

Время Мошиаха

Еженедельный вестник Эпохи Освобождения

СБП 19 Швата 5786 г. | 6.2.26 | Итро

ערב שבת יתרו י"ט שבט

17 (256)

Земля и камни в служении человека

Сказано в Торе («Итро» 20:21-22): «Жертвенник земляной сделай Мне... А если жертвенник из камней будешь делать Мне, не клади их тесанными, чтобы ты не занес твоего меча над ним и (тем) осквернил его». Нужно понять, почему в отношении жертвенника из земли сказано просто «сделай», а в отношении жертвенника из камней есть условие «если»?

Объяснение такое, что земля и камни (материал для жертвенника) намекают на два вида служения человека, так как в работе каждого должен быть жертвенник, служащий для подъема снизу вверх. Только этот подъем может происходить двумя способами: жертвенник из земли и жертвенник из камней.

Поэтому в Торе сказано о жертвеннике из земли без всяких условий. А жертвенник из камней намекает на подъем искр, упавших в область трех нечистых оболочек.

Это «сгибание» (преодоления своего злого начала) и «превращение» (зла в добро), благодаря чему становится заметным преимущество света над темнотой.

Поэтому в отношении жертвенника из камней используется слово «если». Это также позволяет понять продолжение «чтобы ты не занес твоего меча над ним и (тем) осквернил его»: так как эти искры происходят из очень высокого источника, нужно относиться к камням с уважением.

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

АКТУАЛЬНО

Жертвенник из земли («адама») намекает на человека («адам»), который был сотворен из земли и который уподобляется («эдаме») Высшему. А жертвенник из камней относится к искрам святости, которые упали в самый низ, аспект камней.

Объяснение этому следующее. Указание по поводу жертвенника было дано поколению, которое вошло в Землю Израиля. Известно из каббалы («При Эц Хаим», врата 21), что евреи в Египте были реинкарнацией поколения Вавилонской башни, грех идолопоклонства душ которых был исправлен с помощью работы по изготовлению кирпичей во время египетского рабства. Отсюда можно понять в духовном смысле, что работа жертвенника из земли относится к Торе и заповедям именно в области разрешенного.

Сказано в книге «Зоар» (III 676, 1286, 184а), что поколение перед приходом Мошиаха является реинкарнацией поколения РАШБИ, которое, в свою очередь, является реинкарнацией поколения, которое вышло из Египта. Поэтому сейчас также должны быть два вида работы: как жертвенник из земли и как жертвенник из камней.

И да удостоимся мы исполнения всего этого во время исхода из нашего изгнания, когда все искры святости поднимутся, как это было во время исхода из Египта, а также исполнятся слова пророка (Йехезкель 36:26): «И удалю из плоти вашей сердце каменное», что намекает также и на исправление «каменей».

Это произойдет при наступлении истинного и полного Освобождения.

В беседе по главе «Итро» 20 и 22 Швата 5752 г. (25 и 27.1.1992) 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 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 «ж и л и щ е м» для Сущности Всевышнего. И 22 Швата — все это приходит к большому поднятию, так как мы находимся после окончания работы по преобразованию мира, в том числе «начистки пуговиц».

И необходимо только быть готовыми к встрече Мошиаха. И в этот день евреи получают все благословения от Сущности Всевышнего.

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

Почему глава Торы названа «Итро»?

Когда Итро увидел, что Моше сидит с утра и до вечера и судит еврейский народ, то он дал понять Моше, что тот может сломиться под этой ношей. Итро посоветовал Моше очень простую вещь: назначить глав тысячными, глав сотенными, глав пятидесятыми и глав десятными, чтобы они судили народ и сняли с Моше это огромное бремя.

Спрашивается: неужели Моше — глава еврейского народа, преданный пастырь, сам не чувствовал, что эта ноша непосильна для него? Как такое может быть, что он сам не додумался до такого простого решения, которое предложил ему Итро?

Ответ на это такой: в соответствии со своим положением и духовным уровнем такое поведение Моше было правильным. Моше был тем, кто получил Тору на горе Синай от самого Всевышнего. Моше получил Тору, находясь на уровне «пастыря» и таким

образом передал её еврейскому народу. Никто кроме него не смог бы обучить народ на таком уровне, на котором это сделал Моше, так как только он получил Тору. Существует большая разница в обучении Торы из уст того, кто «видел», от того, кто только лишь «слышал».

Когда Моше-рабейну учился с сынами Израиля, он воздействовал на них и духовно поднимал их так что народ достигал его (Моше) духовного уровня в изучении Торы. С точки зрения Моше никто другой не мог бы вмешаться и разделить с ним эту задачу по изучению Торы с еврейским народом и по суждению народа. Таким образом Моше и действовал.

Итро же, со своей стороны, не видел эти вещи с высоты духовного статуса Моше. Он смотрел на всё это своими глазами. Итро, будучи гером (перешедшим в иудаизм), видел еврейский народ таким, какой он

есть на самом деле, на их собственном духовном уровне, без того духовного подъёма, на который поднимал их Моше. Поэтому Итро считал, что суд еврейского народа не обязательно должен производиться только лишь самим Моше, а можно также дополнительно назначить мудрецов, которые будут как бы наместниками Моше.

Когда евреи обращаются к суду со своими проблемами, которых бывает множество, то у этих проблем нет никакой связи с духовным уровнем Моше. Когда евреи погружены в свои проблемы, то они не поднимаются на духовный уровень Моше и не в состоянии учиться на таком же высоком уровне, как Моше. Поэтому Итро считал, что вполне достаточно, чтобы народ учился у других мудрецов, которых назначит Моше.

Всевышний согласился с этим советом Итро. Необходимо было подготовить народ, чтобы тот учился не только, когда Моше рядом, но и когда Моше уйдёт из этого мира перед вхождением в Землю Израиля; тогда всё равно пришлось бы изучать Тору от других мудрецов.

Название главы «Итро» происходит из-за того, что «добавил ещё одно событие в Торе». Глава эта не названа так в честь Итро и не написана его рукой. Названа так потому, что она придаёт ещё одно преимущество (на иврите «преимущество» — «итарон» от общего корня с «Итро»), которое свершилось в Торе благодаря Итро. Совет Итро положил начало новому уровню поведения народа, уровню, которого до этого не существовало: изучению Торы народом на их собственном духовном уровне. Даже тогда, когда еврей находится на более низком духовном уровне, он преуспевает в изучении Торы и в состоянии внедрить Тору во все самые дальние уголки мира, исполняя таким образом волю Всевышнего «строить Ему, Благословенному, жилище в этом материальном мире».

Из писем Ребе

I Источник: «Игрот Кодеш» том 16, стр. 275

Любовь к ближнему

Через гаона, раввина, уважаемого хасида, боящегося Б-га, посвящающего себя общественным нуждам, накопившего много достижений, рава Шмуэля Райчика, левита, посланника мудрецов (в Калифорнии), я получил просьбу о благословении для Вас и для Вашего сына Шабтая.

В благоприятное время я упомяну Ваши имена возле святого места упокоения моего тестя и учителя, чьи заслуги защитят нас, чтобы Вы получили удовлетворение своих потребностей в соответствии с тем, что сказано в этой просьбе о благословении.

Нет нужды говорить, что чем больше мы прибавляем в Торе и заповедях, тем больше Всевышний (дающий Тору и повелевающий заповеди, правящий миром, наблюдающий за каждым с помощью Провидения) умножит благословения для удовлетворения нужд

человека и членов его семьи.

Одним из существенных моментов в этом вопросе является любовь к ближнему, которая, по словам рабби Акивы, является «великим принципом Торы». Это также содержание главы этой недели, главы «Итро» и дарования Торы, как объясняется в священной книге «Зоар».

Действительно, когда можно было дать Тору? Только после того, как Итро признал: «Теперь я знаю, что Вечный выше всех богов», тем самым представляя преимущество света, происходящего из тьмы. Однако это справедливо во все времена, потому что Тора дается каждый день, как сказано: «Они (слова Торы) каждый день будут как новые в глазах твоих». И в благословении говорится: «Благословен Ты, Б-г, дающий Тору» — в настоящем времени.

Поэтому необходимо отделять зёрна от плевел в ближнем или в себе более тонким способом. Каждый по своему положению должен превращать зло в добро. И об этом сказано в книге «Тания» в главе 27 (на странице 34б): «С этой целью они два часа не утоляли голод».

Наверняка Вы знаете о трех уроках по Пятикнижию, Псалмам и книге «Тания», которые хорошо известны. Мы много раз слышали от моего тестя и учителя, что это касается всех и благотворно влияет на разные вещи. По крайней мере, начните изучать их с настоящего времени.

С уважением и благословением сообщить хорошие новости обо всем этом.

ВРЕМЯ МОШИАХА

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Субботнее время

Зажигание свечей
Исход субботы

Иерусалим	Тель-Авив	Хайфа	Бер-Шева	Нас-Ирт
16:38	16:57	16:47	17:00	17:02
17:56	17:57	17:56	17:58	18:03

Указания и запреты Торы: что выше?

Когда человек начинает служить Всевышнему с помощью исполнения Торы и заповедей, эта работа осуществляется в форме «дважды услышал я», как сказано в книге Псалмов (62:12): «Один раз сказал Всесильный, дважды услышал я». Хотя со стороны Всевышнего все заповеди — как 248 указаний, так и 365 запретов — являются одним целым («один раз сказал Всесильный»), из-за ограничений человека и мира («услышал») происходит разделение («дважды услышал я»). Возникают два пути: позитивный (указания Торы) и негативный (запреты Торы). По первому пути происходит привлечение святости в мир, а по второму — отталкивание и уничтожение зла.

Совершенство служения при исполнении Торы и заповедей происходит тогда, когда в разделении («дважды услышал я») подчеркивается основная идея заповедей Всевышнего («один раз сказал Всесильный»). Тогда в служении человека ощущается, что самое главное — это Тора и заповеди, раскрытие мудрости и воли Творца, а реальность мира нужна только для исполнения Торы и заповедей — в мир привлекается и в нём раскрывается мудрость и воля Всевышнего.

Это означает следующее. Даже когда мы говорим об уровне заповедей, которые являются указаниями человеку о том, как нужно вести себя в мире, его действие в мире не является главным, так как при этом ощущается разделение на два пути («дважды услышал я»): отталкивание, уничтожение зла (негатив) и привлечение, раскрытие святости (позитив). На самом же деле, главным является мудрость и воля Всевышнего. Поэтому, хотя работа на практике должна выполняться по двум направлениям, в самом негативе («не делай») чувствуется позитив — также запрет «не делай» является указанием (и волей) Всевышнего и с помощью его исполнения происходит объединение со Всевышним. Более того, с помощью отрицания («не делай») привлекается и раскрывается святость более высокого уровня, которого можно достигнуть только с помощью отрицания, как способа постижения («асагат а-шлила»).

На более глубоком уровне можно объяснить это так:

Хотя в запретах (заповедях «не делай») подчеркиваются границы человека и мира, ведь необходимость в отрицании (как в отрицании противника, «удались от зла», так и в раскрытии святости с помощью познания отрицания) существует со стороны ограничений человека и мира, на деле все как раз наоборот — в запретах подчеркивается раскрытие святости Всевышнего, которая выше этих границ и ограничений.

Речь идёт о привлечении и раскрытии святости также и в таком месте, которое само по себе не является подходящим для этого по двум причинам: 1) это место, в котором находятся отрицательные вещи, которые следует отталкивать и уничтожать; 2) в этом месте может быть (даже после отталкивания и уничтожения зла) постижение высших уровней святости только через отрицание.

Все это проявляется в запретах Торы в большей мере, чем в заповедях:

С помощью исполнения заповедей «делай» привлекается ограниченное раскрытие Всевышнего в соответствии с рамками человека и мира. Поэтому привлечение происходит только в сфере «делай добро» с помощью действий человека. При этом привлекается именно такой уровень святости, который имеет отношение к миру и который можно получить только через позитивные утверждения как основы познания («асагат а-хиюв»)

А с помощью исполнения заповедей «не делай» привлекается безграничное раскрытие Всевышнего, которое возможно даже в таком месте, где требуется нейтрализация противника с помощью того, что человек не будет делать запрещенную вещь. Это можно получить только с помощью отрицания, как способа постижения.

Почему я сопротивлялась совету Ребе и что из этого ВЫШЛО

Есть письма Ребе, которые не просто читаются — они входят в жизнь и остаются в ней надолго. Почти четыре года назад, приехав в Израиль, я жила в режиме выживания. Всё, что меня тогда занимало, — как самой, с нуля, выстроить жизнь моих детей, как научиться жить вопреки всему, как подняться из пепла разрушений. Как найти в себе силы быть опорой для детей и не сломаться под тяжестью боли, которая буквально кричала в них. Быть сильной, держаться, полностью полагаясь на Всевышнего — именно это и помогло мне пройти тот период огромных испытаний.

Как и многие, я искала поддержку в правильных словах — тех, что входят в сердце и дают возможность жить дальше. Эти слова я снова и снова находила в письмах Ребе.

Но было одно письмо, которое возвращалось ко мне с особой настойчивостью. Возвращалось именно потому, что я не хотела принимать рекомендацию, данную мне Ребе. Это письмо говорило об одном: мне необходимо выходить на шидух, создавать семью. Даже если мне кажется, что это мне не нужно — это необходимо. Хотя бы потому, что... это будет весело.

Письмо начиналось со слов: «Я хочу повториться и ещё раз написать о важной вещи, которую Вы сами упоминаете в письме — свидания с целью выйти замуж. Вы не видите, по Вашему мнению, никаких подходящих предложений...» («Игрот Кодеш» том 5, письмо №1314).

Я честно начала выходить на встречи, не понимая зачем, точно зная, что я ни к чему не готова. Встречи действительно были интересные, иногда даже весёлые. Но я быстро уставала и снова уходила в тишину. Каждый раз, когда у меня возникали

вопросы, мне снова и снова приходило то же самое письмо.

И Ребе вновь настоятельно рекомендовал выходить на шидух. И я — через сопротивление — снова возобновляла встречи.

Постепенно я заметила: каждая встреча приносит мне ясность. Я начала лучше понимать, кто я, что мне действительно нужно, и — что оказалось самым важным — что я могу дать. И наступил момент, когда всё сложилось в единую картину. Я смогла открыто обратиться к Творцу со словами: «Ты точно знаешь, что я ищущий. Ты знаешь, что мне нужно. Ты знаешь, что я могу дать. Я готова. Дай мне моего человека — мою силу — только из Твоих рук».

Через две недели после этой просьбы в мою жизнь пришёл мой муж. И это стало ясно сразу. Конечно, был путь знакомства, дорога невесты и прекрасная хупа в Иерусалиме. И несмотря на то, что это встреча двух взрослых людей, двух непростых историй, стало совершенно очевидно: это от Творца, Благословен Он.

Разумеется, жизнь не идеальна. Есть сложности, есть разногласия. И когда становится особенно непросто, я снова пишу Ребе — и снова получаю то же письмо. Потому что во второй его части Ребе объясняет: не бывает идеальных людей, важно быть принимающей и терпеливой. (Ребе, без сомнения, хорошо знал мою эмоциональность — шутка с долей правды.)

И самое главное: в конце письма Ребе просит возвращаться к нему и перечитывать его, и напоминает, что я всегда могу писать ему снова — на любом удобном мне языке: русском, идише или французском. Иногда одно письмо — это не просто ответ. Это путь.

10 Речений дважды или Мы уже завершили постройку

В нашей главе «Итро» мы читаем о том, как еврейский народ удостоился реализации на практике своей цели исхода из Египта — получения Торы. Всевышний дал им Десять Речений.

Давайте переместимся на несколько глав вперед до главы «Ваэтханан», в которой также есть Десять Речений, но есть большая разница между ними. Там Десять Речений еврейскому народу пересказывает Моше-рабейну.

Те же самые Десять Речений, те же самые указания — зачем нужно повторять их?

Ребе Король Мошиах объясняет это так: Тора, которую мы получили на горе Синай, взята от самого Всевышнего, ведь Тора и Всевышний составляют единое целое. Поэтому Тора святая и возвышенная.

Наша задача состоит в том, чтобы внедрить эту святость в свою повседневную жизнь, чтобы она стала наполненной светом и святостью Торы.

Во время Дарования Торы, еврейский народ в соответствии со своим уровнем, не могли принять такой возвышенный свет. Поэтому «их душа упорхнула», так как тело не смогло вместить эту святость.

Моше повторил Десять Речений, являющихся основой всей Торы, для того, чтобы евреи смогли воспринять этот свет и использовать его для подготовки мира к наступающему Освобождению.

Но зачем для объединения высокой святости и материального мира был нужен Моше? Ответ паразитный: «Моше — человек Б-га», то есть он состоит из двух частей — человек и святость. Это относится к каждому главе поколения, который дает возможность каждому еврею соединить святость с материальным миром.

Во время истинного и полного Освобождения Мошиах завершит это соединение. При этом в нашем мире раскроется Всевышний.

А сейчас я расскажу вам историю для лучшего понимания этого.

Шмулик и Берл стояли перед Ковчегом Святыни в синагоге и спорили. «Ты видел, какой красивый Ковчег построил мой отец?» — спросил Берл. «Если бы мой брат не нарубил деревьев, то у твоего отца не было бы из чего сделать его», — возразил Шмулик. «Если бы эти деревья остались необработанными, они были бы пригодны разве что на костер в Лаг ба-Омер», — не уступал Берл.

Каждому понятно, что для постройки Ковчега нужен как дровосек, который рубит лес, так и столяр, который обрабатывает деревья и делает из них красивые вещи.

Также и в отношении Торы с заповедями: Десять Речений были даны нам для того, чтобы мы смогли объединить святость и материальность, превратить наш мир в жилище для Всевышнего.

Но из святости, как она сама по себе, невозможно построить это жилище, также как невозможно сделать шкаф из необработанной древесины.

Наш мир не в состоянии вместить раскрытие святости.

Что же делать?

Есть выход. Моше-рабейну, глава поколения, является связующим посредником между еврейским народом и Всевышним. Моше-рабейну, специалист по строительству, берет это огромное раскрытие — Десять Речений — и дает нам таким образом, что мы можем сделать из этого жилище Всевышнему.

Так Всевышний пожелал устроить наш мир, что в нем нужны они оба: дающий Тору Всевышний (чтобы был исходный материал) и Моше (Ребе), который обрабатывает древесину и готовит из нее детали, которые мы можем использовать в строительстве жилища Всевышнему.

Сейчас наступила наша очередь заниматься практической работой, стараться объединить святость с материальностью, превратить мир в такое место, где может «жить» Творец. Когда Мошиах придет в готовое жилище, которое мы подготовили за годы изгнания, он пригласит в него Всевышнего и тогда наступит Освобождение.

Мы завершили постройку? Да! Так давайте попросим: «Король Мошиах, мы уже готовы, все завершено. Заходи!»