

ВОСХОЖДЕНИЕ

צעירי אגודת חב"ד
י"ר: הרב יוסף יצחק אהרונב

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТЕШАВЕ»

פרשת תצווה

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

Выпущено в Торонто
Центр еврейской русскоязычной общины Онтарио

Главный Раввин – Йосиф И. Зальцман

За субботним столом

Из жизни цадиков
(продолжение)

Рабби Пинхас из Кореца – ученик Бешта и Магида из Межеричей, автор «Мидраша Пинхаса».

Однажды рабби Пинхас процитировал такие слова: «Душа человека научит его». Объясняя их, он сказал: «Нет такого человека, которого бы непрерывно не учила его душа».

Один из учеников спросил рабби: «Если это так, то почему люди не слушаются своих душ?»

«Душа учит постоянно, – продолжал объяснять рабби Пинхас, – но никогда не повторяется».

Один ученик рабби Пинхаса стал испытывать сомнение, ибо не мог понять, как это Б-г может знать обо всех его помышлениях, даже о самых смутных и неопределенных. Он пошел к учителю, чтобы попросить его рассеять сомнение, раздразнившее сердце ученика.

Когда он подошел к дому наставника, то увидел, что рабби Пинхас стоит и смотрит на него из окна. Ученик вошел, поприветствовал наставника и уже собирался поведать о своих печалаях, как цадик прервал его, сказав: «Дорогой мой, мне это известно. Почему же ты думаешь, что Бог не может этого знать?»

Учил рабби Пинхас: «Если человек начинает поистине великое дело, ему не надо бояться, как бы другие не сделали того же самого. Но если он делает это не по истине, а с целью доказать другим, что они не могут сделать этого, он лишает дело его значимости, и каждый сможет сделать подобное».

Рабби Рафаэль из Бершада, любимый ученик рабби Пинхаса, рассказал:

– В первый день Хануки я жаловался рабби, что в худой для человека час трудно ему сохранить веру в личное Провидение. Ему кажется, что воистину скрывает Творец от него Свой лик. Что делать, чтобы укрепить эту веру?

– Если он знает, – ответил рабби, – что это сокрытие, то это – уже не сокрытие.

Спросил рабби Рафаэль у рабби Пинхаса: «Отчего лица людей не похожи друг на друга?» Рабби Пинхас ответил: «Оттого, что человек создан по образу и подобию Б-жему. Каждый пьет Б-жественную жизненную силу из иного места. Поэтому все лица – разные».

«В каждом слове и каждом действии содержатся все десять сефирот, десять сил, изливающихся из Бога, ибо они наполняют собой весь мир, – учил рабби Пинхас из Кореца. – Неправильно думают люди, что милость – это один изначальный принцип, а суровость – другой. Ибо в каждой вещи содержатся все десять творящих сил. Кто опускает руку, в того таинственным образом вливается свет. Кто поднимает руку, из того таинственным образом изливается свет. Полнота взаимного движения высшего и низшего вмещает в себя тайну милости суровости.

Нет слов самих по себе бессмысленных. Нет действий самих по себе бесполезных. Сам человек делает слова бессмысленными, а дела бесполезными, неправильно говоря и поступая».

Однажды ночью в Йом Кипур, перед молитвой «Коль Нидрей», члены общины

Художник Herman Gold

читали благодарственные гимны и при этом дико вопили. Обратился к ним рабби Пинхас и сказал: «Зачем вы так стараетесь? Значит, вы чувствуете, что ваши слова не возносятся ввысь. А отчего это так? Оттого, что весь год вы ждете. Кто жет весь год, у того уста становятся лживыми, и как же выйдут из лживых уст правдивые слова, возносящиеся ввысь? Я говорю со знанием дела, ибо много об этом размышлял. Так что поверьте мне и обещайте не лгать. Когда уста ваши будут правдивы, слова вознесутся ввысь».

«С тех пор, как я начал истинно служить Творцу моему, я уже больше не пытаюсь самостоятельно приобрести что-либо, но беру только то, что дает мне Бог. Ибо, если ученик темен, он сможет впитать любой приходящий к нему луч света».

Однажды рабби Пинхасу рассказывали о страшной нищете, в которой живут немущие. Погрузившись в горестные мысли, слушал он эти рассказы. Потом поднял голову. «Помогите впустить Бога в этот мир, – сказал он, – и все уладится».

«Хасидская мудрость»

Дни Мошиаха

В 1991 году Ребе говорил: каждый еврей должен учить то, что написано в Торе, в Талмуде и других наших книгах о будущем Избавлении и приходе Мошиаха.

Раввин Менахем Брод решил собрать это в одной книге, которая получила название «Дни Мошиаха». Эта книга получила большую популярность в Израиле, но только недавно, благодаря Федерации еврейских общин Украины и ее главе, раввину Меиру Стамблеру, она была переведена и издана на русском языке (под названием «12-й принцип»).

Мы благодарим за разрешение опубликовать ее на страницах нашей газеты – и дай Б-г, чтобы «месяц радости» Адар принес нам еще большую радость: приход Мошиаха в самом скором времени!

ЗАЧЕМ МОШИАХ?
Чего нам не хватает?!

Вера в приход Мошиаха является основой иудаизма, одним из тринадцати принципов*, на которых зиждется еврейская вера. Каждый сын еврейского народа обязан верить в него и с нетерпением его ожидать. Шесть благословений в центральной молитве «Шмонэ Эсрэ», повторяемой трижды изо дня в день, посвящены просьбе об Освобождении. Спрашивается, почему тема прихода Мошиаха является столь важной?

Казалось бы, приход Мошиаха имеет отношение к тому, что произойдет лишь в будущем. В Торе присутствует множество пророчеств, относящихся к периоду Конца

Дней, и в каждое из них мы, безусловно, верим. Вместе с тем, в том, что касается пришествия Мошиаха, от нас требуется вера более глубокая, ежедневное его ожидание, непрекращающаяся молитва, ощущение, что без Мошиаха вся наша жизнь – не жизнь. Но разве в настоящее время еврей не может заниматься изучением Торы и исполнением заповедей, служа своему Создателю? Почему же от него требуется так сильно ожидать приход Мошиаха?

И сейчас, когда условия современного мира позволяют нам жить полноценной еврейской жизнью, этот вопрос встает перед каждым с куда большей силой. Чем меньшим преследованиям окружающих народов мы подвергаемся, чем меньше помех в соблюдении Торы и исполняющих

заповеди – тем меньше мы, казалось бы, чувствуем потребность в Мошиахе, который бы решил наши проблемы. Ведь действительно, чего сейчас недостает еврею, искренне и от всего сердца желающему служить Всевышнему? Что может заставить его ожидать скорейшего прихода Мошиаха?

* Рамбам «Пируш а-мишнают», тр. «Сангедрин», гл 10. Тринадцать принципов веры, основа двенадцатая. «Сефер мишвот катан», повелевающая заповедь N 91; автор этой книги видит в данной основополагающей заповеди также неотъемлемую часть первого (из десяти) Б-жественных речений во время Синайского Откровения: «Я – Б-г Всесильный ваш и пр...». Он пишет следующее: «По словам мудрецов, после смерти с человека спрашивают на Небесном суде, жадал ли он Освобождения. Но где написана такая заповедь, чтобы требовать ее исполнения? – возражают им. Учат ее вот откуда: так же, как мы обязаны верить в освобождение из Египетского рабства, о чем сказано: «Я – Б-г Всесильный твой, что вывел тебя из земли египетской», – так же Творец желает, чтобы верили в Него, что Он – Б-г Всесильный, а, значит, в будущем соберет нас из Изгнания и принесет Освобождение».

Раввин Менахем Брод
«12-й принцип»

Продолжение читайте в следующем номере

Позвоните нам,
если Вы желаете спонсировать издание
«Восхождения»
в честь или в память Ваших близких.

Established 1927
Steeles Memorial Chapel
350 Steeles Ave West,
Thornhill, Ontario L4J 1A1
(905) 881-6003 • www.steeles.org

Пурим Катан: «добрым сердцем – пирует всегда»

14 Адар I (19 февраля) мы отмечаем Пурим Катан, «малый Пурим»

В «Шулхан арухе», в разделе «Орах хаим» Рама* приводит два мнения насчет того, следует ли в Пурим Катан устраивать праздничный пир. Он приходит к выводу, что для того, чтобы исполнить свой долг с точки зрения тех, кто считает и Пурим Катан в некоторой мере праздничным днем, нужно немного увеличить трапезу этого дня, и заканчивает цитатой из Мишлей: «А добрым сердцем – пирует всегда».

По поводу этого вывода тоже есть два мнения: относится ли вывод Рама только к 14-му дню первого Адар или распространяется также на 15 число этого месяца, Шушан Пурим Катан.

Из того, как формулирует Рама свой вывод, следует, что сам он придерживается второго мнения. Слово «всегда» в приведенной цитате намекает на то, что в каждом случае, когда есть хоть какое-то основание для веселья, надо устраивать праздник.

По поводу этого стиха из Мишлей замечает Гмара, что имеется в виду «тот, у кого ум широк», а Раши в своем комментарии к Мишлей пишет, что «добрым сердцем» – это человек, который рад тому, что у него есть.

На первый взгляд, имеется прямая связь между душевным состоянием человека и тем, как обращаются с ним Свыше. Если к нему проявляют доброту, если ему дают все, что ему нужно, то он беззаботен; если же к нему проявляют иное отношение, то, конечно, у него есть повод для тревог.

Однако это объяснение не согласуется с выражением Гмары. Из того, что, согласно ее объяснению, «добрым сердцем», который «пирует всегда», это обладающий «широким умом», следует, что «тот, у кого ум широк», весел всегда, невзирая ни на какие обстоятельства. Он – «добрым сердцем», потому что не ощущает недостатка ни в чем: по его мнению, все, что ему требуется, у него есть.

Ответ на вопрос, почему у человека, ум которого короток, возникает множество потребностей, включает в себя два момента.

Во-первых, как правило, человеку дают Свыше все, что ему по-настоящему требуется, но если он гонится за излишествами, то может статься, что он не только не до-

стигнет того, чего так желает, но и, не дай Б-г, потеряет возможность получить Свыше то, что ему действительно необходимо.

Эту мысль аллегорически выразил Ребе Цемах-Цедек: одежда человека должна быть сшита по его мерке. Если же одежда ему велика, то она не только не приносит ему пользу, но, наоборот, путается у него между ног и мешает идти туда, куда он хочет.

Точно так же обстоит дело и в духовном плане. Когда страстно гонятся за материальными благами и выдумывают всевозможные ухищрения, чтобы их заполучить, это не только не помогает, но еще и выдает человека: становится явным то, что он хотел бы скрыть.

А с чего все начинается? С того, что ум у такого человека становится короток. Он не в состоянии оценить по достоинству свою еврейскую сущность, свое духовное состояние и потому, само собой разумеется, начинает воображать, будто ему причитается намного больше того, что он имеет. Он становится ненасытен, всего ему мало, и он бросается в погоню за излишествами.

Если же ум его широк, то он объективно оценивает самого себя и понимает, что все посылаемое ему Свыше приходит к нему только потому, что Всевышний проявляет к нему доброту и милосердие. Тогда, разумеется, ему и в голову не приходит жаловаться и стремиться заполучить больше, чем он имеет. Он знает, что и то, что у него есть, он получил только благодаря доброте и милосердию, которое проявляет к нему Свыше.

Во-вторых, когда у еврея «широкий ум», материальные блага не занимают особого места в его интересах. Ведь все, что связано с материальным миром, имеет пределы и границы, и потому он не придает всему этому большого значения. За чем он гонится – это за Торой и заповедями, потому что они не ограничены ни рамками этого мира, ни даже рамками высших духовных миров. Тора и заповеди – истинная безграничность, истинный простор, и широкий ум понимает, что это единственное, что действительно имеет значение, что действительно достойно занимать место в его интересах.

Из беседы Любавичского Ребе в Шушан Пурим Катан 5717 (1957) года.
По материалам сайта chassidus.ru
(Окончание читайте на стр. 3)

* Рама (раби Моше Исерлес) – один из выдающихся кодификаторов законов Торы, автор примечаний к труду р. Йосефа Каро «Шулхан арух», ставших органической частью его текста.

Отделения JRC

416.222.7105

Главный Раввин	Рабби Йосиф И. Зальцман	x 278
S.R. Hill & Maple	Рабби Аврохом Зальцман	x 247
Concord	Рабби Аврахам Моше Эрлинван	x 278
Thornhill Woods	Рабби Хаим Хильдесхайм	x 224
West Thornhill	Рабби Леви Джейкобсон	x 240
East Thornhill	Рабби Мендель Зальцман	x 227
South Thornhill	Рабби Леви Блау	x 288
Rockford	Рабби Шмуэль Нефт	x 235
Горская община	Рабби Давид Давидов	x 255
175 Hilda Ave.	Melekh Brikman	x 221
4455 Bathurst St.	Bathurst and Sheppard	x 221
3174 Bathurst St.	Bathurst and Lawrence	x 221

Субботние свечи

	Торонто	Оттава	Ниагара	Кингстон
15.02	5:29	5:12	5:29	5:17
16.02	6:32	6:16	6:32	6:20

После зажигания свечей произносятся:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР
КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР
ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!

АДРЕС РЕДАКЦИИ В ИЗРАИЛЕ:
P.O.B. 14, Kfar Chabad, 60840, ISRAEL
ТЕЛ: 2770100-72-972+ • ФАКС: 9606169-3-972+
www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

ЭТОТ ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН
ЦЕНТРОМ ЕВРЕЙСКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ ОНТАРИО

5987 BATHURST ST. UNIT 3, TORONTO, ON M2R 1Z3.
T: 416.222.7105 • F: 416.222.7812
E: jrcc@jrcc.org • W: www.jrcc.org

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

Недельная глава

Один на один

В Храме всю работу, связанную с жертвоприношениями, выполняли козны – священнослужители из одного из семейств колена Левитов. Тора предупреждает нас, что козн, входя в Мишкан, должен быть одет в специальные священные одежды. Их описание приводится в главе «Тецаве» после того, как в предыдущей главе «Трума» Тора подробнейшим образом описала нам устройство и утварь переносного Храма – Мишкана: его каркас, покрытия и священные предметы, находящиеся в Святилище.

На первый взгляд, все предельно ясно: одна глава о Храме, вторая – об одеждах священнослужителя. Но, дочитав нашу главу до конца, мы с удивлением обнаруживаем в ней описание малого золотого жертвенника, предназначенного для воскурения благовоний, который относится к храмовой утвари, но уж никак не к деталям костюма. Что же делает жертвенник в главе об одеяниях козна?

Из каббалистических книг нам известно, что «первоначальная мысль» всегда проявляется в «конечном действии». Именно этот аспект фигурирует в субботней молитве (пиют «Леха Доди»):

Недельная глава в нашей газете является пересказом бесед Любавичского Ребе

«...Шаббат – венец творения – создан последним, ибо задуман первым...». Иными словами, чтобы охарактеризовать какой-либо процесс, необходимо посмотреть на его финал – именно он ответит нам на все вопросы и объяснит истинное назначение этого процесса. Аналогичный прием мы встречаем в конце Пятикнижия – последнее слово в тексте Торы – **וְאַתָּה** «Израэль» – еврейский народ. Вот

истинная цель, ради которой Всевышний сотворил весь мир!

Это объяснение помогает нам найти ответ на наш вопрос. Тора намекает нам, что главным жертвоприношением в Храме является кторет – воскурение благовоний на малом золотом жертвеннике. Поэтому он упомянут именно в завершении описания всего Мишкана.

Тора сообщает нам, что каждый день священнослужитель входил в Святилище,

и приближался к жертвеннику, чтобы совершить на нем воскурение. В эти минуты никто другой не мог находиться в помещении Храма (и, как объясняют наши Мудрецы, даже ангелы не могли там присутствовать в этот момент). Возле золотого жертвенника должны были встретиться лишь двое: человек и Творец. И именно в этот момент Шхина – Б-жественное присутствие – наполняла весь Храм, и оттуда благословение распространялось на весь еврейский народ.

В скрытой Торе – учении хасидизма – сказано, что каждому еврею следует стремиться к тому, чтобы его ежедневное исполнение заповедей и изучение Торы стало совершенным и желанным для Всевышнего, как воскурение благовоний в Святилище Храма. Подобно этому обряду, все заповеди должны осуществляться так, чтобы лишь двое знали об их исполнении: сам человек и Б-г.

В частности это касается заповеди о благотворительности – цдака. Ведь когда денежное пожертвование делается перед объективом фотоаппарата, то исчезает та самая «интимность», которая сопровождала раскрытию Б-жественного присутствия во время сжигания ароматных веществ на золотом жертвеннике.

о том, как один нееврей отказался от продажи яшмы, потеряв на этом большую сумму денег, только потому, что для этого требовалось разбудить отца. Впоследствии его поступок был вознагражден сполна, и сделка состоялась. Его имя – Дама сын Нетины – увековечено в Талмуде, а евреи получили урок того, как следует исполнять одну из важнейших заповедей Торы. («Ми-пи а-шмуа»)

«И ВОТ ТО, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ПРИНОСИТЬ НА ЖЕРТВЕННИК: ДВУХ ГОДОВАЛЫХ ЯГНЯТ В ДЕНЬ, ПОСТОЯННО; ОДНОГО ПРИНОСИ В ЖЕРТВУ УТРОМ, ВТОРОГО – В ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВРЕМЯ» (29:38,39).

Как в молодости («утром»), так и на закате жизни («в послеполуночное время») человек должен принести свою жертву, то есть направить свои физические силы на реализацию замысла Творца.

Юноша свеж и силен, но легкомыслен, старец умудрен опытом, но болезнен и слаб. Поэтому в молодые годы важно не предаваться суете и соблазнам этого мира, а в старости – не отчаиваться и не опускать руки. («А-драш ве-а-июн»)

Раввин Ишайя Гиссер
Из книги «Коротко и ясно»

Страницы истории

Воспоминания ребецн Ханы Шнеерсон

(Продолжение. Начало в №№ 1407-1476)

УЧЕБА ПО «СТАРЫМ» МЕТОДИКАМ (продолжение)

Я помню, как мой муж организовал собрание, на котором обсуждался вопрос об устройстве большой талмуд-торы – с дополнительными старшими классами, где бы изучалась Гемара с комментариями Раши. Планировалось также изучать алейфбейс с огласовками, что тогда считалось в высшей степени непедagogичным. На собрании присутствовал один портной, которому обсуждаемый вопрос был совершенно непонятен. Мой муж, желая сделать ситуацию доступной пониманию этого человека, спросил его: «Скажите, реб Авром-Иче, что лучше – погладить одежду металлическим утюгом, который хорошенько разогревают до высокой температуры, так что он остается горячим в течение длительного времени, или новомодным паровым утюгом, в который надо все время добавлять угли, каждый раз открывая и закрывая его?» Портному, конечно же, стало гораздо понятнее, и он твердо заявил, что предпочитает железный утюг: «Как было всегда».

После этой беседы портной присоединился к тем, кто отдал свой голос за учебу по «старым» методикам: алейфбейс, Хумаш, Танах – безо всяких «историй из Писания!»* И Танах учили подряд, а не выбирая из него соответствующие политическим взглядам преподавателя отрывки и отбрасывая то, что почему-либо не устраивало...

Писать обо всем этом сейчас просто, а в то время подобные вопросы вызвали горячие споры и вокруг них завязывалась совершенно нешуточная борьба.

К ШНЕЕРСОНУ, ПРОСИТЬ ПРОШЕНИЯ

В ешиве преподавание велось по «новым» методикам и там заправляли те, кто принадлежал к противникам моего мужа. Тем не менее, среди руководства были и такие люди, которые хотели, чтобы Шнеерсон время от времени приходил в ешиву на субботние молитвы. Один из руководителей тем не менее не соглашался на это: ни Шнеерсон, ни его точка зрения не должны были оказывать на учащихся какого бы то ни было влияния!

Это был человек уже в годах, «представитель буржуазии», как их тогда называли. Помню, как-то он заболел – и тут же послал к нам своего сына (этот молодой человек был, естественно, еще более свободомыслящих взглядов, чем его

отец), который обратился к моему мужу с такими словами: «Ребе, я пришел к вам от имени моего отца. Он просит, чтобы вы его простили, так как он заболел... Пожелайте ему выздоровления! Когда отец не разрешал вам приходить в ешиву, он не имел против вас никаких личных предубеждений, на это были свои причины...» И так далее.

ШОЙХЕТ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРИБЛИЖЕННЫМ К ШНЕЕРСОНУ

Шойхет, о котором я рассказывала выше, не был таким уж грубым и неотесанным человеком, он просто не любил хасидизм ХА-БАДА – так он сам о себе говорил. Позже, когда шум вокруг истории с его отстранением, судом Торы и лжесвидетельством поутих, он начал приходить в синагогу моего мужа каждую субботу на уроки хсидуса. Как человек, привыкший к учебе, он быстро сумел разобрататься в основных положениях хасидского учения. Впоследствии он говорил, что стоило пережить все свалившиеся на него испытания ради того, чтобы стать человеком, приближенным к Шнеерсону.

Из этой истории видно, сколь велик был авторитет моего мужа, несмотря на то что он был в то время еще сравнительно молодым человеком, к тому же – из хасидов.

ПОКАЯННАЯ СТАТЬЯ

Противники мужа, естественно, стали еще больше стараться, чтобы не допустить дальнейшего усиления его авторитета. Один из них напечатал в городской русскоязычной газете статью о том, что раввином в городе стал внук Ребе Цемаха Цедка, противника Хаскалы, который в свое время выступал со своими «отжившими» взглядами на съезде раввинов, устроенном царским правительством с целью распространения просвещения среди российских евреев. Поэтому, продолжал автор статьи, каждый еврей, которому дороги «идеалы цивилизации», должен сделать все, чтобы у Шнеерсона не было никакого влияния в городе, так как он является главной опасностью на пути прогресса и его деятельность приведет к усилению лагеря реакции.

* В школах, учреждаемых движением Хаскалы, было принято изучать Танах «в сокращении». Этот предмет назывался «История из Писания» («Сипурей Микра»).

Перевод с идиш Цви-Гирша Блиндера
По материалам журнала «Лехати»
Продолжение следует

Из посланий Любавичского Ребе

ПУРИМ КАТАН:

«ДОБРЫЙ СЕРДЦЕМ – ПИРУЕТ ВСЕГДА»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рамбам пишет: мудрецы с таким нетерпением ждут прихода Машиаха не ради того богатства и тех материальных удовольствий, которые в изобилии будут в его время, для них это не имеет абсолютно никакого значения. И Рамбам приводит как доказательство стих из книги пророка Йешаягу: «И будет в тот день: будет расти человек телку и двух овец» – то есть человек в те дни будет удовлетворяться малым.

Ради чего же мудрецы так желают скорейшего прихода Машиаха? Ради тех знаний Торы, ради того исполнения заповедей, ради того постижения Б-жественного, которые станут доступны только тогда, когда он придет.

Жил как-то еврей-хасид, который мог бы, но не захотел стать раввином и стал купцом. Занимаясь торговлей, он вкладывал в это дело слишком много себя. Написал ему Ребе письмо: «Не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Б-га, живет человек». То, что тело голодно, что оно хочет материального хлеба, происходит потому, что душа стремится получить ту искру Б-жественного, которая скрыта в материальной пище. Это стремление души так воздействует на тело, что оно ощущает желание есть материальную пищу. Следовательно, главное – это духовное, Б-жественное содержание простого физиологического акта, а вовсе не его материальная форма.

Тем не менее, именно ссылаясь на то, что «многочисленны нужды народа твоего, а ум его короток», мы просим Всевышнего, чтобы Он полностью удовлетворил все многочисленные нужды Своего народа, несмотря на то, что возникают они по той причине, что «ум его короток».

Простой смысл вышесказанного заключается в следующем. Сказано: «Семь раз упадет праведник, но встанет». Даже праведник не все время ведет себя правильно, и тем более тот, кто находится ниже ступени праведника. Может случиться, что он в какой-то момент упадет и со своей ступени, потеряет широту ума и, во-первых, вообразит, что материальная сторона жизни имеет большое значение, а, во-вторых, потеряет объективность в оценке самого себя. Вот в этом-то и состоит наша просьба: чтобы и в то время, когда у еврея «ум короток», Всевышний сделал так, чтобы у него было все.

Но основа все-таки – «широкий ум». Когда в самом общем плане у еврея ум остается широким, он «притягивает» Свыше удовлетворение всех своих потребностей до такой степени, что даже когда он падает со своей ступени, у него остается все, в чем он нуждается.

Тот, у кого ум широк вообще, оказывает такое воздействие на духовные миры, что Свыше удовлетворяют все его нужды, и потому он, само собой разумеется, «добры сердцем» и «пирует всегда». Всегда, даже в момент падения со своей ступени, когда ум его становится короток, он остается «добрым сердцем», потому что продолжает иметь все, в чем нуждается.