

21.04.2023

Шабат, Рош-ходеш

главы

Канун Шабат

"Тазриа", "Мецора"

1 Ияр 5783 (22.04.23)

Зажигание Субботних свечей (пятница)

21.04) (мск): 19:28

Окончание Шабат

(Суббота 22.02): 20:51

Рош ходеш Ияр –
2 дня: 21-22.04.2023

ДАРКЕЙ ШАЛОМ

30 (756)

Община в Отрадном "Даркей Шалом", тел./факс (495) 221-6548, e-mail: darkeyshalom@gmail.com, dashalom@mail.ru

ТОРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Тора является полноправной «Хозяйкой» в этом мире, и все, что происходит вокруг нас, неразрывно связано с содержанием недельной главы и событиями еврейского календаря. Надо лишь уметь разглядеть и понять эту связь, чтобы руководствоваться ей в повседневной жизни и своем служении Творцу.

День доблести и героизма

НАША ОБЩИНА

Наша община была создана в 1997 (5757) году по благословию Любавичского Ребе. Название Общины – «Даркей Шалом» в переводе означает «Пути мира». Именно на основе мира и согласия учит нас еврейская религиозная Традиция строить свои отношения с окружающими народами.

ИЗ ХАСИДСКОЙ МУДРОСТИ

Что делать?

О чем должен размышлять истинный хасид? О том, что:
А) в его силах сделать;
Б) что он обязан сделать; и
В) что он делает на самом деле на сегодняшний день...

(Рабби Шолом Дов-Бер – РАШАБ, 5-й Любавичский Ребе)

К 27 Нисана – Дню героизма и памяти жертв Холокоста в Израиле (Йом-га-Шоа)

«Но что вы будете делать в день воздаяния и бедствия, которое придет издалека?» (Ишайя, 10:3)

«Над проселками листья – как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи – так вовсе нигде не лежат»
(Городницкий, «Освенцим», 1966)

«Близок великий день Г-сподень, близок и очень скоро наступит Глас дня Г-сподня» (Цефанья или Софония, 1:14-16)

Конец весеннего месяца Нисан – месяца чудес и Исхода, насыщен датами и событиями ничуть не меньше, чем вся предыдущая часть, когда мы отмечаем праздник Песах.

Сразу после окончания 2-й Мировой войны и осознания чудовищных масштабов Катастрофы, евреями всего мира ощущалась насущная необходимость установить день памяти жертв нацизма. Поэтому вскоре после обретения Израилем независимости (1948 г.) развернулась оживленная дискуссия о наиболее подходящей дате для увековечивания памяти Катастрофы. В конце было принято предложение Бен Гуриона отмечать День Катастрофы (по-еврейски: «йом-га-шоа») в день начала восстания в Варшавском гетто (1943), как сказано у пророка (Цефанья, 1:15): «День ярости – день тот, день бедствия (йом-шоа) и несчастья, день разрушения и разорения, день

тьмы и мрака, день облака и мглы».

Восстание началось 19 апреля 1943 года, и по еврейскому традиционному календарю выпало в том году на 14 Нисана – канун праздника Песах, что делает затруднительным проведение каких-либо памятных церемоний. Поэтому было принято решение перенести его на неделю после Песах и установить дату 27 Нисана (если это не пятница).

И все же весьма символично, что восстание (в силу разных обстоятельств) началось накануне главного праздника – Песах, в день, когда в древности в Храме приносилась пасхальная жертва (корбан-песах). Ведь во время Исхода из Египта именно эта жертва стала символом свободы и готовности к самопожертвованию, и дала название всему празднику.¹

Тогда из Египта вышла лишь относительно небольшая часть народа (примерно пятая) – только те, кто решился совершить пасхальное жертвоприношение, как сказано (12:11): «И так ешьте его: чресла ваши препоясаны, обувь ваша

на ногах ваших и посох ваш в руке вашей; и ешьте его с поспешностью; это пасхальная жертва (песах) для Г-спода».

Тогда это потребовало от нас особого мужества: ведь евреи были на положении рабов, и совершать ритуальные действия, а тем более, жертвоприношения, им было «не по чину», как сказано (12:21): «И созвал Моше всех старейшин Израиля, и сказал им: "Выведите и возьмите себе мелкий скот для семейств ваших, и зарежьте пасхального барана (песах)". Кроме того, баран в древнем Египте считался одним из сакральных животных (символом Б-жества Амона) и почитался.

Поэтому взять пасхального барашка и принести его в жертву Творцу этого мира в языческом Египте означало вызвать гнев и возмущение со стороны местного населения, и прежде всего, у египетской элиты – первенцев. Однако несмотря на реальную опасность, многие евреи были готовы исполнить волю Творца. В результате из Египта вышли лишь те, кто нашел в себе мужество принести пасхальную жертву. Также немаловажен тот факт, что пасхальная жертва приносится не от одного лица, а от имени группы лиц, или от одной или нескольких семей. Таким образом, пасхальная жертва стала примером преданности Творцу, а также символом свободы и героизма еврейского народа на все поколения.

¹ На самом деле, праздник Песах имеет несколько названий. В Торе и в наших молитвах он называется «праздником опресноков» (хаг-га-мацот), а также «весенним праздником» (моэд-ходеш-га-авив) и «временем нашей свободы» (zman-херутену). «Песах» – это название пасхальной жертвы, которое закрепилось в народном сознании и со временем стало разговорной нормой.

Купол Музея Холокоста в Израиле с портретами погибших

Пасхальный агнец

«И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами омера возношения, семь недель; полными да будут они. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и принесите новое хлебное приношение Г-споду» (23:15-16)

Но это время – промежуток между праздниками Песах и Шавуот (который занимает ровно семь недель или 49 дней), связано с еще одним событием, и с некоторых пор носит траурный характер². Тора предписывает вести отсчет этих дней со 2-го дня Песах до кануна Шавуот, причем каждому дню соответствует определенное сочетание Б-жественных качеств (*мидот* или *сфирот*), как сказано (23:15-16): «И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами ячменного снопа (*омера*) подношения, семь недель – полными да будут они. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и принесите новое хлебное приношение Г-споду».

Таким образом, в соответствии с этим порядком отсчета дней, 27 Нисана связано с сочетанием двух качеств: «гвура» и «нецах», что можно условно перевести, как День доблести (*гвура*) и героизма (*нецах*)!»

Время совершения пасхального жертвоприношения: 14 Нисана, канун Песах (с полуночи до захода солнца). Но тогда, весной 1943 года (это было 19 апреля – канун Песах, что соответствует 14 Нисана), когда защитники Варшавского гетто подняли восстание, они совершили особое «пасхальное жертвоприношение», которое потребовало от его участников не меньшего мужества и жертвенности. Восстание продолжалось практически месяц (с 19.04 по 16.05), закончившись ко дню «Второго Песах» (что тоже символично), и было потоплено в крови. Но именно это событие стало одним из героических символов Катастрофы, а дата 27 Нисана была выбрана в качестве памятного дня для всех жертв Холокоста и стала в Израиле официальным «Днем доблести и героизма» (*нецах* + *гвура*)³.

² Это связано с трагической гибелью 24.000 учеников рабби Акивы, которые погибли от эпидемии (!) как раз в это время. Считается, что они умирали в течение 33 дней, и при этом существуют разные версии, как это происходило. Однако по всем мнениям, эпидемия прекратилась (по некоторым – лишь на время) в 33-й день (*лаг-ба-омер*).

³ Это можно объяснить таким образом: категория «доблести» связана с проявлением волевых качеств (*гвура*), а «героизм» – со стремлением к победе (*нецах*).

⁴ Вошли в «Святая-святых» (*кодеш-га-кодошим*) в неподобающем виде. По одной версии – в состоянии алкогольного опьянения, по другой – неоправданно одетыми, согласно третьей – отпустили волосы (т.е. не были коротко острижены, как положено священнослужителям).

За того парня

«И сказал Моше Аарону: "Это то, что говорил Г-сподь, когда сказал: "Через близких Своих Я освящусь, и пред всем народом Я прославлюсь". И умолк Аарон» (Ваикра или «Левит», 10:3)

*Обещает быть весна долгой,
Ждет отборного зерна пашня...
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.
(Песня из кинофильма «Семнадцать
мновений весны»)*

Восстание в Варшавском гетто, участники которого с самого начала понимали, что обречены, можно сравнить с таким коллективным «жертвоприношением» во имя Его святого Имени. А все те, кто приняли в нем активное участие (кстати, получившее одобрение со стороны местных раввинов), подали пример еврейского мужества и героизма, и своей смертью осветили Б-жье Имя, отдав свою жизнь во славу Г-спода и во имя еврейского народа. Но удивительным образом, эти события созвучны другому трагическому эпизоду из недельной главы «Шмини», о котором мы читали на прошлой неделе, где описывается трагическая гибель двух сыновей Аарона во время первого храмового богослужения в Скинии (*мишкане*), как сказано (10:1): «И взяли сыны Аарона Надав и Авигу – каждый свой совок, и положили на них огонь, и возложили на него воскурения, и принесли Г-споду огонь чуждый, какого Он не велел им».

Удивительно, что этот самонадеянный поступок двух сыновей Аарона, который они совершили «по собственной инициативе», оценивается в Традиции по-разному. С одной стороны, Тора видит в этом их прямую вину, потому что они «принесли чуждый огонь» (*эш-зара*): совершили богослужение, которое «не велел им Г-сподь». При этом, согласно устной традиции, они вошли в «Святая-святых» (*кодеш-га-кодошим*) в неподобающем виде⁴. В результате «вышел огонь от Г-спода», и они погибли (15:2): «И вышел огонь от Г-спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом».

Но с другой стороны, сказано, что они погибли «пред Г-сподом» – т.е. с их стороны это был высший акт самопожертвования (*кидуш-га-шем*), причем, который Г-сподь принял! А Моше, утешая своего брата, назвал их «святыми, близкими Творцу», подчеркнув этим их особую святость и праведность, как сказано (10:3): «И сказал Моше Аарону: "Это то, о чем говорил Г-сподь, когда сказал: "Через близких Своих Я освящу Себя, и пред всем народом Я прославлюсь", – и умолк Аарон». Другими словами, Аарон, выслушав эти слова, умолк,

осознав величие и святость того, что произошло, и приняв гибель своих сыновей, как должное, как высший акт служения Творцу! А теперь попытаемся совместить эти две, казалось бы, несовместимые, точки зрения на эту трагическую гибель.

Ведь точно так же и жертвы Холокоста: с одной стороны, они не были праведниками, а большинство из них вообще были светскими людьми, которые не соблюдали Тору и заповеди. Но с другой – они исполнили великую заповедь: своей трагической смертью осветили Имя Творца (*кидуш-га-шем*) и погибли, как великие праведники: во славу еврейства.

И так же, как ценой пасхальной жертвы мы все когда-то смогли выйти из Египта, стать избранным народом и обрести долгожданную свободу, а вместе с ней и Тору – так же и все жертвы Холокоста (не только участники восстания в Варшавском гетто) стали прологом грядущего Избавления. Причем не только еврейского народа, но и всего человечества.

Ребе на многочисленные вопросы о причинах Катастрофы неизменно отвечал, что это было испытание, посланное нам Всевышним в конце времен, и цели Его однозначно позитивные, но пока (по крайней мере, до прихода Мошиаха) нам не дано их понять и постичь. Однако из всего этого мы можем сделать для себя важный вывод: сегодня мы живем за себя и «за того парня», а значит, мы должны удвоить наши усилия, ведь каждый еврей или еврейка, которые вернулись к Торе и традиции – это спасенные души. И каждая новая заповедь, каждое слово Торы, каждый новый еврей, пришедший в Синагогу или в еврейскую школу и Ешиву – это наш ответ на трагедию Холокоста.

«И вышел огонь от Г-спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом» (10:2)

Чистые души

«Прикажи сынам Израиля, и пусть они доставят тебе чистого оливкового масла, выбитого, для освящения, чтобы возжигать светильник постоянно» (24:2):

На этот памятный день в Торе (в которой есть все) можно найти еще один намек. «27» – это численное значение (*гематрия*) слова «чистый» (*зах*). Имеется в виду чистое оливковое масло (*шемен-заит-зах*), приготовленное специально для

разжигания храмового семисвечника (*менора*), о котором говорится дальше (24:2): «Прикажи сынам Израиля, и пусть они доставят тебе чистого оливкового масла, выбитого, для освещения, чтобы возжигать светильник постоянно». Чистое оливковое масло (а также сам свет храмового светильника) символизирует Б-жественную мудрость, источником которой являлся Иерусалим и Храм, как сказано (2:3): «...Ибо из Циона выйдет Тора, и из Иерусалима – слово

Б-жье». Но чтобы получить это чистое масло, необходимо маслины поместить в специальную давилню, причем умелый Хозяин сумеет так рассчитать силу, чтобы из маслин вышло только чистое масло высшей пробы! Так же и цель тех испытаний, которые посылает нам Творец и «прессует» нас – помочь нам раскрыть весь скрытый потенциал еврейской души, то самое «чистое масло», которое потом будет гореть в Храме и освещать своим духовным светом Б-жественной мудрости весь

мир, как сказано (2:3): «И пойдут многие народы, и скажут: "Давайте взойдем на гору Г-сподню, в дом Б-га Якова, чтобы Он научил нас путям Своим и чтобы пошли мы стезями Его».

Таким образом, эти последние испытания эпохи последнего Изгнания – верный знак, что мы сегодня живем в конце времен, и вскоре все мы станем участниками самого великого откровения в истории – прихода нашего праведного Избавителя уже в эти дни!

БЕСЕДА К ГЛАВАМ "ТАЗРИА" И "МЕЦОРА"

Чисто конкретно

«Все (тело его) стало белым – он чист» («Ваикра» или «Левит», 13:13)

Законы ритуальной нечистоты всегда были трудны для понимания. Кроме того, казалось бы, уже почти две тысячи лет назад – начиная с разрушения Второго храма, они почти полностью утратили свою актуальность. В традиции эти законы являются характерным примером особой категории заповедей, которые не поддаются разумному осмыслению или логическому обоснованию (*хуким*), а представляя собой прямое указание Писания (*эзерат-га-катус*). И тем не менее, Мудрецы пытались найти в них какой-то смысл и внутреннюю логику. Ведь одно другое вовсе не исключает.

Но кроме самой «язвенной болезни» или «проказы» (*цараат*), которая является источником ритуальной «нечистоты», что не имеет разумного объяснения, в этих законах тоже есть свои логические странности и «нестыковки». Так, например, если болезненная сыпь (один из признаков язвенной болезни) затронула лишь часть кожного покрова – человек считается ритуально «нечистым» (*тамэ*). Но если язвенная болезнь покрыла все тело, то в этом случае Писание парадоксальным образом объявляет его «чистым» (*тагор*), как сказано (13:13): «Все (тело его) стало белым – он чист»¹. Конечно, это правило можно рассматривать, как очередной постулат Писания, который не требует дополнительного обоснования. И все же, при желании можно попытаться усмотреть в нем некую логику: коль скоро все его тело покрылось белой сыпью, то это уже скорее не болезнь, а «естественное» его состояние – поэтому он (пусть и формально) считается «чистым». Ведь чтобы выявить болезнь, необходимо сравнить и сопоставить ее с нормальным состоянием больного, в данном случае – со здоровым участком кожного покрова. Но его-то как раз и нет!

Как известно, слова Торы вечны,

Ну, что – пока не видно? А осел уже здесь.

и относятся к каждому поколению. Поэтому, хотя в точности те самые язвенные болезни, о которых говорится в Торе, давно уже отсутствуют, однако некий их аналог можно обнаружить и сегодня. Согласно толкованию Мудрецов, эти язвы, хотя и представляли собой болезненные изменения кожного покрова, имели, прежде всего, духовную, а не физическую природу. И сегодня их можно уподобить состоянию человека, погрязшего в грехах (прежде всего, речь идет о грехе «злословия» (*лашон-га-ра*), сплетен (*рхилут*) и некоторых других), что тоже считается источником духовной «нечистоты». Об этом иносказательно говорится в Вавилонском талмуде (трактат «Сангедрин», 97-а): «Мошиах (*бен-Давид*) не придет, пока реальная власть в обществе не окажется в руках безбожников»².

В связи с этим, один из учителей второй волны (*амораи*) – Рава³ задается вопросом: «А где в Писании есть на это указание?» И сам же дает ответ: «В книге «Ваикра» или «Левит», где сказано (13:13): «Если все его тело покрылось язвенной болезнью (символ греховности и вероотступничества) – то он чист». А в конце трактата «Сота», где как раз описывается состояние духовной и нравственной деградации человеческого общества в конце времен, непосредственно перед приходом Мошиаха, сказано про эту непростую эпоху: «На кого мы можем опереться в это смутное время? – Лишь на нашего Отца Небесного».

Поколение Избавления

«Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражает, побиваем Б-гом и истязаем» («Ишайя», 53:4)

Этот подход к пониманию законов о нечистоте, связанной с язвенной болезнью, применим не только к отдельным людям, но и к социальным явлениям и к обществу в целом. В частности, именно так можно истолковать массовый отход от Традиции и почти поголовное безверие (и даже атеизм), характерный для нашего поколения времен «эпохи Мошиаха», о котором говорится в Талмуде.

С одной стороны, в этом можно видеть явно негативное явление, которое свидетельствует о полной деградации поколения, которое таким образом оказывается «недостойным» (не дай Б-г!). И в этом случае грядущий приход Мошиаха следует рассматривать, как последний шанс на спасение, ниспосланный нам свыше.

Однако с другой точки зрения, согласно принципу: «полностью покрыто язвой – чист он», подобное безверие свидетельствует о... прогрессе и духовном поиске, когда мир в целом, сам того не осознавая, готов к приходу Мошиаха и признанию власти Творца. Оказавшись в «конце времен» в духовном вакууме и безверии, когда большинство идей и религий полностью себя дискредитировали, человечество с готовностью и благодарностью примет Мошиаха и его Учение, как живительный глоток истины. Тогда еврейский народ сможет довести до логического завершения свою многовековую работу по исправлению и изменению окружающего мира и общества (*тикун-олам*), чтобы все народы приняли заповеди Торы и обратились к истинной вере, о чем говорит пророк (Цфанья/Сафония, 3:9): «Тогда Я обращусь к

¹ «Все тело его стало белым – он чист». Имеется в виду тело человека, больного проказой, которое покрыто белой сыпью, что считается одним из «признаков» (*симаним*) язвенной болезни.

² **Власть или царство (*малхут*)**. В данном случае выражение «власть» (царство) является собирательным понятием и означает все страны мира и их правителей, которые определяют жизнь и нормы поведения рядовых граждан. Тем более что в конце времен возникли различные международные институты (ООН, НАТО, Совет Европы и т.д.), которые, пусть и формально, но все же объединяют правительства многих стран. Имеется в виду, что государства и правители будут исходить исключительно из соображений политической конъюнктуры и экономической целесообразности, а также своих геополитических интересов, пренебрегая при этом элементарными религиозными и моральными нормами и принципами. А соображения веры и законы Торы не будут приниматься во внимание вовсе.

³ **Аба бар Йосеф бар Хама (Рава)** – один из ведущих мудрецов Вавилона, глава Ешиы в Мехозе (4 век).

народам ясным языком, чтобы все призывали Всевышнего по Имени и служили Ему единодушно (в едином порыве).

Это исправление и обновление общества, в свою очередь, связано с теми духовными процессами очищения, которые будут проходить внутри самого еврейского народа, как об этом сказано там же в Талмуде (трактат «Сангедрин», 98-а): «Мошиах (бен-Давид) придет либо в поколении, которое целиком грешно (хаяе), либо в поколении, которое целиком праведно (закай)».

Если подходить формально, то «грешное поколение» не заслуживает Избавления, поэтому в этом случае Мошиах придет как бы «вопреки логике», по воле самого Творца, как сказано (Ишайя, 48:11): «Ради Меня, ради Меня», и уже сам его приход инициирует раскаяние (тшува).

В едином порыве

«И будут цари твоими попечителями, а вельможи – твоими кормильцами» (Ишайя, 49:23)

В то время как в том «достойном поколении» (дор-закай), которое «полностью покрыто язвами», еврейский народ вначале сам совершит покаяние и вернется к Торе и Традиции – «станет чист», а Мошиах придет уже как прямое и естественное следствие духовного и физического очищения. Тем более что Рамбам постановил в качестве непреложного закона (см. «Законы покаяния», 7:5), что «в конце времен весь народ Израиля непременно раскается и вернется к Торе».

Схожие процессы будут происходить и среди народов мира (умот-га-олам), когда на фоне общей бездуховности и

неверия, благодаря еврейскому народу и его влиянию, распространится знание о «Семи заповедях Сынов Ноя». А поскольку еврейский народ будет выступать в качестве учителя и наставника, в корне изменится отношение и к нему самому со стороны других народов. Причем до такой степени, что даже еще во времена Изгнания (галута) может сложиться ситуация, о которой предупреждал пророк Ишайя (49:23): «И будут цари твоими попечителями, а вельможи – твоими кормильцами».

А такое уважительное отношение к еврейскому народу в еще большей степени ускорит приход Мошиаха, задача которого «изменить и исправить весь мир таким образом, чтобы все служили единому Творцу единодушно» – вскоре, уже в эти дни!

Согласно предсказанию Любавичского Ребе, наше поколение – это последнее поколение Изгнания (галут), и ему же предстоит стать первым поколением Избавления (геула). «Немедленное раскаяние – немедленное Избавление!» (Ребе РАЯЦ)

СУББОТНИЕ СВЕЧИ

«И если она будет зажигать субботние свечи в радости, то удостоится того, что ее дети осветят этот мир светом Торы» (Зохар)»

Перед зажиганием свечей принято давать небольшую сумму на благотворительные цели (цедока). Субботные свечи следует зажигать за 18 минут до астрономического захода солнца (точное время можно найти в еврейском календаре или узнать в ближайшей еврейской общине).

Перед зажиганием Субботних свечей произносятся:

БАРУХ АТА
А-ДО-НАЙ
ЭЛОГ-ЕЙНУ
МЕЛЕХ ГА-ОЛАМ,
АШЕР КИДШАНУ
БЕ-МИЦВОТАВ
ВЕ-ЦИВАНУ
ЛЕГАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ
ШАБАТ КОДЕШ!

Перевод:
«Благословен Ты Всевышний, Б-г наш, Царь этого мира, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажечь свечильник (в честь) святой субботы»

В конце субботы снимают с себя святость Субботы словами:

БАРУХ ГА-МАВДИЛЬ
БЕЙН КОДЕШ
ЛЕ-ХОЛЬ!

Перевод:
«Благословен (Всевышний), разделяющий между святым и будничным!»

ШАБАТ ШАЛОМ!

КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ "ТАЗРИА"

«И на восьмой день обрежь его крайнюю плоть» (Ваикра, 12:2-3)

Сказал – как отрезал!

Предыдущая глава, в которой Тора перечисляет всех «чистых» и «нечистых»

животных, заканчивается словами: «Дабы разделять между чистым и нечистым». Наша глава продолжает эту тему: ведь обряд обрезания (брит-мила), который совершается на восьмой день, по сути, тоже отделяет святой

народ от других народов. (Рабби Йонатан Айбшиц)

КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ "МЕЦОРА"

«И сказал Г-сподь Моше, говоря: "Это будет закон о прокаженном, когда должно очистить его..." (14:1-2)

Школа злословия

Думаю, все знают притчу о царе Мидасе, его ослиных ушах и цирюльнике, который пытался «зарыть» эту тайну в землю. Как известно, тростник, который вырос на этом месте, всем «проболтался».

Ключевое слово в выражении: «закон о прокаженном» (торат-га-мецора) –

«прокаженный» (мецора) созвучно другому устойчивому выражению: «тот, кто оговорил или ослабил другого» (моци-ра). Отсюда наши мудрецы делают вывод, что язвенные болезни, упомянутые в Торе, являются следствием (и одновременно карой) греха злословия (лешон-га-ра). Но с другой стороны, если понимать это выражение буквально, то в нем можно увидеть скрытый смысл: извлечь и удалить из своей души злое чувство (ра) к ближнему. И в таком случае, это

можно считать благой целью.

Поэтому святой Баал-Шем-Тов учил, что если у тебя возникло сильное желание отозваться о ком-то презрительно и унижительно – скажи это про себя. А если хочешь себя похвалить – восхваляй Творца: целее будешь!

«А у царя Мидаса ослиные уши...»

ИСТОРИЯ К СУББОТНЕМУ СТОЛУ

2 Ияра – день рождения 4-го Любавчского Ребе рабейну Шмуэль (МАГАРАШ, 1834 – 1882)

Послезавтра

«И вот, когда спросит тебя завтра сын твой, говоря: «Что это?» (Шмот, 13:14)

1880 год выдался для евреев России весьма тяжелым: тогда было издано множество царских указов, направленных против еврейской общины. В то время было много заступников и покровителей – т.н. «штадлоним», которые, используя свои связи и влияние, пытались каким-то образом поспособствовать изменению

ситуации и улаживанию конфликтов, добиваясь всеми правдами и неправдами отмены того или иного приказа. Главным из них был, безусловно, рабби Ишай Берлин (племянник Ребе МАГАРАШа). Но и ему не всегда

все удавалось. Однажды он пришел в Любавичи с дурными вестями, и Ребе МАГАРАШ велел приготовить «коктейль». Как выяснилось, на самом деле, коктейль уже был готов, как говорится – на всякий случай.

Во время застолья (фарбренген), который устроил Ребе МАГАРАШ, его спросили: «Когда же, наконец, будет просвет?» На что он коротко ответил: «Послезавтра».

Но то, что для Ребе МАГАРАШа означало «послезавтра», для нас уже «сегодня»!