

ВОСХОЖДЕНИЕ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ - КДОШИМ»

פרשת אחרי-קדושים

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

**Субботние
свечи**

Бейт Мидраш Лермонтовский пр. 2. СПб, Россия. Тел: 89117262119 Эл. Почта: shalom.p@jeps.ru facebook.com/Torahcenterspb

חב"ד
כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף יצחק אהרונוב

	Петербург
Зажигание	20:39
Исход Субботы	22:25

«Воды великие»

Одним из серьезных препятствий для ведения духовного образа жизни является необходимость зарабатывать на жизнь материальную. По мнению последователей хасидизма, именно по этой причине 12 разведчиков, которых Моше-рабейну отправил на разведку в Землю Израиля, «забраковали» обещанную евреям территорию. Они предпочли жизнь в пустыне, в окружении облаков славы, с маном и колодезцем Мириам, отсутствие материальных забот и посвящение всего времени изучению Торы, молитве и размышлениям. Они не хотели селиться в «стране, губящей своих жителей», жизнь в которой полна земных, сугубо материальных забот.

Как бы то ни было, для большинства из нас «духовный рай» не является тем, чего мы желаем. Среднестатистический человек все же «поселяется в стране» и живет по ее правилам. На самом деле, таким образом достигается цель Сотворения Мира: мы совершенствуем материальный мир и делаем его местом Б-жественного присутствия. А такую задачу невозможно решить, проводя большую часть жизни в изоляции от вещественного, материального существования.

Как бы то ни было, большинство из нас все-таки заняты материальными заботами. Мы частенько обнаруживаем, что полностью погружены в решение земных проблем. Означает ли это, что мы потеряли свою духовность? Может ли Б-жественная душа человека выдержать гнет «земной жизни»?

Рабби Шнеор-Залман из Ляд цитировал слова царя Шломо из Песни Песней: «Воды великие не погасят любви, реки не затопят ее». В хасидской традиции эти строки получили следующее толкование: «воды великие» относятся к финансовым неурядицам, которые опустошают душу. А «реки» – это мирские мысли, грозящие уничтожить природную любовь души к Б-гу.

В этом отрывке речь, безусловно, не идет о человеке, обладающем духовной чистотой. Скорее имеется в виду тот, для кого мирские заботы подобны бурному и бесконечному течению реки.

Четвертый Любавичский ребе Шмуэль (Маараш) (1834–1882) очень подробно разобрал этот синдром. По его мнению, такому человеку не хватает решительности при принятии большинства решений, он постоянно проявляет нерешительность, стоя перед выбором. Его сознание настолько занято подобными проблемами, что он просто не способен уделять внимание достижению высших целей.

Тем не менее, в продолжение рассматриваемых нами строк, мы понимаем, что любовь даже самой низменной души по отношению к Б-гу нельзя ни подавить, ни искоренить. По природе своей душа неуязвима – потому что ее источник находится на самой высшей ступени чистоты и святости.

Когда Моше-рабейну попросил Всевышнего показать «Его славу», Б-г ответил: «Я покажу ее тебе у расщелины в скале». Метафора «скалы» используется для обозначения очень твердого камня, который обладает потенциалом высечения с его помощью огня, но самостоятельно дать огонь не может.

Поэтому когда Всевышний указывает Моше на скалу, тем самым Он дает намек на самое близкое из всех возможных приближение к Своей сущности – то есть он открывает место, в котором все творения существуют в высшей, еще не определенной форме.

Там же берет начало и душа. Поэтому даже когда душа наполнена «водами великими», она не захлебывается, а выживает.

«Воды великие», описанные в Песне Песней, еще раньше упоминаются в Торе как «многие воды» Великого Потопа. «Воды великие» – еще и потоки мирских забот, окружающие «Ковчег» – оазис изучения Торы и молитв. Так о каких именно водах идет речь? О тех, что несут с собой беспорядок, или о других, которые очищают наш мир? Оба варианта верны. Через тьму и испытания, которые приносят в нашу жизнь эти «воды», мы получаем возможность раскрыть их глубинную мощь. А воды Потопа не поглощают «ковчег» молитвы и изучения Торы – но поднимают его еще выше.

Только спускаясь в наш мир, в тело человека, душа получает возможность достичь статуса амехалех (ангела, который постепенно поднимается на более высокие уровни). «Воды великие» испытывают душу и побуждают ее подниматься на уровень, превышающий ее природные возможности.

Рабби Шнеор-Залман писал: «Ошибается тот, кто думает, что с помощью молитвы может достичь того же уровня духовного развития, что и те, кто все свое время посвящают изучению Торы. Верно обратное: их молитва обладает еще большей силой, поскольку свет увеличивается только в сравнении с тьмой, с пройденными нами испытаниями...»

Йосеф Маркус

По материалам сайта jewish.ru

Колонка редактора

חודש אייר הוא חודש של רפואה. זאת למרות מה שידוע, שבחודש זה נמשכה המגפה שאירעה בעם ישראל בימי התנאים. אך המגפה פסקה לגמרי בחודש זה, ובבת-אחת, ביום ל"ג בעומר. כך שהחודש הזה מסמל רפואה.

גם ראשי-התיבות של שם החודש רומזים לרפואה: "אייר" = "אני ה'" [שמו של ה' תחילתו באות יו"ד] רופאך".

אמרו חז"ל: "החש בראשו יעסוק בתורה". זאת-אומרת, שחולי גשמי נובע מחולי רוחני, וכאשר אדם מתקן את החולי הרוחני, זה מה שיגרום גם להטבת בריאותו הפיזית.

גם עתה, עלינו להוסיף במעשים טובים ובאהבת איש את רעהו, ובודאי להתרחק מכל מחלוקת, וכך נזכה לבריאות שלימה, וגם נתרום לזירוז הגאולה מיד על ידי משיח צדקנו!

שבת שלום!

Еврейская улица

Праздник возвращения

14 Ияра (8 мая) мы отмечаем Песах шени – «второй Песах». Евреи, которые по разным причинам не смогли принести пасхальную жертву вместе со всеми, получили возможность сделать это месяц спустя.

Крылатая фраза хабдников «Ничего не пропало! Все можно исправить!» превратила этот день в праздник «баалей тшува». В этот день не читается покаянная молитва таханун, и есть обычай за трапезой (не убирая хлеба) есть мацу.

Много времени остается для «работы сердца»: вспомнить забытые обещания и включить программу, переводящую их на язык поступков...

День в году

Алтер Ребе в те годы, когда он проносил короткие майморим, [однажды] сказал:

«Сказано: «Знай, что выше тебя...» (Пиркей Авот, 2:1) – знай, что всё, что над тобой, в высших [мирах]: «сфиройс» и «парцуфим», – всё «от тебя» – зависит от твоего [индивидуального] Служения».

«А-Йом йом», 13 Ияра, 28-й день Омера

Недельная глава

Чего должен желать еврей?

В начале недельной главы Всевышний указывает Моше предупредить Аарона, его брата, чтобы не заходил в Святую Святых тогда, когда это запрещено: «Чтобы не входил он в Святилище в любое время».

Однако Тора предвещает этот приказ, говоря о «смерти двух сыновей Аарона». В чем связь между этим запретом и смертью сыновей Аарона?

Раши от имени рабби Эльзара бен Эзрия приводит притчу о больном, который получил предписание от врача: «не ешь холодное, и не спи в сыром помещении». После этого пришел второй врач и предупредил больного: «не ешь холодное, и не спи в сыром помещении, дабы не умер ты, как умер такой-то...». Предупреждение второго врача более действительно, так как именно оно позволяет человеку ощутить последствия нарушения.

Почему именно в связи с этим приказом Всевышнего требовалось дать Аарону почувствовать опасность? Это становится понятно из вышеприведенного примера. Больной с высокой температурой будет стремиться снизить ее, выпив холодной воды или улегшись спать в прохладном месте. Обычное предупреждение может в данном случае не сработать, так как

больной будет не в силах преодолеть желание снизить температуру. Именно такое предупреждение, которое делает опасность осязаемой, может победить желание больного и не позволить ему навредить своему здоровью.

Так же и Аарон: он чувствовал такое сильное желание соединиться с Творцом, что его невероятно тянуло в Святую Святых. Существовала вероятность, что,

несмотря на приказ «чтобы не входил он в Святилище в любое время», Аарон не сможет сдержаться и зайдет внутрь. Поэтому именно здесь Тора упоминает о смерти его сыновей, «когда они предстали пред Всевышним», чтобы дать ему ощутить большую опасность, связанную с этим.

Как и во всем, о чем повествуется в Торе, в этой истории есть вечные указания для каждого еврея, где бы он ни находился. От еврея требуется приобрести сильнейшее стремление Аарона и его сыновей к Б-жественной святости. Несмотря на то, он должен находиться в этом

мире и создавать из него «жилище» для Всевышнего, ему следует относиться к пребыванию здесь как к вынужденной ситуации, как сказано: «не по своему желанию ты живешь».

Но личное стремление еврея должно быть противоположным – выйти за рамки ограниченности этого мира и прилепиться ко Всевышнему.

И если в действительности он не удовлетворяет это свое желание и не выходит из тела, то лишь потому, что подчиняется воле Творца, пожелавшего, чтобы человек сделал этот мир местом пребывания для Него.

Это требование, на первый взгляд, является невыполнимым. Если еврей понимает и по-настоящему ощущает смысл своей жизни, то он стремится как раз находиться в этом мире, а не выходить из тела.

Ответ заключается в том, что, на самом деле, пока человек находится в рамках действительности, это невыполнимо. Но когда он совершенно полагается на Моше и, тем самым, уповает на Всевышнего, – тогда у него уже нет собственных желаний, а лишь воля Всевышнего является его желанием. И так, как Всевышний является обладателем противоположностей, то и у каждого еврея есть потенциал обладать двумя этими противоположными желаниями одновременно.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

ХАСИДСКАЯ МУДРОСТЬ

Добрый знак

Рабби Исроэль Бааль Шем Тов говорил: «Когда видите воду – это хороший знак. А еще лучше, если вы произнесете вслух: «Бешт велел сказать, что вода – это благословение...»

Подарок бедняка

Ребе Шнеор-Залман, первый глава ХАБАД, говорил:

«Материальный предмет, попадая в руки еврея, становится духовным. Всевышний посылает нам «гашмиют», материальность, чтобы мы подняли ее на уровень духовности. Иногда бедняку нечего поднимать... Тогда надо постараться дать Всевышнему хоть что-то. Тора называет это «минхат ани», подарок бедняка. А он, Благословенный, пошлет в ответ изобилие...»

Рождение деликатеса

Говорится в «Тании»: Яков, отец наш, просил приготовить два вида вкусных блюд.

Одно сделано из вещей, которые приятны и сладки сами по себе. Такая пища связана с полным устранением нечистой стороны этого мира. Это называется «итгафха», переворот. Горькое делается сладким, а темнота превращается в свет.

Вторая пища остается горькой. Но ее высаливают, вымачивают и слабривают таким образом, что бывшая горечь и острота уменьшаются, это блюдо становится деликатесом.

Кто его готовит? Обычные евреи, не способные полностью уничтожить свое злое начало.

Но они делают «иткафья», т.е. принижение и подчинение нечистых оболочек. У клипы еще много сил, но она уже стоит на коленях...

Причина и следствие

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, Седьмой Любавичский ребе, объяснял: «Наши мудрецы говорят, что мужчина получает благословение не для себя, а для жены и благодаря ей.

«Поэтому, – советуют они, – почитай жену, чтобы ты мог разбогатеть».

На двух ногах

Ребе Рашаб говорил: «Служение Всевышнему начинается с того, чтобы разобратся в своих чувствах и движениях сердца, научить их тебя слушаться. На что это похоже? Предположим, человеку нужно разобраться в какой-то проблеме. Он идет домой, закрывает дверь, усаживается поудобнее и начинает размышлять. После этого он приступает к работе, отда-

вая себе полностью отчет, чего он хочет, что сделано, а что еще предстоит.

Но если ты попытаешься решить проблему на одной ноге, в месте, открытом со всех сторон, – ничего у тебя не получится. Чувства бурлят, сердце волнуется, а работа стоит».

Разговоры по душам

Пожаловались хасиды Среднего Ребе, что р. Айзик отказывается сидеть с ними за столом и говорить по душам.

Вызвал его Ребе к себе и отчитал. А тот оправдывается: «Куда мне с ними по душам говорить, когда я в своей душе никак порядок не наведу?!»

Улыбнулся Ребе и сказал: «Делай как я. Всякий раз, когда я прихожу в отчаяние от того, что у меня в душе, я отвлекаюсь от самокопания и иду помогать другим. Иди и ты, сядь с ними за стол».

Неслучайное совпадение

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Числовое значение слов «Сотворил Я» на иврите соответствует 613, что в свою очередь совпадает с числом заповедей Торы. В этом совпадении намек: мир сотворен для того, чтобы еврей соблюдал в нем заповеди Торы, мир зависит от того, как он их соблюдает.

Страницы истории

ЛЮБАВИЧ – МЕСТЕЧКО ХАБАД

(Продолжение. Начало в №№ 1491–1539)

Глава шестая ОБЪЕДИНЕНИЕ ХАБАДА И ЛЮБАВИЧА

Тайный визит Ребе
(продолжение)

«Когда «средний адмор» вышел гулять, его сопровождал сын, праведный раввин р. Нахум.

Хасиды не заметили, что Ребе гуляет во дворе, и Ребе остановился в конце двора возле нескольких деревьев, которые там росли, и велел своему сыну р. Нахуму пойти и посмотреть, кто повторяет слова хасидизма и какое выступление он повторяет. Р. Нахум пошел и сказал Ребе, что повторяющим был Авраам из Сосницы [когда р. Нахум рассказывал об этом моему дяде р. Залману-Аарону* через пятьдесят пять лет после этого события – он рассказывал так, как будто это произошло вчера], и отметил, что он повторял все последнее выступление, которое было произнесено на следующий день после Йом Кипура.

«Знаешь ли ты, – говорил р. Нахум моему дяде р. Залману-Аарону, – что мой отец, «средний адмор», велел мне сказать Аврааму из Сосницы? Когда повторяют слова хасидизма, со знанием и пониманием, это очень приятно, но нельзя забывать, о Ком идет речь – о Всевышнем, да будет благословен Он»**.

Хороший поступок в центре рынка

Рассказ ребе Раяца*** о молодых годах Цемах Цедека, когда тот изучал Тору в Любавиче, описывает атмосферу рыночного дня в 5575 (1815) году.

Это был период после кончины «старого адмора» и начала руководства «среднего адмора». Цемах Цедек, который был очень привязан к своему деду, «старому адмору», иногда устаивался увидеть его – в видении днем или во сне ночью, и «старый адмор» отвечал на его вопросы по Торе, как насчет открытой части, так и насчет скрытой.

В том году прошло определенное время, когда у него накопилось несколько вопросов, требующих объяснения, и он очень хотел увидеть своего деда, «старого адмора», но не удостоился этого, и был очень огорчен.

«Однажды рано утром Цемах Цедек отправился молиться в синагогу своего тестя, «среднего адмора», и проходя через рынок,**** он встре-

тил одного из людей рынка, которого звали р. Мордехай-Элиягу. Он был простым и Б-гобязненным человеком, который зарабатывал на жизнь продажей на рынке. Это был рыночный день, и р. Мордехай-Элиягу попросил Цемах Цедека, чтобы тот одолжил ему сумму в пять или шесть серебряных рублей до вечера или завтрашнего утра, потому что в этот день он сможет заработать. Цемах Цедек ответил ему, что по возвращении из синагоги придет домой и даст ему в долг, как он просил.

Когда Цемах Цедек пришел в синагогу, он вспомнил изречения: «Рабби Эльazar обычно давал монету бедному, а затем молился» [Вавилонский Талмуд, Бава батра, 10а] и «Благоедеяние больше, чем милостыня» [Сукка, 49б]. И Цемах Цедек подумал, что сделал нехорошо, что не дал сразу в долг р. Мордехая-Элиягу, когда он попросил. Цемах Цедек отправился искать его, а тем временем на рынке собрались многие жители деревни со своими телегами и товаром. И Цемах Цедеку было не так просто найти р. Мордехая-Элиягу и дать ему в долг, а затем он вернулся молиться в синагогу.

Когда Цемах Цедек надел талит и тфилин, он внезапно увидел своего деда, «старого адмора», который вошел в синагогу с желтым лицом и сказал ему: «Тот, кто делает благодеяние человеку из народа Израиля с полным сердцем без каких-либо препятствий, врата Небесных Чертогов открыты перед ним». И он решил для него все его вопросы».

* Раввин Залман-Аарон, брат ребе Рашаба.

** «Ликутей дибури», часть 1, с. 267 и далее.

*** «Игрот кодеш» Ребе Раяца, часть 4, с. 522.

**** Из этого следует, что его дом не был во «дворе» «среднего адмора», и поэтому он прошел через рынок, чтобы прийти в синагогу, которая находилась во «дворе».

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Иихака Стрешинского
Продолжение следует

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

Из посланий Любавичского Ребе

СТУПЕНИ ЛЮБВИ

В недельной главе «Кдошим» появляется приказ, являющийся основным правилом всей Торы: «люби ближнего своего, как самого себя». Эта заповедь – любить народ Израиля – является ключом ко всей Торе.

Как именно нужно выполнять эту заповедь? Великие лидеры хасидизма описывали три уровня глубины любви к еврейскому народу и ощущения ценности каждого еврея.

Бааль Шем Тов культивировал и взращивал любовь к простым евреям. Он говорил, что эти люди, выполняющие заповеди в простоте и душевной чистоте, в чем-то превосходят даже ученых мужей. В одном из своих комментариев на высказывание из Гемары – говорящем о том, что тфилин Всевышнего это еврейский народ – Бааль Шем Тов сравнивает простых людей с тфилин, надеваемым на руку (символизирующим действие), а ученых мужей – с головным тфилин (символизирующим знание и понимание). Как известно, вначале одевается ручной тфилин, а лишь потом – головной, что намекает на то, что особую оценку получают в первую очередь люди действия.

Отсюда мы видим, что нужно относиться с большой любовью также и к простым людям, у которых нет особых достоинств в знании и постижении Торы. Речь идет, однако, о евреях хороших, прямых и Б-гобязненных – хотя и простых.

Последователь Бааль Шем Тоба, Магид из Межерича, расширил смысл этой заповеди. Как-то он поздравил одного из своих избранных учеников и сказал ему: «Слушай, говорят на Небесах, что в наше время любовь к Израилу – это любить абсолютного злодея, как абсолютного праведника».

Это чудесное выражение любви к Израилу – любить не только простого еврея, но даже абсолютного злодея. И более того: любить его с такой же силой, как любят абсолютного праведника! Магид из Межерича показывает, что если проникнуть в самую глубинную точку души еврея, то окажется, что самый большой злодей так же дорог Творцу, как и самый большой праведник.

Алтер Ребе, автор книги «Тания», добавил еще больше, написав, что любовь к народу Израиля не должна измеряться ничем, так же, как любовь братьев – любовь, которая заложена в саму суть человека.

По его словам, приказ «люби ближнего своего, как самого себя» должен пониматься в самом прямом смысле – абсолютно как себя! Так же, как человек не перестает любить самого себя из-за того, что знает, что у него есть недостатки, ведь сказано: «любовь покрывает все преступления», точно так он должен любить каждого еврея всей своей душой, и эта любовь выше всякого расчета.

Как же можно прийти к такой любви – всем своим сердцем – к каждому еврею? Хасидское учение говорит: во-первых, любовь ко всем евреям – это производная от любви к Творцу. Если еврей любит Всевышнего, и эта любовь у него «в крови», ведь «сыновья вы Всевышнего, Б-га вашего», то, само собой, он любит и каждого еврея. Ведь любящий кого-то любит также и того, кого любит его любимый.

Во-вторых, на более глубоком уровне – души всех евреев произрастают из одного корня, т.е. являются единой сущностью (частью Всевышнего), так что любовь к евреям – это на самом деле не любовь к другим, а любовь к самому себе, к части самого себя. В этом корень любви ко всему народу Израиля.

Дни Мошаха

СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в №№ 1477-1539)

Часть 6

НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?

Возможны варианты
(продолжение)

Другими словами, приход Мошаха может произойти двумя способами: «достойны» – и тогда он придет не только раньше установленного ему срока, но появится мгновенно и чудесным образом, и готовый Храм спустится с Небес. «Недостойны» – Мошах придет в свой срок, и его деятельность не будет выходить за рамки законов природы, включая строительство Третьего Храма (по крайней мере, начало этого строительства).

Совмещать крайности

Возможность двух вариантов наступления Освобождения является ключом к пониманию всей этой темы. Зная об этом, становятся понятны не только множество пророчеств и высказываний мудрецов, которые, казалось, противоречат одни другим, но, на самом деле, только так можно убеждать от «заноса» вправо или влево, как будет показано ниже.

Например, человек изучает слова мудрецов, что Освобождение наступит, не нарушая законов природы; и он читает у Рабама, что это целый последовательный процесс, в котором Мошах склонит евреев к исполнению заповедей, будет вести войны Всевышнего, построит Храм, соберет рассеянных по миру евреев и пр. После этого у человека могут появиться сложности с искренним ожиданием Мошаха каждый день и каждое мгновение. Он захочет прежде увидеть в мире определенные признаки, некое движение в этом направлении. Ожидание Мошаха сегодня может показаться ему несколько детским и примитивным.

Можно впасть и в другую крайность. Под воздействием слов мудрецов о мгновенном Освобождении и Храме, спускающемся с Небес, человек может подсознательно отталкивать от себя Мошаха, которого не сопровождают чудеса и знамения.

Раввин Менахем Брод

Продолжение в следующем номере

За субботним столом

Сила протеста

*История, рассказанная раввином
Давидом Шохетом*

Мы переехали в Канаду из Голландии. В Торонто моему отцу, рабби Дову-Йеуде Шохету, была предложена должность раввина. У отца были хорошие друзья среди любавичских хасидов, живущих там. Рабби Эли Липскер, например, или рабби Шимон Джейкобсон. Они часто приходили к нам, и отец засиживался с ними допоздна, обсуждая вопросы философии хасидизма...

...Это случилось летом 1951 года. Утром моя мать, вскипятив кастрюлю воды, на минуту поставила ее на край стола. Не успела она моргнуть глазом, как к столу подошла моя полнотелая сестричка и опрокинула кастрюлю на себя. Мы помчались в центральную больницу. С каждой минутой девочке становилось хуже. Проведя первое обследование, врачи сообщили нам, что вероятность того, что ребенок выживет, слишком мала.

Рабби Джейкобсон, друг моего отца, узнав о случившемся, немедленно позвонил в Нью-Йорк, чтобы связаться с Ребе. Когда его соединили, он вкратце рассказал Ребе о том, что произошло, и попросил благословения. Ребе ответил, что еврей всегда должен верить в Б-га, Который обязательно пошлет исцеление.

На следующий день позвонил секретарь Ребе – рабби Ходаков. От имени Ребе он поинтересовался, как чувствует себя девочка. Поскольку все произошло в четверг, решающим днем должна была стать суббота. У девочки, вследствие ожога, началась почечная недостаточность и врачи сказали, что, если это продлится еще три дня, значит, почки сильно повреждены и тогда

Художник Boruch Nachson

ничего уже не сможет помочь. В пятницу рабби Ходаков позвонил снова и передал указание Ребе, чтобы мать, как обычно, занималась приготовлениями к субботе, а отец вечером (и, разумеется, днем) произнес субботний «Кидуш».

Днем, во время второй субботней трапезы, к нам стали приходить наши друзья, любавичские хасиды, чтобы выпить «лехаим» за скорейшее выздоровление девочки, и вскоре наша субботняя трапеза превратилась в настоящую фарбренген. Чуть позже мать отправилась в больницу. Вернувшись она с хорошими новостями – внутренние органы девочки не пострадали.

Начался долгий путь к исцелению: бесчисленные операции по пересадке кожи, анализы, исследования. Девочку поместили в отдельную палату, поставили капельницу, и нам не разрешалось даже навешать ее.

Время шло, моя сестра поправлялась, как вдруг однажды, в середине ночи, раздался телефонный звонок. Звонили из больницы и просили немедленно приехать. На месте нам сообщили, что состояние девочки резко ухудшилось и ей осталось жить считанные часы.

Отец тотчас же позвонил Ребе...

Из сборника «Бриллианты для Ребе»
Окончание читайте в следующем номере

ЕСТЬ СВОБОДНЫЙ ЧАС ОТ РАБОЧЕЙ СУЕТЫ ?

ХОТИТЕ УЧИТЬ ТОРУ?

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧИТЬСЯ С РАВВИНОМ ИНДИВИДУАЛЬНО!

ПРОГРАММА ХАВРУТА ДЛЯ ВАС!

Изучение Торы с раввином!

ПРИХОДИТЕ В УДОБНОЕ ВАМ ВРЕМЯ –
ВМЕСТЕ ВЫБЕРЕМ ИНТЕРЕСНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ ТЕМУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ!

ПН-ЧТ 12-15Ч
В МАЛОЙ СИНАГОГЕ
*ДЛЯ МУЖЧИН

По предварительной
записи
8-911-726-21-19
shalom.p@jeps.ru
facebook.com/Torahcenterspb

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שלחוח

Редакция и распространение:

Центр Азарей-Шлихут

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6084000 כפרח"ב 100 ת"ד

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы!

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

При подготовке этого номера были использованы материалы из книг:
«Бриллианты для Ребе», сост. Э. Элкин («Яхад», 2006); М. Брод, «12-й принцип»,
авторский перевод М. Гоцель (Харьков, 2013); Э. Каплун, «Любавич – местечко ХАБАД»
 («Chish», 2018); «Ответы на вопросы. Письма Любавичского Ребе» («Яхад», 2017);
с сайтов jewish.ru, ru.chabad.org, chabad.org.il