

А что я? молитва моя

ואני
תפילתי

Соединиться с собой • Соединиться с Творцом • Момент духовного переживания

Выпускается махоном «Сила связи» (Оцма шэль кешер) Под председательством: хагаон хагадоль рабби Исраэль Танс шлита Под руководством: р. Давид Анапольский шлита, р. Йосеф Хайм Эльзбойм шлита

Молитва в зеркале **недельной главы**

Из учения автора Маор ва-Шемеш, א"ע - навстречу йорцайтцу

«И говорил Всевышний с Моше и сказал: Говори сынам народа Израиля и скажи им: когда вы придёте в страну, которую Я...» (ויְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנִי מְבִיא יָדְכֶם בָּהּ. «Начатки вашего теста поднимайте как возношение- так же, как и возношение с гумна, поднимайте её. Из начатков вашего теста давайте возношение Всевышнему в поколениях ваших» (רְאִישֵׁי עֲרֹסְתְּכֶם חֶלֶה תָּרִימוּ תְרוּמָה כְּתוּבָה) (לְדֹרֹתֵיכֶם). «Начатки вашего теста поднимайте как возношение- так же, как и возношение с гумна, поднимайте её. Из начатков вашего теста давайте возношение Всевышнему в поколениях ваших» (רְאִישֵׁי עֲרֹסְתְּכֶם חֶלֶה תָּרִימוּ תְרוּמָה כְּתוּבָה) (לְדֹרֹתֵיכֶם).

Здесь мы видим много повторов: «начатки теста», «возношение», «поднимайте» — и, по-видимому, в этом заключается намёк: Если человек хочет по-настоящему войти в служение молитвы (а это — «когда вы приходите в страну» בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ, потому что, когда он принимает на себя бремя Царства Небесного, он провозглашает Всевышнего Владыкой «страны»), он должен знать, что всё начинается ещё с ночи, когда человек ложится спать в свою постель. И это — «начатки вашего теста возношением поднимайте», потому что «тесты ваши» (עֲרֹסְתְּכֶם) — от слова (Шир а-Ширим 1:16) «даже ложе наше — свежее» (אֶף עֲרֹשְׁנוּ רֵעֵנָה), а «хала» (хлебное приношение) указывает на молитву (как в Шмот 32:11: «и молил» — вайехаль), то есть, следует читать Шма перед сном (קריאת «שמע שעל המטה», передавая свою душу как залог Всевышнему, когда говорит (Теһилим 31:6) «в руки Твои передаю дух мой - בְּיָדְךָ אֶפְקִיד רוּחִי, — и должен сосредоточиться на том, чтобы передать свой дух и душу вместе с душами всего народа Израиля. Это позволит ему на завтра удостоиться новых прозрений (как подробно объяснено в Зоһаре и святых книгах). И тогда с помощью халы — возносится возноше-

ние, то есть сон также поднимается к святости. Его святость становится как святость молитвы, и это — «как возношение гумна (речи, из горла), так же поднимайте её».

А второй пасук говорит уже



ציון בעל 'מאור ושמש' באדיבות 'קובץ על יד' W.C

про утро: «Из начатков вашего теста давайте Всевышнему». То есть сразу же при пробуждении утром, первым делом нужно принять на себя бремя Царства Небесного и молиться. И молитва должна быть за весь народ Израиля — чтобы были здоровы, чтобы у них было всё хорошее, как поступал святой раби, человек Божий,

покойный рабейну Меир Зуша (из Аһ-наполи), זצוק"ל. Он, встав утром, сразу, как только поднимался с постели, говорил: «Доброе утро для всего народа Израиля! - צפרא טבא על כל ישראל», и благословения и молитвы — за них. И это практическое воплощение заповедей — «давайте Всевышнему возношение для ваших поколений», то есть за все поколения народа Израиля, чтобы они возвысились и были подняты всё выше и выше. На этом месте закончены святые слова.

И в самом деле, эти два принципа вместе мудрецы объяснили в пасуке (Бемидбар 23:24): «Вот народ встаёт, как лев, и возвышается, как молодой лев. Не ляжет, пока не съест добычу и кровь убитых הן עם קָלְבֵּי יָקוֹם וְכָאֲרִי יִתְנַשֵּׂא - «Они встанут от сна, как львы, и сразу же молятся, и таким образом спасаются от всех своих врагов. А также ложатся, как львы — читая Шма перед сном, — и тем самым «терзают» всех вредоносных духов. Маһар"аль пишет (в комментарии Гур Арье там): «Нельзя понимать буквально, будто они такие сильные, как лев и молодой лев, — ведь тогда сказано было бы "вот народ как лев и молодой лев". Но сила здесь — в "встаёт" и "возвыша-

מתוך הברת הטוב לשותפים היקרים שבזכותם חלוט וזכים בשבע זה להנות שאור התפילה וקרבתה בגליון זה
אנו מבקשים מהקוראים להשתדל בל"ג להזכיר שמות אלו להצלחה וישועה בכל משאלות
לבם לטובה.

זרע של קימא
איתמר בן דינה
שמחה בת אליס

להצלחה בכל
יצחק יהודה לב ארי
שימריה בת דינה

לרפואה שלמה
אנה בת צילה
יהודה בן חגית

כל הזכויות העצומות מחזיקות בתפילה וקרוב הלבבות של מאות יהודים לאבינו ית' יעמוד שווה בשווה לכל השותפים בהחזקת והפצת הגליון השבועי וזינו לישועה והצלחה כבירה וימלאו כל משאלות לבם לטובה במהרה

ется”, потому что это — сила оторваться от материального. Ведь в молитве, Торе и заповедях действует чудесное Б-жественное действие — и это и есть истинная сила. И слова мудрецов (אנחנו לא ידענו) очень близки к прямому смыслу Писания (מקרא) — для того, кто понимает их истинные слова».

И действительно, эти два основания подробно разъяснены в словах наших учителей:

Про величайшую важность Шма перед сном рабби Шимшон Давид Пинкус приводит, что в Сефер ha-Каванот Аризала написано: чтобы понять намерения молитв Рош а-Шана, нужно изучить намерения Шма перед сном (см. [драшот Рош а-Шана](#), [дрош гимел](#)), а в намерениях Шма перед сном Ариэль пишет, что для правильного их понима-

ния нужно изучить намерения на Рош а-Шана (см. **драшот ночи, дрош далет**). И выходит, что Шма перед сном и Рош а-Шана — одна тема: это корень всей будущей жизни / грядущего дня. Рабби Пинкус заключает: «Если ложатся спать как лев — можно встать как лев. Но если ложатся как осёл — невозможно встать как лев. Единственный способ проснуться и подняться как лев — это лечь спать как лев» (אם הולכים לישון כמו אריה ניתן לקום כמו אריה, אבל אם הולכים לישון כמו חמור אי אפשר לקום כמו אריה).

А о пробуждении с принятием на себя бремени Торы пишется в книге Шлаהשלב (врата букв): «Когда человек встаёт с постели, не должен заниматься никакими делами и ни с кем говорить, только сосредоточиться на Творце мира — в сосредоточенной мысли».

А в книге «Аводат а-Кодеш» нахидат (החיד"א (מורה באצבע סי' ג' אות ס"א)): «Первое слово должно быть в честь своего Творца, и не следует говорить с домашними, пока не благословит и не помолится». И это также великое средство к успеху, как говорил наш учитель рабби Хаим из Воложина (в Кетер Рош): «Проверено и испытано: если человек встаёт утром и принимает на себя в этот день бремя Торы — по-настоящему, с искренним сердцем, то есть решает в сердце, что не послушает ни одно слово, не отвлечётся ни на какое беспокойство — тогда беспокойства от него уйдут. И, несомненно, он преуспеет в Торе в этот день. И в той мере, в какой он укрепляется в этом решении, в такой мере помогает ему Всевышний в этот день, и в такой же мере уходят от него тревоги».

Душа, укутанная в благословение - שיירי דוד из книги

Глава о цицит - פרשת ציצית (Бемидбар 15:37-41)

(37) И сказал Всевышний Моше, говоря (וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר):

(38) Обратись к народу Израиля и скажи им: пусть сделают себе цицит на краях одежды своих для всех поколений, и прикрепят к цицит этих краев нить тхелет (דָּבַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם) (וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית עַל כְּנָפֵי בְגָדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתַנוּ עַל צִיצִית הַכֶּנֶף פִּתְלֵי תַּחֲלֵת).

(39) И будет он у вас [виднеться в качестве] цецит, и увидите вы его — и вспомните все заповеди Всевышнего и выполните их, и не пойдёте следом за сердцем вашим и за глазами вашими, вослед которым вы склоняетесь к заблуждению וְהָיָה לָכֵן לְצִיצִית וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וַזְכוּרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת יְיָ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תִתְּנוּ אוֹתָיו לְבַבְכֶּם וְעֵינֵיכֶם (אשר אתם אזנים אחריהם).

(40) Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди, и были святы для вашего Элоким (לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתַי וְהִייתֶם קְדָשִׁים) (לאֱלֹהֵיכֶם).

(41) Я — Всевышний, Элоким ваш, Который вывел вас из земли Мицраима, чтобы быть вам Элоким. Я — Всевышний, Элоким ваш (אֲנִי יי אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי מִצְרָיִם לָכֶם לֵאמֹר אֲנִי אֱלֹהֵיכֶם).

Введение

В этой главе раскрывается причина, по которой мы по своей воле принимаем Царство Всевышнего, — это выход из Мидраима, в котором мы познали Его величие и любовь к нам и согласились быть связаны с Ним. И как напоминание об этом дана заповедь цецит.

И теперь предварим дальнейшее объяснением сути талита и кистей цицит.

Сказано в мидраше «Сифри» (פיסוקא קטן): «Раби Шимон бен Элазар говорит: почему её [эту нить тхелет] называют тхелет (תכלית)? Потому что в ней намёк на то, что уничтожены были (от слова 'כליון' египтяне, когда были поражены первенцы их, как сказано: 'И было в полночь — и Всевышний поразил всех

первенцев' ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור (Шмот 12:29). Иное объяснение: потому что были уничтожены египтяне в море.

Почему называется ‘цицит’? Потому что Всевышний ‘взглянул’ (הִשְׁחִיץ המקום) на дома наших отцов в Мицраиме, как сказано: ‘Голос моего возлюбленного, вот он идёт..’ (קול דודי הנה זה בא), и сказано: ‘Подобен оленю мой возлюбленный’ (דומה דודי לצבי), и сказано: ‘Вот Он стоит за нашей стеной, наблюдает из оконов, взирает сквозь щели’ (הנה זה עומד אחר כתליו משגיח מן החלונות מצִיץ מן) (ההחרים)» (Шир ha-Ширим 2:8–9) — конец цитаты из «Сифри».

Мальбим объясняет это следующим образом (**сокращённо**): талит с цитцом символизирует свет Всевышнего, наполняющий всё творение, как сказано: «Учит, что Всевышний как бы укутался [в свет], как в одежду, и сияние Его славы простиралось от одного конца мира до другого». Также сказано: «Учит, что Всевышний как бы укутался [в талит], как посланец общины (**רַשָּׁא**)» [у рабейну Бехае (Бемидбар 15:38): «В языке мудрецов это называется "талит". И это — от корня "возвышение", как в (Даниэль 7:4): "и была взята (**נִטְלָה**) с земли". Это намёк на Всевышнего, Который выше и возвышен над всем. И мы получили повеление — укутываться в него — из того, что истолковали: (Рош а-Шана 17б) (Шмот 34:6): "И прошёл Всевышний перед его лицом..." (**וַיַּעֲבֹד ה' עַל פָּנָיו**).» Если бы не написано в Писании — невозможно было бы сказать, как это было, и именно это учит, что Всевышний обернулся в талит как посланник общины и показал это Моше на Синае и сказал ему: всякий раз, когда народ Израиля согрешит — поступи передо Мною по этому порядку, и Я прошу им"].

Четыре края талита — это четыре луча света, распространяющихся по каждому миру, вплоть до того, что провидцы в мире Йецира (החז"ל בעולם היצייר) видели четыре образа животных, несущие Престол Славы. Четвёртое животное соответствует атрибуту Малхут (символизируемому цветом тхелет), который также есть мера суда. Об этом и сказано в «Сифри»: «Почему называется тхелет — потому что в нём уничтожились египтяне», ведь именно этой мерой Всевышний поразили их, как сказано: «И поразили Всевышний всех первенцев — Он и Его суд».



Остальные качества выражаются в белизне нити, сходной с цветом одежды, и указывают на милость и Б-жественное провидение, «с которыми Всевышний взирал сквозь щели» (מציץ) (מן החרקים), — как и сказано в «Сифри»: «Почему называется цицит — потому что взирал Всевышний на дома наших отцов в Мицраиме» (למה נקרא שמה ציצית על שם שהציץ המקום על בתי אבותינו) («במצרים») — здесь заканчивается объяснение Мальбима. И вот эти основы мы обязаны постоянно осмысливать и именно эти основы мы познали при выходе из Мицраима (по «Сифри») — атрибут суда (מידת הדין) в поражении первенцев и атрибут милости (מידת החסד) в спасении нас в Мицраиме. И Единство Всевышнего мы постигли в выходе из Мицраима, в том, что Он изменил природу и весь космос, — что Он один, как сказано: «чтобы ты знал, что нет подобного Мне во всей земле» (למען תדע כי אין כמוני כל הארץ).

И тем, что мы носим цицит, мы сообщаем и принимаем с любовью эту Б-жественность и Его управление, исходя из выхода из Мицраима.

Объяснение структуры

И сказал Всевышний Моше, говоря (ויאמר יי אל משה, לאמר): и так сказал: обратись к народу Израиля и скажи им, чтобы они сделали себе цицит (וַיֹּאמֶר אֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִית) — нити, которые выходят и «выглядывают» из одежды [подробно разбирается также в книге «Ктав веКаббала», где объясняется, что «цицит» — от корня «циц», то есть — «росток, выходящий из земли». И подобное сказано в трактате Менахот 41a: «Нет “цицит”, кроме как то, что выходит (наружу)», и это слово также используется в смысле взгляда, как золотой циц (пластина на лбу первосвященника), предназначенный для того, чтобы на него смотрели] — на четырёх краях одежды их, на поколения (על פני בגדיהם לדורותם), и прикрепили к цициту края ещё и нить цвета тхелет (ונתנו על ציצת הכנף - פתיל תכלת).

И будет у вас цицит (והיה לכם לציצית) — для наблюдения и осмысления (по мнению Рашбама), а потому утром, когда наступает время, когда можно различить между тхелет и белым (משכייר בין תכלת ללבן) — увидите вы его [цицит], и белый и тхелет (וְרָאִיתֶם אוֹתוֹ) — напомнят вам Царство Всевышнего, выраженное в милости и суде, как в отношениях между царём и народом. Тогда возложится на вас заповедь (וְזָכַרְתֶּם אֶת קֹל מִצְוֹתַי) — вспомните все заповеди Всевышнего, т.е. упомянете вслух Царство Всевышнего через чтение «Шма» (по «Сифри»), и тем самым примете на себя Царство Всевышнего. И это приведёт вас к исполнению заповедей, а не к соблазну вослед за желаниями сердца — и исполните их, и не пойдёте за сердцем вашим и за глазами вашими, за которыми вы склоняетесь к заблуждению (וְעִשְׂתֶּם אוֹתָם וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶּם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אֲתֶם זֹנִים). Как это разъяснено в отрывке «И будет, если станете слушать» (והיה עם שמוע).

И через это вы достигнете более высокой ступени, ибо вожделия склоняют разумную душу с пути вечной жизни на путь гибели и смерти. Поэтому, если не пойдёте [за вожделиями], то освободитесь от пустых мыслей, и разумная душа сможет как следует постичь величие Всевышнего. Вот что сказано: «чтобы вы помнили» (למען תזכרו) — постижение величия Всевышнего и признание Его Единства (что выражено в талите), «и исполняли все Мои заповеди» (וְעִשְׂתֶּם אֶת קֹל מִצְוֹתַי) — со страхом и любовью, «и были святы для вашего Элоким» (וְהָיִיתֶם קְדוֹשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם), т.е. всем своим существом принадлежали нашему Элоким (בכל הוויתנו נהיה קנויים לאלהינו), с единым сердцем и без

колебаний служили Всевышнему и принадлежали Ему, т.е. «были святы для Элоким», как сказано (Шмот 19:6):

«А вы будете Мне царством священников и народом святым» (וְאַתֶּם תְּהִיוּ לִי מַמְלַכַת כֹּהֲנִים וְגוֹי קְדוֹשׁ) (по Сфорно и раву Шимшону Рефазлю Гиршу), а также, что мы дойдём до такой степени, когда и без цицита будем помнить все заповеди — благодаря связи с Всевышним, как указывает рав Гирш (רש"י הירש במדבר) (פרק טו בפסוק לט) [Рав Ш.Р.Гирш, Бемидбар, гл. 15. На пасук 39: цицит — как знак перед глазами, он напоминает нам о заповедях Всевышнего, которые не находятся в нашем сознании в тот момент, и потому сказано там “заповеди Всевышнего”, а не “Мои заповеди”. А в пасуке 40 устанавливается новая цель: чтобы перед глазами был не символ, а Сам Всевышний и Его особое отношение к нам — “Мои заповеди”. И будете святы перед Элоким вашим — чтобы Он наполнил наше сердце в каждый момент, чтобы мы действовали с живым осознанием своей обязанности. И всей душой, всей сущностью и своей волей мы будем принадлежать нашему Элоким. Одним сердцем и без оговорок будем служить Всевышнему и будем принадлежать Ему — ведь в этом по определению и состоит святость, в отделённости и отчуждённости от всего, кроме Него.]

И теперь в соответствии с объяснениями раскрывается корень всего этого:

То, что Всевышний — это наш Элоким и наш Царь, обязывает нас служить Ему должным образом и «не идти за сердцем» (לֹא לִתְּרוֹ אַחֲרֵי לִבְנוֹ) — и это достигается посредством цицита — тхелет и белого. Корень этого — в выходе из Мицраима, как сказано:

«Я — Всевышний, Элоким ваш, Который вывел вас из земли Мицраима, чтобы быть вам Элоким» (אֲנִי יי אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי) (אֲתֶכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים) — т.е. вся цель выхода состояла в том, чтобы вы приняли эту миссию, как сказано в Шмот 3:12: «Когда выведешь народ из Мицраима, будете служить Элоким на этой горе» (וְהָיִיתֶם עָלֶיהָ לְעֹלָמִית) (אֲתֶכֶם מִצְרַיִם תֵּעָבְדוּן אֶת הָאֱלֹהִים עָלֶיהָ), и объяснил Ибн Эзра (в этом месте): «Это тебе знак — для чего Я послал тебя вывести народ — чтобы вы служили Мне на этой горе» (וזה לך האות - למה שלחתיך להוציא את העם, שתעבדו) (אותי על ההר הזה), и как сказано в Вайикра 22:33: «Выводящий вас из земли Мицраима, чтобы быть вам Элоким» (והמוציא אתכם) — конец цитаты.

И то, что вы должны быть святы для Элоким, — коренится в том, что «Я — Всевышний, Элоким ваш, Истина» («слово “эмет” (“истина”) не написано в Торе, и мудрецы установили произносить его как дополнение и разъяснение. И это относится как к словам “Я — Всевышний, Элоким ваш”, так и к “Эмет веЯцив”. И этим объясняет Махарша то, что сказано (Брахот 14б), что говорят “эмет” дважды: «Так как “эмет” относится и к вышесказанному, и к следующему, — рав Абаһу полагает, что нужно сказать “эмет” дважды: и поэтому он снова произносит “эмет”, даже без перерыва. А Рава говорит, что не нужно повторять “эмет”, потому что одного раза достаточно — так как оно относится и к тому, что выше, и к тому, что ниже»]

То есть, Его Б-жественность истинна, она не зависит ни от кого, как сказано (Йирмияху 10:10): «А Всевышний — Элоким истины, Он — Элоким живой и Царь вечный».

Т.е. Всевышний, Элоким наш — Один, нет иного, кроме Него, и потому всё творение целиком — для связи между Всевышним и Его народом и их исправления.

Поэтому и мы обязаны любить Его всей своей сущностью, без остатка, — в этом и состоит «быть святыми для Элоким вашего».



Молитва в свете актуальности

Один из величайших раввинов Туниса рабби Шломо бен рабби Давид Даана скончался 29 сивана 5673 (1913), א"ע זע - навстречу йорцайту

Рабейну был одним из величайших раввинов Туниса. Он написал книги Шалмей Тода на Шулхан Арух и Шабат Ахим по законам трефы.

Особенно он стал знаменит тем, что, если бы не он, Тора была бы забыта в Тунисе, не дай Б-г, из-за школ «Альянс», которые вырывали Тору у молодёжи, при полной поддержке новой власти (французского наместничества) — до такой степени, что опустили все руки и стала уходить любая надежда. Рабейну, живший рядом со школой, своими глазами видел ежедневное падение еврейства и молился с болью от его разрушения. И вот однажды, когда он молился с сокрушением сердца, внезапно к нему вошли двое, не из этого мира — две фигуры, словно ангелы служения, явились перед ним наяву и стали возбуждать и ободрять его: «Что ты дремлешь? Встань и действуй! И да будет с тобой Всевышний, воин доблестный!» — и тотчас же исчезли из его глаз.

Тогда рав пробудился как человек и, в ревности за Тору, чтобы она не была забыта у народа Израиля, в 5645 (1885) году, в возрасте тридцати восьми лет основал Йешиват хеврат ha-Талмуд. И действительно, рабби Шломо воспитал учеников — раввинов и мудрецов, которые восстановили Тору в Тунисе (Источник: «Гдолей Исраэль», ч. 2, стр. 54)

И всё это — силой молитвы, исходящей из заботы и боли о состоянии народа.

Из самого события

Мы находимся в самой гуще войны с Персидской империей, и видим великие чудеса, слава Всевышнему. Что же скрывается за кулисами происходящего? Если мы взглянем в то, что написал рабейну в своей книге примерно сто лет назад, мы обнаружим многое, что касается самой актуальности месяца сиван 5785 года, и того, что стоит за ней. Вот как пишет рабейну (в своей книге на Тору, стр. 53): Мудрецы рассказывают нам (Мидраш Шохер Тов, 9), что один римский сановник спросил рава Элаша: — Как можно сказать о вас: «Они строят — а Я разрушаю» - «מה»



באדיבות 'קהילות ישראל'

«יבנו ואני אהרוס» (Малахи 1)? Разве не стоят все здания, которые мы построили? Рав Элаша ответил ему: — Вообще-то, речь вовсе не идёт о разрушении материального здания, которое вы построили, а о здании в идейном смысле. Вы сидите, советуется, строите планы уничтожить евреев, получить от этого выгоду и построить себя за их счёт. А Всевышний разрушает ваши советы. Сказал ему сановник: — Клянусь! Именно так всё и происходит! Каждый год мы собираемся и советуемся, как уничтожить вас — и в конце концов, кто-то из нас сам разрушает и срывает весь план.

Так заканчиваются слова мидраша. На основе этого мидраша рабейну объясняет пасук в Йов (5:15): «И спасает от меча — от их уст, и от руки сильного — бедного». И вот, мудрецы учили, что сила народа Израиля — в устах. Согласно этому, смысл стиха таков:

«И спасает» — народ Израиля спасается от меча посредством своих уст (то есть — своей молитвой), и тогда от руки самого «сильного» будет спасён бедный — потому что именно кто-то из них сам и сорвёт весь их план и разрушит все их намерения. Так говорит рабейну.

И это действительно поразительно ясно проявилось в поражении иранцев: все их грандиозные планы, кото-

рые они выстраивали на протяжении стольких лет,

в которые вложили безграничные ресурсы — всё рухнуло именно через «своих»,

через внутренних сотрудников и соглашателей, через их собственную плоть. А что заставило их заговорить? — Наши уста, которые молились...

Идти — и подниматься

Как же следует молиться сейчас? С важной миной? — «Владыка мира, смотри, сколько у нас заповедей, сколько Торы... И сколько военной мощи... Так, может, немного поможешь, подтолкнёшь...» — Не дай Б-г. Пусть от такого горят уста говорящего (עפרא לפום האומר) (כ).

Более того, мудрецы научили нас (Сота 5а): «Молитва человека не принимается, пока он не уподобит себя плоти», то есть — не принизит себя. Чтобы усилить это наставление, рабейну пишет (там же, стр. 40), что во всём Танахе слово «הָלוּךְ» («идти» полным написанием, с буквой вав) встречается 4 раза, и все — в книге Берейшит: (Берейшит 8:3, 8:5, 12:9, 26:13). Это намекает на вышеупомянутые слова мудрецов: Если человек молится с важностью, не смиряя себя, и только идёт и возвышается — тогда его молитва идёт и возвращается — она отвергается Небом и возвращается к нему. Но если он молится в смирении, идёт и убывает, принижает себя, признавая в себе недостатки, тогда его молитва — идёт и поднимается, она восходит наверх и принимается перед Всевышним, да будет благословен Он [здесь мы имеем дело именно с успешными процессами относительно праведников - в первых двух псуким шёл процесс спада вод потопа в соответствии со смиренными молитвами праведника Ноаха, в третьем процесс движения на юг земли Кнаан известного своей смиренной молитвой, особенно утренней, праведника Аврама, в четвёртом - процесс резкого роста благосостояния и богатства у - пришедшего от сильного голода в землю Авимелеха - праведника Ицхака, известного своей смиренной молитвой, особенно минхой - прим.перев.].

Навстречу йорцайту - из уст праведника

Рабби Михл Йеһуда Липкович - скончался 26 сивана 5771 (2011) - навстречу йорцайту

Был рош-йешива в Бней-Браке более 70 лет. Был маггид шиур в йешиве Тиферес Цион с 1940 по 2011 год и рош-йешива иешивы Поновеж ЛэЦеирим с 1954 по 2009 год, воспитав тысячи учеников.

Из учения рабейну

Молитва — это не просто выполнение одной заповеди, а она охватывает весь корень нашего служения Творцу мира, часть прославления Всевышнего, которая укореняет в наших сердцах весь основной фундамент веры и цели - всё ведение жизни и все события, в общем и в частности для каждого человека через молитву дают возможность достичь ступени «а праведник жив верой своей» ('וצדיק באמונתו יחיה') — и это корень всего.

Хотели открыть хейдер только для детей с изначальной установкой (прежде всего их родителей) для интенсивного духовного подъёма (חידור רק של בני עליה) [это «бнэй алия» не имеет никакого отношения к т.н. «олим хадашим» или «не очень хадашим», а в основном к детям аврехим и не только, которые имеют в отношении своих детей в плане темпов и глубины духовного подъёма определённую «амбициозность» и тогда со стороны такого хейдера естественно предъявить к отцу ребёнка встречные требования этого плана, дабы не было большого контраста в атмосфере хейдера и в домашней атмосфере - прим.перев]. Сначала он твёрдо держался критерия - приходит ли отец ежедневно на утреннюю молитву к началу "Псукей де-Зимра", но в конце концов смягчил требование: даже если он приходит к началу "Псукей де-Зимра" только в шаббат.

Когда в конце своих дней он организовал миньян для молитвы у себя дома, и участники не приходили за пять минут до установленного времени, он решал, что они уже не придут, и уходил в бейт-кнесет.

Один человек советовался с ним: оставить ли колель, в котором он занимался и он чувствовал там себя в плане учёбы недостаточно комфортно - раббим убедили его остаться хотя бы до конца установленного срока (עד סוף הזמן) — но при условии, что тот углубится в молитву. И в итоге он был принят в колель, куда, как было известно, почти невозможно было попасть. Спустя время он встретил этого авреха, и как только начал с

ним разговор, сказал: «Ну, ты видел чудеса и знамения». И когда аврех подтвердил это, он закончил словами: «Ты должен знать, что иногда Всевышний приносит тебе трудности, потому что хочет в конце концов тебе помочь, только Он хочет, чтобы ты сначала помолился по-настоящему, и поэтому не бойся трудности или беды — это будет тебе припасом в дорогу, по которой ты двнешься».

Он писал в письме:

«Вот, служение молитвы — одно из самых трудных служений, потому что мысли человека текут в его мозгу, как



ток электричества — непрерывно и беспрепятственно. И тут просветил нас наш учитель, рабейну Хаим из Воложина, и дал нам изумительный, проверенный и испытанный совет». А совет был — молиться по написанному. А у него самого это была его практика до самых последних дней жизни: он молился по сидуру и добавлял: «Также немного поднять голос в мелодичном тоне, и продолжать, и удерживать внимание, положить палец на каждое слово в сидуре, которое произносится вслух». Таков был его обычай.

Один юноша спросил его, как удерживать концентрацию в молитве и помнить, что стоишь перед Царём. Он удивился и сказал: «Разве ты не говоришь "Барух Ата", — во втором лице? Пусть услышат уши твои то, что говорит твой рот!»

Вот так же он наставлял накануне Рош ха-Шана 5770 года учеников по поводу

"принятий" (кабалот) к началу нового года — направить намерение на три первых слова первого благословения: ברוך אתה ה'

Так он объяснял обычай древних хасидов задерживаться на один час перед началом молитвы — потому что без размышления - перед кем ты встаёшь молиться - самой молитвы не существует.

Часто в его устах (מרגלא בפומיה) звучали слова из 19-й главы Месилат Йешарим: «Человеку следует размышлять во время молитвы... как он предстоит и ведёт настоящий разговор с Б-гом, и перед Ним он умоляет и от Него просит, и Он, благословен, внимает ему, слушает его слова — как человек говорит с ближним, а ближний внимает ему...» (שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל... איך הוא בא) ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומאמר הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו, מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב שומע אליו")

Был период, когда он возбуждал слушателей и говорил исключительно о теме молитвы. Когда его спросили, разве нет других тем, в которых нужно укрепляться, он ответил:

«Если вам кажется, что мы уже достаточно говорили о служении молитвы, значит, у вас ещё вообще нет постижения, что такое служение молитвы! Ведь именно молитва — опора всей структуры служения и духовного облика человека на весь день».

Однажды из его дома была украдена крупная сумма, предназначенная для издания его книги Минхат Йеһуда. Но он не жаловался на сам факт кражи — а жаловался на утреннюю молитву того дня, в которой не смог сосредоточиться должным образом.

Он наставлял — слушать повторение амыды из сидура, и высоко оценивал это также и по другим причинам: «Потому что после длительного времени следования этому обычаю видна польза в многочисленных аспектах — в осторожности, в расторопности».

Он также видел в этом путь раскаяния и исправления за грехи помыслов, и посоветовал одному авреху в дни «шова-вим» (особые недели) укрепиться в том, чтобы «смотреть в сидур и направлять намерение во время повторения амыды».

История из жизни

Редакции «Ваани Тфилати» - шалом увраха. Мы — семья Б. Недавно мы переехали в другой город. Нас, слава Всевышнему, приняли здесь вполне доброжелательно. Но моей главной заботой было — где будут учиться мои дочери. У меня есть одна дочь в 7-м классе, и одна — в 4-м. Обе — добрые, успешные. Мы выяснили, какие в городе есть учебные заведения и обратились в то, которое подходило нам больше всего. Тамашнее руководство проверило возможности и сказала нам, что девочку из 7-го класса принять будет очень трудно, потому что класс уже полностью укомплектован. Но девочку из 4-го класса — принять можно. Я подумала: что же делать? Дочь не может остаться без школы. Мы пробовали

надавить с разных сторон — но безуспешно. И тогда я решила, что нужно привлечь тяжёлую артиллерию. Я поехала помолиться Всевышнему, к рабби Шимону бар Йохаю в Мерон — чтобы мою старшую дочь приняли в 7-й класс без проблем, в самое подходящее для неё место и класс. И вот я возвращаюсь домой. А наутро звонит телефон. На линии — заведующая. «У меня новости. Для вашей дочери из 7-го класса нашлось место. Без проблем — одна из учениц выбыла». Уау. У меня на глазах — слёзы. Но тут заведующая добавляет ещё одну фразу: «Эмм... только вот ещё дело в чём: вашу дочь из 4-го класса мы принять не сможем. Есть проблема с регистрацией через министерство образования». Я была о-ш-е-л-о-м-л-е-н-а.

Говорю себе: вот так. Я столько молилась за старшую — и совсем не почувствовала нужды молиться за младшую. И вдруг всё перевернулось. Та, у которой не было шанса, — поступила. А та, которую уже приняли, — осталась за дверью. Что делать? Я уже знаю. Но пока... тут идёт «война», и автобусы в Мерон не ходят.

Во всяком случае, я уже сейчас отправляю вам эту историю — потому что мы пока не знаем, чем это закончится, но для послания, которое мы получили, это не так важно. Это может многому научить. И — не только в вопросах поступления в учебные заведения, а также — в победах в сражениях. Амен, кен йеһи рацон.

К.Б.

