопа вынудили ее подняться с третьей сферы на четвертую, и т.д». Мидраш объясняет, что указание на последовательное удаление явленного Божественного Присутствия содержится в стихе «и (Адам и Хава) слышали голос Б-га Всемогущего, проходящего по Саду» [Берейшит (3:8)]. Как комментирует рабби Абба, обычно для выражения понятия «проходящий» используется слово «мэалэх». Однако в данном случае употреблено слово «миталэх», что указывает на «скачкообразность» движения Шхины.

Далее в Мидраше говорится, что после семи грехов, вызвавших удаление находившейся в нашем низшем мире Шхины на семь духовных ступеней, — в этот мир пришли семь праведников, которые снова вернули Шхину на Землю. Благодаря заслугам Авраама Шхина вернулась с седьмой небесной сферы на шестую, благодаря заслугам Ицхака с шестой на пятую, и т.д., до тех пор, пока Моше, седьмой из праведников (а как утверждает Мидраш, «все седьмые — любимы» [Ваикра Раба (29:11)]), завершил возвращение Шхины на Землю.

Основное проявление Шхины было в Храме, согласно речению Торы: «И пусть сделают Мне Святилище, и Я пребуду среди них» (букв. «в них» [Шмот (25:8), «Исход»]).

Стих намекает, что Божественное Присутствие не ограничено только физическим храмом, но обнаруживается и в сердце каждого еврея. Ибо выражение «среди них»

употреблено во множественном числе, подчеркивая этим, что существует более чем одно святилище; т.е. у каждого еврея есть возможность стать «храмом» для Шхины.

Это объяснение, что каждый индивидуум может стать «храмом», помогает понять смысл стиха: «Праведные унаследуют Землю и будут вечно пребывать на ней» [Теилим (37:29)]. Праведные унаследуют Землю — т.е. Ган Эден (Рай), — т.к. они вызывают на ней Обитание (т.е. притяжение и раскрытие) «Того, Кто живет вечно, Кто Величествен и Свят», — в этом физическом мире.

Как аллюзию на проявление Шхины в Храме и особенно на проявление каждым индивидуумом Святости в его «личном храме», мы можем понять трактовку стиха «Я пришел в сад Мой» как «Я пришел в Мои свадебные покои», т.е. Шхина вернулась на свое первоначальное место пребывания, в нижние миры, где в начале Творения пребывала Ее Сущность.

Эту мысль можно развить дальше. Основная цель создания миров (духовного и физического) кроется в желании Всевышнего иметь Свою Обитель в низшем мире, т.е. в том, чтобы служение человека по покорению своей физической природы раскрыло явно присутствие Б-га даже на этом материальном уровне. Душа нисходит с духовных высот и облекается в физическое тело с животными страстями, которые скрывают и заслоняют Свет души, — но, несмотря на это, Божественная душа путем изучения Торы и соблюдения Заповедей очищает и возвышает тело, животную душу и участь человека в этом мире.

С помощью вышеприведенного объяснения можно прочувствовать трактовку стиха «И пусть сделают Мне Святилище, и Я пребуду среди них», т.е. в каждом в отдельности, в сердце (в личном «храме») каждого еврея. И

это достигается усилиями человека, подчиняющего и преобразующего свою животную душу. Когда будет подавлена «ситра ахара» [«обратная сторона» — каббалистическое название сил, противоположных Святости], Слава Всевышнего раскроется во всех мирах» [«Тания», гл. 27 (цитата из Зоар II, стр. 128б)].

Зоар употребляет выражение «во всех мирах», т.к. желает описать уровень Божественного Света, который в равной мере сияет во всех мирах, или, выражаясь языком Каббалы, — Ор Совев Кол Алмин (Свет, Окружающий Все Миры).

Ор Совев Кол Алмин — уникален. Существует множество уровней (духовных) миров. Основная разница между ними состоит в степени проявления Божественного Света. В высших сферах проявление Света — очевидно, а в низших — не столь очевидно. На некоторых уровнях оно завуалировано или даже полностью скрыто.

Мидраш [Пиркей дэ рабби Элиэзер, гл. 18] описывает эти различные уровни в своем комментарии на стих: «Рука Моя основала Землю, а десница Моя распростерла Небеса» [Ишайя (48:13)]. Далее Мидраш разъясняет: «Он простер Свою правую Руку („десницу“) и сотворил Небеса. Он простер Свою левую Руку и сотворил Землю». Мидраш уточняет, что «правая Рука» Б-га соответствует большему проявлению Света и более явному его раскрытию. На Небесах, в высших сферах, Свет более интенсивен и раскрывается явно. Однако Земля — (подразумеваются низшие сферы), — была сотворена «левой Рукой» Б-га, поэтому здесь Свет проявляется слабее, да и тот, что проявляется, сокрыт и спрятан.

Эту идею можно осознать более полно, поняв различия между четырьмя духовными мирами, описанными в стихе «Все, что наречено именем Моим, во славу Мою, Я создал

его („Бератив“), Я образовал его („Йецартив“) и Я же сотворил его („Аситив“)» [Ишайя (43:7)]. Стих упоминает четыре мира: Ацилут, Брия, Йецира и Асия — и указывает на различия между ними.

Мир Ацилут не может существовать независимо. Скорее он лишь Эманация Божественного Света]. Те Божественные Эманации, которые по причине совершеннейшей трансцендентности природы своего Источника не могли быть проявлены в Нем, находят свое выражение в Ацилуте. Слово Ацилут содержит в себе два понятия: 1) близкий, смежный, и 2) отделенный, обособленный. Только объединив и осознав оба эти понятия, можно понять уникальную природу Ацилута. С одной стороны, он отдален и уже называется «миром», с другой еще близок к Создателю, и, следовательно, подвержен воздействию Эйн Соф — Бесконечного Божественного Света. В этом отличие мира Брия от Ацилута, так как Брия — начало Творения из небытия.

Ацилут является уникальным и единым миром. Вышеприведенный стих и описывает его словами «Имя Мое, Слава Моя», т.е. еще в полном единстве с Божественной Сущностью. Божественный Свет в нем раскрывается явно.

В остальных же трех мирах — Брия, Йецира и Асия — проявление Божественного Света не столь явно. Эти три мира, даже Брия — высший из них, (как бы) независимы от своего Источника]. Ни в одном из этих миров интенсивность Божественного Света не может сравниться с Ацилут. Между этими тремя мирами существуют фундаментальные различия. Каждый мир получает свою долю Света. Поэтому они и называются отдельными мирами: мир Брия, мир Йецира, мир Асия.

Есть один общий принцип, присущий всему процессу раскрытия Божественного Света, доля Божественного Света, сияющего в каждом мире, соответствует степени духовной утонченности этого мира. Однако этот принцип применим только по отношению] к Божественному Свету, который приносит жизненную энергию в мир в виде Мэмалэй Кол Алмин — (Свет, Заполняющий Все Миры).

Существует и другое проявление Божественного Света, которое не имеет отношения к конкретным ограничениям того или иного мира. Этот Свет облакает все миры и сияет в каждом из них одинаково. Каббала называет этот Свет Совеф Кол Алмин (Свет, Окружающий Все Миры). Раскрытие Света Совеф Кол Алмин происходит посредством работы человека по самосовершенствованию, через подчинение и преобразование своей материальной природы. Как утверждается в вышеприведенной цитате из Зоара, «когда ситра ахара („обратная сторона“) будет подавлена, когда еврей покорит силы, противоположные Святости, когда тьма преобразится в Свет, тогда раскроется также и в физическом мире Свет Бесконечного, Свет, равно сияющий во всех мирах».

В Коэлет есть стих: «И увидел Я преимущество мудрости над безумием, (оно) такое же, как преимущество света над тьмою» [Коэлет (2:13), «Эклезиаст»]. «Над тьмою» можно перевести и как «из тьмы». Объяснить этот стих можно следующим образом: преимущество Света приходит через преобразование тьмы в Свет].

Зоар продолжает: «Тогда Слава Б-га распространится настолько, что будет видна даже в низших мирах». Будет раскрыт тот уровень Света Совеф Кол Алмин, который сияет во всех мирах одинаково: внизу так же, как и вверху.

Учитывая сказанное выше, мы можем понять ранее упомянутую интерпретацию стиха «И пусть сделают Мне Святилище, и Я пребуду среди них», т.е. в каждом еврее. Каждый еврей, покоряя свою физическую природу и преобразуя тьму в Свет, способствует раскрытию Света Бесконечного, — «Божественной Славы», Света Совев Кол Алмин.

Краткое содержание: Сущность Шхины была явлена в нижних мирах. Глава разъясняет, что цель создания миров — желание Творца иметь Обитель в нижних мирах, т.е. на Земле. Это достигается усилиями человека, подчиняющего и преобразующего свою животную душу. С помощью этой работы человек раскрывает и вносит в мир Свет Совев Кол Алмин, равно сияющий во всех мирах.

ГЛАВА 2

Служение в Скинии и в Храме было направлено на самосовершенствование — подчинение человеком своей физической природы, которое приводило к преобразованию тьмы в Свет, поэтому одним из видов служения в Храме было жертвоприношение. Принесение жертвы было не просто физическим актом, но и духовным. И тот факт, что в нем с пением и музыкой участвовали коэны и левиты, указывает на то, что основная цель жертвоприношения — воздействие на душу человека.

В сфере личного служения Б-гу идея жертвоприношения нашла выражение в словах: «Человек, который принесет из вас жертву Б-гу из животного, из крупного скота, и т.д.» [Ваикра (1:2)]. Порядок слов в этом стихе скорее должен бы быть: «Человек из вас, который принесет...» Необычный

порядок слов показывает намерение стиха не только описать детали жертвоприношения, но и объяснить фундаментальный принцип, необходимый для понимания духовной работы, совершаемой при жертвоприношении. Жертвоприношение («корбан») этимологически связано с корнем «карев», означающим «приближение». Жертвоприношение было духовной работой, поднимающей силы души к Б-гу. То, что слова в вышеприведенном стихе переставлены, позволяет интерпретировать его следующим образом: «Если человек хочет принести жертву», т.е. если он хочет приблизиться к Б-гу, то это — «зависит от вас», — ответственность и возможность связи и приближения каждого индивидуума к Святости зависят от самого человека.

Даже если человек хорошо знает себя, осознает свою ничтожность, понимает, до какой степени он загрязнил свою душу неподобающими деяниями и что эти деяния полностью отдалили его от Б-га, даже и тогда человек не должен отчаиваться и спрашивать: «Могу ли я приблизиться к Б-гу?» Скорее, ему нужно понять, что приближение к Б-гу — зависит «от вас», т.е., от него самого.

Каждый еврей обязан спросить (себя): — «Когда же мои деяния достигнут уровня деяний праотцов Авраама, Ицхака и Яакова?» [Тана двэй Элияу Раба, гл. 25]. Этому нет никаких ограничений. Ничто не может помешать еврею достичь духовных высот, приблизиться к Б-гу. «Всевышний не предъявляет к своим созданиям чрезмерных требований» [Авода Зара, За]. Он открывается и освещает путь каждому в соответствии с его силами и возможностями. Как сказано в Мидраше: «Когда Я прошу от человека (что-либо), то не требую при этом невозможного, сверхъестественного. Однако каждый человек должен служить в полную меру своих личных возможностей» [Бамидбар Раба (12:3)].

Каждый в силах и каждому дано возвыситься и достичь высокого уровня (в служении Б-гу).

Это объясняет смысл стиха: «Человек, который принесет жертву из вас», — что подчеркивает близость человека к Б-гу и связь с Ним. «Из вас» — указывает на участие самого человека.

Более того, словосочетание «из вас» подразумевает и другое. Принесение животного в жертву — «из вас», следует понимать: из животного внутри вас, ваших животных душ. Стих продолжается: «из быков и из овец» — это образы разных уровней животной души, ибо каждый индивидуум имеет свою личную задачу по самосовершенствованию. Одному нужно принести в жертву быка, так как его огрубевшая животная душа может быть уподоблена бодливому быку, другому — только овцу, т.е. его животная душа более покладистая; все еще животная, но более покладистая. Все эти разные уровни и их соответствия в личном служении обсуждаются в «Трактате о Молитве» рабби Шолом Дов-Бера, [пятого Любавичского Ребе]. Заключительные слова стиха: «пусть они при несут свои жертвы», т.е. каждый должен принести собственную жертву, так как у каждого свой уникальный путь самосовершенствования.

Жертвоприношение в Храме совершалось на алтаре. Талмуд [Йома, 21б] рассказывает, что огонь на алтаре, сжигавший жертвы был не обычным, а Небесным Огнем, он «был подобен льву, припавшему к земле перед прыжком»; как говорит Зоар: «Лев сжирает жертвы» [«Зоар» (часть I, 6б)]. В дни царя Соломона этот огонь падал прямо с неба].

Этот Небесный Огонь, Пламя Божественной души, горит в сердце каждого еврея, как объясняется в стихе: «Угли ее — угли пламенные, Огонь Б-га» [Шир а-Ширим (8:6)].

В Мидраш Раба (в Ялкуте) говорится: как Небесное Пламя не может испарить воду или быть погашено водой, так невозможно погасить огонь любви к Б-гу в сердце еврея. Как сказано: «Многие воды не могут погасить любовь, и реки не зальют ее» [Шир а-Ширим (8:7)]. Термин «многие воды» в хасидизме интерпретируется как] заботы о заработке и другие хлопоты, которые могут помешать работе человека по изучению Торы и соблюдению Заповедей. Тем не менее, «реки не зальют ее»: как нельзя погасить Небесный Огонь, так нет трудностей или проблем, способных погасить Огонь любви к Б-гу в душе еврея.

Как жертва на алтаре сжигалась Божественным Огнем, так и в сфере служения души] жертва, животная душа человека, должна быть «поглощена» его собственным Божественным Огнем. Другими словами, животную душу надо приучить любить Святость.

В молитве Шма говорится: «Люби Б-га Всемогущего твоего всем сердцем твоим» [Дварим (6:5)] — (לבבך, лэвавэха). Обычно для понятия «твое сердце» используется (לבך, либха); вместо этого, в Торе использовано (לבבך, лэвавэха). Удвоение буквы ך (вэйс) Талмудом трактуется как] «всеми твоими сердцами, обеими наклонностями (твоей души)» [Брахот, 54а], чтобы не только Божественная душа, но и животная душа возлюбила Б-га.

Животная душа по природе своей не имеет знания и чувства Святости. Однако, благодаря связи с Божественной душой посредством медитации, животная душа также начинает постигать духовность и признавать важность Святости. Процесс продолжается до стадии, когда животная душа становится «жертвоприношением». Ее животная природа преобразуется и поглощается огнем Божественной души, так же как жертва в Храме поглощалась огнем на алтаре. «Много урожаев можно собрать с помощью силы быка» [Мишлей

(14:4)]. Так животная душа посвящает свои силы служению Б-гу.

И с помощью этого служения «пусть сделают Мне Святилище, и Я пребуду среди них», — внутри каждого из них. Одной из целей жертвоприношения в Храме было совершенствование мира. Приношение жертв приводило к совершенствованию и возвышению Божественных искр, содержащихся в минеральных, растительных и животных элементах. Аналогично духовное служение, связанное с жертвоприношениями. Оно совершенствует животную душу и превращает тьму в Свет. Это достигается работой по подчинению своей животной души, что приводит к ее преобразованию. Тогда, говорит Зоар, «когда будет покорена ситра ахара („обратная сторона“), тогда во всех мирах воссияет Слава Б-га, Свет Совев Кол Алмин».

Краткое содержание: Проводится параллель между жертвоприношением в Храме и индивидуальной работой по самосовершенствованию. Подчеркивается, что приближение к Б-гу зависит от самого человека. Описывается Небесный Огонь, т.е. любовь Божественной души, и как им пользоваться, чтобы животную душу также научить любить Святость.

ГЛАВА 3

На основе вышесказанного мы можем понять, почему Скиния (Переносной Храм) в пустыне была сделана именно из кедра. Как было сказано ранее, служение в Скинии превращало тьму в Свет посредством жертвоприношений (и особенно с помощью воскурения благовоний). Это преобразование раскрывало высшие уровни Божественного

Света не только в Храме, но и во всем Мире. На это преобразование намекает также слово шитим («кедр»), как это будет (далее) объяснено; поэтому кедры и были использованы при строительстве Скинии.

Слово שִׁיטִים — шитим содержит корень שִׁט «шита» («отклонение»). Отклонение в любом направлении от общепринятого «среднего пути» называется — «шита». Также и слово «глупость, безумие» — לִשְׁטוּת, «штут», имеет тот же корень; эти два понятия связаны между собой. Безумие — это отклонение от пути знания и мудрости.

Знание и мудрость предписывают «средний путь», и любое отклонение от него называется безумием.

Есть безумие, происходящее от сил, противоположных Святости. Поэтому, когда Тора описывает законы о прелюбодеянии в стихе: «если совратится жена человека...» [Бамидбар (5:12)], употребляется (слово), производное от «шита», т.к. прелюбодеяние, как комментирует РАШИ, есть отклонение от пути целомудрия. Одно из мест на пути евреев во время Исхода из Египта, где они совершили грехи идолопоклонства и разврата], называлось «Шитим». Это еще один пример безумия, происходящего от сил, противоположных Святости.

Это понятие развивается далее в Талмуде. Наши мудрецы учат, что человек не грешит, пока дух безумия («штут») не овладеет им [Сота За]. Дух безумия происходит от нечестивости — сил, противоположных Святости, и скрывает правду. Правда состоит в том, что Святость — это истина, и Святость — это жизнь, как говорится в стихе: «Всевышний — Б-г истинный и Б-г живой» [Ирмияу (10:10)]. Любой грех отделяет нас от Б-га, отделяет от жизни и правды. Отсюда можно сделать вывод — человек способен грешить, т.е.

отделить себя от Света и Правды в тот единственный момент, когда его разумом овладевает дух безумия.

Поэтому йецер а-ра, злой нрав, сила, склоняющая человека к греху, называется «старый, глупый царь» [Коэлет (4:13), РАШИ]. По подобным же причинам, каббалисты называют это «скорлупой» (клипа) — ибо так же, как скорлупа скрывает плод, так и зло, дух безумия, прячет правду, скрывает Божественный Свет и Откровение.

Если бы не это явление, человек никогда бы не грешил. Действительно, закономерен вопрос: «Как может еврей грешить, если он понимает, что Святость есть жизнь и правда?» Единственная причина греха состоит в том, что грешник не осознает серьезности своих проступков. Он не чувствует, что из-за (этого) греха он отделяется от Б-га. Ему кажется, что он все еще в еврействе.

Если бы в момент совершения греха он сознавал, что отделяется от Святости, — то ни за что не стал бы грешить. Напротив, ни один еврей не может и не хочет быть отделенным от Б-га, доказательство этому — поведение еврея, когда его просят или заставляют отречься от своей веры. Большинство евреев, даже те, которые не соблюдают законы Торы, даже наиболее легкомысленные и самые отъявленные грешники Израиля, — рискуют жизнью, соглашаются на страдания и боль, способны отдать свои жизни за освящение имени Б-га, когда им посылается такое испытание.

Почему? Потому что именно тогда они и понимают, и чувствуют, что это отделит их от Б-га. Ни один еврей не может и не хочет быть отделенным от Б-га Израиля.

Однако при совершении многих других грехов большинство людей не сознают и не чувствуют разделения, происходящего между ними и Б-гом. Несмотря на

совершенный грех, они продолжают ощущать себя все еще в рамках еврейства. Это ложное ощущение происходит от духа безумия, описанного ранее. Единственная возможность для человека согрешить возникает тогда, когда этот дух перекрывает Свет и раскрытие Шхины до такой степени, что они уже более не ощущаются.

Дух безумия приводит к потере чувствительности. Сила физических устремлений и жгучее возбужденное желание разрушают восприимчивость человека к духовным вещам и парализуют его способность осознать их. Человек может так запутаться в своих страстях и настолько возбудиться, что его чувство духовного может стать скрытым (от него самого), и его восприятие настолько притупляется, что он уже более не чувствует удовольствия, радости и ценности выполнения Заповедей. Таким же образом он становится нечувствительным к тому состоянию (духовного) упадка, — отделенности от Б-га, — которое вызвали его грехи. Вот таким образом животная душа закрывает и затуманивает Свет Божественной души.

Природа Божественной души — это Святость. Это утверждение касается даже самых низших уровней души, но особенно — ее Сущности, уникальной Божественной искры, связанной с телом конкретного человека. Из-за своей Божественной природы душа любит все проявления Святости и отвергает все, что противоречит Святости. Она избегает всего, что противоположно Святости, так же, как человек бежит от опасности или от смерти. действительно, для человека духовная смерть значительно более страшна, чем физическая. Единственное желание души — соединиться с Б-гом и сделать все окружающее сосудами для Святости.

Действуя вопреки Святости, неочищенная и материальная природа животной души скрывает и парализует эти

духовные чувства. Говоря проще, неконтролируемые мирские наслаждения притупляют восприимчивость человека к Святости. (Это подчеркивается сходством родственных слов «олам» — мир, и «элем», означающего «сокрытый»).

Позволяя мирским наслаждениям овладеть собой, человек приходит к тому, что совершенно противоположно Божественной цели Творения. Мир был сотворен, чтобы и в нижних мирах создать Обитель Б-гу. Это достигается подчинением и преобразованием человеком своей физической природы. Человек послан в мир, чтобы возвысить и очистить его. Вместо этого может произойти нечто обратное, если человек становится грубым (в духовном смысле), ориентированным на материальное, и закрывает тем самым Свет Правды. Постепенно он утрачивает последний интерес к духовному. Такое поведение диктуется животной душой. Животная душа стремится к мирским соблазнам. Это ее природа. Это то, что ее возбуждает. Это то, о чем она с радостью «думает и говорит». Купаясь в мирских желаниях, человек парализует восприимчивость души к Святости. Это состояние вызывается холодностью животной души, ее врожденной бесчувственностью к духовному.

Так уж устроена животная душа, даже ее название — животная — говорит само за себя. Все ее устремления направлены на вещи, по природе (своей) животные.

Иногда встречаются люди, которыми управляет их животная душа; люди, которые при полном незнании Торы и отсутствии положительных качеств, ведут себя просто как животные. Они высмеивают и (буквально) топчут ногами духовные ценности, которых они не понимают. Подобно дикому животному, которое растаптывает (все подряд), не отдавая себе отчета в ценности (того, что оно топчет), не

зная, наступает ли оно на землю, на растения или на людей, они высмеивают Тору и Заповеди. Это происходит от отсутствия у них восприимчивости, подобно тому, как у животного отсутствует знание. К их числу можно отнести и тех (людей), которые выбирают более легкий путь; они решают следовать одной Заповеди, но не считают нужным при этом соблюдать другую.

Их поведение происходит от дерзости и бесчувственности животной души и духа безумия. Они могут до такой степени закрыть Свет Истины, что человек станет грешить (т.е. совершать поступки) прямо противоположные Божественному плану Творения. Б-г хотел, чтобы Мир очистился, стал сосудом для (Света) Его Присутствия. В противном случае, Мир не только не совершенствуется и не очищается, но становится инструментом сокрытия Света Истины. Таким образом, дух безумия животной души приводит к сокрытию Правды.

Краткое содержание: Глава объясняет понятие «духа безумия», показывает, как сильные желания животной души скрывают Правду и притупляют восприятие человеком Святости. Важность и ценность Заповедей и опасность отдаления от них.

ГЛАВА 4

Хотя, как отмечалось выше, мир скрывает Святость, т.е. животная душа, дух безумия закрывают и затуманивают Свет и правду Божественной души, тем не менее, это сокрытие действует только на эмоциональные атрибуты Божественной души, а не на ее Сущность. Сущность

Божественной души не может быть затронута духом безумия.

Метафора, используемая в Торе для (описания) души, объясняет, почему эмоциональные функции души могут быть затронуты, а Сущность — нет. «Яаков — „связующий канат“ наследия Его» [Дварим (32:9)]. Связь еврея с Б-гом уподоблена канату, сплетенному из 613 нитей. Связующие нити (канат) — это одна душа, т.е. душа, соединяющая еврея с Б-гом. Как объясняется в книге «Тания», душа состоит из 613 сил (нитей). [«Тания», гл.51]»

Эта метафора может быть понята лучше, если привлечь к рассмотрению высказывание наших Мудрецов: «Каждый человек обязан говорить: — Мир создан ради меня» [Санедрин, 37а]. Слово «олам», обозначающее «мир», имеет тот же корень, что и «сокрытие». Мир прячет и скрывает Святость. Смысл утверждения наших Мудрецов в том, что каждый человек должен понять: сотворение Мира, т.е. сокрытие Света, было совершено для него, и человек должен очищать и возвышать этот Мир.

Поэтому Вселенная имеет структуру, являющуюся макрокосмом человека. У человека 248 членов и 365 жил (итого 613). Этой структуре есть аналоги во Вселенной и во всех духовных мирах. Поскольку задача души — соединять тело и окружающее человека со Святостью, то душа также имеет 613 сил, от которых зависят 613 Заповедей.

Эти 613 сил есть 613 нитей «связующего каната», соединяющего человека с Б-гом, и устанавливающего их единство. Начало «каната» привязано «вверху», а конец — «внизу», соединяя «верх» с «низом». Так, «связующий канат» души верхним концом «прикрепляется» к Б-гу, — в каббалистических терминах последняя буква — ם, «эй» Собственного Имени Б-га, состоящего из четырех букв -י-ו-ה-

посоединяется с первыми тремя буквами — а другой конец «привязан внизу». Это относится к Свету души, которая находится внутри тела и оживляет его.

С помощью этого объяснения становится понятен вышеприведенный стих: «Яков — „связующий канат“ наследия Его».

При помощи «связующего каната» даже души, находящиеся на самых низких уровнях, подобно пяткам (у человека), неразрывно связаны с Сущностью (Б-га). Образно говоря, еврейские души — наследие Всевышнего. И эта связь нерушима и вечна.

Грех отрицания Б-га или другой большой грех, который приводит к наказанию карет (отсечение души от ее Источника), — разве не затрагивает самую сущность этой связи? Как сказано, «Грехи отделяют вас от вашего Б-га» [Ишайя (59:2)], т.е. от вашей Божественной души. Сущность же души воистину Божественна и ничто не может ее сокрыть. Поэтому, когда силы, угрожающие сущности этой связи, «подымают голову», душа реагирует очень активно, отстаивая (свое) еврейство. Как уже было сказано, ни один еврей не может, да и не хочет быть оторванным от Б-га.

Поскольку большие грехи воздействуют на самую суть связи человека со Всевышним], чувствительность еврея пробуждается; но другие грехи, не столь тяжкие, не затрагивают «связующего каната» — не вызывают чувства опасности. Преступая одну из Божественных Заповедей, будь то мицва «делай» или запрет «не делай», (человек) обрывает одну из нитей «связующего каната» и ослабляет всю связь в целом.

Однако, поскольку рвутся только отдельные пряди, а соединение в принципе остается, человек не чувствует последствий так остро. В результате, эмоции животной души

закрывают и скрывают эмоции Божественной души до такой степени, что человек перестает чувствовать Божественный Свет и его живительную силу. Таким способом они (эмоции животной души) могут довести человека до большого греха. Дух безумия заслоняет Свет Правды. Человек может потерять способность воспринимать духовное, опускаясь все ниже и ниже, до тех пор, пока он не нарушит главные запреты Торы. Все это происходит из-за духа безумия, как объясняется выше.

Краткое содержание: Глава рассказывает о том, что дух безумия может закрывать эмоции Божественной души, но не ее суть и не ее принципиальную связь с Б-гом.

ГЛАВА 5

Так же, как человек может отклониться от среднего пути, опустившись до самого низкого уровня разума (т.е. до уровня животного), точно так же он может «возвыситься» над мудростью и знанием. Такое отклонение от среднего пути также называется безумием, «безумием Святости».

Талмуд [Ктубот, 17а] приводит пример подобного отклонения]. На свадьбах рабби Йеуда Бар Илай обычно танцевал, размахивая миртовой веточкой перед невестой. Рав Шмуэль Бар Рав Ицхак танцевал, жонглируя тремя веточками. Рав Зейра упрекнул его, говоря, что такое поведение не к лицу столь уважаемому знатоку Торы. Когда он (Рав Шмуэль Бар Рав Ицхак) вернул душу Создателю, вспыхнул столб пламени, отделивший его от окружающих. Тогда Рав Зейра понял, что его упрек был необоснован. В Талмуде приводятся три версии Рав Зейра, оправдывающие поведение Рав Шмуэля. Помогли ему: первое — его палочка

(т.е. веточка мирта, с которой он танцевал — комментарий РАШИ), второе — его «легкомысленное поведение» (когда он танцевал, он веселился — комментарий РАШИ), третье — его образ действий (его манера держаться — комментарий РАШИ). Такое «безумие» превосходит знание и является высочайшим уровнем, выходящим за рамки естественного.

Почему Мудрецы себя так вели [(на свадьбах)? Талмуд утверждает]: «Когда муж и жена того заслуживают, Шхина обитает меж ними» [Сота, 17а], и далее объясняет: слово «иш» — «человек» может быть разбито на: «эш» (что значит «огонь») и букву «йюд». Слово «иша» — «женщина» — состоит из «эш» и буквы «эй». Буквы «йюд» и «эй» составляют имя Б-га.

Поэтому брачный союз называется «вечным строением». По этой причине радость мудреца (Рав Шмуэля) не могла уместиться в рамках этикета и строгой благопристойности. Соответственно и награда, которую он получил — столб огня, — была также высокого уровня (наглядное проявление Святости).

Объяснение такого «безумия в Святости», такого образа поведения, лежит в утверждении: «Свет Эйн Соф не может быть охвачен разумом». Суть Б-га несравненно выше человеческого ума. Существует много тонких и абстрактных духовных уровней, которые могут быть охвачены мыслью, но то, что за пределами разума, нельзя постичь даже величайшим интеллектом.

Тания выражает эту мысль следующими словами: «Но что касается Всевышнего — Он за пределами разума и знания и не может быть постигнут» [Тания, гл. 18]. В Его присутствии все люди — невежды, как написано: «Я невеждой был и не знал. Скотом я был перед Тобой. А я всегда с Тобой» [Теилим (73:22-23)], — т.е., образно говоря, — потому, что я невежда

и животное — я всегда с Тобой. Чтобы приблизиться к Сути Б-га, человек должен полностью отрешиться от своих желаний. Поскольку этот уровень за пределами логики и осмысленного постижения, мы можем называть его безумием.

Подобная мысль упоминается во 2-й Книге Млахим, где пророков называют «безумцами». Как написано: «Зачем пришел этот безумец?» [Млахим II (9:1)]. Используется именно этот термин, т.к. во время Откровения пророк как бы отрывается от земных реалий, достигает высочайшей степени самоотречения, выходит за пределы данного человеку разума и только тогда он может стать «сосудом» для пророчества.

Не случайно в моменты Откровения пророки срывали с себя одежды, как сообщает о короле Шауле стих: «И снял он одежды свои, и пророчествовал» [Шмуэль (I, 19:24)]. Снятие одежд символизировало высокий духовный уровень. Одежда появилась только в результате греха древа Познания (Добра и Зла). До греха, как говорит Тора, «и они оба были наги и не стыдились» [Берейшит (2:25)]. До греха человек инстинктивно поступал правильно. После грехопадения он «познал Добро и Зло», его мысли смешались (под воздействием) этих двух сил. Возникла необходимость отличать Добро от Зла. Только после того, как появилось чувство стыда, порожденное грехом следует подчеркнуть, что в основе греха заложено чувство смешения Добра и Зла, Адам и Хава облачились в одежды. В конечном счете, источником этого чувства является сам человек, стыд — продукт его интеллекта и эмоций.

Пророчество требует полного отречения от своего «я». РАМБАМ утверждает: «Одним из фундаментальных постулатов веры является знание того, что Б-г дарует человеку пророчество. Пророчество дается только мудрому

человеку, который храбр, который преодолевает свои желания, который не позволяет своим желаниям править собой» [Законы основ Торы, гл. 7, з. 1]. Чтобы достигнуть (уровня) пророчества, нужно отбросить свои собственные сознание и чувства. Поэтому пророк во время Откровения снимал с себя одежды и мог показаться окружающим «безумцем».

Вышеприведенное описывает уровень «безумия в Святости». Такое «безумие» также является отклонением от среднего пути; однако оно (возвышается) над рамками интеллекта, а не (опускается) ниже него.

Усвоив это, мы можем понять, почему Святилище было сделано из кедров (шитим). Как указывалось ранее, цель служения в Святилище состояла в преобразовании тьмы в Свет до такой степени, чтобы сама тьма «засияла» в данном случае — в преобразовании духа безумия в «безумие Святости».

С помощью этого мы можем понять утверждение: «И пусть сделают Мне Святилище, и Я пребуду среди них», т.е. «в каждом индивидууме». Работа каждого человека по его личному очищению, приводящая к преобразованию тьмы в Свет, его усилия по превращению подсознательного в надсознательное, открывает «храм» в душе человека.

На практике человек, как водится в мире, совершает поступки не задумываясь, зачастую только потому, что все так делают. По существу он руководствуется законами и неизменными правилами, принятыми в мире.

Например, время еды и сна, как это принято у многих, подчиняется определенному режиму. Даже если дела отнимают много времени и требуют срочного вмешательства, человек ест и спит в большинстве случаев в одно и то же время.

Напротив — время для занятий Торой и молитвы некоторыми передвигается, откладывается и в конце концов отбрасывается совсем.

Если человек задается вопросом о правильности такого поведения — помня при этом, что продолжительность жизни не в его власти; как говорит Мидраш: «Человек не может сказать ангелу смерти: — Подожди, пока я подведу итоги и наведу порядок у себя в хозяйстве...» [Дварим Раба (9:3)], — он придет к естественному выводу: «Как можно растрачивать энергию своей души на бесполезные вещи (и полностью забывать главное — цель прихода души в этот мир)?»

Человеку необходимо осознать, что такое возможно только под воздействием духа безумия, скрывающего правду. Человек должен преобразовать безумие этого мира. Поняв это, человек установит время для занятий Торой и тогда — «Я пребуду в Храме», — Божественный Свет воссияет в его душе.

«Когда он подчинит себе ситра ахара...», когда безумие животной души и возбуждение от мирских удовольствий превратятся в Святость при помощи Торы и Заповедей, тогда «Слава Б-га будет явлена», и во всех мирах воссияет трансцендентный Свет Совева Кол Алмин.

Краткое содержание: Глава объясняет, что существует «безумие», превосходящее разум и знание Святости, а также необходимость отречения от чувств, интеллекта и эмоций во время пророчества. Скиния была построена из кедровых бревен шитим, чтобы показать, что «безумие», противопоставленное Святости, может быть преобразовано в «безумие Святости». И это зависит от служения каждого человека в отдельности.

Трактат «Я пришел в Свой сад» («Батиле-Гани») 10 Швата 5711 г.

Ребе Король Мошиах

Вступление

С Б-жьей помощью мы выпускаем в свет трактат Ребе ШЛИТА, начинающийся словами «Я пришел в Свой сад», который он произнес во время хасидского застолья 10 Швата 5711 года.

Ребе ШЛИТА отредактировал этот трактат (который был записан по памяти одним из слушателей) и добавил сноски и примечания, которые помещены внизу страниц.

Комитет по распространению хасидизма, 11 Нисана 5711 года, Бруклин, Нью-Йорк.

С Б-жьей помощью, 10 Швата 5711 года

Мой тесть и учитель Ребе пишет в трактате, выпущенному ко дню его вознесения — 10 Швата 5710 года:

«Я пришел в Свой сад, сестра моя, невеста» (см. «Песнь Песней» 5:1). И приводится в «Мидраш Раба» (в том месте): сказано здесь не «в сад», а «в мой сад», т.е. «в Мои свадебные покои» — в место, которое было изначально основным для Меня, ибо основное раскрытие присутствия Всевышнего было в нижних [мирах]» (конец цитаты).

И нужно понять точный смысл выражения «икар а-Шхина» (основное раскрытие присутствия Всевышнего).

Алтер Ребе объясняет, что Шхина называется так потому, что она присутствует и облекается. Это слово происходит от выражения [из Торы]: «И Я [т.е. Всевышний] буду находиться среди них», так как это начало раскрытия Бесконечного Света Всевышнего («Ор Эйн Соф»). И так как сказано, что начало раскрытия Бесконечного Света называется «Шхина», то отсюда понятно, что этот аспект бесконечно выше как мира Ацилут, так и аспекта «Ор» (света), который был перед «Цимцум» («сжатием»), ибо начало раскрытия — в Бесконечном Свете, который был перед сжатием.

Мителер Ребе пишет, что отсвет «Кав вэ Хут» («Линии и Нити») по сравнению с «Ацмут Ор Эйн Соф» (Сущностью Бесконечного Света) называется словом Шхина, ибо этот аспект в каждом месте соответствует его контексту. Относительно мира Ацилут — канал Малхут называется Шхина.

Ребе Цемах-Цедек объясняет, что Малхут мира Ацилут называется Шхина именно тогда, когда Малхут становится аспектом «Атик» («древний») для мира Брия. Но когда он находится в мире Ацилут, он соединён с ними (с каналами мира Ацилут), и тогда нельзя использовать понятие Шхина.

Тем не менее, это не опровергает сказанного выше, что «Линия» называется Шхина, ибо Шхина, о которой говорят наши мудрецы — это канал Малхут мира Ацилут. И это происходит именно тогда, когда Малхут становится аспектом Атик для мира Брия. Но в своем корне, т.е. по отношению к первичному сокращению, также и «Линия» называется Шхина.

Ребе МААРАШ приводит одну причину того, что «Линия» называется Шхина по отношению к Бесконечному Свету. Идеей «Линии» является ее привлечение для облечения в миры и еврейские души, поэтому также в своем начале она носит название Шхина.

Ребе РАШАБ приводит объяснение о Шхине в её первичном корне, который выше, чем сокращение, что раскрытие света перед сокращением называется Шхина. Ведь вообще, в свете перед сокращением есть три уровня: «Ацмут Ор» (сущность Света) и «Итпаштут Ор» (распространение Света), а в последнем есть два уровня: «раскрытие Света, как он сам по себе» — источник окружающего все миры света и «раскрытие Света, как он сам по себе, но относящегося к мирам» — источник наполняющего все миры света, раскрытие которого называется Шхина. И хотя этот свет перед сокращением не может стать источником для миров, ведь для этого было необходимо первичное сокращение, являющееся именно удалением, тем не менее, он называется словом Шхина. И это уточнение выражения «суть Шхины была в нижних мирах» — раскрытие присутствия Всевышнего в нижних мирах — это не Шхина в отношении к миру Ацилут, т.е. к каналу Малхут, и также это — не Шхина в отношении Бесконечного Света, т.е. «Линия», а основное и внутреннее раскрытие Шхины было именно в нижних мирах.

Ибо свет, который одевается в миры, поступает упорядоченно и постепенно, а вверху он светит более открыто. Но чем дальше он привлекается и спускается вниз, тем больше свет уменьшается. И это относится вообще к свету «седер ишталшелут» (системы поступенчатого спуска миров). И хотя также до греха, свет внизу был в раскрытии, тем не менее, также и тогда наверху его раскрытие было больше. И как сказали наши благословенной памяти мудрецы [см. «Пиркей де рабби Элияу», гл. 18. «Зоар» I 30а.

«Зоар» II 20а, 37а, 85б]: «Простер правую руку и сотворил Небеса, простер левую руку и сотворил землю». Только имеется в виду свет, который выше миров, суть Шхины.

В отношении того, что суть Шхины находилась в нижних мирах, объясняется в Мидраше, что под нижними мирами имеется в виду наш материальный мир. Как объясняется, что из-за греха Древа Познания Шхина поднялась с земли на небеса, а с помощью Дарования Торы на горе Синай спустилась на землю: «Я пришел в Свой сад, в Мои свадебные покои».

И главный отход, который произошел в результате греха, был именно в результате греха Древа Познания. И то, что из-за него стали возможными все остальные грехи, он повлек за собой грехи Каина и Эноша и т.д., это относится и к действию греха. И когда идет речь о главном отходе в результате греха, то он произошел именно из этого материального мира с помощью греха Древа Познания.

Ибо также как Суть основного раскрытия присутствия Всевышнего в нижних мирах была именно в нашем материальном мире, также и в отношении отхода, основной отход был именно из нашего мира. Это произошло посредством греха Древа Познания, который повлек за собой удаление Шхины с земли на небо. Это также является причиной того, что [Ребе РАЯЦ] не связывает (в трактате) грех Древа Познания с грехами Каина и Эноша, а говорит о нем отдельно. Ведь после грехов Каина и Эноша Шхина поднялась с небосвода на небосвод, а после греха Древа Познания она удалась от земли на небосвод. И кроме того, что это было удаление от земли, что в большей степени относится к нам, это также было основное удаление.

(И продолжает [Ребе РАЯЦ] в трактате). А после этого встали семь праведников и спустили Шхину вниз. Авраам удостоился и спустил Шхину с седьмого небосвода на шестой и т.д. ([Ребе РАЯЦ] сокращает это и завершает) Пока не появился Моше, который был седьмым (а все седьмые — любимы) и спустил Шхину вниз на землю. Ведь как в отношении отдаления снизу вверх, основным был грех Древа Познания, когда отход был именно с земли, так и привлечение сверху вниз было в большей степени именно в момент появления на земле. И кроме того, что привлечение вниз в основном касается нас, это еще и также основной аспект привлечения вниз. И это было сделано именно с помощью Моше. А причину этого [Ребе РАЯЦ] объясняет в трактате в скобках, что «все седьмые — любимые».

Из слов наших учителей «а все седьмые — любимы, но не все любимые — седьмые» следует, что основное достоинство заключается в том, что он седьмой, поэтому-то он и любим. То есть, факт того, что он любим, не зависит от его выбора, желания и работы, а зависит только оттого, что он седьмой. Хотя это врожденное качество, но, тем не менее, все седьмые любимы. И поэтому Моше удостоился того, что Тора была дана посредством его.

И вот, объяснил мой тесть и учитель Ребе (в начале своего приезда в Америку), что также в идее «седьмые — любимы» заметно достоинство первого, ведь вся важность седьмого состоит в том, что он седьмой после первого. И [Ребе РАЯЦ] объяснил тогда достоинство первого, нашего праотца Авраама, что это было благодаря его служению с самопожертвованием. Но он [Ребе РАЯЦ] не довольствуется только этим, а добавляет еще (хотя, на первый взгляд, это не имеет отношения к основной теме), что самопожертвование Авраама проявлялось в том, что он не искал его; и в этом состоит различие между самопожертвованием Авраама и

рабби Акивы, когда самопожертвование рабби Акивы было таким, что он искал его: «когда придет мне в руки, и я исполню его». В отличие от него, самопожертвование у Авраама было как бы между прочим.

Авраам знал, что основная работа состоит в том, как сказано в Торе: «И воззвал там Имя Всевышнего, Б-га мира», при этом читай не «ваикра» («и воззвал»), а «ваякри» («заставлял других взывать»), чтобы все также кричали об этом. И если для этого было нужно самопожертвование, то оно имело место.

И настолько велико достоинство служения Авраама и его самопожертвование, что даже Моше, который удостоился получить Тору, был седьмым и любимым по той причине, что он был седьмым по счету от первого. И Всевышний сказал ему (Моше): «Рядом с великими (Авраамом) не становись». И вот, хотя велика любовь к седьмому, которая наступает не по выбору или служению, а является врожденной, тем не менее, в этом нет ограничения; нельзя сказать, что она недоступна и относится только к избранным. А подобно сказанному в «Тана двэй Элияу» (гл. 9 и гл. 25) и как приводится в учении хасидизма, что каждый еврей, даже если это раб или рабыня, может достичь уровня пророчества. И каждый еврей обязан сказать: «Когда мои дела достигнут уровня дел отцов моих — Авраама, Ицхака и Якова».

Однако не следует заблуждаться в отношении самого себя, а нужно знать, что «рядом с великими не нужно становиться». И все достоинство седьмого только в том, что он седьмой по счету от первого, и он может исполнить миссию первого: не «воззвал», а «заставлял других взывать». И в этом заключается любовь к седьмому, который привлекает не только присутствие Всевышнего, но также и его суть Шхины. И, более того, привлекает ее в нижний мир.

И все это требуют от всех нас, от седьмого поколения, ведь «все седьмые — любимы». Хотя мы находимся в седьмом поколении, это не является ни нашим выбором, ни следствием нашей работы; в некотором смысле это даже не по нашему желанию. Тем не менее, все седьмые — любимы, ведь мы находимся в конце периода, когда слышны шаги Мошиаха, и наша задача — завершить привлечение Присутствия Всевышнего, Его сути, причем именно в нашем мире.

И вот, после того, как [Ребе РАЯЦ] объясняет в своем трактате, что суть Шхины была в нашем мире, и также после этого Моше (седьмой) привлек ее именно на землю, он говорит так: «И основное раскрытие святости было в Храме (и приводит на это отрывок из Торы), как сказано: «И сделают Мне Святилище, а Я буду присутствовать среди них». Сказано не «в нем», а «в них» — внутри каждого еврея. И это (также то, о чем сказано): «Праведники унаследуют землю и будут жить на ней вовеки», так как они создают жилище (притягивают) аспект «Живущий вечно, Возвышенный и Святой» (эту идею «Живущего вечно» Ребе РАЯЦ не объясняет в своем трактате, так как это объясняется в книге «Ликутей Тора» в соответствии с высказыванием из книги «Зоар»), что приведет к раскрытию внизу. И это и есть то, о чем сказано: «Я пришел в Свой сад, в Свои свадебные покои, в место, где было Его основное присутствие изначально, ибо основное раскрытие Шхины было в нашем материальном мире». И идея такова (объяснение идеи, чтобы понять, почему суть Шхины была именно в нашем мире), что конечная цель творения и спуска миров была такова, что Всевышний пожелал жилище в нашем мире.

Алтер Ребе объясняет об этом, что конечная цель нисхождения миров и их спуска вниз была не для высших миров, так как для них это считается спуском от света лика

Всевышнего, ведь невозможно сказать, что целью был спуск. И известно, что творение было осуществлено только с помощью силы Сущности Всевышнего, как пишет [Алтер Ребе] в «Святых посланиях» в отрывке, начинающемся словами «Он и Его жизненность», что Сущность Всевышнего, которая является Его существованием, не имеет предшествующей Ему причины, не дай Б-г. Ведь только в Его силах и способностях сотворить материю из ничего в полном абсолюте. Это значит, что творение осуществляется не с помощью внешних проявлений, а от Сущности Творца. Тогда невозможно сказать, что творение было осуществлено ради высших миров, ведь даже мир Ацилут является раскрытием сокрытия, поэтому это спуск от света лика Всевышнего, ведь когда свет мира Ацилут находился в сокрытом состоянии, он был на более высоком уровне.

И еще одна вещь: поскольку это только раскрытия, нельзя сказать, что Сущность Всевышнего — для раскрытия, а целью является наш материальный мир.

Мителер Ребе объясняет в этой главе (гл. «Бешалах»), что есть различие между высшими мирами и нашим миром. В нашем мире ощущается, что он существует сам по себе. (И, как объясняется в «Продолжении» трактатов на Рош а-Шана этого года о различии между сотворенным и светом, что свет свидетельствует о наличии его источника. Когда мы видим свет, то он сам указывает и раскрывает наличие источника света. А сотворенные вещи не только не раскрывают Творца, а скрывают Его. И ощущается наоборот, что существование вещи — само по себе (только с точки зрения разума обязательно, что это не так)).

И хотя это видно только в его ощущениях, но сам факт того, что будет казаться, что он существует сам по себе, возможен потому, что его корень — из Его Сущности, что Он существует сам по себе. Теперь понятно, что цель Творения и спуска

миров было не ради высших миров, суть которых во внешнем раскрытии, а целью является наш материальный мир, в котором кажется, что он не раскрытие, а самостоятельная сущность и он существует сам по себе. И с помощью работы в нем, посредством «подчинения» и «превращения», раскрывается Его Сущность, для которой было Творение и нисхождение миров.

И вот, это не по мнению, которое приводит Ребе Цемах-Цедек, что также сосуды из мира Ацилут являются раскрытием сокрытого, ведь несомненно, что намерение по этому мнению было не ради мира Ацилут, так как это спуск и только внешние раскрытия, но также и по второму приведенному им мнению, что «сосуды» являются творением материи из ничего. И объясняется в нескольких местах, что то, что мы говорим, что «сосуды» являются творением материи из ничего, не имеется в виду в буквальном смысле из ничего, а это только относительно света. Ведь корень «сосудов» происходит от «отпечатка», который является аспектом сокрытия. То же в отношении существования «сосудов», их источник сокрыт, поэтому в отношении света они считаются творением материи из ничего, но в отношении «отпечатка» это раскрытие сокрытого. Поэтому понятно, что целью не являются высшие миры, а только служение в нашем материальном мире («подчинение» и «превращение»).

И, хотя сейчас посредством исполнения заповедей мы добавляем свет в мире Ацилут, так как же мы говорим, что и сейчас основной целью является наш мир? Объясняет Ребе МААРАШ, что этот свет в мире Ацилут является как бы скрытым в коробке, так как он предназначен не для мира Ацилут, в котором он не раскрывается, а для нижнего мира.

Ребе РАШАБ объясняет, что невозможно сказать, что целью являются высшие миры, так как для них это считается спуском от света лика Всевышнего. И объяснение таково, что идея высших миров это внешнее раскрытие, то есть спуск, и хотя Сущность Всевышнего отделена от внешнего раскрытия, но целью является наш мир. Ведь таким было Его желание — получать удовольствие от подавления злого начала и превращения тьмы в свет.

Ребе РАЯЦ объясняет в своем трактате, что вся работа состоит в том, чтобы превратить «глупость» противоположной святости стороны в «глупость» со стороны святости. С помощью этого Всевышний получит удовольствие оттого, что Его желание было исполнено. С помощью этого также привлекается возможность жилища для Всевышнего в нижнем мире. И как в жилище человека, который раскрывается в нем со всей своей сущностью, так и в нижнем мире, который является жилищем для Всевышнего. Его целью является привлечение не только внешнего раскрытия, но в нем находится сущность бесконечного света Всевышнего. И это является целью творения и спуска миров.

И вот, в конце трактата он [Ребе РАЯЦ] объясняет, что так как суть Шхины находится в нижнем мире, то основное ее раскрытие было в Храме. И это является объяснением того, что Скиния была построена именно из кедра, так как цель состоит в том, чтобы превратить «глупость» противоположной святости стороны и силу животной души в «глупость» святости. И как объяснили мудрецы слова «помогла ему глупость», что речь идет о служении и самоумалении, которые выше понимания и постижения.

И все, что требовал от нас мой тесть и учитель Ребе, а также другие главы ХАБАДа, они исполняли сами. И это подобно тому, как объяснили наши мудрецы слова: «Сообщает слова Его Якову и законы Его Израилю», что Всевышний сам делает то, что Он указывает евреям выполнять и соблюдать. И наподобие этого в отношении наших глав ХАБАДа: все, что они требовали от связанных с ними и имеющих отношение к ним людей, они исполняли и делали сами. И они рассказали об этом для того, чтобы нам было легче делать все это и исполнять.

Например, в отношении любви к ближнему есть несколько историй от каждого из глав ХАБАДа:

Алтер Ребе прервал свою молитву, пошел и нарубил дрова, сварил суп и накормил роженицу, в доме которой не было людей.

К Мителер Ребе пришел один человек на аудиенцию и пожаловался на вещи, на которые жалуются молодые люди. И Мителер Ребе показал ему свою руку и сказал: «Смотри, что пересохла кожа моя... и все это из-за твоих грехов». Хотя известно, что Мителер Ребе был очень возвышен, в особенности по отношению к таким вещам, но связь с хасидами у него была столь сильна, что их плохие поступки влияли на его здоровье до такой степени, что его кожа пересохла.

Ребе Цемах-Цедек перед молитвой пошел, чтобы одолжить денег одному человеку, которому это было необходимо для пропитания.

Ребе МААРАШ однажды специально уехал с курорта в Париж, чтобы встретиться с одним молодым человеком, и он сказал ему: «Молодой человек, нееврейское вино отупляет мозг и сердце. Будь евреем!» И этот молодой человек вернулся домой и не успокоился, пока не пришел к Ребе

МААРАШу и раскаялся, а после этого от него произошла семья богобоязненных евреев. Хотя известно, что у Ребе МААРАШа время было очень дорого, и даже его выступления по хасидизму были очень краткие, а иногда он успевал совершить молитву до восьми часов утра. Но, тем не менее, он поехал далеко и оставался там какое-то время ради этого молодого человека...

Ребе РАШАБ в начале своего руководства ХАБАДом должен был ехать в Москву, когда приняли новый закон против евреев. Его старший брат р. Залман-Аарон сказал ему: «Твое время очень дорого, ты плохо знаешь язык (сам р. Залман-Аарон был полиглот), а также тебе придется искать знакомства. Лучше я поеду вместо тебя и выполню все твои указания». Но Ребе РАШАБ не согласился с ним; он поехал сам и добился успеха.

И также есть несколько историй о Ребе РАЯЦе, который стремился оказывать благо даже одному единственному человеку в духовном или материальном смысле. И при этом он совершенно забывал о себе не только в материальном, но также и в духовном смысле, даже если тот, которому он помогал не был не только «его товарищем в Торе и заповедях», а вообще не находился на его уровне.

И вот, посредством подчинения и превращения в «глупость» со стороны святости мы реализуем цель творения — чтобы у Всевышнего было жилище в нижнем мире, «Я пришел в Свой сад» — и это происходит на более высоком уровне, чем как это было перед грехом. Это похоже на человека, который разрушает старое здание, чтобы на его месте построить новое, ведь очевидно, что новое здание должно быть на более высоком уровне. И также в отношении подчинения и превращения жилище становится на более высоком уровне. И как объясняется в трактате, что посредством подчинения противоположной святости стороны происходит раскрытие

Славы Всевышнего во всех мирах. Это значит, что свет во всех мирах одинаковый, хотя там сказано, что это окружающий все миры свет.

Тем не менее, нельзя сказать, что имеется в виду то, что притягивается способный войти в миры свет, но он только окружает эти миры, а речь идет о притяжении такого возвышенного света, который вообще не способен войти в миры. И поэтому раскрытие этого света называется «возвышением». И поэтому также смерть праведников называется «возвышением» («исталкут»), так как это раскрытие наиболее возвышенного света.

Есть два письма в «Святых посланиях», которые объясняют идею «возвышения». Во втором письме идея «возвышения» объясняется на примере «красной телицы». Ведь совершаемые внутри Храма вещи не могут очистить три нечистые оболочки, а их может очистить только то, что делают снаружи — и это именно телица. И этому уподобляют смерть праведников. Но сейчас нет красной телицы, ибо из-за наших грехов «мы изгнаны из нашей земли», и происходит уход праведников, в отношении чего есть два высказывания мудрецов: «Смерть праведников подобна сожжению Дома Всевышнего» и «Смерть праведников тяжелее разрушения Храма», что посредством всего этого происходит возвышение славы Всевышнего.

И идею «возвышения» праведника объясняли все главы ХАБАДа — Алтер Ребе, Мителер Ребе, Ребе Цемах-Цедек, Ребе МААРАШ, Ребе РАШАБ и мой тесть и учитель Ребе — что при этом не имеется в виду подъем наверх, не дай Б-г, а что он находится внизу, но только в возвышенном состоянии. И это требуют от нас, седьмого поколения от Алтер Ребе, а все седьмые — любимы, хотя мы сами этого не заслужили и не заработали. Но, тем не менее, все седьмые — любимы, и работа седьмого поколения состоит в том,

чтобы привлечь Шхину вниз буквально, перевернуть «глупость» животной души и ее силу (о которых сам человек знает, что они могут быть еще ниже) в «глупость» со стороны святости.

И в этом заключается идея «праведника, который возвысился», ведь хотя уже было несколько сокрытий и несколько трудных, непонятных вещей, всего этого оказалось недостаточно для возвышения славы Всевышнего во всех мирах. Также происходил уход праведников, что не только тяжелее разрушения Храма, но и больше этого. Конечная же цель всего этого в том, что произойдет возвышение славы Всевышнего во всех мирах. И это требуют от каждого из нас, и мы должны знать, что находимся в седьмом поколении, а все достоинство седьмого в том, что он седьмой по счету от первого. И первый не искал для себя ничего, даже не искал самопожертвования, так как он знал, что его цель заключается в том, чтобы взывать к Имени Всевышнего, Б-га мира.

И это подобно поведению праотца Авраама, который приходил в такие места, где совсем не знали о святости и о еврействе, не знали даже еврейский алфавит. И там он откладывал свои дела, как сказали наши учителя: «Читай не „взывал“, а „заставлял других взывать“». И известно, что когда используют метод «читай не так, а так», то уместны оба варианта. Также и здесь, хотя в письменной Торе сказано «взывал», но нужно знать, что для осуществления этого должно быть «заставлял других взывать». Нужно сделать так, чтобы другой человек не только знал сам, но также и кричал об этом. Хотя до сих пор он не знал ничего, но сейчас ты должен заставить его кричать «Б-г мира».

При этом нужно иметь в виду, что не только святость и мир существуют сами по себе, и святость властвует и управляет миром, а что мир и святость являются одним целым.

И хотя нет никого, кто мог сказать, что он будет осуществлять работу праотца Авраама, но, тем не менее, немного от этого имеет отношение к каждому. И все обязаны делать это, и им дана на это сила личным примером первого, а от него уже до того примера, который показал нам Ребе РАЯЦ. При этом все они проложили для нас дорогу и дали нам силы. И это седьмое поколение является самым любимым и им дана вся раскрывшаяся для этого сила.

И благодаря этой работе произойдет привлечение сути присутствия Всевышнего внизу в нашем материальном мире, что будет на более высоком уровне, чем это было до греха. И ведь сказано о Мошиахе: «И возвысился очень» — что он будет выше Адама, как он был перед своим грехом.

Ребе РАЯЦ принял наши болезни на себя, терпел нашу боль, страдал из-за наших грехов, был разбит из-за наших преступлений. И, видя наши страдания, пусть он поскорее избавит свою паству из духовного и материального изгнания и поведет нас в светлое место. Все это является только внешним раскрытием, которое соединит нас с Сущностью Бесконечного Света Всевышнего.

В этом заключается тайный смысл спуска миров, идея греха и его исправления, а также аспект вознесения праведников, так как посредством всего этого произойдет вознесение славы Всевышнего. И когда Он выведет нас из изгнания простертой рукой, и у всех евреев будет свет в их поселениях, тогда будет петь Моше... «Всевышний будет иметь власть навеки» (как сказано об этом в тексте молитвы), а также в переводе на арамейский язык. И в конце сказано: «И будет Всевышний Владыкой... Всевышний один

и имя Его одно». Тогда не будет различия между Всевышним и его Именем, которое имеет место при вознесении праведников, что тяжелее разрушения Храма. И поскольку мы уже испытали все это, то сейчас все зависит только от нас — седьмого поколения. И мы удостоимся увидеться с Ребе здесь, в его материальном теле, в нашем физическом мире. И он избавит нас.

КОРОНАЦИЯ

Мы с вами живем в необычное время. Можно сказать, что это даже особая веха мировой истории. Дело в том, что мы — последнее поколение изгнания и первое поколение освобождения. В связи с этим мы должны делать все, что в наших силах, для того, чтобы привести в наш мир праведного Мошиаха.

Раскрытие королевства Давида в конце изгнания

В «Законах о королях» РАМБАМ пишет: «С того момента, как был помазан на царство Давид, ему принадлежит престол, и право царствования сохраняется за ним и его потомками мужского пола, являющимися полноправными евреями, навсегда, как сказано: „Престол твой будет существовать вечно“». И с тех пор, в каждом поколении существует еврейский король из рода Давида, который получает в наследство от своих предков право на царствование.

Кроме того, о времени изгнания сказано: «Раз и навсегда Я поклялся святостью Моей, что Давиду не изменю! Потомство его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною». Человек из рода Давида продолжает нести королевскую власть, но, хотя она и передается по наследству, она не всегда проявляется открыто. Как объясняет Ребе Король Мошиах, он — король в потенциале, но не фактически.

Поэтому РАМБАМ начинает описание порядка раскрытия короля Мошиаха словами: «Если появится король из рода Давида». Так как Мошиах из рода Давида, то он король по

рождению. Следовательно, еще до начала своих действий Мошиах уже носит титул «король».

Описание его личных качеств и функций мы также найдем у РАМБАМА: «В грядущие дни встанет Король Мошиах и восстановит династию Давида, вернув ее к первоначальному суверенитету. Он отстроит Храм и соберет народ Израиля, рассеянный по свету. В его дни снова вступят в силу все законы, действовавшие в прошлом. Мы будем приносить жертвы, а также соблюдать субботний и юбилейный годы в соответствии с написанным в Торе».

В этом и заключается функция Мошиаха — вернуть мир к тому состоянию, в котором он существовал ранее при полном соблюдении заповедей Торы. Для этого он должен восстановить династию Давида, отстроить Храм и собрать народ Израиля, так как только выполнение этих условий сделает возможным выполнение всех заповедей Торы.

РАМБАМ, исходя из этих данных, сообщает нам признаки, по которым мы сможем опознать Мошиаха: «Но если придет Король из рода Давида, посвятивший себя, как и Давид, его предок, постижению Торы и исполнению заповедей согласно Письменной и Устной Торе, и заставит весь Израиль идти по ней и укрепиться в следовании ей, и будет вести войны Всевышнего, то мы можем с уверенностью предположить, что он Мошиах („бехезкат Мошиах“).

Так выглядит Король Мошиах — предводитель из рода Давида, великий мудрец и знаток Торы, побуждающий евреев укрепиться в выполнении заповедей. Он также влияет на народы мира, побуждая их не препятствовать евреям в выполнении указаний Торы.

Однако пока речь не идет о наступлении полного освобождения. Храм еще не построен, и евреи рассеяны по миру. В конце изгнания Мошиах ведет войны, чтобы

завершить свои задачи. Но уже в это время он открывает свою королевскую силу, скрытую в нем до сих пор, и начинает управлять людьми.

На этом этапе от нас требуется понять, что именно он — Мошиах, и принять его как короля. Тогда вокруг него соберется народ и изберет его официальным королем согласно еврейскому закону, после чего к нему уже будут применимы все законы королевского сана.

Все это дает ему дополнительные силы, чтобы продолжать свою деятельность и завершить следующий этап. Как пишет РАМБАМ: «И если он преуспел во всем этом, и победил все окружающие народы, и построил Храм на его месте, и собрал народ Израиля из изгнания, этот человек — наверняка Мошиах („Мошиах вадай“»).

Здесь уже описывается полное освобождение, когда Мошиаху удастся завершить свою задачу — объединить всех людей единой властью по Торе.

Возвращение династии Давида начинается еще во время изгнания. Но только когда в Израиле есть король, возможно наступление окончательного освобождения.

Назначение короля — это выбор Всевышнего, или же это зависит от народа?

РАМБАМ пишет, что указание назначить короля — это одна из 613 заповедей Торы. Как сказано: «Поставь над собою короля, которого изберет Г-сподь, Б-г твой». То есть, Всевышний избирает еврейских королей с помощью своих пророков, которые, в свою очередь, назначают короля и мажут его маслом. Более подробно объясняет это РАМБАМ: «Когда ставят короля, совершают процедуру „помазания на царство“ при помощи „масла для помазания“ (оливкового масла со специальными добавками. Так, пророк Шмуэль помазал на царство Шауля и Давида, а пророк Ахия Шилони — Йеровам бен Невата».

РАМБАМ также пишет, что «с того момента, как был помазан на царство Давид, ему принадлежит престол, и право царствования сохраняется за ним и его потомками мужского пола, являющимися полноправными евреями, навсегда». Но и после этого заповедь назначения короля не потеряла своей актуальности, только теперь она реализуется таким образом, что народ выбирает короля и принимает на себя его власть. Как объясняется в Иерусалимском Талмуде: «Не сказано „поставьте“, а сказано „поставь“, что значит — поставь над собой».

С одной стороны, не мы выбираем Короля Мошиаха. Мошиах — это король, избранный Всевышним, поэтому он должен быть из рода Давида, потомкам которого принадлежит престол. Но нужно подчеркнуть, что мы несем ответственность, и на нас возложено право — просить его принять над нами царствование.

Как сказано: «И будут просить они у Г-спода, Б-га своего, и у Давида Короля своего». И в Иерусалимском

Талмуде сказано: «Это — Король Мошиах, которого просит народ».

Кроме того, что существует заповедь назначения короля, раббейну Бехайе в комментарии к Торе напоминает нам правило: «Нет короля без народа». Это значит, что в действительности, король никогда не сможет стать королем, если не будет людей, согласных принять на себя его королевскую власть. Это правило находит свое воплощение в законе, гласящем, что любой король, назначенный править еврейским народом, становится королем только после того, как сам народ совершит коронацию.

В учении хасидизма объясняется на более глубоком уровне, что настоящий король не желает власти, и сила царствования скрыта у него в душе. Только просьбы людей и их желание подчиниться власти короля пробуждают в нем врожденное желание принять корону, раскрывают его скрытые силы.

И как пишет Ребе Король Мошиах: «Существование короля зависит от народа, как сказано в Торе: „Нет короля без народа“». Другими словами, несмотря на то, что народ далек по своему положению от короля, только он делает возможным существование королевской власти. Это подчеркивается и в процессе коронования, когда народ провозглашает: „Да здравствует Король!“. Эти слова — огромная сила, воздействующая на жизнь короля.

А так как сущность души каждого еврея — это искра Мошиаха в его душе, то все, сказанное нами, в большей степени справедливо и в отношении Мошиаха, который связан с каждым евреем. Поэтому в силах каждого из нас добавить жизнь королю при помощи провозглашения «Да здравствует Король!». Это провозглашение включает в себя принятие королевской власти.

По словам Ребе, единственная вещь, которую осталось осуществить в рамках посланничества, — на деле встретить нашего праведного Мошиаха, чтобы он смог выполнить свое предназначение — освободить еврейский народ.

Кроме того, Король Мошах символизирует для нас максимальное подчинение Всевышнему, а его царствование является совершенством царствования Всевышнего в мире. И, подчиняясь ему, мы, подчиняемся Всевышнему.

Потомки Давида были избраны Всевышним для того, чтобы править евреями, и это невозможно изменить. Но когда мы, т.е., народ, согласны с этим и просим короля править нами, то мы предоставляем ему статус короля по закону Торы. Мы способствуем раскрытию внутреннего источника его сил, необходимых для успешного завершения его миссии — осуществления истинного и полного Освобождения.

Принятие власти короля на практике

В конце «Книги Заповедей» пишет РАМБАМ: «„Поставь над собою короля“ — чтобы ты трепетал перед ним; мы обязаны почитать, возвеличивать и превозносить его более, чем какого-либо другого человека, — так, чтобы его статус был для нас выше, чем статус любого пророка из его поколения... И когда такой король отдает какой-либо приказ, не противоречащий заповедям Торы, мы обязаны его приказ выполнить».

Это одна из важнейших деталей заповеди назначения короля — верить в его величие и слушать его указания. Подробно о законах, касающихся короля, рассказывает РАМБАМ в «Законах о Королях». Но мы должны знать, что эти вещи актуальны для нас и сегодня. Как пишет Ребе Король Мошиах: «Необходимо рассказать всем людям поколения о высокой чести, которой мы удостоились. Всевышний выбрал и назначил своего избранника, который, со своей стороны, намного выше по уровню людей этого поколения. Он будет „твоим судьей, твоим советником и пророком поколения“ и будет давать указания и советы, касающиеся служения еврейского народа и работы всех людей этого поколения, по аспектам Торы и заповедей, и по вопросам, касающимся повседневной жизни».

Особо нужно отметить закон, касающийся уважительного отношения к королю. Когда мы упоминаем его, следует называть его «наш господин и учитель». А Мошиаха нужно называть «наш господин и учитель Король Мошиах». Это мы учим из поведения рабби Акивы, который говорил о Бар-Кохбе: «Вот Король Мошиах».

Есть еще один важный аспект в заповеди назначения короля — это провозглашение «Йехи а-Мелех» («Да здравствует Король!»). Как пишет Ребе: «И это подчеркивается в

процессе коронования, когда народ провозглашает: „Да здравствует Король“ (как было во время царствования Давида)». И это провозглашение прибавляет жизнь королю и дает ему успех.

Как происходило назначение королей?

Сейчас мы рассмотрим примеры из нашей истории о том, как происходило назначение королей.

О Шауле сказано: «Ведь нет ему подобного во всем народе. И воскликнул весь народ, и сказали: „да живет король!“ И изложил Шмуэль народу обычаи царства, и записал в книгу, и положил пред Господом. И отпустил Шмуэль весь народ, каждого в дом свой. Также и Шауль пошел в дом свой, в Гиву; и пошли с ним те доблестные люди, сердец которых коснулся Б-г. Негодяи же сказали: „Как этот спасет нас?“ И презрели его, и не принесли ему дара; но он как бы не заметил (этого)».

Комментаторы подчеркивают важность книги, в которой записаны обычаи царства. Несмотря на это, после провозглашения «Да живет король!» не все пошли с ним. И только после победы над Нахашем приняли его власть, как сказано: «И пошел весь народ в Гилгал, и поставили там Шауля королем...» Мы видим, что после того, как Всевышний избрал Шауля посредством пророка и помазал его маслом, заповедь назначения короля не была исполнена до тех пор, пока весь народ не пошел за ним. То есть, вначале его приняли не все, поэтому было необходимо провести повторную коронацию.

После смерти Шауля, когда все знали, что Давид помазан пророком Шмуэлем, чтобы быть королем в Израиле, пошли за ним только люди колена Йеуды. В то время Авнер призывал народ принять власть Давида, дабы исполнить заповедь назначения короля: «И сказал Авнер Давиду: „поднимусь я и пойду, и соберу к господину моему королю всех израильтян, и они заключат с тобою союз; и будешь ты царствовать по воле души твоей...“ И пришли все колена

израильские к Давиду в Хеврон, и сказали так: „вот, мы — кость твоя и плоть твоя“».

Коронация народом Давида была столь важна, что оправдала повторное помазание, как написано: «И пришли все старейшины израильские к королю в Хеврон, и заключил союз с ними король Давид в Хевроне пред Г-сподом; и помазали Давида на царство над Израилем». Только после этого, через семь лет пребывания в Хевроне, пошел Давид править народом в Иерусалим.

Во время коронации Шломо, при жизни его отца Давида и по его указанию, была особо отмечена необходимость провозглашения «Да здравствует Король»: «И пусть Цадок, священник, и Натан, пророк, помажут его там на царство в Израиле, и затрубите в шофар, и возгласите: „Да живет король Шломо!“». И так произошло: «И взял Цадок, священник, из шатра рог с елеем, и помазал Шломо. И затрубили в шофар, и возгласил весь народ: „да живет король Шломо!“»

Наконец, о будущем сказано: «И соберутся вместе сыны Йеуды и сыны Израиля, и поставят себе одного главою, и поднимутся из страны (изгнания), ибо велик будет день Израиля». Радак комментирует: «И поставят себе одного — это Король Мошиах, и так перевел Йонатан: „и поставят себе главу из рода Давида“».

И еще сказано: «Потом раскаются сыны Израиля и будут искать Г-спода Б-га своего и Давида, короля своего, и вострепещут пред Г-сподом и благом Его в конце тех дней». И Мецудот Давид комментирует: «„И Давида, короля своего“ — и также будут просить Короля Мошиаха из рода Давида, чтобы он правил ими».

Таким образом, мы видим, как во время изгнания народом были осуществлены действия по принятию власти короля.

Принятие власти короля в нашем поколении. Действительно ли народ признал Ребе как Мошиаха, и как Ребе воспринял это?

Все, о чем мы узнали в предыдущих статьях, могло бы остаться лишь теорией, если бы у нас не было достойного кандидата на должность короля. Но в нашем поколении мы удостоились чести услышать провозглашение «Пришло время вашего освобождения!» (см. «Антология Шимона», Йешаяу намек 499) и сообщение Ребе Короля Мошиаха о том, что кандидат на должность Мошиаха находится с нами и избран Всевышним. Поэтому пришло время, когда смысл заповеди о назначении короля приобретает практическое значение.

Вот что говорит Ребе («Мишпатим» 9 февраля 1991 г.): «Назначение Мошиаха уже состоялось, как сказано: „Нашел я раба Своего Давида и помазал его маслом“ и сейчас должно произойти только принятие его власти народом посредством связи между королем и народом в совершенстве раскрытия во время полного и окончательного Освобождения».

А также («Двар Малхут», гл. «Шмот», стр. 201): «Есть уже „король из рода Давида...“, когда он считается Мошиахом».

Кроме этого, Ребе выступил с воззванием (беседа 28 Нисана 5751 года (11 апреля 1991 г.)): «Я сделал все, что мог! Отныне вы должны сделать все возможное, чтобы Мошиах пришел сегодня, сейчас же!»

И, действительно, эти слова вызвали реакцию народа, и началось принятие власти короля. Вскоре было принято постановление (псак-дин) о том, что Ребе соответствует критериям РАМБАМа и считается Мошиахом, которое подписали сотни раввинов.. Это постановление

было передано Ребе и через какое-то время он сказал, что оно придало ему сил в его работе по прекращению «холодной войны» между США и Россией. И это стало одним из действий Мошиаха при выполнении пророчества «И перекуют свои мечи на орала».

Через некоторое время после этого Ребе поддержал пение хасидов «Да живет вечно наш господин, учитель и Ребе Король Мошиах!»

А затем многие люди начали собирать подписи под призывом, что Ребе — Король Мошиах, и все они получили одобрительные ответы от Ребе.

Эта деятельность достигла своего пика 10 Швата 5754 года, когда церемония по принятию власти Ребе Короля Мошиаха транслировалась по спутниковому телевидению во многих странах.

Давайте же и мы постараемся использовать предоставленную нам возможность для того, чтобы ускорить наступление Освобождения, провозгласив «Да живет вечно наш господин, учитель и Ребе Король Мошиах!» и подписав декларацию по принятию на себя власти Ребе Короля Мошиаха.

Связь народа с королем — в их самой сути

Неоднократно объяснялось (см. «Ликутей Сихот» в переводе том 4, стр. 32), что жители страны связаны с королём не только в соответствии с аспектами его королевской власти (наподобие связи между учеником и учителем, которая проявляется прежде всего в Торе), а все их существование подвластно королю.

По этой причине существует закон, что если некто не подчиняется указаниям еврейского короля — каким бы это указание ни было, например пойти в какое-то место или не выходить из дома — он карается смертью (как пишет РАМБАМ в «Законах королей» 3:8): «Любой, кто восстает против короля Израиля, может быть казнен королем. Даже если король приказывает одному из подданных отправиться в определенное место, а последний отказывается, или он приказывает ему не выходить из дома, а он выходит, то этот преступник может быть казнен».

Ведь все существование каждого жителя страны зависит от короля. И поэтому нельзя сказать про какой-то аспект жизни, что он не связан с королем...

И так как это самоумаление перед королем происходит оттого, что сам король находится в абсолютном подчинении перед Небесами, с его помощью евреи будут находиться в подчиненности перед Всевышним, которое также затрагивает всю их суть.

Отсюда следует, что когда еврейский народ подчинился Давиду, они достигли более высокой степени подчинённости Всевышнему, чем это было даже во время Дарования Торы!

Ведь в заповедях Торы существуют различия: за нарушение одних запретов казнят, а за нарушение других — нет. Выходит, что эти наказания не связаны с самими запретами, а выносятся только из-за частных этих запретов.

Когда человек, не дай Б-г, нарушает запрет, за который не положена смертная казнь, он остаётся при своём существовании. Тогда соблюдение этих запретов является дополнением по отношению к его сути.

Но подчинение Всевышнему посредством повиновения королю превращает изучение Торы и исполнение всех заповедей в принятие власти Небес.

Дело в том, что так как Тора является привлечением Сверху, она по сути «дополнение» к самому человеку. А принятие власти короля происходит снизу, от самого народа: «Поставь над собой короля» и поэтому это связано с сутью человека.

«Двар Малхут» и «Игрот Кодеш» — компас для каждого еврея

Весной 1950 г. известный хасид реб Нисан Неменов собирался выдавать замуж свою дочь. Во время подготовки к свадьбе, 10-го Швата, скончался Ребе РАЯЦ. Реб Нисан, который был связан с Ребе всеми силами своей души, был очень расстроен и его сердце было разбито. Разумеется, он не был способен даже подумать о том, чтобы сделать свадьбу в такие траурные дни. Но, с другой стороны, перенести свадьбу было очень непростым делом и поэтому он решил посоветоваться с зятем Ребе РАЯЦа — будущим нашим Ребе. Хотя в то время Ребе ШЛИТА еще официально не принял на себя руководство хасидами, многие обращались к нему с различными вопросами.

В ответ Ребе послал ему письмо («Игрот Кодеш» 3:242-243) в котором написал следующее:

В ответ на Ваш личный вопрос: по моему скромному мнению порадуите жениха и невесту напевами ХАБАДа... Я слышал о Ребе МААРАШе, что во время повторения хасидского трактата он произносил отдельные слова, относящиеся только к некоторым слушателям и каждый из них слышал только то, что относится именно к нему... И вот, также в хасидском трактате к дню 10 Швата есть множество чудесных высказываний. И решение Вашей проблемы находится там в начале пятой главы [где идет речь о важности радовать жениха и невесту]. И, несомненно, Вы... передадите это жениху, невесте и всем гостям.

Мы видим явное свидетельство Ребе Короля Мошиаха о том, что Ребе РАЯЦ в своем последнем выступлении (которое

увидело свет уже после его кончины), предвидел ситуацию, в которой окажется его хасид. Более того, он «закодировал» в тексте выступления свой ответ. Так как сам хасид не знал об этом, Ребе Король Мошиах объяснил ему, что ответы на все вопросы можно найти в самых последних выступлениях предыдущего Ребе и показал ему конкретное место.

В то время Ребе неоднократно повторял («Итваадует» 5710 г., стр. 20), что в своих выступлениях и беседах Ребе РАЯЦ «обещал все, позаботился обо всем и дал намек на все». И Ребе также сказал, что «ответы на все вопросы, которые мне задают, я ищу... в этих выступлениях».

Мы видим отсюда следующее: нет никаких сомнений, что в теперешней ситуации, когда мы не видим Ребе и не слышим его указаний, необходимо искать ответы в его книгах. Что это за книги?

Прежде всего, это «Двар Малхут» — последние на данный момент выступления Ребе за 5751-2 гг. В них можно найти конкретные указания для каждого хасида — как вести себя сегодня и что делать. Я бы сказал, что эти указания являются общими, они — для всех...

Кроме этого, конечно же есть сборник писем Ребе — «Игрот Кодеш», в котором собраны десятки тысяч ответов различным людям. Но когда вы вкладываете свою просьбу между страницами одного из томов «Игрот Кодеш», то раскрыв книгу на этом месте вы обнаруживаете поразительное по своей точности письмо, которое является ответом на ваш вопрос. Это и есть ответ Ребе лично вам.

*Эта книга смогла увидеть свет
благодаря щедрой помощи нашего уважаемого спонсора
р. Боруха Стыскина и его семьи.*

Дорогой Борух!

*Пусть Всевышний благословит Вас и Ваших близких и
осыпет Вас бесчисленными безграничными благами,
здоровьем, хорошим заработком в изобилии, как в
материальном, так и в духовном смысле, миром в доме и
сплошным потоком удовольствия от Вашего потомства.*

*Посвящается р. Боруху Стыскину и его семье:
Соня, Сима, Моше, Лена, Меир, Ривка, Саша.*

*Для поднятия души
Мэра дочь Йосефа и Сары*

*Для заказов:
052-6883143
Шолем Лугов*

